

皇朝經世文編

陳瑞世文編

DS
754
.H6
v.9

皇朝經世文編卷四十目錄

戶政十五 倉儲下

常平倉穀章程疏

倉穀平糶疏

請復倉穀借糶疏

糶價不宜撥餉疏

請減糶價借籽種疏

請官開米局疏

清京倉積弊疏

禁囤無益米價疏

籌辦積貯情形疏

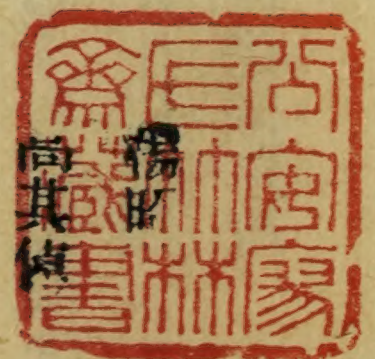
青苗社倉議

社倉約記

議社倉與古異同疏

酌定社長章程疏

創建南鄉太平堡社倉記

山文鏡

馮年茂

錢陳羣

鄂彌達

田六善

陳兆崙

陳宏謀

李紱

畢振姬

岳濬

李湖

楊仲興

請分常平爲社倉疏

推廣社倉之意疏

社倉保甲相經緯疏

請設商社疏

乞里人共建義倉引

進呈義倉圖說疏

義倉圖說序

民間質穀諭

設義倉章程

晏斯盛

晏斯盛

晏斯盛

晏斯盛

劉大櫟

方觀承

德保

張承恩

劉

皇朝經世文編卷四十

戶政十一倉儲下

善化賀長齡耦庚輯

常平倉穀章程疏嘉慶七年

御史楊昭謹

竊惟常平倉穀直省額貯多者數百萬石少亦八九十萬石州縣額貯數萬千石少亦數千百石以備平糶以支出借以供兵糧以裕災賑所關甚鉅然必實貯在倉有盈無絀方於民生國計均有裨益臣謹悉心酌議分款臚列恭呈 聖鑒

一倉穀平糶有虧宜緩平糶也查常平倉如常年出糶定例概以存七糶三爲率其地方燥濕不同則有存六糶四存半糶半存三糶七及不限額數隨時出糶原爲額貯充盈恐米穀歲久朽蠹所以國因酌量出陳易新且使市價平減商販不得居奇多索惟是平糶已有虧缺尙未買補如額又將存倉穀石接續再糶不但虧缺繁多一時難於買補且恐挪新掩舊私將糶價侵用久之倉庾盡空升斗不存無論常年無可平糶卽水旱偏災亦無穀石以供動用臣請於平糶有虧之倉必勒限一二年內買補足額勿得於未足之先率請平糶一倉穀出借有虧宜緩出借也查常平倉穀定例許農民領借作爲口糧籽糧按耕種遲早定期借給先麥後穀先陳後新原因額貯充盈每歲青黃不接之時借給農民使耕種有資無慮拮据惟是出借已有虧缺尙未催收全完又將存貯穀石接續再借不但陳欠積壓前後難於並徵且恐舊欠作爲新借日久無從催迫勢必倉庾皆虛升斗不存無論常年無可出借卽水旱偏災必應借給亦無穀石可支散放臣請於出借有虧之倉必勒限一二年內催徵足額勿得於未足之先率請出借

一倉穀平糶。宜酌定年限也。查常平倉穀。常年出糶。豐歲每石照市價減銀五分。歉歲減銀一錢。是不論豐歉。皆准平糶。定例原爲平減市價。而米穀亦藉以出陳易新。然使年年出糶。則必年年採買。吏胥侵漁。既可習爲利藪。閭閻科派。實亦難免。追呼臣請嗣後。除因災以時平糶。不拘例限外。其常年平糶。爲因地方燥濕不同。酌定出糶例限。或三四年一次。或五六年一次。以省滋擾。再查則例內。載常平倉穀折耗。奉天省米逾五年。穀逾十年。陝西省糧過五年。准開報氣頭廩底。直隸江西等省。三年以後。准開報氣頭廩底。江蘇安徽等省。三年以內。准開報氣頭廩底。三年之後。不准再開。是平糶年限。寬爲酌定。自於存倉米穀。無有妨礙。

一倉穀出借。宜酌定章程也。查常平倉穀。每歲青黃不接之時。酌量出借。又或夏秋水旱成災。酌量出借。定例查明借戶。果係力田之家。取具的保。平斛而給。惟是吏胥里長。互相勾串。往往從中蔽混。捏名冒借。一時人數繁多。稽查難周。只憑保甲按名借給。迨歲底據冊徵收。半多有名無人。末由催納還倉。於是將無着穀石。謂無業窮民力不能完。甚或捏稱逃亡物故。人無可追。詳請豁免。及督撫援例題豁。准其動項買補。又或因歲歉價昂。不卽買補。全完積弊。靡有底止。臣請嗣後出借之時。將具呈借戶。俱按照徵糧紅冊查係有糧農民。方准酌量借給。不但實惠在民。一顆一粒。吏胥里長。無從中飽。且凡出借穀石。盡歸有着。一升一合。俱可照依例限。催完還倉。永無虧缺。

一倉穀賑濟。宜酌定章程也。查常平倉穀。如遇地方水旱偏災。將存倉穀石。開放賑濟。俾被災小民。一夫不失其所。惟是極貧次貧。戶口多寡無定。百里十里。邨屯遠近各殊。往往吏胥里長。從中蔽混。不但瞻徇顛倒。且恐巧計侵漁。虛開丁口。冒支錢米。散放既時。不容緩體。察亦勢有難周。請嗣後辦理常平賑務。凡係災黎。俱按每

年報部戶口底冊逐一稽察再將糧冊核對俱係無業無糧窮民與零星小戶方行認真散給吏胥里長無所施其伎倆而常平之米穀均可實惠編民

一倉穀採買宜酌定章程也查常平倉穀或因平糶缺額急需買補或因災賑缺額急需買補或因供支兵米缺額急需買補定例俱係支領應動銀欸按照時價採買事本因公民情莫不樂輸惟是吏胥里長從中舞弊任意開報殷實穀多之家或蔽混隱漏穀少之家或抑勒科派甚或私行倍折穀價代爲浮收充數臣請嗣後採買之時查照徵糧紅冊一切糧少之家及零星小戶悉予開除惟按照糧多戶口將應買穀數分別均攤面給價值地方官稽察較易吏胥里長無能肆其奸貪所有採買穀石自然依限全完無有虧缺至有本境產穀無多例赴鄰封採買亦先予詳報督撫行知赴買地方之時卽一併關會鄰封查照該處糧冊開明戶口以便給價買運

以上六款俱照定例悉心酌議務使倉庾足額有益民生再查直省常平倉外安徽省之鳳陽潁州二府屬建設裕備倉貯糧二十萬石備鳳陽泗州二屬賑糶四川省之附近水次各州縣備貯穀三十萬石接濟鄰封貴州省之威甯州備儲穀一萬石備該處緩急均請照此辦理又廣西省之社倉本該省潯州慶遠鎮安思恩等四府社倉向例均照常平倉穀令桂平宜山天保武緣等四縣經管出納亦請照此辦理是否有當伏乞皇上睿鑒訓示

倉穀平糶疏 雍正四年

浙閩總督高其倬

竊臣細看福建情形福泉漳汀四府產米不敷民食泉漳更甚每年至二月三月平糶不能不行米穀一節最

爲福建省第一緊要之事。而歷年以來平糶之中。積有二大病。以致官廩日虛。刁風日熾。此二病不除。難言充實。倉儲接濟民食。其一則從前各官交盤之弊。不清其所授受。皆有價無穀。而所作之價。又係不敷買補之價。雖有不肯收受之員。加以上司之抑捺。衆口之調停。卽不得不收。是以日見空虛。竟無彌補。臣見在徹底清盤。務必懲革此弊。容臣查清。另行具奏。其一則年年平糶之價太賤。卽舉福州一府而言。歷年卽極豐之歲。最賤之價。米未有買至一兩一石者。向時督撫。但討目前百姓之稱揚。不顧將來買補之無法。平糶之米。每石價減至一兩。且有不及一兩。止賣九錢者。此雖米石極賤之時。所不能有之價。下屬奉批收存。此價欲買之本處。則本處無一兩及九錢一石之米可買。欲買之外省。外省雖有一兩及九錢一石之米可買。其各項運脚。從何而出。是以屬官之中。亦有尙欲籌補者。緣價短難買。惟付之束手無策。聽其空虛。待受參處耳。而中間因糶價太賤。更生一大弊端。姦民豪棍。乘此謀利。得米到手。輾轉卽有倍贏。雖設法愈密。而其術愈巧。竟視平糶爲奇貨。往往借米價畧貴。卽鼓煽窮民。恐嚇官府。壓之以官應愛民之說。迫之以人情洶洶之勢。相沿既久。其意竟欲平糶之期。一歲早似一歲。平糶之價。一年賤似一年。所以從前有糶價太賤。且在年內卽行平糶者。不知此不過米價稍貴。非飢荒可比。米價稍貴。乃遂如此。若實遇荒年。將何以處。若不極力挽回。則福建省之倉儲。惟日空虛。民食終不能接濟。臣之愚見。如福州府來年平糶。視米之程分高下。每石定以一兩二錢。或一兩三錢。穀亦視其程分高下。每石定以六錢五分或六錢。其各倉之穀。亦有在倉年久。及當日收倉之時。程分卽低者。再隨宜酌定。至於各外府州縣。亦隨其地平時米之貴賤定價。總之必計算本地秋成後。既平之價爲準。務使既糶之後。仍可於本處或外省買運還倉。乃可源源接濟。不至一發不繼。但愚民止顧目前。不計久遠。止知目前得賤。

價之米之好。不知將來無接濟之米之苦。必以爲臣不如從前督撫之愛民。加以閩俗浮薄。刁棍復多。而紳衿之多事者。又從而和之。恐有扞格騰謗之事。但臣爲地方長久之計。初行若少畏難。流弊何所底止。然臣亦不敢孟浪從事。已詳細熟計。豫期多方曉諭。使各紳士軍民。皆知臣之此意。是爲百姓計慮久遠。即使價稍有餘。總仍添買穀米。以濟閩民。並無一毫自爲之私。而以堅定持之。自然信從可行。再聞省情勢。倉儲豐歉。民間纖悉皆知。米穀多餘。則人情安定。辦理曉諭。一切易行。所有江南之穀。久蒙 聖恩諭運。但早則更爲有益。伏乞 聖恩再令江南早趁北風多時發運。不必拘定二十萬石。隨得隨發。則趁風速到。若少遲。南風一多。恐難行走。不能刻期至閩。臣謹一併奏懇 聖恩仰祈 睿鑒。

請復倉穀借糶疏 河南通志

田文鏡

伏查倉貯關係重大。自當悉心研求。從長計議。未可輕執一見。以爲可以剔弊除奸。永遠遵行者也。蓋積貯原爲備賑。而典守貴於權衡。臣愚以爲倉穀之設。偶因水溢旱乾。則當開倉賑濟。此按其口之大小以授食。而不令民還倉者也。若夫收成稍歉。民食尙不致艱難。或至次年春麥未登之際。青黃不接之時。則當照例出借。至秋收後。每石加息二分半還倉。以接濟民食者也。至於歲當大有。戶慶盈甯。可以無藉於倉穀矣。但至舊穀將沒。新穀未升之時。穀價不無少昂。貧民難於買食。此又當減價出糶。以平市價者也。如此轉移。不但米穀流通。小民不致乏食。而 朝廷倉糧亦得藉此出陳易新。免於紅腐。此誠一舉而兩得矣。臣五年於茲。無時無刻。不以倉貯民食爲念。常將各屬所有積穀。或當委官盤查。或乘新舊交代。俱令其分別積穀。年分久暫。每樣各取一石。碾驗米粒成色。則新入倉者。每穀一石得米六斗五六升。其次則六斗有零矣。再其次則五斗有零矣。穀

愈陳則米粒愈細。往往止存半粒者。且陳米炊飯不能漲發。一升止得半升之飯。又食之易至飢餓。一人常兼二人之食。此臣得之親試而無訛。訪諸老農而不爽者也。由此觀之。則倉穀之不宜久貯明矣。今以地方官奉行之不善。而欲停糶借之例。使之常存於倉。卽數十年而穀仍自在者。誠不經之論也。地方官不能無賢愚勤惰之分。胥役人等不能免中飽侵漁之弊。賢而勤者。自能剔釐而除去之。愚而惰者。則當糾劾而更易之。至於胥役舞奸。又當峻法以懲治之。此督撫之責。司道府州之事也。今不責各上司。嚴其查察。而惟守此數十年不易之陳穀。以絕其弊端。是猶行舟者惡風濤之險。而收帆駕車者恐覆轍之虞。而投轄有是理乎。臣查豫省倉糧俱經易穀存貯。惟雍正三年常平倉奏冊內尙存米豆三千餘石。自應一并易穀。以免蒸蠹。而春借秋還。存七糶三。仍請照舊例遵行。

糶價不宜撥餉疏 乾隆十年

御史萬年茂

竊查各省常平穀石。自順治年間。卽經建立倉儲。百年之內。

列聖講求。經理備至。我

皇上御極以

來。宵衣旰食。無日不以此事上厪。

宸衷。惟恐倉儲有名無實。節年

諭旨。多方籌畫。各省倉庾。漸次充

盈。此誠建萬世之長策。躋斯民於仁壽也。臣伏覩各直省出產穀石。一省之數。歲至十數千萬餘石。而常平積

貯。天下合計。纔共二千八百餘萬石。是常平額貯。數目不可謂多。又經百年之久。我

皇上十載憂勤。日積

月累。始臻此數。其求之不爲不難。臣近見戶部行文各省。內稱平糶米穀。係秋來買補還倉。但各省因價值低

昂不一。是以有全行買補貯倉者。亦有買補不足。咨請展限者。今捐監已歸本省收捐本色。彌補倉儲。漸次充裕。卽有緩急。諒足敷用。則各省存貯平糶價銀。卽可停止採買。將未買實存銀兩數目。務於今歲造報冬撥之

前報部以備酌籌辦理等語。臣再四細繹。雖未深曉部臣之意。但據稱停其採買。寔存銀數於冬撥之前報部。臣愚總慮竊恐卽以此項銀兩爲撥充兵餉之用。將來倉廩空虛。所關非小。查常平額設大縣三萬石。中縣二萬石。各省定數尙多不足。然現在實貯州縣。每年平糶。利益甚大。加以借給籽種。給養孤貧。一切實政。取給其中。需用亦廣。語云有備無患。倘遇地方一時乏食。他處之米接濟不及。鄉民嗷嗷。萬千成羣。入城呼籲。地方官或賑或糶。小民各得升斗。卽時立散。俟他處接濟米來。人心易安。使貧民有恃不恐。境內富民亦以餘穀照常售賣。設無倉儲一項。富民不免居奇。彼見貧民洶洶。懼生事端。不敢顯然出糶。故倉穀一裕。民穀自可流通。亦相因之勢也。今若停其買補。則糶三存七之數。一年之內。已去三分之一。明年復去其二。至三年而存七之數已盡。是無穀也。假如臣所言。將此項撥爲兵餉之用。是並無銀也。夫有銀尙可於豐登之歲買補還倉。無銀則穀將何出。無穀則地方緩急無所取辦。且卽現今江南山東甘肅等省。常平穀額虧缺甚多。半屬存銀。合計直省現存銀數。不止三分。現存穀數。實未有七分。又以州縣不樂積貯。希圖省事。部文一到。卽實行貯倉者。亦必盡數糶賣。以備撥給之用。臣恐常平之廢。又不待於三年也。至稱各省監例收捐本色。卽可彌補倉儲。夫收捐本色。所以補倉儲之缺數。非可借以補倉儲之現數也。查向來戶部捐銀。至多之年。不過一百四五十萬。今外省捐穀之數。無論不如部捐數目之多。卽如部捐數目。每穀二石折銀一兩。必須十餘年方可補足常平原額。況各省價值不一。兼以州縣推諉。現今報捐。惟福建一省爲多。餘省雖多寡不齊。然皆不能足額。卽如廣西常平舊額一百四十餘萬石。酌減捐額七十餘萬石。開捐以來。共收穀三萬餘石。捐穀之難以彌補。其明效可觀矣。臣觀十數年來。米穀價值日增於前。穀價愈貴。民食愈寡。賑糶之需。惟恃常平。方慮存貯無多。偶

遇歉收。截漕撥賑。

恩綸歲下。若將現存之數。一旦全無。將來仰賴。

聖慮。不知又如何也。伏乞

皇

上敕下原議之大臣。果有撥給事宜。祇當別求款項。以資籌酌。至常平原額。仍行買補還倉。無令絲毫輕籌。以備直省緩急之用。以仰副 聖天子愛養黎庶之心。天下幸甚。

請減糶價借籽種疏 乾隆八年

錢陳羣

伏查常平之制。因穀有甚貴甚賤之時。貴則病民。故減價以糶。使民不病。賤則傷農。故增價以糶。使農不傷。價增則耗國帑。價減則耗倉穀。二者皆損上益下之事。然行之久而四民受益。國亦無貧寡之患者。以米價無甚貴甚賤。雖有災祲。民情相安。苟非偏災大歉。發粟賑濟之舉。亦可勿事。此常平之設。所以上下攸賴者也。今國家承平日久。生齒日繁。米價無甚賤之時。自可無議增價以糶矣。爲今日計。惟當詳求減價而糶。以平米價。使無甚貴。誠急務也。乾隆七年

上諭

若遇荒歉之歲。穀價高昂。務將實在情形。必須減價若干之處。確切

奏聞請旨。欽此。此誠酌古準今。達權通變。久遠無弊之良規也。今自兩月以來。御史趙青藜奏請於米貴之年。多減價值。尙書張照奏請顧名思義。以本價爲權衡。少詹事李清植奏請脩復本法。立論雖不一。而爲歉歲計。便民。使米不騰貴。其意則同。臣愚以爲酌減於歉歲米貴之時。所以濟民食之艱者。固屬緊要。酌減於尋常出陳易新之日。所以從小民之便者。亦宜詳求。則張渠請成熟年分。每米一石。酌減五分之奏。雖現在議覆准行。實多未便之處。不得不再爲陳請酌改者也。蓋通天下年歲計之。順成者多。尋常出陳易新之際。米價尙平。原可無須大減。但陳穀所碾成色。自不及市中行鋪所售之米。而交官之銀成色及平。又非市中交易之銀可比。又經胥吏之手。稍爲高下。又米局離鄉寫遠。小民往返需時。守候需時。如米每石市價一兩。官價九錢五分。以

官價所得之米。卽入市轉售。原價必虧。民亦何所利而買之乎。糶倉米本以便民。張渠之見。防囤戶。則有餘便。小民則不足也。地方有司。每當出陳易新之時。開設米局。買者寥寥。於是紳士便家。仰承意旨。分領穀石。照數交價者有之。行戶抑勒分買者有之。蠹胥黠吏。因緣借領者有之。其畏蕙牧令。明知民不願買。謹守筭鑰。坐視紅腐者亦有之。是豈設立常平便民之遺意哉。請於成熟之年。每米一石。酌減一錢二分。使小民核算。比市價稍賤。仍不拘城市。開設米局。使小民得沾實惠。而米價自無騰貴之慮矣。如蒙
俞允。則比從前加減七分。之數。卽於官碾一米二穀。稍有贏餘。項內抵補。抑臣更有請者。食爲民天。小民終歲所仰。全在及時播種。每見歲功方興。窮黎因籽粒無措。縱有田可耕。坐失束作者。所在多有。查種穀一石。可收新穀一二十石不等。是以民間借種籽粒。往往加倍償還。借者帖服。今若於糶三數內。令州縣酌量借給粒種。不收利息。春借秋還。每借一石。還倉時仍收一石。每交一石。酌收穀四五升。以爲鼠雀出入諸耗之費。則農本既培。民力普賴。較減價以糶。更爲有益。現在被災州縣。及邊徼苗疆新墾之地。有行之者。然未著爲令典。有司恐干參處。不敢擅便。臣讀月令。季春之月。命有司發倉廩。賜貧窮。振乏絕。疏云。長無謂之貧。窮暫無謂之乏。絕及春闕種。始爲暫。無既而荒棄。卽爲乏。絕量借籽粒。一轉移間。農有餘粟。及秋還本倉。仍充裕於出陳易新之義。似更詳備矣。

請官開米局疏雍正十一年

廣東總督鄂彌達

竊查米價騰貴。皆由囤戶居奇。往往捏作謠言。增長米價。或云風爲旱兆。或云雨爲水徵。一日之間。頻增價值。一店長價。諸店皆然。名曰齊行。莫敢異議。富民家有蓄積。樂其高擡。於己無損。惟手藝貧民。終日拮据。不供口食。卽遇官府有平糶倉穀。不過一升半升。日糶日食而已。無力多買。又不能戶戶有碾米之具。且以終日鹿鹿。

並無餘暇。故甯貴價向米鋪糴米。非不知官賣穀價賤。不得已也。若欲惠此貧民。無如官開米局。臣生長京師。目擊八旗自

皇上降旨設立米局以來。歷年米價皆未昂貴。總由米局價平。故囤戶不能射利。法良意美。實可通行。伏念粵東省會之區。貧民待哺尤衆。姦民乘機射利。往往高價病民。臣擬于粵東省城設立米局三處。南門設一米局。動廣州府倉穀。以該府倉大使管理。東門設一米局。動番禺縣倉穀。以該縣典史管理。西門設一米局。動南海縣倉穀。以該移駐之縣丞管理。各局將日逐糴賣數目。每日摺報各管府縣稽查。該府縣十日一報司道存案。仍令糧驛道不時稽查。察其米價。則額定倉斗一兩一石。永成定例。無減無增。倘市價減至一兩以內。仍聽民向各店買食。市價稍昂。卽照定價一兩糴賣。其赴局零買者。用銀用錢。聽隨民便。仍不許買至一斗以外。致啓販賣之端。賣出價銀。則令隨便赴穀賤地方採買。源源轉運。夫價有定額。則胥吏無所容私。局既常開。則囤戶無能專利。一切肩挑負販。傭工覓食之人。三五零錢。取攜皆便矣。至各府郡城。卽將府倉穀石碾米開局。比照省局之例。仍責令該管道員稽查。似可以一體通行。

清京倉積弊疏

田六善

臣前見京倉開報缺少米石一疏。其既經勘明者。

皇上已有

旨處分。其見在支放者。

皇上已有

旨申諭。臣無容置喙于其間矣。臣思京通二倉之弊。頭緒紛紜。牢不可破。及至敗露。近者已歷數載。遠者已歷十數載。其中經管各官。賢愚不同。經承各役。存亡不一。雖有明斷之才。亦鮮搜求之術。今當徹底清查之際。宜立明白易曉之規。臣聞各倉廩座官役。任意開放。及至水落石出。牽湣難明。則一廩宜清。一廩米數也。如放天字一廩。必使顆粒盡完。查照原收石數。有無短少。報部存案。方許再開別廩。但各廩米色不一。如領米官

丁揀擇美惡。則倉役樂於借端。法不立。則事不行。請發特旨嚴禁。令立碑左右兩翼。如領米人不待此。放完。逼令再開別販者。及管倉官役通同附和者。分別治罪。則牽濶之弊可清矣。臣聞善算者。積米一堆。步其周圍若干。高下若干。便知米數。況倉廩四角方停。高下直立。豈難估計。則一廩宜定一廩貯數也。如天字一廩。四方幾丈。上下幾丈。應貯米若干石。再以今年新收米驗之。自無不准。他廩亦倣此例。經管衙門。各行刊印一冊爲照。新官接管之時。查照廩內虛盈米數。自見。卽有放過半販者。量其底去幾尺。細行除算。亦易清楚。則交代之官有據矣。臣聞旗甲所欠米石。發坐糧廳追比。及至追完。有欠左翼之米。行文歸右翼者。有欠右翼之米。行文歸左翼者。有無不便關會。則追完之米。宜令仍歸本翼也。夫盜米於夾帶者。有限。盜米於空文者。無窮。若令各歸本翼。則上下吏書。何至隱射爲奸。臣聞旗甲運至米石。倉廩派發。卽行註定廩分。若係空廩。自應收受。若尙有米。最易溷淆。前後如何清算。則運至之米。不必預定廩分也。夫舊米短少。正在敗露之際。新米一入。便爲遮蓋之端。若令止入空廩。則收放員役。何處支吾自飾。如果臣言不謬。伏祈皇上敕部議覆施行。

禁囤無益米價疏

陳兆崙

臣聞積貯者。天下之大命也。積貯而兼禁囤。亦立政之大經也。然自禁囤以來。蘇杭之間。米價騰踊。日以益甚。歲非災傷。而物力告誦者。何也。臣竊見富商大賈。權子母之息。釐毫必爭。有如米船所指。必在一方之都會。朝至而夕空。則得息易。而又無寄食久客之累。以耗其財。此所以樂其便而踵相繼也。若但與貧民市升斗。龔合之。受者則何所利焉。夫民中之富人。自有田者。既無須客米。而中人家。計口而食。亦計日而糴。殆罕有立時具數十石之直。與爲市者。賣米之商。坐困于貨滯而煩費。雜出迨得盡售。以歸而日用之費。視息數倍。而欲

價之不騰庸可得乎。價之騰由于客之少。則豈容虛擁此於無人之境。以待其紅朽而甘心乎。是卽必有漏洩之所。漏洩之所將在外洋。例禁雖嚴。恐不能防奸人百出之計。蓋貪賈之趨利也。譬如蛾投夜燭。不灰滅不止。大奸不避重誅。正謂此也。禁囤之令。旣不能效。則宜變法矣。而又不可何也。爲政之體。未有正告之以弛禁。而使爲囤者。猶之北地燒鍋。斷不能絕。然未有正告之以開燒之理也。是在我皇上密諭大吏。相時勢之緩急。爲禁令之寬嚴。毋執成見。毋務虛名。總期有救時實效而已。

籌辦積貯情形疏 乾隆十年

陝西巡撫陳宏謀

竊惟積貯之法。不外常平社倉二者。常平貯之城中。其出入也官主之。社倉散貯於鄉。其出入也社正副主之。總在散斂及時。經理如法。然後可以源源借還。民獲接濟之益。官無霉變之虞。未可圖官司省事。不顧百姓之便益與否也。陝西省常平倉穀。每年存七出三。需借者多。需糶者少。向來辦理。未免拘泥。迹似慎重。實多掣肘。如州縣於二三月間。始行詳借。由府而司而院。及至批行到縣。已在暮春初夏。民間不能緩待。早經貸於富室。出借之糧漸少。存倉之粟漸多。年復一年。紅朽堪虞。且州縣旣已奉文。勢必令民借領。其中或按里發穀。有不願借而強借者矣。漫無區別。有不應借而借者矣。借旣不能無弊。征則難以全完。以致歷年多有積欠。州縣因舊欠未清。不敢輕議再借。而不知清混借之弊。以收速還之效。故欠者日多。借者日少。陳陳相因。倉儲民生。兩無利益。此常平之穀所宜亟爲經理者也。陝省社倉。社本無多。自雍正七年。前督臣岳鍾琪陳奏。蒙宗憲皇帝隆恩。將應減之五分耗羨。暫收兩年。代民買穀。以作社本。繼因地方官一概諉於社正副。全不稽查。致有侵虧。前撫臣張楷乃奏請定州縣官處分。將社倉入於交代。自是以後。州縣官因有責成。則又視同官物。

不但社正副不能自由。卽州縣亦不能自主。凡遇出借。遞層具詳。雖屬青黃不接。百姓急需借領。而上司批行未到。社正副不敢擅借。兼有以不須出借爲詞者。及有蠱變。則又惟社正副是問。故各視爲畏途。殷實之人。堅不肯充。社倉之良法漸壞。而民間之積欠亦多。此社倉之穀。所爲亟宜經理者也。臣等伏思陝省現在常平倉穀。通共三百三十餘萬石。社倉本息穀七十餘萬石。臣等先會檄行司道。就通省情形妥議。詳加斟酌。常平之穀。存七出三。社倉之穀。出半存半。州縣於每年封印後。酌定借期。一面通詳。一面出借。其出借之期。則按耕種遲早。以定先後。總在小民須借之時。不可延至麥收將屆之後。并令先期出示。依次而放。隨到隨給。不許守候。平斛攪攪。亦不許入多出少。其出借則先麥後穀。先陳後新。所借之戶。均須力田之家。兼有的保。如遊手無益及無的保者。皆不准借。倘民間無須多借。亦卽留倉備貯。不必拘定出三出半。設遇糧價昂貴。卽行詳糶。以平市價。所借之糧。有麥者夏還麥。有穀者秋還穀。其社倉則仍責成社正副經理。官給印簿。令將借戶保人姓名糧數以及完欠。逐一登記送查。一切出納。雖責成社正副。而稽查仍在於官。自無營私舞弊之患。并令慎選社正副。務擇殷實公正之人。優以禮貌。如能經理得法。遵照定例。分別獎賞請敘。其村莊離社倉遙遠。借還未便者。許其分社便民。至歷年舊欠。先經委員確查。并分別還欠。以示勸懲。現在俱已查清。還者頗多。雖有未還。皆係實在有著。倘得夏麥有收。亦可漸次清完。歷年之舊欠。既無弊竇。後此之新借。更爲實在。目下青黃不接。小民爭先赴借。得以及時接濟。似覺有益。

青苗社倉議

李紱

朱子社倉之法。與青苗同。相沿至今。近六百年。後人以爲朱子之所爲也。輒欲仿而行之。然往往暫行而輒廢。

未見其利而先受其弊者。徒知法爲朱子之法。不自量其人。非朱子之人。則亦青苗之法而已。蓋奉行其法。非一手足之爲烈。有監官。有鄉官。有社首。有保正。保副。有隊長。保頭。有人吏。斗子。朱子之始行於崇安也。任事之人。皆其門生。故舊學道君子也。今首事者之公正。卽無媿於朱子。而分任其事者。非朱子門生故舊之比。則其法亦不可得而行也。且不獨後人之效之者。未嘗量度其人。卽朱子之疏請下其法於路。亦未嘗量度天下任事之人。不能盡如己。而分任其事者。不能盡如己之門生故舊也。則無怪乎其不能行。蓋有治人無治法者。古今之通病。社倉初行。息取十二。夏放而冬收。與荆公青苗之法無異。荆公治鄆。嘗自行青苗之法矣。鄆之人至今尸祝之。荆公以其爲身所嘗試者。他日執政。遂欲施諸天下。亦猶朱子請行社倉於諸路。而不知奉行者之不能盡如荆公也。是故奉行而得其人。則青苗亦社倉矣。奉行而非其人。則社倉卽青苗矣。且青苗之法。後人畏其名而不敢行。社倉之法。後人慕其名而亦不能行。非獨利之所在。任事者難其人。卽民亦不能盡如吾意也。蘇子由論青苗之弊。謂錢入民手。雖貧民不免妄用。及其收也。雖富民不免後。如是而敲撲之事煩矣。今社倉開報支米。漏落增添。必送縣斷罪。其收米也。如有走失。必保人均賠。是亦不能已於敲撲。其與青苗有以異乎。朱子爲金華社倉記曰。世俗所以病乎此者。不過以王氏青苗爲說耳。以余觀於前賢之論。而以今日之事驗之。則青苗者。其立法之本意。固未爲不善也。但其給之也。以金。而不以穀。其處之也。以縣。而不以鄉。其職之也。以官吏。而不以鄉人。士君子其行之也。以聚斂疾亟之意。而不以慘怛忠厚之心。是以王氏能以行於一邑。而不能以行於天下云云。斯言也。以余平心觀之。則亦未見其爲必然也。凡事欲其有舉而無廢。非主之以官。不可。凡官民相出納。則金易而穀難。惟給之以金。故可以於縣而不必於鄉。惟不在於鄉。故止可給金。而不

能以穀。至於社倉之法。漏落增添。必送縣斷罪。其有走失。必保人均賠。則亦不能終用鄉人士君子。而必歸之官吏。其送官必斷罪。走失必追賠也。則雖能全用慘怛忠厚之心。而究亦歸於亟疾。推求利害始終之故。未見爲此得而彼失也。雖然。金可以濟民用。而不可以救民饑。則必以積穀爲主。以積穀爲主。則必兼用常平之法。余已丑禮闈試策。嘗備言之。又嘗爲家居二倉條約。頗可施行。然非得任事之人。亦不能如志。要歸於有治人。無治法之二言而已矣。

臨川侍郎集中。多袒荆公。此文亦然。前言金易而穀難。後又言必以積穀爲主。則已不能自持其說矣。且社倉始借官穀六百石。故暫取二分之息。及盡還倉穀之後。則永不取息。止收耗米二升。烏得與青苗並論乎。至于無治法之中。而必求可久之法。則莫如黃東發之常平山矣。蓋金不如穀之便。穀不如田之可久。但創始益難。惟難興故亦難廢耳。如第以易言。則穀且不如金矣。

社倉約記

畢振姬

康熙十一年。曲沃衛公條復社倉數事。尋頒其議於天下。晉晉大吏檄府州縣行之。府州縣捧檄難之。吾邑白侯勸課富室。自占其有。以家量當社。薄輸之倉。以備賑恤。各出粟積貯有差。邑北鄉民極窮。振姬猶及見吾鄉人社倉矣。昔運使父子在鄉。長平一倉。義莊一倉。在邑爲倉上。畢氏倉不可問。市井斗級開口民窮。卒莫之訾省。見其害不見其利久矣。今衛公之經國。昔畢氏之安鄉。一也。禮家施不及國。振姬設倉於伯方。輸粟百石。設倉於得義。輸粟五十石。爲振姬鄉人家人耳。社倉利在鄉。不利在邑。在鄉便也。在邑不便也。民以爲便則安鄉。安鄉則重家。指謂倉粟在鄉。去此乎。民以爲不便則危鄉。危鄉則輕家。指謂社倉在邑。留此乎。邑有倉而

無倉法做也。有倉資盜。抑或視其鄉人之殍。不肯發。歲以扁鑰封識。至紅腐不可食。無以賑恤。水旱蝗螟饑疫之災。豈法哉。故法不可不便也。初元常平利民。耿壽昌請官錢平糴。錢不出於庫。今其法窮。開皇義倉利民。長孫平請百姓里人計戶出粟。粟不出於里。今其法窮。慶厯廣惠利民。韓魏公請諸沒官之田。承佃輸租備賑。租不出於官田。今其法又窮。卽不窮而官貯之。官斂之。其害止於不便民貯之。官斂之。官又費之。其害近於不仁。民與吏胥爭利不勝也。卽有水旱蝗螟饑疫之災。何以待之。朱子乾道四年。請府藉常平米六百石。夏受粟於倉。冬收加息。凡十有四年。中間息米還倉。藉米還府。見儲米三千一百餘石。歲給鄉四十五里。石止收耗三升。不復加息。陸象山知制誥。編入淳熙賑恤。真西山帥長沙。仿爲嘉定積貯。彷彿周公遺意。助王以養其民者也。安可以利害廢法哉。害嘗伏於利之中。安石暗於防害。故以周公之法。籌國息利。嘗倚於害之內。朱子勇於興利。故以周公之法。制國用。比閭任卹。不走遠縣。縣倉爲軍需矣。菽粟乃活。不利金生。金爲熙甯俵本矣。吏來急於火也。衣冠授受。士人無催牌。斗級老小多於雀也。升龠家量。三老無斛面。白沙詔捐費。詔乏絕也。出穀主戶家一石。客戶家五斗。游食不占。青苗書寬剩。書緩斂也。收息舊穀石一斗。新穀石二斗。因陳無息。小饑息其半。中饑蠲其息。大饑蠲本以待豐年。建陽五夫。本活法也。富民有取而無與。貧民有取必有與。奸民自取爲盜。八字救荒策也。餽直一石。斂散在廟也。更十年當造倉。僱役一石。收受須人也。至三百當加廩。舉放阻於宿惡。蚰蝸坐食矣。宋以官長理償。冒支出於里門。禽鳥飛食矣。元以保人代納。社倉約如此。林駟有言。民不必甚利。無害而已矣。昔運使安鄉。鄉五其六數三十。穀六其五亦三十。三十年一變。此周公之通也。何爲逡巡利害。難此社倉之法矣乎。父母先而紳衿富室不敢後。官與豪右爭。民無不勝也。自此見其利不見其害。雖有水

旱蝗螟饑疫之災。亦有以待之矣。鄉之人皆曰便。

議社倉與古異同疏 乾隆五年

江西巡撫岳 濬

竊思社倉之設。原以積穀救荒。與常平相爲表裏。宋儒朱子所議事目。法良意美。固可循照而行。而因地隨時。猶宜斟酌盡善。我

皇上惻隱在抱。念切民依。因御史朱續暉有舉行社倉之奏。欽奉

諭旨。著各省督

撫悉心詳議具奏。欽此。臣將朱子社倉事宜。逐條細繹。並將江省現在辦理情事。確核細籌。覺與朱子從前舉

行之法。有相似而不必盡同者。有已行而毋庸再議者。有宜於古未便於今。而不妨稍爲參酌者。敬陳之。

一朱子所議。逐年將舊保簿重行編排。細算戶口。監官依狀支散一條。臣查編排保簿。各屬城鄉市鎮。皆係保

甲專司。江省七十八州縣。奉行保甲已久。每年於冬季時。飭令各保正編排一次。造具各烟戶清冊。毋許遺漏

增添。該地方照冊給發門牌。各戶懸掛門首。倘遇有賑借散給之事。核算人口米數。查對門牌烟牌。便可一目

瞭然。至於經管社倉。已選有殷實老成之人。充爲社正社副。董理收放。似毋庸更設隊長鄉官名目。而保簿既

有保正甲長編排。亦毋庸更令正副社長編次。其支散之法。應請仍照雍正二年九卿條議。每年社倉臨放時。

有願借穀者。先期報明社長。總報州縣。計日給發。殊爲允協可行。

一朱子所議。逐年新陳未接。差清強官吏斗子。與鄉官支貸一條。臣查江省出借社穀。每年於青黃不接之時。

正副社長稟明州縣。一面通報。一面卽行借放。似於四月上旬申府給貸之法相倣。但并無差官同貸之事。查

雍正二年九卿條議。社倉穀石。任從民便。州縣官止許稽查。毋許干預出納。定例甚屬周詳。若又選差官吏斗

子。公同支貸。誠恐轉滋煩擾遲滯。似不若仍照定例。責令社長專任其事之爲便也。

一朱子所議出榜分都具狀給保請貸一條。臣查江省請借社穀。州縣詳報之後。卽出示曉諭。除於監軍役及不務農業游手好閒之人。不必借給外。凡係力田農民。情願借貸者。取具領狀。同保借給。狀赴倉著令正副社長認識明確。卽行照領借給。該社長仍將借狀同保狀呈送州縣官查核備案。歷年循行稱便。今若改照每十名爲一保。內有逃亡等情。卽令同保均賠。如取保不足十名之數者。不准支給。此固可以杜冒濫之弊。然取保必需十人。萬一鄉僻窮民。數不滿十。因無同保之人。遂不得一例支貸。殊爲未便。似不若仍著社正社副在倉認識借給。倘有冒濫。惟社長是問。是隊長大保名色。均可毋庸設立。

一朱子所議支放米用官斗。斗子依公平量一條。臣查江省收放社穀。雍正二年。已准九卿條議。出入務照部頒斗斛公平較量。現在各屬。每倉設有官斗。照收漕糧之例。納戶自行平量。立法已爲允協。應請照舊辦理。

一朱子所議豐年請貸。開二畱一。若值饑歉。則開第三倉一條。臣查江省社穀。每年出借。議定存六借四。是卽存一開二之遺意也。設遇歉年。或盡數借貸。或盡行散賑。自應飭令有司酌量輕重。隨時辦理。毋庸再議。

一朱子所議人戶所借常倉官米。至冬完納收耗一條。臣查社倉穀石。例當聽民自便。其常平倉穀。則掌之於官。未便輕借。在當年。或因社穀不敷。不得不將官穀支放。亦一時權宜之計。今江省現貯社穀一十五萬餘石。若復動官米而入民倉。待息米既多。始將原米完官還項。萬一奉行不善。適以滋擾。且官借取息。亦於體制不宜。似不若飭令正副社長。止將社穀出借。於秋收後。照數收納還倉。至所收息穀。江省業已詳議咨明。每借社穀一石。取息穀一斗。設遇歉收。免其加息。倘本年不能還償。卽緩至次年。免息交倉。民間稱便。今應請仍照此例遵行。

一朱子所議。出榜定都交納一色乾米一條。臣查江省每年秋收後。社正社副。催各借戶納穀還倉。俱係驗明穀色。隨到隨收。毋許阻抑多取。若必示定日期。輾轉告報。勒令一色乾米。及同保共爲一狀。倘有未足。卽不得交納。未免易滋刁指之弊。似不若不論何都。聽民隨到隨收。更爲安便。而出納既總歸社長經管。亦毋庸更差官役同收。致滋擾累。

一朱子所議。收支米事。畢具總散申府縣照會一條。臣查江省各屬捐貯社穀。現在每年歲底。取具動存各數清冊。管收除在四柱總冊。送部查核。是事畢具總照會之意。業經奉行。毋庸另議。

一朱子所議。排保式。開明大小口住址。逐戶開列一條。臣查江省現行保甲。所造烟戶門牌。俱將男婦大小名口。作何生理。有無產業。逐一註明。是與排保逐戶開列之式。已屬相符。毋庸再議。

一朱子所議。隊長缺。社首依公差補。社首缺。卽申尉司定差一條。臣查江省各屬社正社副缺出。卽令地方鄉約。公擇殷實老成之人。報明有司充補。現今奉行已久。是卽尉長尉司差補之意。雖名目不同。而法無互異。毋庸更設。以免紛更。

一朱子所議。簿書鎖鑰。鄉官公共分管一條。臣查江省社倉事宜。俱係正副社長。輪流收管。其社簿設立二本。一本社長收執。一本繳縣存查。至於鎖鑰。卽交正副社長共同分管。以便查看。不時啟閉。現在奉行。毋庸另議。以上十一條。倣之於古。既於朱子社倉事目。不甚相懸。而參之於今。復與九卿條奏章程。更無所背。至於各屬士民。捐輸社穀。原以本地之有餘。備本地之不足。應如御史所奏。欽遵。聖祖仁皇帝諭旨。免其撥協外郡。庶同里之人。共相踴躍。蓋藏得以有備無患。至其如何奉行。可使廣爲儲蓄之處。惟在嚴飭地方官。善於勸導。

仍照九卿原議勸諭之法。每鄉設立印簿。聽願捐各戶。自登姓名。捐至十石以上者。給以花紅。三十石以上者。獎以匾額。五十石以上者。申報上司。遞加獎勵。果有好善不倦。捐數甚多者。奏請給以頂帶。以示鼓勵。再正副社長。果能出納有法。鄉里推服。一年無過者。賞賜花紅。三年無過者。獎以匾額。十年無過者。申報上司獎勵。如有徇縱侵蝕等情。卽行懲革。按律治罪。均照定例遵行。庶於國計民生。均有裨益矣。

酌定社長章程疏 乾隆三十五年

江蘇巡撫李 湖

臣于察核各屬社倉虧短情形。深悉社倉之裨益固多。而辦理社倉之流弊。正復不少。因爲之推求其故。自前撫臣二十四年奏定成規後。奉行之初。原屬無弊。無如江蘇民情巧僞。事熟弊生。而地方有司。又視社倉爲無關考成。漠不經意。行之日久。胥役鄉保。與社正副聯爲一氣。就除弊之科條。轉而爲滋弊之塗境。卽如點充社長。原定成規。以十年更換。嗣經條奏。改爲三年一換。前撫臣陳宏謀。因社長不無賠累。請改爲一年一次輪當。其意原爲社長久充。致成虧欠之弊。詎近日社長。視同傳舍。寅接卯替。彼此巧爲規避。互相蒙蔽。遂至春借秋還。皆成虛套。且一社之中。公正堪充社長者。不可多得。一年一換。需人過多。惟憑鄉保舉報。按戶輪當。遂多任非其人。弊難枚舉。更查原定規條。端責社長收掌出納。不令地方官司其出入。蓋恐官吏經手。易啟挪掩之弊。且一經官管。便與常平倉無異。卽失社倉本意。但春借秋還。地方官竟不稽查比迫。社長徇情濫借。與土棍強借。不償之弊。勢所必至。就前撫臣陳宏謀原奏定五條內。與現在江蘇省社倉實在情形。悉心體察。現在行之無弊。應仍其舊者三條。應酌改者二條。應增添者一條。謹就現在社倉情形。斟酌調劑。恭陳聖鑒。一社長年限宜酌更也。社長一年一換。歲歲需人。不得不責之鄉保開報。恐其所舉。非盡端謹誠實之人。濫借

侵漁。既不能免。卽有一二小心謹飭者。又或慎守管鑰。顆粒不放。冀迨一年期滿。交卸脫累。亦屬無裨。農民應請嗣後選充社長。永不許著落鄉保舉報。務令該州縣在本社各村莊內。照例於不應試之殷實監生。遴訪舉充司事。三年出納公平。社穀無弊。詳報道府。給匾獎勵。再令接管三年。如能始終如一。據實通詳。將該社長舉充鄉飲。以示優眷。六年期滿。另選充補。設或辦理不善。卽行隨時更換。不必定以三年。倘本社各村實無不應試之監生。卽舉誠實鄉民充當。亦不必拘泥成例。

一州縣稽查之法。宜更重其責成也。社倉定例。社長端司出納。官役不得掣肘。但春借之期。官不爲之稽查核實。則柔懦社長。土棍鄉保胥役。皆得強借重借。秋歛之期。官不爲之查比。欠戶皆得拖延。應請凡遇春借之期。社長將應在本社借穀之戶。取具押領。同正副簿票。送州縣核准。示期開倉出借。該州縣接到稟報。按照村莊門牌。核明應借之戶。填入正副簿內。其不應借者。不准入簿借給。卽於次日定期出示赴領。至期分委佐雜。或教職一員。親赴看散。散畢封倉。如開倉出借時。有強梗之刁民。該委員卽帶交印官究處。至秋成後。應行還穀時。社長稟明州縣。示期開倉收納。若按期交納全完。州縣或親赴驗明封倉。或委佐雜教職赴驗封倉。倘十月內不能全完。社長將簿內欠戶標明。稟送州縣。差傳欠戶比追。是收掌出納。仍責之社長也。地方官嚴其查核。則強借拖欠之弊可除。其州縣交代驗報。及歲底奏報。一切事宜。仍照原定規條辦理。

一苦累社長事。宜嚴行禁革也。近日江蘇各屬。凡係鄉曲謹愿之人。無不畏避社長一役。蓋緣經管出納。不惟慮招鄉里尤怨。與頑戶之抗欠。而其最爲苦累者。則交代盤查。按月按季冊報摺報等事。地方官以社穀掌於社長。每遇造冊結報事。總惟社長是問。奔走城鄉。致多浮費。加以胥役之駁詰。差使之傳催。一充社長。便無休

息此等弊累。亟應嚴行禁革。查每社俱定有正副簿籍。出借時。按戶登明。有無存穀數目。一目了然。及至秋還。亦復登簿。一存州縣。一存社長。一社之數目。燦然可稽。即通縣之數目。較若列眉。不但州縣造報月摺季冊。可按籍而稽。即遇交代盤查冊結。亦無難按簿查辦。嗣後社長除春借秋還。赴官稟報。及遇盤查。到倉開驗外。如仍有以造冊出結等事。苦累社長者。或經告發。或被訪出。官則嚴參。胥役立拏重處。則社長之重累盡除。而責任亦專矣。

創建南鄉太平堡社會記

粵東文海

楊仲興

統一邑計之地。無別產。禾稼外。茶竹木而已。山高土瘠。非五風十雨。則旱見告。人鮮經紀。乏惟稱貸。必產爲質。不是即坐困。生之者寡。食之者衆。是以貧民十之七八。常平儲蓄社會者。濟民而通出納也。宜在鄉。與邑則在縣。而官掌焉。顧遐邇不一其地。丁口不一其數。貧寡不一其狀。非周知民隱。深入其懷。而曲體之。何以哀多益寡。稱物平施耶。余自乾隆八年蒞興以來。即力行保甲。官有籍門有牌。所以清盜源也。調劑民食。即在乎此。遇青黃不接之際。開倉出借。核冊稽人。審時計日。持門牌來者。如取如攜。各足其分而去。里胥不得冒焉。準此而糶亦維均。行之一年而知其形。又一年而知其情。又一年悉其道。里曲折之數。邑屬最遠者。猶猶有永豐社會矣。次遠者。西鄉發財萬壽倉矣。南鄉又次焉者也。路崎嶇。自四十里至八九十里不等。老幼婦女艱於跋涉。不獲均沾。此非長吏者責歟。爲親履其間。見太平堡適中區。地高戶密。舊有武廟。棟朽將廢。詢於僉謀。倡捐勸助。葺基拆豎。左右各建社會二座。即以太平名之。立社長以司出納。延法僧以爲住持。分居民以警昏夜。衆議公舉。各任其責。乾隆十三年。即移貯縣倉。社穀一千三百八十九石六斗。又清理廟田二十一畝零。歲共租穀二

十五石。鋪房一十五間。租銀一兩六錢有奇。給廟僧耕管。以奉香燈。并葺兩倉者。另鋪基八間。六里分造。年收租息。爲五月神會需。像宇重新。積貯有備。敬神便民。庶兩得之。落成詳請立案。今春授代。會首唐生等曰。是役也。惠澤周矣。章程所立。當勒石以垂厥後。余曰。邑令者。一邑之父母也。顧名思義。深愧不稱。但疾痛疴癢。知其故而不爲之所。益重予咎。惟盡吾力之所得爲。行吾心之所可安。六載民社。利物濟人。日計月計。以次舉者。待一邑皆然。非獨今日私南鄉之人也。至廟田緣起。襄事題名。此間紳士志之不贅。

請分常平爲社倉疏 乾隆元年

晏斯盛

周禮遺人之職。委積以恤艱阨。積儲之所係綦重。是故治平之世。無不加意倉儲。而倉儲之善。莫如社倉。以本里之蓄。濟本里之饑。權豐歲之贏。救歉秋之乏。緩急相通。不出同井。子母相生。總利吾儕。三代而下。井田既不復。而非有餘積。里有同仁。惟社倉爲獨得之。然行之今而不效。或私議其難。而終以虛文答。詔旨者何也。謂其經官則爲官累。不經官則私侵不免也。夫官不爲理而聽人自爲積。此必無之事。至官理之而以常平之法行之。使專積於官。則失實之甚。何也。常平務積而已。不善爲散。所積者在官而已。無及於民。夫無及於民。非僅豐年之蓄也。卽歲歉賑給。亦無及於民。何也。城郭之中。貯米千萬。領給者多半困販。而嗷嗷待哺者。實在四鄉。匍匐數十里。不得沾顆粒者。往往有之。借曰糶賤買貴。如平糶法。而民之貧。無所得銀者。亦終不可得。米此常平之積於城郭。而糶糴之不若社倉之貯於當社而貸易之。爲有濟也。借曰貸易。則灑派那移之弊。滋然積貯大政。立法過密。則累深而益淺。爲程稍寬。雖有弊而亦利。誠使官經其社。社經其鄉。出納之際。十甲之長。輪流交代。不使豪強者得專之。則貧弱之民。新黃不接之際。亦未必無小補。況其行之久而不無大效哉。

且夫常平平糶。與社倉固相爲用者也。漢耿壽昌所謂穀賤增價而糶。穀貴減價而糶者。常平之本於平糶也。朱子之借常平米。夏貸冬還。而歸本得息。凶年不饑者。社倉之分息於常平也。今查安徽所屬如太湖宿松休甯婺源祁門宣城南陵東流無爲舒城鳳陽臨淮鳳臺亳州六安霍山泗州等州縣。並無倉儲。如太平當塗蕪湖霍邱等縣。各存穀僅三五十石。殊違功令。臣請將各屬常平積米。至萬石者存三千外。各於近城四鄉。按社保設立社倉。將常平米七分均貯各鄉。以爲社本。其常平所積甚少。不滿三千者。卽於江甯省倉常積之米。均發該州縣。以爲社本。嚴諭州縣。總其大成。各社保長。按甲輪管。以時出納。照現在加一出息行之有效。而後推之遠鄉。其中或有出納不均者。官曉諭之。不幸仍追斷如法。漸次行之。久必有效。蓋井地以後。惟社倉爲長久規模。非近功速效可比。使得賢有司。共矢實心。繼承經理。不侵不擾。行之既效。將豐歉有資。出入相友。守望相助。保甲亦因以聯。而教且并行乎其間矣。

推廣社倉之意疏 乾隆八年

湖北巡撫晏斯盛

竊惟三代以下。井田不可復矣。然而猶可存井田之遺意者。莫如社倉。社倉之法。自隋開皇時。長孫平請立義倉始。其時建倉當社。穀本皆出於民。雖稱諸州儲待委積。而關中之旱。至就食洛陽。未見實效。宋淳熙八年。浙東提舉朱熹言。乾道四年間。建民艱食。熹請於府。得常平米六百石。請本鄉朝奉郎劉如愚共任賑貸。夏受粟於倉。冬則加二計息以償。逐年斂散。少歉則蠲其息之半。大饑則盡蠲之。凡十有四年。得息米造成倉廩。及以原數六百石還府。得見管米三千一百石。存倉不復收息。只收耗米三升。以故一鄉四五十里間。雖遇凶年。人不闕食。請以是行於司倉。其後凶年饑歲。人多賴之。是其米借自常平。本出於官。而收息於民。貴貸賤償。故舉

之較易。然亦未嘗廣有所推行也。伏惟周末秦漢以下。富者連阡陌。而貧者無立錫。勢之所趨。極重而不可返。是以管子因穀之貴賤。而緩急其令。以制其重輕。所謂民有餘則輕之。故斂之以輕。不足則重之。故散之以重者。卽漢耿壽昌所言常平之法。穀賤時增價而糴。穀貴時減價而糴者也。彼以富國。此以利民。事實相仿。行至於今。蓋積貯之常經矣。然後漢劉般又言常平外有利民之名。內實侵刻百姓。豪右因緣爲姦。小民不得其平。是在東漢之時。常平之弊。旣已如此。前世之弊。大約相等。數年以來。於穀貴時俱增價而糴。穀遂因之愈貴。穀愈貴。至於無可糴。將無所恃以爲糴。此常平又有難行之勢也。且使常平行之不弊。其如深山窮谷。遠鄉亦無所利何也。常平之斂也。穀賤而糴。市人藉以增價。貧民旣苦湧貴。其散也。穀貴而糴。市人因而囤積。貧民又苦交持。且其糴也。城市而已。遠鄉之民。寡妻弱子。不能沾顆粒者。往往有之。即使移粟四鄉。脚費已耗。而無錢之民。究無所得米。此又常平之法。所不能周者也。至於義倉之設。建在當社。於民甚便。然隋倉之積。徵本於民。是正供之外。又復徵賦。其本已失。朱熹崇安之積。借本於官。其因本得息。夏冬價值相較。貧民實食其利。然其時雖下令司倉。而州縣之行之者。不過間有一二。後之行之者。尤以爲甚難。且行之滋弊。何也。其倉多設城郭。於社倉之義。旣已大悖。而積穀之法。專主捐輸。則仍隋倉之舊。又非朱熹借本于官之遺。且任賑貸者。不得其人。上下視爲無足重輕。或且懼其積之多。其累將與常平等。憚其斂散之艱。虛存數目。至以空文副功令者。又往往而有。相沿日久。亦不自知其然也。要皆未探其本。不竟其用。更推廣而通變之也。今夫生齒日繁。利不博。不能濟也。生人之計。道不大。不可久也。臣嘗竊籌之。州縣形勢。廣狹不一。約分四鄉。小州縣一鄉約五千戶。四鄉約三萬戶。中州縣一鄉約一萬戶。四鄉計四萬戶。大州縣一鄉約三萬戶。四鄉計十二萬戶。大小相衡。通約一

鄉二萬。總四鄉計八萬。其間奉行社倉者。除虛報數目。及全未有倉外。或於四鄉各設一倉。每倉積穀數百石。或千石。至三四千而止。各倉多寡相衡。倉約二千五百石。總四鄉約一萬石。以一鄉二萬戶之人。食二千五百石之積。每戶計得穀一斗二升五合。戶約四口。大小口相衡。約爲三口。口日食穀一升。戶計三升。二萬戶日食穀六百石。則二千五百石之積。不五日而已罄。所謂生齒之繁。利不博。不能濟者。此也。今天下賦稅有經。額徵銀米而外。絲毫無所取。至奉行社倉各省。乃誤以隋義倉之積爲社倉法。數數焉。惟勸民捐輸之爲事。而其間最不善者。仰承上司風指。邀集豪富紳監。肆筵設席。冊名樂輸。其實勉強。又其甚者。按糧科配。於額徵之外。勒輸若干。及其久也。以冊爲倉。並無實在。前官一易。按冊而稽之。則吏執冊而對曰。此欠在民。遂不得行追捕。追捕不完。則拘比之。於是簽票交加。示曰。鎖拏樂輸。而戶民之見示者。曰。旣樂輸矣。又曰。鎖拏。是不可解。官吏亦無辭以對。所謂生人之計。道不大。不可久者。此也。然則奈何。曰。推廣社倉之法。用宋朱熹之意。而變通行之可也。請於十家一牌。十牌一甲。十甲一堡之中。建立一倉。倉積穀三千石。一家大小口相衡。約爲三口。口穀一升。家計三升。一堡千家之人。日食穀三十石。堡倉三千石之積。足支百日。再倍積之。分別極。又次貧三等。足支一年。雖遇奇荒。人不爲動。或曰。小州縣可二十堡。大州縣將百二十堡。大小相衡。將八十堡。堡穀三千石。得穀二十四萬石。不捐輸。將奈何。曰。宋太祖乾德元年。詔諸州於所屬縣。各置義倉。自官所收稅二石。別稅一斗。貯之以備凶歉。夫別稅一斗。仍隋取民之例。不可爲法。惟因宋熹社倉借本於官之意。而於額徵銀十分中。以一二分輸穀。則御史陳其疑。前奏民賦。照時價輸穀之請。非創說也。請自今民賦。各銀一兩內。以一錢五分。照地方時價。入穀於本里堡倉。價賤之處。可五斗。價昂之處。可三斗。或四斗不等。本堡本倉。無胥役之勒索。無水陸

之脚價。無斗斛大小低昂之欺。愚銀穀無需轉易。計八十堡。約地丁銀五萬。內另存銀九千兩。得穀三萬石。八年得本穀二十四萬。加一息穀二萬四千石。年豐日見其增。小歉用之不足。或曰州縣八十堡。爲倉甚多。費將安出。曰積三四年。費將一萬二千。初積之一二年。堡穀無多。分貯於本里本甲公所。俟三四年。本息充盈。以其息分造倉廩。漸而廣之。費自裕也。或曰倉穀積多。穀不流通。柰何。曰有糧之戶。石斗之餘。太倉一粟。存于家者。官不糴。商必通也。通流之中。留其什一。不使盡洩也。或曰積之堡與積之官無異。柰何。曰一堡之地。十甲之地。一甲之地。十牌之地也。一牌之地。十家之地也。以本地之穀。存本地之倉。年收年貸。家給而人可得。非若遠穀之不能致。斂不遽散也。或曰戶口奇零。不足一甲。甲分奇零。不足一堡。柰何。曰戶附近甲。甲附近堡。不限於十。或曰一戶而糧多者。分在別堡。堡異而地錯者。孤居一甲。柰何。曰正其版圖。聯以順莊。地從其便。糧從其便可也。或曰無糧之戶。少穀之堡。柰何。曰分常平之穀。以爲之本。積之又久。息多於本。本還於官。卽以息爲本。如社會本法可也。或曰穀至三千石。經理難得。劉如愚其人。柰何。曰一堡之地。一里之地也。十甲千家之人。按甲輪管。年清年款。上下交代。隨地丁里甲而轉。行之既久。人有所恃。安土重遷。出入相友。守望相助。堡甲聯比。相爲表裏。夜不藏奸。地不留匪。至於歲慶。屢豐戶登康阜。積貯日富。以其餘息。因倉之近地。立之社學。膏火可資。息又有餘。則堡中之鰥寡孤獨。婚喪無資者。皆可因而給之也。豈非上治哉。朱熹金華社會記曰。世俗之所病乎此者。不過以王氏青苗爲說耳。以予觀前賢之論。而以今日之事驗之。則青苗者。其立法之意。未嘗不善也。但其給之也。以金布而不以穀。以縣而不以鄉。以官吏而不以鄉人士君子。其行之也。以聚斂亟疾之意。而不以慘怛忠厚之心。是以王氏能行之一邑。而不能行於天下。程子嘗極論之。而不免悔其已甚。而有激也。夫青苗。

社倉同一收息於民也。然利害懸殊。則朱子所謂以金不以穀之言。最刺其病。何也。金無轉移之端。春散夏斂。秋散冬斂。三分之息。實增於本數之外。下戶窮民。無異剝膚。至穀則有早晚之價。四月貸。十月還。二分之息。常在本數之中。歉歲荒月。足以周急。寔不可同年而語。惟是加二之息。積之既久。息多於本。則倉之所存者。皆窮民之餘。世宗憲皇帝尤不可忍焉。雍正五年。特定息爲加一。則借貸者之沾溉。已與年俱深。今更由社倉之舊。以厚其本。而大其規模。使與保甲相爲經緯。則常平之積。可不必增。採買之停。可不復慮。雖博施濟衆。可也。何堯水湯旱之足云。臣自維此意。似爲迂濶。然一隅所得。宜獻聖明。以俟採擇。

社倉保甲相經緯疏 乾隆九年

湖北巡撫晏斯盛

竊惟周禮族師。五家爲比。十家爲聯。使之相保相受。刑罰慶賞。相及相共。以受邦職。宋熙甯保甲之法。原出於此。然稽其實。則井田蓋爲之經。非區區比聯保受。牽制而束縛之也。遂入五家爲鄰。五鄰爲里。匠人九夫爲井。井十爲通。孟子之八家同井。以井田橫排之一通之地。亦無不五家相比。十家相聯者。則同里同井。卽相比相聯。而相保相受。實相經緯於其間矣。蓋就相生相養之地。而行政教法。令於其中。是以習其事。而不覺久於其道。而不變也。周之衰也。管子因之作軌里連鄉。雖稍稍小治一時。而未睹大效。亦一舉輒廢。未見樂易而可久。秦漢隋唐以下。當其盛也。其民龐雜。而無所紀。及其衰也。則鳥獸散耳。宋熙甯中有鑒於此。而編閭里之戶。以爲保甲。事本近古。故行之不廢。然亦第相保相受。而未得其中相生相養之經也。臣前奏推廣社倉之法。請按堡設倉。使人有所恃。安土重遷。出入相友。守望相助。保甲聯比。相爲經緯。用幾古治。非苟而已。願欲各堡一倉。倉積穀三千。一時既有所難行。而其入穀之數。則變通於額賦之中。另分本折。稍覺紛更。誠如部議。雖然。臣竊

籌○之○天○下○之○民○必○有○相○生○相○養○之○實○以○爲○之○經○而○後○可○行○以○相○保○相○受○之○法○而○爲○之○緯○社○倉○保○甲○原○有○相○通○之○理○亦○有○兼○及○之○勢○彼○此○之○間○一○經○一○緯○大○概○規○模○似○有○可○觀○一○時○求○備○則○甚○難○簡○約○試○之○則○似○易○且○夫○時○難○得○而○易○失○也○時○之○可○乘○亦○未○有○盛○於○此○時○者○也○我

皇上如天好生偏隅之災無不卹一夫之飢無不拯加意倉儲州縣交相採備又慮貴糶之妨民急停止採買停止之餘又慮積貯之無資而詳加酌劑且特停戶部捐銀之例令各省捐監生俊俱於本地交納本色以本地之穀實本地之倉以本地之倉備本地之用不採買而倉儲自充誠兩益兼濟之道也然要其歸總以爲民耳查常平之積便於城未甚便於鄉城積多則賣之也專而無能之吏或以爲累鄉積多則守之者衆而當社之民可以分勞且社倉未有實際者倉費無所出也名有社倉而倉不在社社倉徒名而社實無倉往往然矣今生俊之穀多在於鄉而捐穀之例又俱議有倉費如將此捐移入社倉捐多則倉亦多取鄉保穀數而約舉之大州縣約八十堡四堡約一倉總二十倉倉約一千二百五十石總二萬五千石中州縣約四十八堡四堡一倉總十二倉倉約一千二百石總一萬四千四百石小州縣約三十六堡四堡一倉總九倉倉約一千二百石總一萬八百石方今之時治平日久雖不必比戶之家可封然實則三代之直猶在一甲之民常多良善衆推甲長在在有之四堡之倉輪甲遞管共相稽查年清年欸視社長爲尤易而累弊亦可盡除由此官考其成隱然有上下相維之勢亦千古一時矣正不必人人劉如愚而效可觀者也楚北計大州縣三十一應得穀七十七萬五千中州縣十四應得穀二十萬一千六百小州縣二十三應得穀二十四萬八千四百總一百二十二萬五千石除查現存社穀四十八萬八千七百七石零外應捐穀七十三萬六千二百九十三石如果可行卽請將現在題明應捐補常平之七十三萬五千九百四十

九石零移入社倉。再加捐三百四十四石。已足其數。其現存社穀。無倉之處。請將各州縣數年之息。酌量分建。則社倉之名實俱備。至各州縣因地制宜。截長補短之處。另行具奏。其各屬常平。均有現貯之項。足資近城糴濟。以備急需。其應補之數。在鄉便於在城。似乎毋庸歧視。如城內常平。尚有應行增補之處。俟捐足社倉之後。再另行題奏。

請設商社疏 乾隆十年

晏斯盛

竊民間社倉。久經奉 旨通行。開闢僻壤。於青黃不接之際。升斗之需。不無小補。惟是大市大鎮。商旅輳集。行業專家。祖孫聚處。大者千計。小者百什數。貿易而興盛者有之。消乏者亦有之。其間負販幫雜。而流落無歸者。亦有之。興盛之家。衣食足而禮義生。恒產裕而恒心不失。至於消乏之家。下及幫雜。負販流落無歸之徒。窘迫顛連者。出其中。好勇疾貧者。亦出其中。若遇荒歉之年。生意冷淡。市米頓希。常社之糧。莫分餘粒。未能安堵。而高臥也。如楚北漢口一鎮。尤通省市價之所。視為消長。而人心之所。因為動靜者也。戶口二十餘萬。五方雜處。百業俱全。人類不一。日消米穀。不下數千。所幸地當孔道。雲貴川陝粵西湖南。處處相通。本省湖河帆檣相屬。糧食之行。不舍晝夜。是以朝糴夕炊。無致坐困。然而乾隆七年。水泛大歉。積雪連朝。遂亦甚憊。其時有好義樂善者。通商買米。而漢陽縣知縣。為之激勸鼓舞。遂得接濟。第補救於一日。不能存積於平時。且平時有積。則補救又較易也。查該鎮鹽當米。木花布藥材六行最大。各省會館亦多。商有商總。客有客長。皆能經理各行各省之事。請令鹽當米。木花布藥材六行。及各省會館。隨力之大小。各建義倉。積穀米數萬石。存貯漢鎮。聽其情願捐輸。不得官為勒派。一遇米貴。即行平糶。其平糶價銀。一遇川南米船積滯。價賤之時。即行買補。所有盈餘。

亦卽歸倉。并在倉公用。一切出納。擇客商之久住。樂善而謹厚者爲義長。聽其經理。仍報明地方官查考。地方官亦留心照管。不使折本侵漁。如社會法行之有效。卽推廣於各市鎮。一例通行。似亦保聚一方之一端也。夫農民力穡而積於其社。商賈牟利而積於其次。事亦相等也。是否可行。伏乞

敕議施行。

乞里人共建義倉引

劉大櫟

古者帝王在上。而溥海無凍餒之民。非必分上之所有。以與民也。使民之自有餘而已。故曰三年耕。有一年之蓄。九年耕。有三年之蓄。不至三十年。而民有九年之蓄。則雖唐水殷旱。不能爲之災。若夫周官荒政十二。其所謂多昏。蕃樂。索鬼神。皆迂遠不切於事情。惟散財薄征。爲君上之所宜行。而無補於小民之窮餓。故其科條雖具。要不若積貯之爲善也。夫下之人家。無蓋藏之備。而一切仰望於上。設使水旱蟲蝗。連州數郡。朝廷遽下蠲租之詔。虛郡邑倉廩以賑之。然上之所費不貲。而下之所得無幾。嗷嗷焉日待升斗。以延旦夕。上之倉廩府庫已空。而民之死者過半矣。故曰藏之於官。不若藏之於民也。今天下田疇不加多。稅歛不加少。而天下之風俗又皆日趨於文。欲使鄉曲之農。人人皆食之以時。而用之以禮。其勢固有所不能。雖使其食時用禮。然以一人而有五子。五子而有二十五孫。嫁子娶妻之費。養生送死之具。疾病醫藥之資。祭祀賓客之用。以富者當之。十九而貧。其以貧者當之。豈能復富乎。雖然。嘗見編戶之家。授田百畝。則飲食衣服。旣無不足。及其蓄積豐饒。或相倍蓰什伯。猶未見其有餘。何者。彼其所入者多。則其所出者亦衆。淫侈於酒食。頻煩其燕會。故雖粟米狼籍。而終歲之用。猶苦其不給。一旦天災流行。固不能以自支矣。此其爲習。非可喻之以節儉而遂改也。惟及其有餘之時。預爲不足之備。不藏之於官。而藏之於民。不分藏於家室之私。而合藏於里社之公。其在今日所減省。

者一酒食燕會之需而已。其在他日積之。遂至於無盡。其爲利甚博。而其爲術約而易操也。去年凶災。民皆飢乏。草根木皮掘剝幾盡。釜甑器皿賣買無存。甚則拋割妻孥。與人爲僕妾。猶不足以自贍。而父子兄弟羸老孤幼繼踵而死。僵尸草澤。骸骨相枕藉。見之者怵目。聞之者悽心。古者鄰里有相周之義。而鄉田同井。則守望相助。疾病相扶。若使朝夕共處之人。親見其飢餓。至輾轉溝壑而死。而莫之拯救。而吾獨安得宴然而已乎。夫一人向隅而泣。則舉坐爲之不樂。同里共井。其視同坐也親矣。輾轉溝壑而死。其視向隅而泣者迫矣。此固仁人君子所宜動心者也。昔漢耿壽昌作常平之倉。增價而糴。減價而糶。法非不善。然以饑歲之民。使其價糶。其力或有所不能。而以官司主之。其出入又有所不便。自是以來。長孫平之義倉。勸令百姓軍人出粟及麥。然歲歲募收。疑其數瀆。朱子之社倉。隨時斂財。然請假於府。那移爲難。今合兩法而用之於義倉。則取其當社自輸。不待請府於社倉。則取其計米收息。不必再捐。今值大有年之秋。與人傭畊者。每佃田一石。出穀三升。自耕其田者。出穀八升。有餘之家。不爲限量。隨其力所能爲。以爲補助。至於當社立倉。一甲之中。推一人爲首。執策簡較。稽其出入。古之人有成法矣。惟諸君子倣而行之。誠如是也。雖有水旱之災。吾里之人。其庶幾免乎。傳曰。人人親其親。長其長。而天下平。又曰。人人親其親。然後不獨親其親。推之他里。前後左右。莫不皆然。然則德施之及人者廣矣。

進呈義倉圖說疏 乾隆十八年

直隸總督方觀承

竊照積貯爲本計所關。而推行惟義倉尤便。蓋鄉村分貯。則斂散可以隨時。典守在民。則吏胥無由滋弊。歷稽前代良法具存。自周禮遺人之掌。門閭鄉閭各有委積。以待艱阨。隋臣長孫平因之爲義倉之制。令諸州百姓

當社立倉。隨所收穫。勸課出輸。領之社司。以時賑發。唐宋遞相遵仿。至朱子而規畫備詳。倉雖以社爲名。事實與義同例。一切輸受之法。條目兼該。而其要尤在地近其人。人習其事。良以官之爲民計。不若民之自爲計。故守以民而不守以官。城之專爲備。不若鄉之多所備。故貯於鄉而不貯於城。其輸之也不勞。其散之也易。徧其操之也不迫。其察之也易周。是以積久而蠹不生。施博而澤可繼。雖有水旱不齊之歲。而無倉皇四出之民。制莫有善於此者也。乾隆十一年。特降

諭旨。命地方大吏。乘時勸導。臣先於直隸布政使任內。與督臣那蘇圖酌議條規。以有穀而不籌其地。則沍變可虞。有地而不察其形。則經界莫定。故勸捐必先建倉。建倉必先繪圖。當經指示屬員。通行循照。及擢任畿輔。因復申明前令。次第經理。就其幅輳之廣狹。度其道里之均齊。於四鄉酌設倉座。自三四區以至十八區。其地必擇人烟稠密。形勢高阜之處。使四面村莊。相爲附麗。近在十五里內者。三十三縣。在二十里內者。七十三州縣。在三十里及二十餘里者。三十三州縣。在三十里內者。三州縣。在四十里內者。二縣。期於往返各便。調掇易通。比年以來。仰賴聖主福庇。年穀豐登。人民和樂。臣與諸有司。隨宜勸導。俾各出其有餘。而不限以數。粟黍悉從其便。務在樂輸。無稍勉強。如一州邑中。豐歉不齊。歉處卽停其報捐。選擇倉正。專司簿籍。不許吏胥干預。現據報捐新舊義穀。共二十八萬五千三百餘石。而圖與倉先後告成。州縣衛各具一圖。大小村莊。並各村到倉里數。悉載統計爲圖。一百四十有四。合一百四十四州縣衛。共村莊三萬五千二百一十。爲倉一千有五。臣詳加訂正。鏤板刷印。一貯布政司庫。一貯本州縣衛。按圖以稽倉。而知各村之孰遠孰近。按倉以稽穀。而知四境之或絀或盈。由是儲蓄遞年有增。規畫因時漸擴。而有司凡於境內賑糶惠民之舉。辨方隅計道里。披圖瞭然。亦足以資措理。臣謹參合新舊事宜。酌籌規條。另摺奏請。

聖訓久遠遵循以仰副我

皇上惠保無疆之至意茲將義倉全圖按府州所屬繕寫十四冊敬列凡例

恭陳

御覽又所刻各州縣衛倉圖謹彙次裝成六軸一併恭進

義倉圖說序

德保

社倉卽古之義倉也。而捐輸出納之法。悉主於官。則非復義倉之初制也。桐城方敏恪公。總制畿輔。倣朱子之意。行義倉。籌畫分晰。立制周詳。計地之遠近。量建倉座。直隸凡村集三萬九千六百八十有七。爲倉凡一千有五。擇烟戶稠密形勢高阜之處。俾各鄉道里相均。捐輸旣便。而周賑易通。每倉選鄉耆之誠謹殷實者一人。爲倉正。穀多處所。添設倉副以助之。其勸捐之法。每年秋成後。州縣設立印簿。令紳衿耆老數人。轉相勸諭。聽捐戶自登姓名。穀數。無抑勒。無假手。出借時。量鄉之寬狹。與穀之多寡。以按戶支給。一聽倉正副主之。州縣官惟核實轉報而已。至取息計年之上下。大約歲收八分以上。加一息米。六七分以下。免息。五分以下。緩至次年分別加免。或遇稔歲。則卽於倉所設粥廠。極貧民賑粥。次貧民賑粟。一鄉之貯。足以救一鄉之飢。使民知雖在官而猶積於家。旣無胥役之侵擾。亦無往來道路之苦。誠美制也。至其樂於輸納者。獎勵有差。而頑戶抗逋者。倍罰。正副捏銷侵蝕者。倍罰。諸所經理。井井有方。繪圖精晰。勒成義倉圖說一書。俾按冊而稽。瞭如指掌。行之才十數年。積穀已及四十萬石。庶幾事歸實濟。一復古義倉之舊矣。

勸民間質穀論 嘉慶九年

江西巡撫秦承恩

查各省窮民。可以藉通有無。而資日食者。惟典鋪是賴。但典鋪只有銀錢兩項。而於糧價貴賤。無所損益。江西有穀之家。間有於東作方興之時。將所餘穀石。任聽農民以物質押。資其工作。秋後加利清還。較之典鋪尤爲

利便。但欲有益窮民。必先保全富戶。蓋質押穀石與典當銀錢不同。典商多在城市人烟湊集之區。以銀錢爲當本。一席之地。即可深藏。富戶於鄉村僻壤。積穀必建倉廩。方能收貯。又須雇人看守。此不同者一也。典商當本動逾數萬。又係隨時取贖。子母相權。利復生利。源源接濟。轉運不匱。富戶以穀爲當本。少則百餘石。至數百石。最多亦不過數千石。春借秋還。每年止能出借一次。此不同者二也。典當銀錢價賤固贖。價貴亦贖。當本可以不竭。質押穀石價賤則贖。價貴則止。甲年不贖。乙年無本。此不同者三也。典當銀錢以票爲憑。不論其人是。否認識。錢自數百文。銀至數百兩。皆聽質押人數。逾多收利逾厚。質押穀石並不設票。類皆附近農民。肩挑步運。以資日食。只可數石至十餘石爲止。當戶若多。當本易竭。此不同者四也。典當銀錢本多利大。既不擇人。又。不定數。甲年未贖。乙年仍准再當。質押穀石穀本無多。當戶有定。不能減去。常年當穀之趙一。轉給常年並未。當穀之錢二。故甲年還穀之家。卽係乙年當穀之戶。且甲年曾當五石。乙年不能加至六石。亦不能減少四石。如趙一還穀之後。乙年不願再當。應聽富戶另給錢二質押。又或甲年借穀五石。連利應還穀六石五斗。乃趙。一秋後僅止還穀四石。不特並未加利。而且短少原本。是伊旣已失信於人。所有已還之穀。乙年亦應聽富戶。另給別人。不許趙一藉詞再行挾當。此不同者五也。典當銀錢定例值十當五。限滿不贖。准將原物變價歸還。當本不甚懸殊。質押穀石多係麤布衣服。變價之時。不能敷本。然窮民所以亦必取贖者。甲年所還之穀。乙年。仍可押食。不誤春耕。此不同者六也。典當銀錢並無折耗。又係循環出納。利可生利。故扣月日久。暫加三取利。質押穀石一出。一進。既有搬量折耗之虞。又有氣面敗底。鼠耗霉變之患。其名加三。其實所得無幾。況每年只。能出借一次。如甲年正月初一日押穀一石。十二月三十日取贖。只許加利三斗。卽五月初一日押穀一石。六。

月初一日取贖。亦應加利三斗。其故何也。蓋押穀係在青黃不接。其價甚貴。取贖必俟秋熟以後。其價已賤。故有押穀之時。價值二兩以外。還穀之時。其價不及一兩。即使照例加三。窮民已經暗虧富戶之本。若再扣算月日。不使截長補短。富戶豈肯樂從。且恐啓射利之徒。押穀販賣之漸。此不同者七也。典當銀錢。認票不認人。親族鄉鄰。均可代當。惟押穀卽至親密友。亦不可代。如趙一甲年還穀五石。乙年仍須趙一親身質押。否則伯叔兄弟。冒名代當。及至趙一親來。穀已無存。最易爭執。此不同者八也。典商請帖完稅。每年不過數金。刁民無所藉口。押穀之家。穀本無多。受當借穀。出息甚微。刁民因其並未請帖。往往指爲私開典當。搶掠挾制。甚至串同書役訛詐。以致富戶畏懼。糶而不借此不同者九也。典當銀錢。不分地界。不拘遠近。人人可當。惟質押穀石。刁徒往往把持。不許遠村之人搬運。其不同者十也。以上各條。豐年尙可相安。一遇歉收。最易滋事。必須尋常無事之時。先期明白訓導。家喻戶曉。臨期自知安分。自古救荒無善策。總須備之於豐年。而常平倉穀。因公動用。類多缺額。且通縣之衆。一年之久。仰給於官。勢難遍及。昔人所謂民得升斗。官費邱山。實與杯水車薪無異。如能鼓勵富戶。收買穀石。不必領帖。聽其營運。或數十石。或數百石。或數千石。均可由少至多。逐漸滋長。此家如是。彼家亦如是。此村如是。彼村亦如是。行之日久。通縣無不如是。通省亦復如是。不出數年。民穀較之官穀。可多百倍。間遇荒歉。以民間之穀。供民間之食。卽本耕三餘一。耕九餘三遺意。夫欲保全富戶。必使窮民明白其中利害。方可加以懲勸。蓋富乃貧之母。爲國家元氣。富戶凋敝。不僅貧民失依。元氣亦傷。嘉慶七年。天旱歉收。糧價日久不減。本部院晝夜焦思。誠恐存穀之家。待價而沽。曾經出示勸諭。不過暫調民食。一時權宜。以杜刁民藉端擾累。本年雨暘時若。早稻收穫登場。糧價已經大減。卽卽會同藩司各道。通飭各屬。遵照指示條目。

剴切曉諭。務使窮鄉僻壤。貧富周知。俾各安分守法。不得仍蹈前轍。總之貧與富交。强者必忤。弱者必求。今富戶以濟貧民之急。貧民應感富戶之情。居常既緩急相周。有事宜守望相助。伎求之念。兩忘親睦之心。自篤是在賢有司留心訓迪。俾風俗日歸淳樸。本部院有厚望焉。如各州縣民情土俗。或與所指小有異同。訪查確實。總以便民爲主。聽其酌改。並令依照當舖款式。亦立當舖。於還穀之時。發給當戶收執。以爲來年當穀之據。亦可杜絕爭端。

勸設義倉章程疏道光三年

安徽巡撫陶澍

伏惟民以食爲本。事須豫則立。前年皖江被水。哀鴻遍野。仰蒙 恩旨賑撫兼施。並經臣勸諭有力之家。捐輸助賑。流離數十萬。獲就安全。事後猶深憫惻。因思博施濟衆。自古綦難。徹土綢繆。宜先陰雨。常平之制善矣。然待惠者無窮。至社倉春借秋還。初意未始不美。而歷久弊生。官民俱累。變而通之。惟有於州縣中。每鄉每村。各設一倉。秋收後。聽民間量力捐輸。積存倉內。遇歲歉。則以本境所積之穀。卽散給本境之人。一切出納。聽民間自擇殷實老成管理。不經官吏之手。以冀圖匱於豐。積少成多。衆擎易舉。所以圖便民也。各保各境。人心易齊。耳目亦周。所以免牽掣也。擇人經管。立冊交代。所以防侵蝕也。紳民自理。不經官員吏役之手。所以杜騷擾也。不減糶不出易。不借貸專意存貯。以備歉時。所以斷糾葛而弭爭端也。凶年不妨盡用。樂歲仍可捐輸。以一鄉濟一鄉之衆。故不患其不均。以數歲救一歲之荒。故不虞其不給。可小可大。無窮匱也。取錙銖於狼戾之時。求水火於至足之地。捐穀者不以爲難。司事者不以爲累。行所無事。不求其利。而弊自除。預防其弊。而利乃久。臣爲此章程。籌思經歲。簡易直截。似可爲備荒之一助。如果各州縣能實心實力。勸導有成。是亦不費之惠。惟

所議章程。與社倉之法有異。本以豐歲之有餘。備荒年之不足。可否卽以豐備二字。仰懇 天恩。賜爲倉名。俾垂永久。謹將所議章程十二條。敬爲我 皇上陳之。

一。鄉村無論百餘家。十數家。總以里居聯絡者。公設一倉。每年秋收後。各量力之盈絀。捐穀存倉。出者毋吝。勸者毋勒。或數十石。或十數石。多則一二百石。少卽數石。數斗數升。均無不可。收穀時。公同立簿登記。擇一老成殷實人總管。再擇一二人。逐年遞管。仍設立四柱交冊。分別舊管新收開除實在。明晰登載。互相稽查。連年豐稔。日積日多。則穀不可勝食矣。

一。鄉村零戶。有難於連絡者。或每族各爲一倉。或一族中每房各爲一倉。或以散戶歸入附近鄰保。共爲一倉。均聽民便。總在隨地制宜。多多益善。果能一處行之有效。久而他處自仿照行之矣。

一。設倉宜擇善地。不宜近水。不宜近市。以防不虞。建議之初。倉廩未立。或神廟。或公祠。或者成殷實之家。倉屋有餘者。均可借儲。但須本人情願。不得強借。一俟穀石稍充。卽可另自置倉。

一。倉穀由於樂捐。間或有濕有糲。不能拘泥畫一。應於收倉時。先爲晒乾車淨。公同登記。耗蝕若干。或收貯年久。又須公同出晒一次。覆量上倉。再逐一登記實數。以便查考。

一。設倉本係義舉。司事之人。不容稍有侵蝕。亦不許藉端開銷。惟所雇守倉之人。不能不給予工食。責令巡查。遇有風摧雨漏。倉板損破之處。立卽告知經管之人。及時修理。其鎖鑰等項。不得交守人佩帶。

一。捐穀既有成數。卽赴地方官呈明立案。以免匪徒阻撓。擾亂章程。以後捐多捐少。收放出入。官吏概不與聞。卽里長甲長。亦無許越俎。倘有吏役託名稽查。藉端需索。查出照詐贓例。從重懲治。

一積穀既饒。止須添建倉廩。不必推陳出新。以求滋長。亦不必春借秋還。以權利息。戰爭杜紛。此爲最要。惟餘穀置田收租。尚可並行不悖。然必積穀實在充裕。有餘以少半置田。乃可否則不必。蓋此穀原爲備荒而設。至捷至便。推陳出入。易滋朦混。借出難償。漸歸烏有。置買產業。雖屬經久之計。然不能救濟目前。亦非急務也。一每遇災荒。總管分管外。添擇公正司事。計穀之多寡。先儘本村中鰥寡孤獨無告之人。次及極貧。又次及中貧。或五日一散。或十日一散。事竣憑衆確算。至家計稍可支持者。不必分給。卽小歉之年。亦不必動用以歸實濟。

一捐穀之家。此穀既捐。卽係公物。遇有災歉。不得以從前甲多乙少。致啓爭端。或先在此村捐穀之家。其後移居他處。遇此村散放。不得以曾經捐穀。回向轉索。新來之戶。從前雖未捐穀。遇有散放。亦應酌給。不得獨任向隅。蓋各保各境。以鄉村爲斷。雖救卹無分彼此。而穀少人多。亦不得不稍爲限制。其各族各房積穀者。則不必以鄉村爲斷。

一年豐和時。勸捐較易。果能積有三年五年之蓄。又不妨畧爲變通。邀同衿耆。劃分若干。於鄉間添設卹養育嬰等會。或於冬間就村莊中鰥寡孤獨。與外來無告窮民。量爲賑濟。亦所以廣任卹也。

一鄉村紳士。克知大義者多。自必首捐爲倡。如有能捐穀千石者。或捐銀千兩以上。買穀歸倉者。或捐置基產倉廩。及斗斛諸器物。用銀千兩以上者。均當照例請旌。以資鼓勵。倘慮書吏索費。卽逕赴院司衙門。呈明捐數。以便行查確實。立予請旌。斷不令善舉稍有阻格。

一勸捐之外。尙有因事樂施一節。如民間演戲酬神。及嫁娶喜期。慶祝生日。儘可將糜費折穀捐入義倉。擴而

充之。不特安貧。卽以保富。將型仁講讓之風。亦由此而興起矣。

皇朝經世文編卷四十一目錄

戶政十六 荒政一

荒政綱目 荒政輯要

備荒管見

荒政

救荒策

救荒事宜十條

賑紀十五條

荒政輯要附論六條

勘災

報災

資賑

通商

輯流移

備難

興工

魯仕驥

惠士奇

魏禧

張伯行

方觀承

汪志伊

楊景仁

楊景仁

楊景仁

楊景仁

楊景仁

楊景仁

楊景仁

安富以救貧說

楊景仁

皇朝經世文編卷四十一

戶政十六荒政一

善化賀長齡編庚輯

荒政綱目荒政輯要卷首

荒政者仁政也。自古及今。極爲詳備。有預備於未荒之前者。有急救於猝荒之際者。有廣救於大荒之時者。有力行於偏荒之地者。有補救於已荒之後者。全在大小官吏。酌時勢。權緩急。次第舉行。迅速籌辦。庶有裨於災黎耳。然非提綱挈領。則胸無成竹。非遺卽濫。欲己之善其事。而民之被其澤也難矣。故特提荒政之綱目。列於卷首。

周禮大司徒以荒政十二聚萬民。一曰散財。二曰薄徵。三曰緩刑。四曰弛力。五曰舍禁。六曰去幾。七曰眚禮。八曰殺哀。九曰蕃樂。十曰多婚。十一曰索鬼神。十二曰除盜賊。

宋董煟救荒全法。人主當行六條。一曰恐懼修省。二曰減膳撤樂。三曰降詔求賢。四曰遣使發廩。五曰省奏章。而從諍諫。六曰散積藏以厚黎元。宰執當行八條。一曰以調燮爲己責。二曰以饑溺爲己任。三曰啟人主敬畏之心。四曰慮社稷顛危之漸。五曰進寬征固本之言。六曰建散財發粟之策。七曰擇監司以察守令。八曰開言路以通下情。監司當行十條。一曰察鄰路豐熟上下。以爲告糴之備。二曰視部內災傷大小。而行賑救之策。三曰通融有無。四曰糾察官吏。五曰寬州縣之財賦。六曰發常平之滯積。七曰毋崇遏糴。八曰毋啓抑價。九曰毋厭奏請。十曰毋拘文法。太守當行十六條。一曰稽察常平以賑糴。二曰准備義倉以賑濟。三曰視州縣三等之飢而爲之計。四曰視鄰郡三等之熟而爲之備。五曰申明遏糴之禁。六曰寬弛抑糴之令。七曰計州用

之盈虛。八曰察縣吏之能否。九曰委諸縣各條賑濟之方。十曰因民情各施賑濟之術。十一曰差官禱祈。十二曰存恤流民。十三曰早檢放以安人情。十四曰預措備以寬州用。十五日因所利以濟民飢。十六曰散藥餌以救民疾。牧令當行二十條。一曰方旱則誠心祈禱。二曰已旱則一面申州。三曰告縣不可邀阻。四曰檢旱不可後時。五曰申上司乞常平以賑糴。六曰申上司發義倉以賑濟。七曰勸富室之發廩。八曰誘富民之興販。九曰防滲漏之奸。十曰戢虛文之弊。十一曰聽客人之糴糴。十二曰任米價之低昂。十三曰請提督。十四曰擇監視。十五日參攷是非。十六曰激勸功勞。十七曰旌賞孝弟以勵俗。十八曰散施藥餌以救民。十九曰寬征催。二十曰除盜賊。

宋元祐初河東京東淮南災傷。監察御史上官均言賑恤有五術。一曰施與得實。二曰移粟就民。三曰隨厚薄施散。四曰擇用官吏。五曰告諭免納夏秋二稅。

明嘉靖八年山西大饑。叅政王尙綱上救荒八議。一曰愍飢饉。乞遣使行部問民疾苦。二曰恤暴露。乞有司祭瘞消釋厲氣。三曰救貧民。乞支散庾積。秋成補還。四曰停徵歛。乞截留住徵以俟豐年。五曰信告令。乞勸分菽粟。六曰推糴買。乞令無閉遏。七曰謹預備。乞申舊例。措處積貯。勿使廩庾空虛。八曰恤流亡。乞所過州縣加意存恤。勿使羣聚思亂。

明僉事林希元疏云。救荒有二難。曰得人難。審戶難。有三便。曰極貧民便賑米。次貧民便賑錢。稍貧民便賑貸。有六急。曰垂死貧民急饘粥。疾病貧民急醫藥。病起貧民急湯米。既死貧民急募瘞。遺棄小兒急收養。輕重繫因急寬恤。有三權。曰借官錢以糴糴。興工作以助賑。貸牛種以通變。有六禁。曰禁侵漁。禁攘盜。禁遏糴。禁抑價。

禁宰牛。禁度僧。有三戒。曰戒遲緩。戒拘文。戒遣使。

明周文襄忱救荒有六先。曰先示諭。先請蠲。先處費。先擇人。先編保甲。先查貧戶。有八宜。曰次貧之民宜賑糶。極貧之民宜賑濟。遠地之民宜賑銀。垂死之民宜賑粥。疾病之人宜救藥。罪繫之人宜哀矜。既死之人宜埋瘞。務農之人宜貸種。有四權。曰獎尙義之人。綏四境之內。興聚衆之工。除入粟之罪。有五禁。曰禁侵欺。禁寇盜。禁抑價。禁溺女。禁宰牛。有三戒。曰戒後時。戒拘文。戒忘備。其綱有五。其目二十有六。

顏茂猷曰。正策有五。一曰開倉賑貸。二曰截留上供米以賑貸。三曰自出米。及勸糶富民賑貸。四曰借庫銀循環糶賑貸。五曰興修水利補輯橋道賑貸。令飢民傭工得食。而官府富民得集事也。

備荒管見

魯仕驥

備荒莫先於重農事。重農事之目。一曰愛農民。春耕夏耘秋穫冬斂。農民終歲勤動。無一日之暇也。功令農忙停訟。固所以恤農矣。然富室呈稟佃戶。每在農忙之時。國課攸關。豈能不一爲之清理。但速以結之。俾其不至曠廢時日。至於他時農家涉訟。並速爲完結。亦庶幾寓我愛農之心焉耳。一曰籌水利。兩山之間。必有水焉。大者爲溪。小者爲澗。旱則可資以灌溉。而潦足爲田害。畜之洩之。陂塘溝圳。其不可忽者也。凡行部所至。問民疾苦。必詳詢其地方山溪若何。有無陂塘溝圳。已壞者修之。廢者復之。如或地勢低窪。常虞泛溢爲患。則築堤捍禦。當與地方有識者。諮諏而慎行之。一曰培山林。山多田少之地。其田多磽。況夫山無林木。濯濯成童山。則山中之泉脈不旺。而雨潦時降。泥沙石塊。與之俱下。則田益磽矣。必也使民樵採以時。而廣畜巨木。鬱爲茂林。則上承雨露。下滋泉脈。雨潦時降。甘泉奔注。而田以肥美矣。一曰養地力。人皆知盡地力。而不知養地力。夫斯民

智慮日出。今之地力。無有不盡者矣。地力益盡。而五穀益少。其結實者鮮也。古者有不易之地。一易之地。再易之地。不易之地。歲可種穀。最上者也。其次則休一歲乃種。謂之一易。其次休二歲乃種。謂之再易。漢趙過作代田法。猶祖此意。總欲使地力寬然有餘耳。今縱不能如古之更易代種。然朱虛侯所謂深根澆種。立苗欲疏。非其種者。鋤而去之。亦所以稍養其地力也。蓋立苗疏。則地力厚。而一種入土。結實百倍。且精氣充足。其爲穀尤養人也。至辦具糞種。亦有劑量。凡畏旱之田。糞宜淡。宜少。而多畜水以濟之。則蟲不爲災。畏潦之田。糞宜燥。宜厚。而深濬溝。以洩之。則水不能淹。總之。宜以地氣爲主。地氣七分。糞三分。調劑以生穀。則其穀結實大而多矣。一曰多穀種。古者穀種入土。必雜五種。以備災害。今閩中多種地瓜。過於五穀。幾若食味之正。然此外如粟麥黍稷。南方不恒種者。山藪水涯。稍有隙土。卽教民求其種而種之。雖地氣不齊。未必廣有收穫。然多爲之備。亦或薄有所得也。若烟草廢田荒穀。所當厲爲之禁。一曰禁私宰。農人以牛爲產業。私宰盛。則不獨盜牛者多。而牛疫滋起。尤必厲禁之。凡此皆所以重農事也。其次則當安富。富民者。貧民之母也。平日有事相見。宜接待以禮。而懇懇惻惻。勸其崇節儉。廣蓄積。省浮華侈靡之費。敦睦姻任恤之行。不獨所以周貧。正所以安其富也。至如廣作室廬。斬木不時。伐石過度。皆足以斲喪地氣。敗壞田疇。使五穀不實。亦宜勸之樸素。是尙安靜是守。毋擅興土木。又次卽當安頓遊民。遊民者。民之蠹也。平日旣無恒產。惟酗酒賭博爲事。趨而日下。遂至流爲盜賊。爲乞丐。三五成羣。百十爲黨。雖在豐年。此輩大爲地方之害。不幸而遇饑饉。搶奪劫掠。將無所不至矣。是宜設法以安頓之。或有山藪水涯棄地。募之使耕。或勸富室多設閑役。如夜巡之類。藉以養之。俾之散其黨。與漸歸於正。其中鰥寡孤獨廢疾之人。又多方以虞給之。此皆備荒之要務也。其尤要者。必先清心寡欲。時以畏天。

恤民爲心。敦教化。清訟獄。慎刑罰。深念一民或冤。一物不得其所。皆是上千天和。而致水旱之災。兢兢業業。夙興夜寐。靡敢或懈。如此則備荒之政舉矣。

荒政

惠士奇

荒政之弊有四。一曰勸分。二曰抑價。三曰遏糴。四曰行粥。古者千室之邑藏千鍾。萬室之邑藏萬鍾。是以勸富分貧。而食自給。且貯米於囷。一歲而陳。藏穀於廩。十年不敗。吳民爭旦夕之利。惟恐不及。而莫有爲十年之計者。故江南無藏穀之家。有田數十頃。米數十困。僅數萬家之一。分一家無以給數萬家。而一家先受其弊。富民貧之母也。病其母而不能活其子。亦何利之有焉。此荒政之弊一也。凡物多則輕。少則重。是以古之爲國者。多則歛之使重。少則散之使輕。未聞有抑價者。良以價不可抑而平也。江南旣無藏穀。數十州之衆。咸仰食於商。則米商實爲民之司命。彼價重則至集。價輕則轉而之他。視利用趨。四方無擇也。抑價之令下。則米商以折閱而不至。吾恐米益乏。價益騰躍。將使菽粟如珠玉。其誰能抑之。且抑之是教民爭也。桀黠之徒。必有挾持憲令起而強糴者。姦宄亦將嘯聚飢民。乘時攘奪。則盜賊四出而不可禦。此荒政之弊二也。菽粟之流於天下。猶血脈之流於一身。流則通。遏則壅。其理易曉。況一郡之儲有限。而天下之積無窮。不能通無窮之積。而徒遏有限之儲。其弊也可立而待。或曰遏糴所以防海也。防海之法。常聞之矣。今不思所以防之之法。而遏糴是聞。吾恐海人之糴者自如。而徒使平民搖手觸禁也。此荒政之弊三也。先王行糜粥以順時令。而非以救荒。東漢嘗行之。而民多餓死。良以胥吏乾沒。賑恤多虛。揀以石灰。揉以糠覈。名爲活人。其實殺之。又壯者得歡。而不能及於細弱羸老之民。近者得餽。而不能徧於深谷窮巖之域。活者二三。而死者十七八矣。且率數千人而行粥於市。

則氣之所蒸。將成癘疫。衆之所聚。必有姦偷。其患不細。惟閭里長厚者可施之一鄉。而非有司之所宜行也。此荒政之弊四也。余以爲勸分。不若開渠。抑價。不若通商。遏糴。不若廣糴。行粥。不若釐戶。宋汪綱知蘭溪縣。會歲旱。躬勸富民浚堰築塘。大興水利。飢者得食。其力全活甚衆。此開渠之法也。浙東饑。宰相王淮薦朱熹爲提舉。常平事以振之。始拜命。卽移書他郡募米。商綱其征。及至。則客舟之米已輻輳。民用不飢。此通商之法也。江右饑。辛棄疾榜通衢曰。閉糴者配。強糴者斬。召官吏儒生商賈各舉有幹實者。貸以官錢。蠲其息。俾出糴他郡。期終月至城下發糴。由是連橋而至。米價自平。此廣糴之法也。江東旱。提刑使彌登以爲賑荒在得人。俾釐戶爲五等。甲賑乙糴。內爲自給。丁糴而戊濟。此釐戶之法也。顧在於今。則猶有難行者。常平廢而廣糴無本。錢關稅重。而通商無厚利。釐戶則胥吏上下其手。而貧富不均。開渠則富民靳固其財。而怨咨或作。惟損益古人之法。而裁取其。中商權。今日之宜。而務先其急。則四者皆可行也。江南素稱澤國。環三江。跨五湖。橫爲塘。縱爲浦。支爲涇。爲蕩。爲濬。所以引灌漑也。堰以緒之。堤以束之。隄以時而啓閉之。所以節水旱也。今堰隄不修。而支渠淺濬。水至無以泄。橫流之潰。水退無以漑。高仰之田。故雨則溢。而旱則涸。當勸富民計畝出錢。以給下戶。俾廢者修。淺者濬。而益深焉。則貧富兩以爲便。救一時之患。而成數百年莫大之功。則開渠之法可行也。今山東豐而荊湖熟。江南赤地千里。貴者金。賤者土。則灌輸之利。權在米商。或不能蠲其征。當半減以招之。則楚帆湘柁。啣尾而來。大編高檣。泊於水市。耆相望也。物聚價輕。又焉用抑。則通商之法可行也。廣糴之法。當聚耆老及鄉先生。舉富商之謹愿者。假官錢爲本。而使出糴荊湖。糴十而糴二。則有二分息。糴三則有三分息。以本還官。剖其息而中分之。半賑飢。半予商。而稍優其直。其餘則略倣真德秀之治潭。而立惠民倉。辛棄疾之治福。而置備安。

庫以爲水旱盜賊之防。此廣糴之法。可行也。釐戶之法。當倣韓琦河北救災政。而擇甲戶之以貧爲官者。憲司禮請之。屬以計口均戶。而分三等。每縣若干都。每都五人。視民居稀稠。而增減其數。復授之粟。而屬以親至某鄉。聚民均給。人日一升。幼小半之。十日一周。終而復始。至麥熟止。仍分糴粟之所。給粟之所。俾均主之。而有司總其成。如此則以戶均戶。以民振民。既不侵牟。亦無掣頓。且人情各愛其鄉。而又恐負憲司之意。必相與慇懃從事。而惟恐不均。則釐戶之法。可行也。蓋荒政大略如此。若夫以實心行實政。則存乎其人。

救荒策

魏禧

天災莫過於荒。天災之可以人事救之。亦莫過於荒。古之行荒政言荒策者不一。有永利者。有利用。一時不可再用者。有可行者。有言之足聽。行之不必效者。要或散見諸記籍中。未有統要。余撫所見聞。擇其可常行無弊者。條之救荒之策。先事爲上。當事次之。事後爲下。先事者。米價未貴。百姓未飢。吾有策以經之。四境安飽。而吾無救荒之名。所謂美利不言是也。當事者。米貴而未盡。民饑而未死。有策以濟。而民無所重困。所謂急則治標是也。事後者。米已乏竭。民多殍死。遷就支吾。少有所全活。所謂擇善莫若輕是也。凡先事之策八。當事之策二十。有八。事後之策三。

先事之策

一曰重農。農者粟之本。或興屯田。或修水利。或賑貸牛種。或親行田野勸相。或分督里役地方。謫舉游惰。或開墾荒之法。而首在不以工役妨農時。不以訟獄擾農家。如此則農事舉矣。
一曰立義倉。貧民富民多不相得。富者欺貧。貧者忌富。一迫饑饉。初猶搶米。再之劫富。再之公然嘯聚爲賊。富

民目前受貧民之害。貧民日後受官府之刑。眞貧富兩不得益也。所以朱子修舉社倉。不特救一時餓殍。實所以保富全貧。護人身家。養人廉恥。爲法至善。今師其意而少損益之。凡每坊設立義倉。不必分派若干家。若干人。隨其相附近處。擇便爲之。聽民自議自行。先集父老士民。懇切開諭。以義倉之利。身先捐俸。以勸富室。然後出示遠近。令十日內報命。凡報命者。合坊具連名呈一紙。舉值事者一正二副。某人造冊二本。一丁冊。一義穀出入冊。凡丁冊。不論男婦貧富貴賤皆載之。官皆用印。旋給本坊收掌。其官所助穀若干。照各坊丁數多少。派貯倉內。其富豪慳吝不肯助義者。許本坊呈官。視所應出者加罰三等。所舉值事之人。有不法不公者。本坊呈官重罰。公舉他人代之。其呈仍用印付還。或坊中事繁。三人不能理。許值事人隨簽幾人佐之。本坊俱要酌處公費。以酬其勞。至義穀出入之數。官府不預。只於當發糶時。先期出示。令各坊清覈丁數。定於某日糶米。官府時行巡訪。於當收糶之時。先期出示。以某日起糶穀至某日報完。踰期不完者。以欠穀多少議罰。凡坊內與糶者。設簽寫戶首姓名。下注幾口。糶米時。左設一人散簽。右設二三人量米。來糶者。先將名下應糶米錢若干。交左人領簽。即將簽投右人。照簽領米。散米已完。右人繳簽。交左人收明。日如之。富室及僮婢皆許與糶。凡糶米如原價每升一分。今價三分。則取分六釐。二分則取分四釐。分半則取分二釐。分二釐則取一分。升一分則不出陳矣。蓋酌取餘息。以供耗折及修倉雜用諸費也。凡石斛升斗之類。皆一聽官造。日久棄壞。許如法私造。仍送官驗押。蓋以賞罰之權歸於官。則人知所畏。以出入之數歸於民。則官無可私。所謂官民相制。其法無弊者也。○造倉之法。如係五間。只以四間貯穀。空閒一間。以便搬移倉穀。防整倉及新穀發熱等事。法詳治譜。可按而行之。

湯念平先生勸積義穀序曰。民窮日甚。借貸無門。一有災荒。坐而待斃。昔朱文公社倉一法。最爲盡善。然時訕舉。贏實爲難事。宜師其意而力行之。爲積義穀法。每坊造一木櫃。置本坊神廟。每月朔望。謁廟者各持義穀少許。或一角。或半升。或一升。至小斗而止。勿得過多。不願助者聽。隨其意而因其力。不相強也。數少而不欲多者。相形則意沮。力輕則可久也。其推一端謹者。司登記。雖一角半升。必紀其名。以彰好義。推一稍有恒產而素行忠信者。司出入。每朔望迄晚。即將貯櫃者登倉。次年春夏。推陳出新。因數多寡。貸與農人。息取加二。小荒則以貸諸貧人。而減其息。必公議而酌行之。若大荒則盡捐以賑困窮。必計衆而均分之。先其老弱之無告。及孝子節婦之貧者。是舉也。專以備荒而利農。他雖公事急需。不得輕移。以致耗散。有恃強而索者。衆共持之。不聽則控諸官。庶幾可久行而不廢。夫爲數甚少。則人皆樂助。日月積之。歲歲行之。斯可無大饑之患矣。噫。省目前宴飲之費。即可甦異日數人之命。減一月雞鵝之粟。即可救他年同類之生。獨何憚而不爲哉。○又募義穀疏云。里中親友壽誕稱觴。當共計其費。出義穀。欲爲人稱觴者。亦計其費出之。或宴會有不可已者。則薄其費。而以義穀補之。夫省酒食之浮費。以利濟饑貧。此祝壽之上術也。又有疾病及一切祈求。亦於神廟發願。出義穀若干。夫省齋醮之虛文。以利濟饑貧。此祈神之上術也。蓋天地鬼神。原以愛人爲心。能愛人者。則彼亦愛之。以此祝壽。壽必永。以此祈福。病必愈。以此祈名利。子息名利子息必得矣。○按二條法。最簡妙。能濟義倉之窮。故備記之。

一曰設義倉之法。仍當勸諭鄉落行之。或一鄉自建一所。或數鄉共建一所。其事槩聽之鄉人。而官府第頒式勸成而已。但鄉落中無城郭足恃。或有兵寇騷擾。則義穀蕩耗。斷難復聚。當令各鄉於附近之山。有險足

恃者因以爲無恃者爲堡而置義倉其中有急則并婦女牲畜衣服器用徙居之蓋若堡之設可以固生聚可以保義倉可以行清野之法以困敵所謂一舉而三善備者也

一曰酌遠糴之禁本地產穀有足支數年者以遠方糴運過多遂致產穀之地頓成餓殍然禁遠糴則一方粟死一方金死交困之道也當於收成時出示諭民凡收穀者自計兩年口食以外每穀十石糴五石支用存五石備荒又爲酌視時價貴賤以爲啓閉如僅滿地方常價聽其搬糴過常價三分之一外則不得糴遠違者籍穀入官分給義倉至新穀收成已完則舊穀任糴矣

一曰嚴游民之禁百姓不謀生業者宜置常罰令鄉耆隣里時簡舉之蓋游手好閒之人如米中蠹蟲饑饉之時死亡尤甚多至爲盜賊者若督令務生則自可生財有養身之具矣然欲耆里簡舉而不實心行鄉約保甲之法未易辦也

一曰制穀贖罪凡有罪犯情理可原者一照買穀備賑銀數輸穀不令輸銀其穀分寄各坊義倉值事者具領狀交官俟賑糴時如數取出以施最窮苦無告之人或米或粥視米多少可也蓋義倉雖以周貧然須有糴米本錢則鰥寡孤獨一文不辦者盡餓死矣但施米仍當責成各坊值事每早糴米飯後施米仍效義倉領簽例令各來報名每人寫一票給之爲據但不須交錢耳蓋事歸一人則坊人姓名已熟虛實盡知自不至於混領若以事歸官府另簽胥吏行之爲弊不可勝言

一曰豫糴凡地方遇有水旱便當實稽境內人丁核境內穀粟扣算缺少若干則多方籌畫遣富商豫往穀多處買之蓋有水旱則必有饑荒若臨饑方議他糴便難措手且米價亦必踊貴也

一曰教別種。地方遇有水旱。種植必不得時。卽須先察地利。如水多害禾。則急以不忌水者種之。旱久害禾。則急以不畏旱者種之。失彼得此。尙可支持其半。大抵以先時急備爲勝著也。

當事之策

一曰留請上供之米。地方大饑。或有本地應解糧米。及他處經過米船。不妨權留賑濟。然後申報。秋熟卽行糴償。在朝廷不過緩數月之糧。在百姓卽活數十萬人之命。雖以專制賈罪。又何傷哉。

一曰借庫銀轉糴。地方大饑。欲他買又苦無銀。不妨那借庫中錢糧糴賑。從容設處以償。擇誠實能幹百姓任其事。或仍勸富民自販。開以薄利。使之樂趨。

一曰權折納之宜。時當凶災。擇荒熟相應處。以荒處折納之價。於熟處和糴。則荒處不至太貴。熟處不至太賤。兩利之道也。○凡爲守令。權不自主者。則申請上司行之。他准此。

一曰捐俸勸賑。地方大饑。有司當以至誠開諭。勸富民賑濟。或減價出糴。或竟行施予。然本官須先捐俸倡義。庶幾不令而行。

一曰重賑穀之勸。饑饉時。有能大出粟以賑者。或聞於朝廷。加以官號。或請於上司。給以冠帶扁額。以示酬勸。

一曰興作利民之務。地方大饑。窮民多無生業。此時或修橋路。或濬水利。種種必不得已之務。當槩爲修理。窮民借力作以資生。而我又因以興利。一舉兩得之道也。

一曰勸富室興土木。舉庶禮。地方大饑。宜勸富室營造土木。及一切當行之禮。使貧民得以資生。蓋損富而富。實未損。益貧而貧不虛益。勸諭時。當以三利歆動之。一則成吾欲爲之事。一則借此賑貧。有大陰德。一則貧民

樂業不至爲盜。富室所益更多矣。

一曰均糴。米價既貴。富者得以多糴。則貧者益少。每日市糴。當依每家之丁口爲準。人口少者。不得多糴。則米穀均矣。

一曰嚴閉糴之法。富民擁有多粟。除本家口食外。餘至百石以上。閉糴專利者。許人告發。官府盡籍穀賑貧。告虛者反坐。其閉糴者鮮矣。○溫伯芳曰。吾邑荒少。而穀常踊貴。弊不在富戶。而在鋪戶。鋪戶閉糴。而後價忽高。鋪戶得高價。富戶之價愈高。總之甯民家無杵臼。皆糴於市。鋪戶遂操其重。昔葉令公名向榮。金華人。處之極善。每早巡行各街。米戶不出糴者。杖數十。於是鋪戶欲高其價不得。而富戶知市價如常。各競出糴矣。蓋公稔知此時。非有水旱兵凶之災。客歲之入如常。何以來歲之供不足。不過雨暘偶愆。何至舊穀頓盡。至於閉市乎。○按此。須實知境內穀多。乃可行。不可執爲定法。

一曰重強糴之刑。時方大饑。民易生亂。若縱其強糴。則有穀者愈不肯糴。四方客粟。聞風不來。立餓死矣。且強糴不禁。勢必搶奪。搶奪勢必擄殺。當著爲令曰。有不依時價強糴一升者。卽行梟首。其強糴者鮮矣。○或謂閉糴自百石以上。強糴自一升以上。閉糴者止於籍穀。而強糴者遂至殺身。輕重不太懸乎。曰。閉糴之人。雖不仁。猶不過專自有之利。強糴則是妄取他人罪。自不同。況閉糴者少。強糴者多乎。○彭躬庵曰。此法須不動聲色。使百姓曉然知殺一人。乃可以生衆人。始不激變。

一曰不降米穀之價。米方大貴。有司樂於市恩。動輒降減米價。以博小民一時歡心。不知米價減。則富戶不樂糴。而四方客米亦不來矣。惟當聽民間自消自長。粟貴金賤。人爭趨金。米價不降自減也。○或謂古人有遇饑

輒增米價而米賤者。其法可行乎。曰此非一定可行之法也。萬一我增米價。而客米一時不來。彼貧民能當許久重價乎。大抵地方富饒。所欠止在於食。則不妨增價以招客粟。若地多貧民。此法恐不可行。止一不降米價。尙爲穩著。

一曰覈戶口。時常饑荒。須先詳覈戶口若干。扣算賑糶之穀若干。賑濟之穀若干。每丁應得若干。先有定局。則無不均之患。而設處之方可早謀矣。

一曰無失期。不論賑糶賑施。俱當先期四處張示。的于某時起行。不可遲悞失期。有辜人心。且虛勞小民奔走。一曰定鄉城分給之法。凡賑糶賑施。每日一給。則太煩。而小民易荒生業。至鄉落尤難行矣。當先定爲令。曰凡城市每給五日。鄉落三十里內者。每給十日。三十里外者。每給半月。或謂鄉落路遠。當每給兩月。曰每給兩月。爲數太多。小民不知遠計。多穀在手。便不撙節。甚至以易酒肉者有之。到甕盡杯乾時。不束手待斃。又邪思生亂矣。○或謂貧民無貲。必待每日生理。方可得糶。此條只可行於賑施。不可行於賑糶。當酌其無弊可也。

一曰多置給米之地。給米須多設處所。派定某關某處給。某關某處給。則不至捱擠失序。

一曰編戶丁牌。領米最易爭擠。多至混數。若做義倉領簽。又人多難行。當照戶編牌。如考試例。循次領給。則諸弊俱無矣。其牌每戶止寫丁首一人。

一曰慎擇給米之人。主管給米。最要得人。須平日實訪其人公平廉能者。方可屬事。每處擇一善耆主之。又聽其各擇一二人爲副。必不可令衙役與事也。

一曰不時巡訪。任縱得人。未必一一皆當。有司於給米時。當不時出訪。或東或西。或詳或畧。或隨手取米以驗。

美惡或隨喚領米人驗剋減與否。至於出訪或輕車或緩步。不可盛列騶從。使人得爲備。

一曰別賞罰。不時巡訪。則任事者之賢否見。而賞罰可行矣。有公平廉能者。則重賞之。或優以冠帶。或旌以財帛。隨其功之大小可也。有奸貪私剋者。則重罰之。或加刑。或罰穀。隨其罪之輕重可也。至於無他罪犯。止是才力不濟。不能處分條理者。則無賞無罰。下次不復簽用而已。

一曰暫省衙門役期。時方大饑。衙役工食多不足贍。此時當減其半役。使之營生。如舊例一月供役十日。今止取五日。

一曰清獄饑饉時。平民已難治生。獄囚死者八九矣。清獄宜分三等。輕者竟釋之。次者限親鄰保結。俟穀熟時再拘。大罪重犯。因而少賑之。

一曰禁訟。大荒之時。治生不暇。況治訟乎。凡除人命賊情搶擄外。一切財產婚姻等訟。與不準告已告者。槩停不行。

一曰弛稅禁。山澤市貨等利。法有禁者。此時宜暫弛稅弛禁。廣其營生之路。至穀熟時復舊。

一曰修街道。街道污穢。易生疾病。荒疫相因。尤不可不慎。故當修潔街道。以防其漸。

一曰收棄子。饑民有棄置子女道路者。許人收養。凡收養者。具呈至官。云某年某月某日於某處收得子女幾人。歸家撫養。官爲用印給之。太平長大。一聽收主照管。本生父母不得爭執。其收主願贖者聽。或能收養自幾人以上者。官府爲立賞格勸之。

一曰贖重罪。重罪無贖之理。然能多出穀救荒。則雖枉法以生一人。而實救數千百人之死。亦權道也。○重罪

如泛常人命事。則許贖。若刦殺真賊。及人倫大變之犯。則不可贖。更舊冬以前人命可贖。本年所犯。則不可贖。恐富人乘機報復故也。

一曰收買民間草薪衣服器用。饑荒之時。貧民多賣衣服器用以給食。而富民乘人之急。甚至損價十之九者。此時官府宜那移錢糧。設人收買。使貧民不至大虧。則謀生之路寬矣。秋冬間仍行發賣。便可補數。至於草薪之類。亦當於此時收買。俟寒雨賣之。仍可得利。此古人已行之效。

一曰多置空所。以處流民。而嚴其法。大荒之時。有他郡流民走徙就食者。若處之不得其道。則流民立死。且或生亂。有司當擇寺觀公廨。一切空所。分別安插。每處設一人管其事。立法以繩之。諸如臥所有定。出入有時。領米有叙。若亂法者。初犯三日不給糧。再犯逐出境外。其有休養壯健者。則令執工役之事。或僱募民間。便不許坐食矣。

事後之策

一曰施粥饑荒已極。不能賑米。當設法施粥。施粥須因里設廠。若勞其遠行。恐半途仆斃。又須立人監理。令饑民至者。隨其先後。來一人則坐一人。後至者坐先至之下。已坐者不許再起。一行坐盡。又坐一行。以面相對。以背相倚。空其中路。可令擔粥人行。走坐至正午。擊梆一通。高唱給第一次食。令人次序輪散。有速食先畢者。不得混與。一次散訖。然後擊梆二通。高唱給第二次食。如前法。共三次。即止。蓋久饑之人。腸胃枯細。驟飽即死。惟饑民中。稱有父母妻子臥病在家者。量行給與。攜歸處分。已訖。方令散去。散去之法。令後至坐外者先行。挨次出廠。庶不擁擠踐踏。又多人羣聚。易於穢染生病。須多置蒼朮醋碗。薰燒以逐瘟氣。又不時察驗。嚴禁管粥者。

尅米將生水攪稀。食者暴死。其碗箸各令饑民自備。○按米多亦不得施飯。久饑食飯。有立死者。
一曰施藥。賑粥或不能多。服藥亦可免死。當多合救饑丸。以周給之。亦不得已之極思也。諸經驗奇方另載。
一曰葬殍。餓殍載塗。穢戾之氣。易生疾病。當隨時收葬。或爲大坑叢埋。亦補救之一端也。
禧按古稱救荒無奇策。要凡天下之策。未有奇者。因時制事。世人不能行。而獨行之。則謂之奇耳。是編多輯古人成法。間以意損益之。然一人耳目有盡。心思有所不及。又或自擬良法行之。不能無弊者。增美去惡。以成萬世萬民之利。是在後之君子矣。

救荒事宜十條

張伯行

賑濟

極貧賑濟。或散米。或煮粥。無容贅矣。然賑法須公。今查饑民。止委鄉保地方。此輩多奸猾作弊之人。或借名造冊。或歛錢始得入冊。而真飢者反不得入。此查飢之弊。不可不知也。宜令鄉地既報之後。於紳衿中擇其品望公正者。加以隆禮。使之查核。必令得實。然後有濟。然飢民又不可一概定也。或有此月飢。而下月可以存活者。則去之。或有此月猶可存活。而下月飢餒。則增之。務使人人得生。不至飢死而後已。現今養濟之令。自今年十月養至明年七月。共十箇月爲止。此十箇月之中。若限定數目。分定月分。所養之人反少。若不限定數目。惟以每月之飢不飢爲憑。則十二月正月不妨多養。至五六月可以少養。則所活者實多。林希元荒政叢言。陳三難二便。而終之以戒拘文者。此也。

賑糶

次貧賑糶。卽今之各州縣減價平糶者是也。然其中亦有當審慎者。須是查明眞係次貧之民。方許糶減價之米。若無論貧富。人人得糶。富者或得賤買而貴賣。而貧人之受惠者少矣。宜照賑濟之法。每家若干口。每月需米若干斗。每月止許糶減價之米若干。富民不許概糶。而次貧之民亦不許多糶。如是則沾惠得均。庶免詐冒假託之弊矣。

賑貸

稍貧之民宜賑貸。卽今各州縣之借用倉穀是也。而亦有當酌者。每見紳衿大戶。及豪強有力之徒。平日結交官吏。官吏等或喜其附已。或力不能制。一遇借穀之時。巧爲夤緣。有借三五石者。有借至三五十石者。且有借至三五百石者。展轉糶賣。止圖一己之利。罔恤百姓之苦。多一繼富之穀。卽少一周急之穀。此稍貧之民。不可不力爲查核也。宜令計口受穀。每戶若干口。每日需穀若干斗。每月亦止許照數領借。不許多支。亦給印票。執票赴領。仍勸諭蓄積之家。許行出利借貸與人。候豐熟之日。令其償還。如有奸猾之人。不肯償還者。州縣官爲理索追比。不令通欠。則人之借貸者多。窮乏之活者必衆矣。

擔粥法

極貧之人宜賑粥。然賑粥惟官長行之。而紳衿富戶。鮮有行之者。非盡無惻隱之心也。有所畏而勢不能爲耳。蓋施粥之名一出。人來必衆。此人得食。而彼人不得。則彼人怨。今日得食。而明日不得。則明日怨。本月得食。而下月不得。則下月怨。恩未結而怨已隨之。所以雖有其心。而不敢見之施行也。然則隨力賑粥。使人感恩而不怨者。豈無道乎。今設爲擔粥之法。富家有力願施粥者。每遇風雪寒冷。難以求食之日。煮粥一擔。令人肩挑粥。

擔○隨○處○給○食○食○畢○則○已○明○日○再○煮○陸○續○挑○給○擔○粥○者○衆○則○全○活○者○多○且○無○歛○怨○爭○擠○之○患○矣○又○風○雪○之○日○饑○民○不○能○出○門○戶○每○人○量○給○粥○一○頓○俟○天○氣○和○暖○方○能○出○門○營○求○此○在○富○者○所○費○有○限○而○貧○者○續○命○已○多○若○給○食○至○於○數○十○戶○者○地○方○官○亦○卽○申○報○酌○行○獎○勵○

勸捐

一立獎勵之法。蓋地方雖有富戶。未必人人好義樂施。必得上人獎勵勸勉。則有所慕而爲善益力。宜諭富戶各量力捐施。有捐之極多者。爲一等尙義之民。撫臺給匾旌獎。有司宜加隆重。次者爲二等尙義之民。知府給匾旌獎。再次爲三等尙義之民。州縣給匾旌獎。若有破格多捐。爲人所不能爲者。則申詳撫院。具題旌獎。

安流民

一流民當互相養濟也。每十人爲一排。或多一二人。或少一二人。亦可立一排頭。來者卽令著落排頭。如來者多。再分排頭。令聚一處。晝則各出分路求食。夜仍聚會一處。或庵觀寺院。令排頭代爲料理。而以僧人董之。蓋恐流來人多。或有死亡拐帶盜竊爭鬪事故。有此著落。如佃戶之依里主。行旅之依店主。自帖然得安。至於男女。尤當分別。寺院有男僧者。令其收養流來之男人。無妻女者。庵觀之有女尼者。令其收養流來之女人。無男夫者。如一家有男女數口者。不得分別拆離。或於寺觀。或於各鄉村處所。查設空閒房屋以處之。以耆老鄉約主其事。然流民又宜各州縣均爲安插也。使此處安插。彼處或不安插。則此處之聚積必多。必有不能周全之虞。惟各處均爲安插。則養濟自易。而人亦無擁擠之患矣。

稽察

人之飢餓而死者。必數日不得食而後死。斷無一二日不得食。卽餓死之理。宜令流民頭。或僧人稽察。有一二日不得食者。卽爲稟官。給粥一頓。使能行走。再令出門求食。若居民。則令耆老公正者。會同鄉地。不時稽察。一二日不得食者。卽令報所在官長。令給粥一頓。至風雪之日。寒冷不能出門求食者。尤宜稽察。報明官長。或量給米升合。或量給錢數十文。或用擔粥法。煮以食之。但要每日留心。如有凍餓而死者。卽報明官長。捐棺木以埋之。如先不稟明。幾日不得食。而卽稟報餓死者。嚴加治罪。如地方官凍餓死人。不行申報者。以匿災論。如有隆冬真正無衣者。令耆老會同鄉地查明。報所在官長。捐給棉衣。流民亦如之。或者老確查明白。稟所在官長。設法捐給。或勸諭紳衿富戶。酌量多少捐給。如此則所費者少。而所活者多矣。

收養

一鬻賣子女者。原非得已。蓋舉家飢餓。束手就斃。不如割愛以甦旦夕之命也。且買者必有糧之家。賣者必得食矣。今凡賣子女者。責令地方官捐俸代爲回贖。此雖軫念貧民。曲爲完聚之法。但富室有力之家。不肯再買。而災黎窮困之極。必有遺棄道路而凍餓以死者。今宜令如有窮苦零丁。不能自存者。許令親戚收養。如無親戚者。隣里養之。或所至之處有願收留者。任其收留。役使與僱賣人同。而人多不肯收養者。誠恐歲歉代爲收養。至年豐伊又將竟回本家。不爲使令。故不肯收養耳。今宜官給之券。聽其自定限期。以若干爲滿。其有遺棄孤兒人家收養長大者。卽拜所養爲父母。豐年不得歸還本家。著爲定例。蓋父母生之而不能養。此能養之。卽亦父母矣。則人之收養者自多。而孤兒庶免凍餓而死。此兩全之道也。

掩埋

一骸骨不可不急爲掩埋也。晉文王澤及枯骨。況現經飢餓而死者乎。每見有拋棄骸骨。日色暴露。甚爲可慘。宜嚴飭城關各鄉約地人等。凡街市道路田間。有拋棄骸骨。俱令掩埋。以順生氣。蓋災祲之後。每多疫疾。皆因饑死人多。瘴氣薰蒸所致也。一經掩埋。不惟死者得安。而生者亦免災沴之禳矣。

禁戲

周禮以十二荒政聚萬民。九曰蕃樂。註曰。閉止樂奏也。饑饉流臻之時。流離滿道。何必樂此乎。是以嚴加禁止。蓋人方愁苦。衣食之不暇。我乃演戲以取樂。無論向隅者所不顧聞。恐天地神明亦必不祐矣。何如省其費。以濟民之爲得乎。自禁之後。如有搭臺及燕賓。仍前演戲者。每日罰穀十石。計日增加。立此入倉。賑濟飢民。既可化無用爲有用。亦可變游惰爲勤慎矣。

賑紀十五條

方觀承

覈戶之法。始於宋蘇次參。家各書其大小口數。應請米若干於門。而余童則第上中下爲三等。李珣爲四等。林希元爲六等。法猶未盡也。今竊謂民當六七月。災象已形。宜及早以安之。於是頒規條。規格式。分員履勘。概限八月初旬等差。釐舉。急請普賑。夫既衆著於得食之有期。而加賑又相繼也。斯有所係戀而無去志。其法圭撮必謹。主於無濫。蓋不奪飢者之食。以實不飢之腹。自無所遺。故義以裁制之。而仁術不虛耳。是年有刁民屢赴都院告賑。勾驗紅冊。悉注去留增減之故。咨覆民卒無言。惟其立於可信之地。以有此依據也。雖然。力行保甲。尤爲先務。陽明先生之撫豫也。下令家置小牌。丁若干口。習某技業。有無殘疾及田糧等項。編排的實。爲牧令者。於一州一縣中。如指諸掌。一遇災賑。按籍處分。百不失一。朱子分都支給之法。胥由是也。然則臨期覈戶。又

矣。

右覈戶

查賑。災分輕重。輕重一錯。後來覈辦戶口。調劑然九十分重災易勘。而七八分與六分遞輕。六分與五分賑否攸關。尤當審慎大旨。與其畸輕切實。畸重則可於覈戶時伸縮之輕。則無損。歲成災州縣九十分者居多。所報六七分災者。似亦拘於成例。若報災不可少二層焉者。其實收成未必果有三分四分也。幸蒙天恩優厚。凡六七八分災村。比較常年九十分災民得食還多。否則其時六分之極貧。七八分之次貧。止食一縣。民其不支矣。此事責成全在地方官。其勘報輕重之間。不惟覈賑以此為根據。即錢糧之蠲緩。分數亦因之。誠為辦賑第一要義也。至於委員不過臨時一過。取其白地而十分九分之視其苗之長短疎密。而七八分之五六分之。豈知十日半月之後。之一稿而同歸於盡也。反是者。則前無雨而後忽有雨。此有雨而彼仍無雨。局已大變。而泥於委員報文之已上。不為更正。則錯到底矣。故及災冊未經達部以前。地方官不妨具結申請。即使駁查覆勘。而其言果驗。自當俯從。慎勿護前反貽後咎也。

右勘災

誠委員必曰無濫無遺。然才說無濫。弊已在遺。才說無遺。弊又在濫。故不得已而曰甯濫無遺。至於本處胥役。惟委員隨一。二名以供繕寫。使令不許干預覈戶之事。如此則戶口無從弊混。民沾實惠。而官亦鮮後患矣。再此時即應飛檄各州縣。督令該管鄉地。先按村按戶按口。開造草冊。無許遺漏。屆期移送委員。察其應賑者。填入格冊。其不應賑與外出之戶。俱就草冊內註明。以草冊為賑冊之根。又以本有之門牌為草冊之根。

右造冊

田禾災而賑卹行賑所以救農也。農民終歲勤苦力出於己。賦效於公。凡夫國家府庫倉廩之積皆農力之所入也。出其入於豐年者而以賑其凶災。德意無窮而恩施有自。蓋有不同於倖邀者矣。司賑者先視田畝被災輕重。復審其居處器用牛具之有無存棄。以別極貧次貧。其不因災而貧者則非農也。傭工之農。耨鋤輟而飢餓隨之。極貧者爲多。此與傭食於主家者有別也。孟子曰。樂歲終身苦。凶年不免於死亡。此農民之待賑爲切。而急賑加賑之澤爲甚厚也。不因災而貧者亦賑。誤以賑爲博施之舉也。不必皆貧而衰老者亦賑。誤以賑爲養老之典也。乞丐得飽於凶年。將無啓其樂禍之心乎。傭人安坐而得食。將無墮其四體之勤乎。夫農飢則四民皆飢。穀貴則百物皆貴。蓋推廣恩澤而及之耳。非賑政之本意也。觀於給貧生。則用存公餘欸。給旗莊則用井田官穀。蓋知災賑之大發正帑。蓋首重救農。其餘乏食之民。不過爲區別斯可矣。未可與農民並論也。

右卹農

水旱間作而飢口待食於官。嘗至數十百萬之衆。孰應給孰應減。按例依期。湯年一漑爲枯渴之所必爭。惡其爭不以道而法隨之亦不得已之爲也。蓋當此之際。親履窮檐。悲閔銜恤。父母之心也。鎮以高嚴。懲其頑抗。師帥之職也。外肅中慈。所嚮皆辦。儻惟煦煦姑息。墮威啓玩。其爭轉多。是陷之罪矣。又嘗見急民之災。雖有多官而民所壹意謹奉者。惟牧令也。救其死亡。全其室家。當扼之施。主恩爲大。次則牧令宜有其美。讓之不可奪之。使百姓知感而疾痛相依。有言共信。則爭無由起。並受其福矣。此又爲大吏者所宜知也。

右嚴法

村民當領賑時。急於得飽。非立法大爲之防。則諸患生焉。道里不均。有往返之勞。場宇不寬。有擁擠之慮。時日不定。有守候之苦。稱較有低昂。桶概有盈縮。薦蓋少而米虞蒸濕。校貫差而錢或短少。外出戶口之遺漏。重冒者。保鄰親屬之扶同。捏飾者。皆爲患所宜防。議行條規十則。期於弊除而利可溥。惟當局者先期籌畫。身之所不至。而心至之心之所不至。而法已至之。庶幾弊無萌生。澤可下究耳。

右防弊

加賑之月。丁口有病故者。例應按數裁減。所以稽實也。然念死者歛埋需費。況在凶年。雖積一口累月之糧。猶不足以償。奈何減之。亦有隱匿不報者。鄉地從而擠分之。是徒奪其半口之食。而於公無益也。用是明著爲令。凡賑戶死口。槩不核減。悉依戶口原數報銷可也。

右卹死

散賑定例。州縣本城設廠。四鄉各於適中處所設廠。俾一日可以往返。倘一鄉一廠相距仍遠。天寒日短。領賑男婦。棲託無地。地方官宜勿拘成例。勿惜小費。更多設一二廠。以便貧民。如景州設有七廠。乃爲因地制宜之道。今核各屬所報賑廠。有已籌度得宜者。有地面不皆適中者。並有祇設一二廠者。冬月大賑在邇。亟飭辦未足數者。速卽補設。已分設者。再加詳度。村莊有遠在三十里外者。卽添設一二處。務使婦女老弱。晨出晚歸。毋致寒天竭蹶。露宿單行。不但累民。復恐滋事。監賑官務須前夕就廠住宿。及早開放。不得任情自便。致累守候。仍將設廠處所。各距村庄遠近里數。列冊報道查核。

右增賑

八月普賑之後。按成災分數。以定加賑月分。次貧視極貧遞減。常例也。卽不拘常例。亦無分極次。一再加賑而止。今歲以九十兩月。瑩獨老疾之不自存也。按日以給。是名續賑。更有急不能待者。則立給錢米以救之。是名摘賑。其不成災之區。有蠲無賑。以其毗連災村。亦波及之。是名抽賑。城關亦然。又念次貧者。更數月後。卽無異極貧。概從優厚。賑已告竣。逆慮其去麥秋尙遠。取二三四五月。有加無已。統名之曰展賑。自古及今。得未嘗有故災地蔓延。曾無一人轉溝壑者。今續賑已成例案。告災之地。皆倣而行之。瑩獨老疾之養。尤加意於荒年。此聖人之政。雖百世不易可也。

右展賑

案乾隆元年。例載流民一口。日給銀六分。五年改定制錢二十文。小口半之。是年八月。準臺臣奏。仍照元年例行。夫國家施布恩澤。以恤民瘼。更在明立限制。以定民志。若流移所至。較本籍所得。食贏數倍。於是不成災之地。亦皆僞爲攜負。相率而路。風聲所樹。何異縣賞格。以爲招哉。嗣於十月停止。是令轉徙頓息。今奉旨令督撫隨宜安插。不必拘定資送。遏其冀倖之路。是卽所以還定安集之也。宋元祐中。監司搜長安。得二人。曰流民畢仲游。閱實皆逐利者。明周祭酒洪謨。著流民說。聽近附籍。編甲里。安生理。民便之。然則推廣意。惟奉行者。與時咸宜焉。斯可耳。

右止流民

昨京師兩次人來。皆云途中並未見有北去流民。又云京中流民。却不爲少。竟未知由何而往。細思此事。與

其沿途禁制難周。不若本地稽查易辦。州縣官總以豐年亦有外出之說。存據胸中。未一經心。卽以爲必難查禁。今惟立法責成。斷然行之以定民志。庶爲約而可守。擬於各州縣每一村莊。選鄉地可用者一二人。明示賞罰。責令宣布條約。稽查勸諭。其村莊內。如果冬春無全戶外出之人。加以獎賞。倘有游手無賴之徒。誘惑鄉愚。成羣出走。勢難阻止者。卽訪明去路報官。查明爲首號召之人。重處枷示。扶同不報。一例究治。或其人實因漏賑而出。稟明地方官。立卽補給。毋許回護。致有向隅。卽以冬春有無外出之戶口。定各牧令考成之優劣。再於此次查賑熟諳之佐貳教職內。選其老成才幹者數員。分定州縣。指授明悉。派令前往。同地方官商酌。攜帶查戶原冊。徧歷村莊。廻環察看。旣以勸諭安業。又以體驗民情。領賑之後。有無妄出。回籍之民。有無漏賑。凡村莊道路各情形。俱令隨時稟報。有關外出戶口事宜者。卽會同地方官稟聞辦理。餘無干預。但使十月以內。人情安帖。則向後嚴寒。雖至愚頑。諒不別生希冀。冒昧遠走矣。

右勸安業

因災出糶。仍限以糶三成例者。爲留米備賑也。其時米少價昂。不得不借此少平市價。以繫民心。究之能糶者。尙非極貧極賁者。無錢可糶。故亦不須多糶也。其輕災僻邑。及歉後米少價昂。行之爲有實益。然祇在城設廠。村民旣難往返於數十里之外。而老弱婦女。常有持錢終日。空守至暮者。故必四鄉分廠。擇適中之地。使四面相距十餘里。村莊環而相赴。又分村分日。先期出示。明白傳諭。庶可徧及。而無餘弊。

右糶米

此時督勸鄉農。廣種宿麥。其有關於來春生計者不小。因災貸種。上厪

宸衷。屢煩憲檄。州縣辦此。必須稽

查詳密使所借確皆種有麥地。則民沾實惠。而官亦免貽後累。乃愚民貪借。幾無剩畝。州縣輒亦據以轉請。殊不知直隸地土。非盡宜麥。民間亦不常餐。非豫東兩省可比。卽豫東田畝。種麥者。亦不過十居六七。直隸尙不及半。是以行令查明有地百畝者。許借種三十畝。以爲限制。過此卽知爲冒借。非實也。詎州縣又執定三十畝之說。凡借者。皆按地給以十分之三。又屬錯誤。前本道示內。有查明地畝。是否宜麥。或數畝。或數十畝之語。分析甚明。初非不問宜麥與否。概照十之三出借也。如無宜麥之地。則一畝。亦不應借。如數十畝。實皆宜麥。卽不妨按畝全借。惟至百畝以上。則以十之三爲之限制耳。倘不核實辦理。先卽拘定成數。轉恐虛冒不少。再民間有留麥地。麥後不種秋禾。大概皆力能辦種之人。其於秋禾旱後。趁種蕎麥小豆。希冀薄收者。目今尙未登場。此與留麥地相較。其爲無力可知。是力能早種者。無藉於借。晚種者。未必皆蓄有種。並應借助。此又州縣當加體察。隨宜酌辦者也。又若避出借之繁難。慮將來之賠累。惟從已便。罔恤民艱。計較多而實心少。則隱微之間。更有愧於父母斯民之責矣。此番覈造戶口。委員專辦。正爲州縣借種等事。有關本計。俾得親歷村莊。專心察勘。若仍潦草塞責。應借者不借。有誤貧民種植。而冒借者無麥。甯不轉滋日後追呼。至於胥役串合冒領之弊。尤當立法察禁。以勸課之勤惰。定居官之優劣。已奉督憲再三申諭矣。

右借種

無衣無褐。何以卒歲。人未有飢而不寒者也。百穀聿旣不登。則來年甦麥。急有厚望。然無牛何以犁。無草何以牧。無柴薪何以爨。無屋何以棲止。厥惟富有力者。噢咻之。賑所不繼者。興工以代之。刁民之強項者。從而禁制之。古人言救荒無奇策。果能周知利病。參用剛柔。折中於道人。視之平平。無奇斯奇之至矣。

右推廣惠政

是歲被災州縣三十有七。皆在畿南。既各按其災之輕重。就地賑恤之矣。復恐輕去其鄉者之轉而流亡。且竄入都市也。更於近京州縣。多爲邀食之所。西自良鄉而固安。而永清。而武清。東安。東至於通州。其中若霸州。若文安。又在固永迤南。皆流民北來必經之路。所在設廠煮賑。俾安食以度三冬。無有越志。至次年二月。畿南普雨。歸及春耕。依然慶樂土焉。夫辦員固視其才之何若。又當察其性情之寬嚴。而器使之使寬厚者當重災。則雖濫而不至傷惠。刻覈者當輕災。則雖遺而不至屯膏。反是則交失之矣。

右用人

荒政輯要附論六條

汪志伊

按周禮荒政十二。其中如散財。薄徵。緩刑。弛力。實爲備荒諸政之祖。自兩漢而降。言荒政者。史不絕書矣。然古今異宜。南北殊尚。有如汲長孺之發粟。施之後世。則爲擅。而謁者之令。有所不行。范希文之增價。行之海俗。則爲舛。而求糶之民。必且生謗。他如伐蛟之說。於宣歙之地。爲宜。與河朔之民。言之弗信也。捕蝗諸具。爲兗豫梁宋之地。所必備。執閩廣吳越之民。謀之。必笑且走矣。然則執一者。不化而泥古者。鮮通。豈惟荒政然哉。觀朱子社倉諸記。及各規約法。可謂備矣。然變通亦在其人。隨其時地之宜而用之。未可執一也。按黃震通判廣德軍時。社倉大弊。衆以始自文公。不敢他議。震曰。法出於聖人。猶有通變。安有先儒爲法。遂不得救其弊哉。卽別買田六百畝。以其租代社倉息。非凶年不得輒貸。貸不取息。此可謂善於法。朱子者矣。

宋范文正公仲淹知杭州。二浙阻飢。穀價方踴。每斗一百二十文。公增至一百八十文。衆不知所爲。仍多出榜。

文具述杭饑及米價所增之數。於是商賈爭先。惟恐其後。米既輻輳。價亦隨減。按范公仁智兼全。行之固極其善。後世法令。不可造次。須要揆時度勢。假如杭州米貴。增價之榜文。必須預先差入於產米地方。張掛約其已到之後。我處方增其價。不然彼處米商未知。而我先增其價。貧民何堪久食貴米。但增價告示。切不可令一人知之。恐俱待增價而後賣。則民愈苦矣。

宋范忠宣公純仁。在襄城時。久旱不雨。公度來歲必闕食。遂盡籍境內客舟。召其主而諭之曰。民將無食。爾等商販。唯以五穀貯於佛寺中。候缺食時。吾爲汝主糴。衆賈從命。運販不停。以至春首。所蓄無慮十數萬。諸縣饑獨境內之民不知也。又宋紹興五年。行至斗米千錢。時留守參政孟庾。戶部尚書章誼。不抑價。惟大出陳廩。每升止糴二十五文。僅得時價四之一耳。民賴以濟。二事相類。皆可行之。蓋米價太貴。民雖賣妻鬻女。總救不得數旬之苦。何也。米貴則人賤。所得無幾耳。二公大出陳廩減價。救民秋成。仍可賤糴。非仁智兩全之道歟。故慮米貴者。出天庾而賤糴。一也。借國帑以興販。二也。王侯貴戚大小臣工。軍民人等。有米照時價出糴。視其多寡。遞加恩獎。三也。責重有司。廣貸牛種。課民春耕。因其勤惰。定以黜陟。四也。朝廷重農抑末。優恤窮民。五也。乾隆丁未夏。山西大同郡旱饑。郡中多關中直隸陝西來就工作之民。糧騰踊。工不通。民往無食。歸無資。輒百十輩之富家橫索。至攫飲食財物。而土著之隱民。無所取食者。隨之蠶屯蟻聚。城鄉被擾。號粟者日數十。總鎮沐公派弁兵巡衛。太守文公議逐之。時予知霍州。奉委赴大同。謝案行。至雁門關。得悉其狀。念大同客民。半非土著。大同雖歉。本籍固豐。官爲資送。民自樂從。因由急遞稟撫軍。飛飭地方官招集流民。查明籍貫。分別四路造冊。每名站給錢百文。撥役護送。凡過州縣亦如之。客民既散。而後專賑本籍。郡遂以甯。此亦因地制宜之一

法也。

林希元荒政首言得人難。審戶難。蓋謂審戶不清。各弊端從茲而起。故爲荒政中最難事。然未有不得人而能清理者也。在院司當牧令。是求在州縣宜衿耆。是選務在得人。方能濟事。而得人審戶之方。謂當行保甲之法。何也。保甲不立。煙戶不清。則衿耆之賢否無別。何能得人。以分任其勞。閭閻之貧富不分。安得審戶而悉除其弊。況保甲之法。平日爲弭盜而行。則官畏煩難。而民亦嫌其擾累。此時爲蠲賑而行。則官甚便宜。而民亦樂於從事。而盜賊奸宄無所容。更不待言矣。是一舉而無善不備焉。若逢災象已成。誠於此卷成規。不畏其難。斟酌而力行之。則其餘皆易爲力矣。

或曰。務安輯。贖鬻子。信賞罰。三事洵善後之政也。而水利農桑倉儲節儉風俗數大端。當先事而預爲有備之計者。今反置爲後圖。何也。不知此數大端者。我國家已講之素。而謀之精矣。特因地方官日久懈生。丁甯於無事之日。輒視爲老生常談。申明於既荒之後。創鉅痛深。言易入而行必果也。雖然亦有說。夫燃眉則急。痛定則忘。人情大抵皆然。而辦災爲尤甚。或請蠲緩以紓民力。或加賑卹以救民窮。地方官輒以爲盡力盡心事。堪告竣矣。而不知饑饉餘生。瘡痍未起。試爲之四顧閭閻。居有定所乎。人皆完聚乎。食能果腹乎。田不荒蕪乎。業不怠惰乎。一有不然。民情卽爲之不安。爲民父母者。獨能晏然不爲甫能一飽之民。畫長久之計乎。故必慮終如始。一勞永逸。而後荒政全也。更有一法。可乘此而行者。預令飢民能書字者。皆得進見人具一紙。勿書姓名。各將所當興當革者。及官吏豪猾橫行侵刻者。一一開列。散布於地。擇其衆論僉同者而察之。如果得實。立即施行。尤遇災求言以通下情之要策也。

勘災籌濟編

楊景仁

穀梁傳一穀不升謂之饑。二穀不升謂之饑。三穀不升謂之饑。四穀不升謂之荒。五穀不升謂之饑。者以五穀不登之多寡別災傷之名目。後世災傷之等則履畝各有輕重。周官不著省災之文。然鄉司救巡國及野司稼巡野。遂師巡稼穡。無不周知其數。是以均人有豐年中年無年凶札之別。當必幾審察而後行。司徒之荒政也。夫夏災秋災輕重不齊。非親至田畝無由定其分數。其勘報輕重之間。不惟核賑以此為根據。即錢糧蠲緩之等差所由判焉。愚辨之不早辨也。康熙三十三年河南災。閣臣議遣官往勘。內閣學士湯文正公斌曰。無益也。使者所至苛擾實甚。州縣一聞遣使輒輟耕以待勘。是再荒也不如令有司自勘。良便。即使者不苛擾亦多增一供億之煩。是以盛世偶一行之。原為慎重災傷起見。而不可著為例也。大抵勘災之弊。半由于書吏需索牽混。往往以熟作荒。以荒作熟。以輕為重。以重為輕。預留徵納條漕。辦理蠲緩舞弊圖利之地。富者出錢買荒。冀免輸納。貧者無錢註荒。轉受比追。而江蘇所屬州縣辦糧有不歸版圖而名順莊者。田在甲圖糧在乙圖。每遇災荒被災之圖與辦糧之圖紛紜轆轤。檢核為難。滋弊尤甚。此又在清其源以去其弊者也。夫災有所隱害在民生。災有所飾虧在國計。司牧者可不躬親履勘。杜絕弊端。以盡康濟之實也哉。

報災籌濟編

楊景仁

地方遇災不報。則民隱不上聞。膏澤無由下究。以致道殣相望。盜賊伺目。往往釀成事端。而朝廷不知。迨知之而百方綏輯已無及矣。是諱災者國家之大患也。即經奏報而稍涉遷延。嗷嗷者待命須臾。輾轉間已足殘害生靈。虧損元氣。此遲延之與諱飾其害雖有重輕。皆足以殃民而蠹國也。順治十七年。覆準直省災傷。先

以情形入奏。夏災限六月終旬。秋災限七月終旬。仍扣去程途日期。如詳報到省在限外。而計算應扣之程途。亦已逾限者。參處。州縣官遲報逾限一月以內者。罰俸六月。一月以外者。降一級調用。二月以外者。降二級調用。三月以外革職。撫司道府等官。以州縣報到之日起算。逾限一例處分。迨後定例。夏災仍以六月爲限。秋限以九月終旬。誠以報災逾限。緩不及事。而秋收則恐臨時或有變更。故稍寬其期也。十八年覆準州縣官不將民生苦情。詳報上司。使民無處可訴。革職永不叙用。若州縣官詳報。上司不接準題達者。將上司亦革職。康熙七年。題準各旗災地。遠近不一。準寬至八月初十日。逾期不準。十五年議準被災地方。遲報逾限半月以內者。罰俸六月。一月以內。罰俸一年。一月以外。仍照前例議處。雍正六年議準。一月內造報被災分數。爲時太迫。嗣後勘災。寬以十日。察覆上司。寬以五日。總以四十五日爲限。七年議準。甘省地處極邊。河西一帶。山高氣冷。收成更晚。受災之田。兼有冰雹風沙蟲蝕雪霜之患。于定例外稍加變通。河東登昌蘭州二府。河西甯夏西甯甘肅涼州直隸肅州並口外安西靖逆二屬。倘夏秋二禾。于六九兩月被災。仍照定限申報。其有六九月田禾本屬青蔥。此後忽被災傷者。準各展限半月。夏災不出七月中。秋災不出十月中。卽爲勘明申報。仍將被災日期。于題疏內詳悉聲明。以便察核。十二年議準。州縣勘報續被災傷分數。其續報被霜被風被水之災較重。距原報情形之日。未過十五日。不準展限。統于正限內查勘請題。十五日以外者。準于正限外展限二十日。如已過正限。均準另起限期勘報。歷來報災之例。至後而益加詳密。如此。恭查乾隆六年。上諭。向來各省報災。原有定期。若先期題報。便不合例。朕思按期題報者。乃指其本而言。至于水旱情形。爲督撫者察其端倪。早爲區畫。隨時密奏。則朕可倍加修省。而人事得以有備。若過拘成例。則未免後時矣。至于督撫報災。有故爲掩飾。不

肯奏出實情者。亦有好行其德。希冀取悅地方者。惟公正之大臣。既不肯匿災以病民。亦不肯違道以干譽。外此不能無過不及之失。朕惻憐在抱。再四思惟。匿災者使百姓受流離之苦。其害甚大。違道干譽。雖非正理。以二者較之。究竟此善于彼。甯使國家多費帑金。斷不可令閭閻一夫失所。欽此。大哉。皇言。於臣工之過不及。權衡至當。寬干譽之過。正以甚匿災之罪也。守土者可勿凜諸稽古。蓋臣秉鈞。常以災祲上陳。奉使輒以饑荒入告。所以動人主勤天戒。畏民瘼之心者。慮至深遠。不以非已。專責懼上。厭聞而安於簡默也。況守土之吏。親民之官乎。

煮賑籌濟編

楊景仁

呂東萊論救荒以設糜粥爲下。惠仲孺亦謂荒政之弊四。而行粥居第一。良以行粥之與。壯者得歡。而不能及幼孤老病之人。近者獲飽。而不能周僻壤深山之境。且萃數千饑餒疲民於一廠中。氣蒸而疫癘易染。衆聚而奸盜易萌。强者數次重餐。弱者後時空返。卽其得食者。仰給一盂。奔馳數里。晨往夕還。衝風冒雪。得毋憊甚。況重以吏胥侵蝕。掾以石灰。雜以糠粃。嗟爾嗷鴻。活者二三。而死者十六七矣。然此法之弊也。究非法之弊也。乃行法者之弊也。夫苟行之而不善。雖良法皆成弊。苟行之而善。雖常法可絕弊端。竊以爲災黎未賑之先。待哺不迫。旣賑之後。續命猶難。惟施粥以調劑其間。則費易辦。而事易集。又如外之流民。戶口難稽。人數無定。非煮粥曷濟乎。此不獨富厚者碩宜行之鄉里。卽有司亦當行之郡邑。而不可廢也。前代糜粥之設。歷有良規。國朝偶逢歉歲。軫恤多方。而煮賑之典。未嘗偏廢。爰采輯良法。著其利弊。賢司牧及鄉里耆碩。有志振窮者。知其弊而杜之。散其利而普之。雖謂煮賑爲盡善之仁術可也。

謹按歉歲民無糴所。則無所得食。而劫奪興。賢司牧料其必然而危之。及其未然而弭之。則通商以裕食。洵賑濟之餘事。而平糴之先聲也。大抵商之不通也。有故。遏糴者。藉口留本境之糧。不知米價益昂。其價而與販莫來。抑價者。命意惠艱食之衆。不知囤戶暗售他方。而買遷莫至。毋遏糴而糴廣。不抑價而價平。而復無暴關以困之。商民有不奔走偕來者乎。查雍正三年。直隸天津等處被水。米價甚昂。行文將軍府尹等。將盛京糧米十萬石。由海運至天津新倉。有旨令商民自海運米者。不必禁止。聽其運至天津貿易。四年。以山東登青萊連年豐稔。諭撫臣動帑採買。分貯濟南等屬米少之州縣。再勸諭各商販運。八年。議準。行令盛京將軍奉

天府尹。轉飭守口官弁。如有商民販運米穀者。聽其出口。該管州縣給與商民船票。十年。奏準。凡有商賈販運米穀。至山東直隸糴賣者。米船一到。即便放行。其臨清淮揚等關。將梁頭米稅。自五月至七月。暫行寬免。秋收之後。再行徵收。乾隆元年。議準。行令督撫。轉飭管理關務各官。凡有米船過關。詢明各商。如果前往被災各邑。糴賣者。免稅。給與印票。責令到境之日。呈送該地方官。鈐蓋印信。以便回空核銷。如有免稅米船。偷運別省。並未到被災地方。先行糴賣者。將寬免之稅。加倍追出。仍照違禁例治罪。十三年。諭以地方偶有偏災。即將該處關口。應征米豆稅。加恩寬免。則估舶聞風雲集。市直自平。咀儉不得居奇。窮黎均沾實惠。轉得權操自上。等因。自後每遇災年。米商應徵關稅。非免則減。幾爲常例。蓋湛恩汪濊如此。甚至各關米稅之免。將屆停止。復行展期。所以鼓舞招徠之者。甚至二十五年。畿輔左近。穀價未能大減。派侍郎給事中。會同直隸總督。至德州沿河一帶察看。務令舟車無阻。蓋恐臨河州縣。因糧艘需備駁運。或藉名多封船車。以致商人輓運留滯。

睿慮精詳。無微不燭焉。而且

恩施逾格。既屢寬關市之征。復暫弛海運之禁。乾隆元年

諭近年

以來。直隸收成歉薄。民食艱難。從前議開海運。以資接濟。續經盛京將軍奏稱錦州等處米價加貴。請永禁海運。朕諭以今歲直隸收穫平常。俟明歲再如將軍等所請行。朕聞秋冬收穫之後。各商民攜帶資本。前赴海城。蓋平等處採買雜糧。止因時屆隆冬。海風勁烈。舟楫難行。已將所買米糧收貯各店。春融裝運。該商民惟恐地方有司。遵照明年停運之議。閉遏留難。甚爲惶懼。朕思商民此糧購買在先。暫行存貯各店。不應在明年禁止之內。且奉天素稱產米之鄉。雖因販運過多。價值視昔加貴。然較之直隸歉收之地。待粟而炊。其情形緩急。實相逕庭。著俟明年內地麥熟之後。再將海運禁止。四年。因京師雨澤未降。上年海運弛禁之期已滿。奉旨復寬一年之禁。嗣疊奉恩綸。凡災年海禁之弛。行之直隸山東者。非一次。爲民謀口食者。綦詳矣。乃外省以及外國產米之區。間亦有權宜海運者。乾隆十二年奏準。福建臺灣雖隔重洋。與漳泉二府同隸一省。商船往來如織。原不在禁例。卽如江南崇明縣。向有給照赴內地買米載回之例。嗣後如遇臺郡稔年。應聽漳泉二府商賈。及在臺二府民人。自十月至次年二月。於地方官處請照買運。又議準暹羅國產米甚多。如商民願往買米。造船運回者。給牌以便驗放。無阻。仍嚴飭兵役。無得需索擾累。若商民無糧米載回。只載貨歸者。倍罰船稅。以示懲儆。此雖一時權宜之事。而念民食艱難。多方籌畫。使商販往來接濟。不惜破格之施。誠非苟而已也。有子民之責者。知歉歲以通商爲要圖。航海尚弛其禁。而內地之過分畛域者。可愧矣。關津並免其徵。而城市之借端勒索者。可誅矣。無使賈利者轉而賈害。庶幾利商者卽以利民乎。

謹按流民者饑民也。與其輯之于既流之後。不如撫之於未流之先。然饑饉薦臻。本鄉無可覓食。有不得不轉徙他方者。瑣尾流離。困踣狼狽。不早爲之所。弱者陷於危亡。强者轉爲盜賊。可慮也。前代如漢如隋如唐。移民就食。是民之遷流。轉出自在上之意。戰國梁惠王曾行之。雖沿周官大司徒移民通財。廩人移民就穀之制。祇一時權宜之計耳。其餘因時補救。具有良規。國朝尤爲詳盡。而資送留養之法。或行或不行。則變通而與時宜之。期于實惠及民而已。查康熙三十一年。陝西流民在襄陽等處地方。得旨有情願運送潼關米石者。卽給價令其運送。此令流民就傭以濟轉輸。順便俾之回籍者。四十三年。山東流民流入京城。命大臣官員設飯廠數十處。分行煮賑。嗣直隸河間等府百姓來赴賑廠者甚衆。有旨將東省直隸流民遣官領送回籍。仍捐給籽粒。俾得耕田畝。雍正元年。諭直隸山東河南流民有就食京師者。著五城御史察詢口數。量給盤費。送回本籍等因。欽此。遵旨議定。每口每程給銀六分。老病不能行走者。加給三分。爲脚力費。委官護送。地方官逐程出具收結。轉送至原籍。中途患病者。令地方官留養醫治。病痊日。再行轉送。此資送流民路費之始。九年議準。直隸山東河南窮民渡河而南。以圖就食。令沿河州縣于各渡口詳察。有力不能自達者。量給路費。如有依親傭工易食者。聽其乞食者。用載漕米糧照例計口賑給。其欲回本籍者。資給遣回。不願卽歸者。于來春耕種之候。仍皆給以資糧。令其回籍。凡資給之費。動用存留公項。造冊送部。八年。凡外出窮民有應冬月留養者。諭令動用常平倉穀。大口日給一升。小口五合。按日動支。乾隆初。議準嗣後送流民路費。每大口日給制錢二十文。小口減半。老病者照例給脚力三分。水程照大小口應給之數減半給與船價。奉旨依議速行。與前此定爲每口每程給銀六分之二例迥殊。蓋前例以程計。一程約計百里。流民徒步。一日豈能

走及一程。若以所過州縣爲程。相去或六七十里。四五十里。流民過一州縣。卽給銀六分。又不分大口小口。一日所得。不特倍逾於賑給之數。且較民間營趁爲生者更裕。愚頑將轉以流移爲利。不思復業。是故改以日計。並分別大小口。較爲盡善也。七年。

諭各省督撫嚴飭有司。凡遇江南災民所到之地。卽隨地安頓。留養。或借寺廟。或蓋棚廠。使有棲止之所。動用該處常平倉穀。計口授糧。據實報銷。並訓諭約束。不得藉端滋事。至于災民聚集衆多之處。更委道府大員。專行督察。及冬月水消。春初耕種之時。有願歸本鄉者。卽資送回籍。給以麥種。其不願回籍者。亦不必強等因。

聖主爲流民通盤籌畫者。如是之無微不至也。顧資送之例。不皆有。益而間或滋弊。無業愚民。惰游倖澤。挈家結隊。仰給在官。或甫送歸籍。仍復重來。未副。

朝廷安輯之德意。轉滋閭閻貪詐之澆風。政體所關。防維宜亟。是以八年。

諭河間天津等處。來京就食之民。日益衆多。蓋因愚民無知。見京師旣設飯廠。又有資送盤費。是以本地雖有賑濟。伊等仍輕去其鄉而不顧。且有已去而復來者。不但拋荒本業。卽京師飯廠。聚人太多。春暖恐染時氣。亦屬未便。著高斌設法安插。妥協辦理。欽此。旋經大

學士等議于通州良鄉二處添設飯廠。席棚。以贍續至之流民。又經直隸總督飭屬固安永清東安武清霸州

文安設粥煮賑。俾北來流民。隨在就食。願回籍者。資給路費。仍令本籍查明補賑。自此流民不致復聚京師矣。

自時厥後。則斟酌出之。而不拘成例。十三年。

諭向來外省有資送流民之例。用意良厚。然至饑饉洊臻。本

處米糧乏絕。而鄰封尙可覓食。若必驅還故鄉。豈能坐以待斃。勢又將轉而之他。南北東西。輾轉資送。在鄰省

旣不勝其煩勞。而於災民轉益流離失所。朕思災輕之地。不可令其拋棄失業。自當照例資送回籍。尙遇積歉

之年。本處無以餬口。轉徙他鄉。或倚託親舊。以濟其乏。或傭工種佃。以食其力。且其中有極無倚賴者。國家復

有留養之例。地方官憫其流離。無分畛域。隨宜安插。俟災氛平復。本地可耕。然後使回故里。亦未始非權宜之道。惟在權其輕重。相其緩急。斟酌辦理。不可執一而論。應令地方有司。酌量妥辦。不必拘定成例等因。十八年

諭御史奏請敕諭江南鄰省督撫。照舊例留養流民。春融資送回籍等語。留養流民之法。前曾行之。有名無實。轉滋多事。且於災民實無裨益。導之使輕去其鄉耳。近日巡撫已經具奏。故未準行。蓋與其留養于異方。何如厚加賑恤。使不流移轉徙之爲愈。今年淮徐等處被水。朕疊次籌濟。不惜數百萬帑金。以留養資送之費。計之何啻百分之一二。豈有愛焉。若以留養資送所需。增爲本地賑濟。豈不更需實惠乎。夫以災地事委多員。挨戶察賑。尙恐不能一無遺漏。鄰省州縣。各有應辦事務。又何從辨其災黎。徒滋姦民在本地則乘機濫冒。及資送則聚衆強搶。去而復返。日不暇給。而實在被災流民。或依傍親屬。或傭工餬口。又必逐一稽留安插。于伊等生理。益致拘礙。故停止此例等因。二十八年。諭御史奏資送貧民回籍議覆一摺。以此例一開。恐致無業之徒。混冒虛糜。于災黎無益。是僅推其流弊。而未深究夫有名無實之本原。無識者將未免仍疑爲節省帑項起見。朕因直屬兩年秋霖過多。加恩蠲賑。不啻再三。卽費正供鉅萬。無所靳惜。又何有於區區資送一節。然已洞悉其一無實濟。而猶曲徇陳言。矯情示惠。必不出此也。且流民故鄉既無生計。四出傭趁。卽揆之古人無常職轉移執事之條。未始不可俾之並生並育。又何至束縛馳驟。強以勢所不能。朕以爲與其資送無實濟。不如加賑濟之期。俾民獲實惠爲愈也。救荒無奇策。惟以體恤民隱爲要。設令被災至重。甚至有田之戶。亦概遠徙。則所以籌撫綏。必更有大設施者。又豈恃此資送虛文。所能濟其萬一哉。將此通諭中外。使明知朕意。欽此。歷觀停止資送留養之。諭可謂深切著明。大抵法積久而生弊。道與時爲變通。是以。聖諭一則曰增。

爲本地賑濟。再則曰。不如加賑濟之期。良以輯之於既流之後。不如撫之於未流之先。帑不患其多糜。惠必施於實獲。又云。設令被災至重。必更有大設施者。想見神明化裁。包括無數經綸。而不沾沾於一時一事也。至於流民之歸。既無庸資送。亦無庸差送焉。嘉慶七年。

諭萬凝等。以現在清苑等縣。有差人領回本處貧民。輒欲令各州縣做照辦理。勢不能不僉派差役。紛紛押送。竟與遞解人犯無異。是驅之轉於溝壑矣。且各州縣所差人役。豈能於本處饑民。概行指識。彼此認領。徒滋紛擾。此事斷不可行。欽此。此外出趁食之民。當聽其自歸。不必官差認領也。職司民牧。偶逢災祲。預料民或流移。先期出示各鄉村。諭以卽有賑恤。令其靜候。毋得遠離。一面設粥平糶。以定民志。其有迫不及待。挈家四出者。查戶時卽爲登記。以待聞賑歸來。補行賑濟。歸來貸與牛種。以資生理。其流民所至之境。不分此疆爾界。加意拊循。善爲措置。則民雖撓蕩析離居之苦。而得勞來還定之方矣。

備雜糧籌濟

楊景仁

王制民無菜色。註謂無食菜之饑色。誠以耕九餘三。雖逢水旱。而饗殽常繼。斯菜色不形。然菜不熟。曰饑。次於穀不熟。曰饑。是其資乎民食裨益。非淺。其在豐年。猶藉以輔穀。況值大祲。或薦饑。粒米如珠。嗷嗷待命。既難謀乎饑糲。復告匱於糟糠。縱在上者賑恤百方。而恩不及周。力難爲繼。當一飽之無時。願少緩須臾。毋死。非有雜糧。曷充枵腹。而雜糧非可取辦於臨時也。有備無患。濟荒者籌之熟矣。恭讀雍正二年。上諭。舍旁田畔。及荒山不可耕耘之處。度量土宜。種植樹木。桑柘可以飼蠶。棗栗可以佐食。柏桐可以資用。卽榛楮雜木。亦足以供炊爨。其令有司課種植。乾隆七年。上諭。如果園圃。虞衡數牧之藏。以次修舉。於民生日用。不無裨益。我

國家生齒日繁。凡資生養贍之源。不可不爲急講。欽此。仰見

睿慮周詳。雖民間瑣務。靡不殫心。課農之餘。

並及果木。爲閭閻佐食用。卽以備饑荒。計至深遠也。古來循吏究圖民事。固期米穀充盈。然亦未嘗不加意於菜果之植焉。夫人情一日不食則饑。當此急勿能擇。乞命於草根樹皮。溫涼莫辨其性。蒸煮莫識其方。得一物而皇然下咽。冀以實饑腸。延殘喘。詎知不諳物性。訾昌陽而進豨苓。以虺牀而代蘼蕪。欲丐餘生。而或轉促其生者多矣。然則上古食草木之實。近世效之。亦足療饑。特須辨其可食者而食之。且須知其可食而早植之。而豫蓄之。明永樂時。周憲王作救荒本草。有圖以肖其形。有說以著其用。首言產生之壤。同異之名。次言寒熱之性。甘苦之味。淘浸烹煮。蒸酒調和之法。其草木米穀果菜。凡四百十四種。其可食者。爲葉爲花爲實爲根爲筍爲皮爲莖。各有幾種。一種而或葉與實皆可食。或根與葉皆可食。或花葉與實皆可食。條分縷晰。彙次成書。嘉靖四年。巡撫畢蒙齋以爲有神荒政。下令重刊。正德間。王西樓鑿作野菜譜。因江淮饑民。採摘野菜充食。恐其誤食傷生。歷覽詳詢。得六十餘種。每種圖其象而繫以詩。採風者誦之。忤然感民生之艱苦焉。此二書皆精於格致。而切於惻隱者也。惟是救荒本草中。如黃耆桔梗之類。半係藥物。見於舊本草。其新增者。如竹節菜出新鄭。紫雲菜生密縣。因周王備藩河南。當時植於圃者。多係中州產。他處未必盡有之。至如百合石榴柿梨梅杏等物。乃尋常果品。人盡知食之。今擇其可磨麪作餅蒸食者。登載較詳。至野菜譜。如絲扁扁板蕎蕎之屬。世不盡識。今檢其村野所恒有。而便於採撷者。載之以補救荒本草所未備。近世吳氏儀洛輯本草從新。所收救荒之品。較易取求。而前明徐宗伯光啟農政全書。所載食草木葉法。與辟穀等方。亦附錄焉。屠隆荒政考云。災傷之處。雜置豆粟蕎麥蕎蕨粉之類。皆足充饑。今據諸書所誌。酌錄而彙存之。世有畱心民瘼。知其可食而早

植之而豫蓄之。俾得補五穀之缺。而無傷生之嘆。豈非救荒之一助哉。噫嘻。觀於此者。小民艱食之情。可以惻然而悲矣。仁人君子。所由訪溝洫之遺模。講積貯之成法。兢兢焉防於未荒之前。稽平糶之舊制。循散賑之良規。肫肫焉援於既荒之後。思其艱以圖其易。性茲難糴。藉以輔穀。而不特爲延命之資。固有備無患者之上願也。

興工籌濟

楊景仁

荒歲役民。出于不得已。而未始非良法也。洛河築堤諸務。受其直。救目前之饑荒。藉其勞。救將來之水旱。他如修城垣。葺學校。皆工程之大者。卽繕完寺觀。似非急務。而用財者無虛糜之費。就傭者無素食之慙。勞民而便民。非良法乎。查康熙五十二年覆準。令陝西各州縣修城。俾窮民得傭工度日。雍正四年。諭朕軫念東省

諭朕軫念東省

被水窮民。粒食惟艱。特允山東巡撫之請。于大清河興疏濬之工。令乏食小民。得力役之資。爲餬口之計。今天氣和暖。土脈鬆潤。正當奮鍤之時。去秋該撫奏請設廠賑濟。今赴工者衆。粥廠可以停止。但念此就食小民。其中豈無老弱殘疾。不能赴工者。煮賑既停。麥秋之期尙遠。此輩窮無所歸之人。或仍致失所。朕心深爲憫焉。著山東巡撫將不能赴工之窮民。察明若干。每口仍給與升合之資。候至秋收後停止。所用銀均作正項開銷。該撫嚴飭各州縣官。務實心奉行。以副朕養育百姓之至意。欽此。

聖主憐憫饑民。使壯丁就役。而又念及不

能赴工之老弱殘疾。予以口食。德至渥矣。而工程之修舉。在先事豫籌。別其緩急輕重。則遇災欲辦工賑。無難次第舉行。乾隆二年。諭今年春夏之交。直隸山東兩省。雨澤愆期。二麥歉收。朕已多方籌畫。接濟民食。且令直隸總督有應興工作。以次舉行。俾小民得藉營繕。以餬其口。今思山東百姓。多仗二麥度日。今歲麥收既

薄雖屢降諭旨。蠲賑平糶。仍恐閭閻尚有艱食之虞。著該撫悉心計議。如開渠築堤修葺城垣等事。酌量舉行。使貧民傭工就食。兼贍家口。庶可免于流離失所也。再年歲豐歉。難以懸定。而工程之應修理者。必先有成局。然後可以隨時興舉。一省之中。工程之大者。莫如城郭。而地方何處爲最要。要地又以何處爲最先。應令各省督撫一一確查。分別緩急。豫爲估計。造冊報部。將來如水旱不齊之時。欲以工代賑。即可按籍而稽。速爲辦理。不致遲滯。於民生殊有裨益。欽此。仰見

聖主子惠困窮。精神貫徹。乎事前事後。思患而防。事豫則立也。乾隆八年奏準。直隸河津兩郡旱災。將滄州改築土城。景州土城。亦于開春修築殘缺。災民俱得傭趁自給。十三年山東修沂河兩岸堤工。部議照以工代賑之例。土方工價。準給一半。上念東省被災甚重。民情艱窘。非他處可比。將土方工價。按數全給。此又破例之

殊恩也。二十五年。直屬有應修河道溝渠等工。將上年截留北倉漕米。所存十萬石。作爲修濬河渠以工代賑之用。二十七年。敕令步軍統領。派員修治德勝門外。至清沙一帶石道。其餘各門有未平坦處。並令查勘酌辦。奉有多興土功。亦所以養窮民之

豫省青龍岡堵築漫口。下游居民。經黃水淹浸。民食維艱。另籌開挑引河。改建堤岸。俾江南山東兩省附近災黎。赴工授食。五十七年。直隸被旱。敕令保定天津河間。以及順廣大等府城垣。乘此興修。並查明各該州

縣城工。如有應行急修之處。趕緊勘估。奏明辦理。此乾隆年間工賑之大略也。嘉慶元年。諭本年湖北各

屬。因漢江漲發。猝被水淹。荆門災形較重。該處隄工。原係百姓自衛田廬。例應官督民修。第念楚省教匪滋事之處。既被擾累。其未經被賊地方。又復猝遇水災。殊爲可憫。著加恩將此次隄工。官爲修理。又諭救荒之策。莫善於以工代賑。因思附近城河等處。久未挑濬。多有淤滯。以致驟雨不能消涸。著通行查勘。將應行疏濬

之處。雇集附近窮民。興工挑挖。於工賑兩有裨益。欽此。聖恩高厚。以民修之項。作官修。體恤百姓者。既至。而以工賑爲救荒之善策。洵萬世不刊之訓也。六年。京師右安永定各門被水。將永定河東西兩岸決口堵築。有旨令官給傭資。俾被水難民。赴工幫同力作。以充口食。十三年。以上年直隸通州等處被淹。凡坐落水。定河西岸。并切近大道之宛平良鄉等十餘州縣。有應疏濬牧牛河淤淺。及挑挖大路兩旁溝渠等工。動用賑餘銀兩。以工代賑。十五年。甘肅被旱。兪督臣之請。于來春開凍後。卽趕修皋蘭固原等處城工。俾貧民得資餬口。此嘉慶以來。工賑之大略也。司牧者善爲經理。工鳩而民庶有鳩。力食而農堪代食。沐膏澤而咏勤苦。不亦康乎。

安富以救貧說 籌濟編

楊景仁

按保息六條。終於安富。註平其繇役。不專取。則安富固有道焉。昔周武王之民。有粟至百鼓。而戍避重泉。齊桓公之民。成困者二家。而聘隆式璧。此人主藏富於民之至計。卽重農積穀之微權也。顧三代以上。畫井授田。富之之權操于上。其時無甚貧之民。亦無甚富之民。井田旣廢。民間生計。一聽民之自爲謀。而其所謂富者。半由貨殖。不盡出于農田。史記所以有本富末富之辨也。近世生齒日繁。惰游日衆。裒多益寡。則本富固可恃。而末富亦可資。乃官吏日從而侵侮之。日削月朘。不久而富者亦貧矣。富者不安。而日流于凋敝。設令饑饉薦臻。庫帑不散。擅動常平社倉米穀之發。又復不敷。將何所取資。以活環而待哺之窮黎耶。惟培養富戶于平時。而後臨事得藉其力。平時輕徭薄賦。加意護持。臨時如平糶施粥助賑貸種諸務。皆取給焉。而未可抑勒也。誘掖有方。獎勵有法。足穀翁雖甚儉嗇。見守土者從容開導。加以優禮。咸以爲榮。而踴躍聽命矣。雍正二年。諭社

倉之設。原以備荒歉不時之需。朕以爲勸諭百姓。聽民便自爲之。而不當以官法繩之等因。欽此。夫社倉米穀。小民不過斗斛之益。而

聖心體恤如此。深慮有司行之不善。致滋煩擾也。而凡勸分之資。乎富民者。安可以官法相繩。涉於派累哉。卽令急公愛民。而理論勢禁。強以必從。或不孚以情。而操之太蹙。或不量其力。而索之太奢。竊恐志在救貧。而弊先擾富也。夫周貧者之急。不可以擾富。留富者之餘。斯可以救貧。司牧者繹周官保息安富之義。爲我國家培養元氣。俾緩急可恃。貧富相維。則幾矣。

皇朝經世文編卷四十二目錄

戶政十七 荒政二

救荒貴得人疏

敬陳分賑之法疏

賑濟議

救荒議

災賑議

禁糴說

論平糴

賑粥得宜法

施粥不如散說

勸施米湯約

硤川煮賑圖後跋

圖賑法

興國張公救荒記

陳辦災各弊疏

蔣伊

蔣伊

陳芳生

魯之裕

汪家禧

唐夢賚

陸曾禹

徐文弼

黃懋

陸世儀

阮元

齊彥槐

魏世倣

陶澍

皇朝經世文編四十二

戶政十七 荒政二

善化賀長齡耦庚輯

救荒貴得人疏 康熙十八年

蔣伊

臣○惟○救○荒○之○法○一○在○獎○良○吏○吏○之○於○民○休○戚○利○病○刻○刻○相○關○者○莫○如○守○令○如○其○不○廉○不○能○坐○視○其○民○之○死○而○不○救○一○旦○盜○賊○蠭○起○民○亦○疾○視○其○長○上○而○莫○肯○效○命○如○其○果○賢○且○能○民○信○之○既○深○有○所○勸○諭○必○能○樂○助○有○所○委○任○必○能○盡○力○其○於○民○之○頑○良○必○能○洞○悉○民○之○肥○瘠○必○能○周○知○其○於○給○散○之○際○必○能○覈○出○納○之○奸○必○能○杜○侵○漁○之○弊○轉○徙○者○可○望○其○招○徠○拋○荒○者○可○望○其○開○墾○故○天○下○無○救○荒○之○奇○策○而○有○救○荒○之○良○吏○然○擇○良○吏○必○不○可○拘○成○格○蓋○不○專○其○職○則○吏○無○以○行○其○志○不○厚○其○賞○則○吏○未○必○盡○其○心○臣○愚○以○爲○被○災○地○方○全○恃○守○令○平○日○果○能○清○廉○潔○已○守○絕○一○塵○賑○濟○之○時○又○能○清○查○口○數○按○人○給○發○實○惠○均○沾○不○致○剋○減○恤○災○捍○患○多○方○措○畫○使○數○十○萬○戶○室○雖○懸○磬○而○人○慶○更○生○許○該○督○撫○題○請○廷○臣○公○同○覈○實○不○拘○錢○糧○盜○案○特○準○卽○升○則○廉○吏○益○知○所○勉○矣○夫○天○下○之○最○可○憐○者○莫○如○饑○民○而○天○下○之○最○可○慮○者○亦○莫○如○饑○民○蓋○濟○饑○民○正○所○以○弭○盜○賊○也○如○實○能○全○活○數○萬○人○之○命○而○地○土○不○致○荒○蕪○戶○口○不○致○耗○散○真○可○謂○循○吏○矣○而○猶○復○以○考○成○之○法○限○之○其○何○以○勸○天○下○哉○一○在○專○責○成○賑○濟○固○賴○守○令○然○守○令○之○廉○能○者○不○多○覲○而○貪○殘○者○比○比○皆○是○捐○瘠○滿○溝○啼○呼○滿○路○守○令○不○問○也○上○有○賑○貸○之○恩○膏○欲○知○饑○民○實○數○而○守○令○素○不○知○究○也○委○之○胥○吏○則○所○賑○者○又○非○眞○實○無○告○也○欲○傷○則○徒○滋○騷○擾○之○弊○且○民○情○不○相○通○而○侵○漁○如○故○也○然○則○所○謂○賑○濟○者○不○過○公○文○行○下○造○冊○報○上○曰○賑○過○若○干○而○已○其○生○與○死○固○不○得○而○知○也○臣○請○敕○下○該○督○撫○於○監○司○府○廳○中○薦○舉○二○三○廉○幹○官○員○總○理○荒○政○分○地○任

事如虛報宜禁。扣剋宜禁。閉糴宜禁。攘奪宜禁。宰牛宜禁。皆其職也。令各州縣確勘饑民實數。一面賑濟。不得遲緩。一面報明冊籍。總理官據冊按數。不時親行察訪。如至某里某村。而無其人。是混開也。有其人。而給散不以時。不以實。是冒侵也。卽行揭參。以爲不能撫字者之戒。如總理官不能承上恤下。反掣良吏之肘。該督撫卽行指參。務俾地方各官實心任事。朝夕經營。視爲萬命生死所關。凡束手待斃者。皆令全活而後已。庶可仰紓皇上宵旰之懷矣。

敬陳分賑之法疏 康熙十八年

蔣 伊

邇因江南旱荒。特允督臣賑濟之請。從此各直省被災地方。咸可推廣。將見饑者得飽。流者得歸。數千萬將填溝壑者。復登衽席矣。但救荒實政。貴得其人得其法。則民沾實惠。倘奉行不善。與不賑等耳。從來賑濟之法。莫善於分。莫不善於聚。一聚則饑民雲集。不免有攘奪之患。且給散之時。人多而廠少。強者爭先求食。其勢不能無擁擠。而老弱之顛仆者。已十一二矣。聚數十萬人於一處。挨名按冊。非半月一月。不能給發。饑民待餬經旬。不得一食。因而死者又十五六矣。羣聚露居。疫癘隨作。病不得生於醫藥。死不得葬於不毛者。又十七八矣。臣芻蕘之見。務令縣各爲賑。而不可聚之於一郡。鄉各爲賑。而不可聚之於一城。人各爲賑。而不可委之於一吏。所謂縣各爲賑者。蓋不欲使民輕去其鄉也。民當凶荒之歲。流亡載道。或攜老幼。舉族共行。或棄妻孥。孤踪獨逝。此散而之四方者。能保其不爲盜乎。惟諭以本處賑濟。麥熟之前。稍緩催科。則流亡日歸。使民有故居。可戀親屬。可依一便也。捐輸事例。卽以本地之米。賑本地之人。該州縣據實數。逕申藩司。藩司逕行達部。米則貯之於倉。銀則交之於庫。無往來之勞。無車船之費。人必樂於從事。二便也。饑民聞賑濟之令。每多離鄉越井。

扶攜就食。若驅逐出境。使之啼饑道旁。號寒曠野。是不仁也。如一概容留。萬一逃人混入其內。事發之日。是官與民皆以賑荒而蹈法網也。惟州縣各自爲賑。則有保伍里長。人皆識認。無逃人之害。三便也。所謂鄉各爲賑者。蓋鄉之去城也。遠者百里。近者數里。鷄鳴而起。枵腹入城。所仰給者。止一餐之粥。半升之粟。而生業俱廢。八口嗷嗷。不勝病矣。應令州縣官督同紳士耆里。分厯窮鄉。逐戶清查。真正饑民。計其一家男婦幾口。冊上填明某里某村。姓名年貌。每口給一小票。掌上另用一印記。以防其冒往別村。凡城市郊野。多設公所。屆期至廠。驗明小票印記。每名給一紅籤。諭以次日不必齊赴。如一人繳十人之籤。即可領十人之食。近者給以粥。遠者散以粟。年不滿十歲者半之。給散之時。換給一綠籤。每日紅綠二籤。循環繳給。是一家數口。止須一人奔走城市。而九人者皆得安坐於鄉。別尋生理。不至失所。行之既久。使男女異日。而一人受兩日之食。則不致男女混雜。此法之可行者也。所謂人各爲賑者。十室之邑。必有忠信。況通都大縣。豈無樂善之紳士。好義之里耆。肯實心任事者乎。若一經吏胥之手。則報名有費。而所報者未必皆實戶。廩給有扣。而所廩者未必皆窮民。其侵漁者多矣。臣在康熙十年。曾賑荒於鄉。分設三廠。全活饑民之數多。而費省。其城中官設二廠。全活饑民之數少。而費廣。此冒侵與不冒侵之別也。應令各州縣里耆公舉紳士之賢者。分任其事。且輾轉勸助。亦可佐天庾之所不逮。已上賑荒諸法。若地方官實實舉行。或有補於荒政之萬一。

賑濟議 河南通志

陳芳生

古來賑濟之道有三。曰賑濟也。賑貸也。賑糶也。賑濟者有散而無斂。此惟大荒行之。賑貸之法。行於中荒之年。大約春散秋斂。出入皆以米穀者也。賑糶之法。出倉穀。隨時價糶賣。貯其錢。俟秋成平糶。此出陳易新之道。無

問小饑大饑未饑皆可通行。故以三者較之。莫善於糴。莫不善於貸。何也。貸之者將來必欲還之者也。輸納之際。雖良民不無後期。考績之日。雖循吏未免追呼。此時雖似爲德。將來不免爲怨。而況民間貧富異其家。淳頑異其性。欲借貸者。每係無業之人。勢不得不責之以互保。互保之後。勢必諉卸其任於富者。富者未免有偏累之慮。至其侵蝕之難察。影射之難辨。則又勢所必有。且秋成之豐歉未定。則還倉之盈絀無憑。故借貸之舉行之而善。未必能如朱紫陽之社倉行之而不善。竟等於王安石之青苗矣。所謂莫不善於貸者。此也。若夫賑糴則不然。穀出錢入。既無事於追呼。隨多寡爲交易。亦無偏乎貧富。量時值爲低昂。無抑勒之弊。鄉僻皆可搬運。無不徧之惠。市中日日有穀。時價自不騰踊。官糴不止。民間之穀恐後。自不安於閉糴。錢穀相衡。多寡之數易核。既無中飽之患。而又隨其現在之價值。即可轉收外運之米。商賈利於速售。則遠販日來。況當貴而糴。當秋成價賤而糴。則斛斗必有盈餘。雖無取息之名。而有取息之實。益可佐將來之預備。古來經濟名臣。莫不以此爲富國足民之道。而宋儒蘇軾賑杭州。亦曰某於浙中救荒無他法。惟日糴常平倉米而已。故謂賑糴之法爲甚善者。此也。至於賑粥之舉。則惟大荒之年爲極貧之戶。不能舉火者行之。枵腹而來。果腹而往。其中透冒之弊似少。然而設廠之處少。窮民奔走以就食。必有荒於耕作。前後失據之患。其弊一。遠近聞風。來者日多。恐不可以爲繼。其弊二。婦女老幼疾病之人。不能匍匐以奔命。其弊三。人多必有暴露疾疫之虞。其弊四。故其爲道能暫而不能久。可散而不可聚。試就祥符一縣之方廣計之。南北百里。其中爲方十里者八十。使以十里而設一廠。當爲八十廠矣。每廠日煮米一石。當去米八十石矣。自二月煮賑。至麥熟止爲期。約有百日。當去米八千石矣。此豈易給之數乎。況設廠或未能多。道里或未能均。賑期或未可限。則又豈易舉之事哉。故就今日而言。

賑法則借穀煮粥皆未確見其可行求其全利無後慮者莫如出糶倉穀之爲便。

救荒議

魯之裕

古云救荒無長策。夫豈果無長策哉。難於得其人焉耳。得其人則未荒而弭之早矣。甫荒而備之周矣。卽審荒而賑之也。亦無不沾其實惠者矣。然嘗見今之當局者。必現在之官。與在官之屬始任之。任之而輒不予以禮貌。抑又無所勸懲也。則人將何所畏愛。而府庫之財不竊。日出其精神才力。以効於勞怨交叢之地哉。故予竊謂隨時隨地。皆有待用之人。固不待於借才異時異地也。惟是爲督撫監司者。能精擇乎府州縣官之有真才實心者。俾之主賑事。則其人必亦能精擇乎分賑之人。無拘拘乎佐貳之員也。雖學職可也。卽舉貢監生員可也。齊民而行誼素昭者亦可也。如既得其人矣。於是乎勉以大義焉。待以殊禮焉。俾其人鼓舞馳驅而不倦。而監司復從而監察之。臧有彰。否有瘡。如是而分廠以任其事。於救荒也何難。雖然。未荒之弭也。弗早。甫荒之備也。弗周。迨不幸而迫於荒。而后有以賑之。則審荒之術。不可不亟講也。蓋凡有司之賑荒者。大都以報名之事。責諸里胥。夫里胥之婪者。惟其親知賄賂之是求。無論已。卽有一二畏法之人。亦決不能按鄉而悉其荒口之數。何也。審荒之令一布。則告者紛紛載途。其真僞何從而辨。欲沿門訊之。而千萬飢民。是豈計日而可畢籍者。議者曰。以賑粥爲稽查一術也。夫歲惟無大饑也。歲而大饑。則豈特窮民就食哉。卽豪家僮僕。往往報名而關支。遠鄉富民。亦且分丁以走領。如是而食者不皆饑。饑者或反無食矣。賑粥固非術之善者也。議者又曰。以印票書民口數。與按口應給之糧。實貼諸兆民之戶。而委員以核其僞者。罪之一術也。是亦暇則可行。而荒迫無濟之術也。然則荒卒不可審乎哉。曰。何不可審也。是蓋有分民之法在。從來民富者有三。曰上曰中曰下。貧

者亦有三。曰薄。曰常。曰赤。始富者。勸分不行於其家。薄貧者。賑濟不施於其宅。惟至於上富。則使自擇其鄉之薄貧者而貸之。銀中富。則使自擇其鄉之常貧者而貸之。種此非徒欲貸之銀種而已也。蓋卽於此寓審荒之道焉。何也。彼上富者。以銀貸薄貧。必逆計其能償者。貸而上富之所不貸。其爲常貧可知矣。中富者。以種貸常貧。亦必計其能償者。貸而中富之所不貸。其爲赤貧可知矣。是不必勞吾耳目。而民舉爲吾耳目。亦不必費吾心思。而民心先爲吾盡矣。夫然後委分事者。履鄉按戶。而等其差。以行吾賑也。則賑者實。而固無有曠時冒給之弊矣。議者曰。等貧民爲三善已。流民將何居。曰。民而至於流也。必其生之無他計者也。是則與窮而無告者何異。有賑以濟之而已矣。尙何待於審之。而後有以濟之耶。等諸赤貧焉可也。

災賑議

汪家禧

朝廷命官。大小異職。而同有臨民之任。今茲災荒。合七十五州縣之民。以待賑於大吏。守令曾不豫爲圖。早有區田。水有櫃田。良法具在。未雨綢繆。何至災不可挽。而守令平時以獄訟徵收爲已責。未嘗一行其原野也。未嘗一省其桑麻也。未嘗一問其疾苦也。官民情隔。何由親昵。一旦荒災。姦民則激怒於守令。守令則卸怨於大吏。而操一省之權者。遂任一省之怨。爲今日計。則莫如使州縣各任其賑。而姦民無所置喙矣。夫一縣中豈無殷戶乎。豈無紳宦乎。斟酌勸施。在良有司之調劑耳。編保甲。靖流民。此弭盜良法。而用之救荒尤合。爲各縣計。莫如實勘被災戶口總數。以治所爲中央。餘分爲東西南北。每方以一保二保三保等爲號。每保統十甲。每甲統十戶。注爲冊。每冊或日入粥米四合。甲日散東。人給五日之食。乙則西。丙則南。丁則北。戊則中央。其散則順各保次第。各保又順各甲次第如法。其田畝可播種。尙有秋成者。收後止賑。流民散處。近則遣歸其鄉。遠則另

編保籍。不許擅便往來。每散賑日。令必親自驗看。亦不許吏胥上下其手。其殷戶。令必持簡往。勸以桑梓補助之誼。不得遣役強派。紳宦則品行素端。鄉里尊仰者。請其助令檢察。且明諭鄉民。毋許滋事。如米不足。或減四合之一。各府各調劑屬縣之賑。巡道又調劑屬府之賑。其願捐賑俸者。聽其力所能給。其果能自籌善策者。許其便宜行事。優則予上考。劣則參罰。如此則事有分任。而大吏不至以一身支絀其間矣。蓋令親勘。則情民無可濫支。編保甲。則流民無能滋擾。臨以紳宦。則風土周知耳。目難蔽。如或有地形夷曠。人情強犷者。衛以防兵。有不率教者。刑以示畏。此恩威兼濟之道也。又賑莫善於積日。莫不善於逐日。雨暘無定。饑民雜糅。薰蒸之氣。易興疾疫。不善一也。挨次徧給衆人。或稽時刻。而窮忙枵腹往。立待踰時。擁擠使不得舒臂肘。一日則次日乏矣。是民又以賑而困。不善二也。人米四合。不能飽終日。日日領賑。黎明往。過午歸。急炊以食。何暇他爲。在野者。縱田尚可耕。已無餘力治。而負擔販鬻者。反以賑而絕其謀利之途。不善三也。夫興工役。助賑古法也。積五日。散之。則餘四日。暇守令或酌地方興造浚鑿。可支公項者。詳請舉行。而民亦得以傭錢調濟。此彼此互補之法也。至于賑分老少。於省會或可於村落。斷不可省會之人。多半坐食。一聞賑濟。藉以餬口。而此輩不務生業。又易滋事。禁之。或便村落之人。田爲恒業。一遇歉歲。手足無措。而未耜之外。胥無能爲。雖壯丁。其求食與老弱婦女無殊也。一概謝之。不適授以口實乎。總之立法以頒守令。而守令不如法者。劾。大吏職也。實心以行。不得苟且塞責。推諉宕延。守令職也。且今之所患。匪僅饑也。人心叵測。變詐風行。不豫思善後之方。恐猝來意外之患。省會官衆。令嚴。尚多不遵禁約。矧地曠民頑。迫以饑寒。難以煽惑。欲其帖然安分。恐能保其身。不能保其心也。而揆其要在饑民各聚其鄉。守令各治其境。始局外獨談。罔識忌諱。然有不能已於言者。謹議。

禁糶說

唐夢賚

事有似爲仁人君子之事而究其實乃毫無益而大有害者則禁糶之令是也。爲禁糶之說者曰：本處豐收四方來糶則本處之糧大貴。或且糶者多而糧必盡。貧民必至於餓死。則是禁糶者體上天好生之仁。卹一方無告之衆。豈非善政哉？而不知其非也。夫糶者非強人而糶之也。有糶者而後有糶者。其糶糧何爲也？哉！曰：以封糧也。以納米也。以買布也。以買絮也。以辦人事往來也。今禁之。送不糶乎？曰：不能。今如欠糧銀一兩矣。不能因禁糶之故。封銀五錢而卽完。其糶如故也。欠米一石矣。不能因禁糶之故。納米五斗而算完。其糶如故也。以買布絮辦人事者。不能因禁糶之故。遂不買不辦。其糶如故也。然既已禁糶矣。則此糶者。糶之何人？曰：糶之本處人向外販者。糶之外來販買人有倚靠者。糶之本處大家有錢能收囤者。但一經禁糶。則糧價頓賤。向之糶一石者。今且糶一石幾斗而後足。糶之日又遲。在官糧不完。則敲扑之日既多。在民衣不辦而飢寒之日又多。相對號呼。無可如何。此禁糶之令一下而收成之方。仰屋而歎。荒儉之處。頓足而呼。如有人於此。使之五官百骸十二經絡。節節不得流通。而告於人曰：我歧黃。我扁鵲。我神醫救世者也。無人不困矣。且夫糶糧者。非有錢之家。也有錢者則糶而不糶矣。無論貴賤貧富。無不辦稅之家。卽貧而爲人傭工。爲人佃地。租地所得有數之租。糧無不以粟易布者。向來可以少糶而有餘者。今反使之多糶而不足。其所利於貧人者何如也？假使官不禁糶。得無恐有糧之家。乘興多糶。而糧遂盡乎？夫數年以來。非水則旱。民間萬不得已而後糶。八口之家。算而又算。尙恐朝夕之不繼。甯待官爲之禁。而後念及其家口耶？夫不禁而未必多糶。且因糧價貴。可以少糶。禁之而勢必速糶。且因糧價減而反多糶。則朝廷之賦稅不能辦。上下之考成不能免。窮民借販糧爲生者。裹足而

不敢動。而獨使衙蠹地棍。白晝公然搶奪。車騾則棄之於荒野而不敢歸。糧石則付之於何人而不敢問。白奪平吞。甚於強賊。此載在律中何條。奉在

詔旨者何日。而仁人君子之爲政。一至此耶。此無他。爲衙蠹地棍邪說所中。而未嘗深窮也。夫一縣則不爲隣縣荒儉計。而在撫司。則均其屬也。一府則不暇爲他府荒儉計。而在撫司。則均其屬也。況朝廷以四海爲一家。直省告飢。方且蠲之賑之。南方之絲帛。北方之貂參。西方之羝羊。東方之魚鼈。皆未嘗禁其販賣。今荒儉之處。日望糴糧者至。苟延旦夕之命。而販糧之罪。又律中所不載之條乎。且自丁巳戊午以來。曾經年豐糧賤。無人搬販之時矣。每斗粟曾價至錢二十餘文。是斛斗二斗五升也。處處無人糴買。農家積糧滿囤。雞犬門閭。依然無恙。以不能辦稅。全家而逃者有之。當其時。官不能救之於下。天不能救之於上。今一方少收。四方有來糴者。是天欲少蘇此一方民命之苦。且大救四方民命之苦。而官必設法以困之。使糴者不得糴。糴者不得歸。彼此遠近俱困。是誠何心哉。或有爲之說者曰。民間原有一種無寸宅尺土。游手好閒之人。專以糴升斗爲生者。獨不爲若輩貧民計乎。曰。若輩亦樂以搬販升合爲生者也。一禁糴。則若輩亦苦矣。良民之爲商賈者。無罪而罹於法。衙役之承風旨者。橫飛而食人肉。此一舉也。惟衙役等人樂耳。有心世道者。尙深思而得之哉。

論平糴荒政輯要

陸曾禹

唐開元十二年八月。詔蒲同等州夏旱。恐來歲少糧。先付每州米十五萬石減糴。案糴莫貴於早。糴莫貴於時。以八月而計來年。計之得矣。且以十五萬石賑糴於一州。每升減價十文。非美政乎。但唐時出糴之際。其法不傳。使不知張公詠守蜀平糴之法。恐其利必盡歸富戶。其害實在窮民。深可歎耳。何也。窮民待哺之日。時雖多。

所糴之米粟有限。一則官不許其多糴。二則彼亦無錢多糴。奸人窺破其微。賄囑官吏。串通斛手。在水次日買數十石而去。不踰月而官米已畢矣。奈此地米價稍減之名。忽又遍傳商販。商販聞之。懼虧本而不來。官長察之。歎倉空而無繼。米有不驟貴之理乎。奸人於是賣其所糴之米。不數旬而獲利無算。甯勿令人切齒。是窮民之食賤米。不過數旬。窮人之食貴米。必需幾月。食賤米者。十不過二三。食貴米者。十必八九。惠之者。非卽所以害之耶。故賑糴當兼行張公保甲之法。此法一行。既無冒濫。亦不失恩。宋之去唐不遠。烏知張公所行之法。非卽蒲同等州所行之法哉。至於倉穀不足。則勸捐之道。固不可少。然握其要。則民輸恐後。失其方。雖官索不輸。古人之法多矣。但又有一種分勸之法。不可不知。預查通縣共有幾社。每社先訪才幹出衆者。能事能言者數人。許其旌獎。每一人令其勸輸幾戶。多者爲能。倘有富足而不聽勸輸者。有司始自勸焉。不激不撓。循循善誘。務在必得。如是則社社無不輸之上戶。村村無不救之窮民矣。

賑粥得宜法

徐文弼

賑粥以救饑者。所以憫其死而致之生也。無法以行之。反多戕其生而致之死。或鄉城不能並舉。使四鄉殘弱。奔走而就食于城。致多死于道路者矣。及扶挈而至賑所。或因擁擠力不能勝而死者矣。或因守候迫不及待而死者矣。或因聚處既久。日曝雨侵。蒸爲疫厲而死者矣。嗟乎。民饑而死。猶可謂之厄數。我招集而速致其死。咎將誰歸。今有最簡易不壅滯之良法。循而行之。諸慮皆免。備詳其法。併圖于後。法亦無他。謬巧。祇是免擁擠。免喧爭。免錯亂。免遲滯。及領給不均而已耳。所以廠內分東西南北四處者。使一百人分於四處。每處二十五人。雖百人之衆。不見多斯擁擠之慮。免矣。所以廠之四處。用柵欄四扇。每扇二十五行者。又將四處之人。分作

二十五處。雖百人之衆。各限以排立之位。斯爭喧之慮免矣。所以廠之四處。用四色之旗。又用四色小籌者。使之照認。旗各投其所。雖百人之衆。自知各歸各處。斯錯亂之慮免矣。所以就柵欄用長桌。令各置領粥之器於其上者。使給粥速而得粥勻。斯遲滯及領給不均之慮免矣。至所以用大籌分雙單字者。本日給籌。次日領粥。如本日係單日。給以雙字籌。領明日雙日之粥。是本日乃單日。不能重領。則冒濫之弊並免矣。斯其所以善也。

施粥不如散米說

黃懋

賑饑之法。莫善於散米。莫不善於施粥。莫善於各圖散米。莫不善於籠統城市散米。或問各里圖中。煮粥之善如何。曰。施粥止可及十里之人。十里之外。多不能及。即十里以內之人。其臟腑筋骨。已爲飢餓所敗。欲晨赴夕歸。力不能堪。況日止一餐。而逐日奔馳往返。兼之風雨霰雪。道路泥濘。即使施粥不缺。亦必轉填溝壑。至於疲癯殘疾。極老太弱之人。而不能出而吃粥者。又不必言矣。若各里散米。則皆安居而受賑。其善一。煮粥必多人料理。此曹或私其親友。寬假其僮僕。有濫冒偷竊。或縮米添水。或宿餽種種諸病。又有柴薪器具之費。計米一石。飢民所食。不過六七斗耳。散米則一人之費。儘可供二人。其善二。城市得鄉圖苦索之捐。富戶吐餘膏之橐。城市遊閒無賴。皆得謀譚積飽。鄉愚遠寓瀕死之民。安能與爭。強者則重殮連次。弱者或後時空返。不公不均。無從查考。若本圖捐米。捐者樂從無憾。舉目皆親隣熟識。誰不顧利惠一方。若本圖散米。則按籍分給。既無重殮之弊。亦無往返空嗟。其善三。一家幾口。吃粥必須齊出。以少年婦女出頭露面。有志者羞愧。飲泣。愚痴者習成無恥。甚至廠役之夫。喪心評泊。亡命之徒。調戲挨擠。事變叢生。言之足令髮豎。散米則男人持票赴

廠受給婦女得全廉恥其善四。然此猶小者。受粥雖佳。只救目前之性命。至於救將來之性命。則在其農桑。若日日待餐於城市。早出暮還。荒耕廢織。或廢農桑。散米則五日一給。領在本圖。僅費一時之工夫。仍不曠逐。日之程。農安於畎畝。婦任於紡織。野無曠土。市乏遊民。生計既裕。賑益省力。其善五。況飢民宜散。不宜聚。宜靜不宜動。日喧鬧於市井。穢污之氣。最易蒸爲疫癘。何如帖然受賑於本圖村落之家。其善六。城市散米。似可省舟車之費。然鄉民走領數升之米。往還過午。飢腸難支。必不能全歸炊煮。不免於城市換餅餌粥聊以充飢。而家中仍嗷嗷無食。若各里散米。則無其患。其善七。籠統散米。人戶難稽。應領不能領。弊多叢生。惟各里造冊委任於大姓白賑。則鄰里熟悉。非親即佃。根柢易知。真僞難欺。可少不公不均之弊。其善八。城市施賑。每日給領。此則五日一給。蓋日日給之。則太煩。若總給之。則飢民有不擇節者。不可不限也。其善九。或疑但救此土。而不救流亡。而不知流亡中有刁猾強悍者。小則爲鼠竊狗偷。大則爲劫爲奪。往往爲害地方。況被災之處。財力維艱。飽一流亡。必餒本土之一民矣。但使各邑各圖。效行此法。各任其土著。卽有流亡。故鄉受賑。誰樂爲他鄉人乎。不救流亡。正救流亡。其善十。此法既行人。不出行。又可行。地方利益事。巨室之家。或疏浚河塘。或築塘堤岸。高鄉或濬河濱。低鄉或築圩岸。有產之家。稍出升合。既以活人。又可興無窮之利。其善十一。

勸施米湯約

陸世儀

凡飢民至饑歲輒易死。其死也。非盡由不得食也。不得食而死者。十之六七。其由食而死者。十之三四。蓋飢民飢渴久。腸胃日細。驟得食。則迸急不能容受。往往腸斷而死。故久飢之人。不可食飯。卽糜粥亦不可多食。救荒書言久飢之人。不可驟與粥。宜傾向桌上。令飢民就吮之。恐傷其腸胃也。蓋飢民易死如此。又荒歲米穀貴。民

多食豆粿餅糝草根諸雜物。澀滯塞腸。久飢者每每致死。觀此景象。心切痛之。然歲荒粟少。公私交迫。卽素封之家。亦自救不暇。終無活之之法。嘗考方書。惟穀性最養人。人但得穀氣。卽累日可以不死。里中父老言。北方無稻米。每患病。輒索大米湯飲之。飲則輒愈。大米者。稻米也。因思今素封家。雖無餘力可以活人。然朝饔夕飧。猶自不廢。今願與同志者約。凡朝夕炊粥飯時。幸少增勺米。湯沸必揭取數簍。盛大甕中。多多益善。明晨以湯再炊。量入麥粉少許。使成稀粥。更以水薑三四塊。搗碎調和。各就門首施之。或一次。或早晚二次。湯盡爲度。用以少潤飢民腸胃。是有八善。不費一善也。可久二善也。不另起鍋作竈。無冒破之費。無董率之勞。三善也。米湯之中。少投以麥。僅堪免死。不堪飽餐。則無恥之徒。苟能自活者。不思侵奪。四善也。無腸塞之害。五善也。腑臟常潤。不至乾枯。細小則雖食豆粿糝諸雜物。亦無害。六善也。飢民畏寒。寒氣入心。無不立斃。有薑汁則辟寒氣。通腸胃。七善也。兼去穢惡。令人不生疾疫。無轉相纏染之患。八善也。有八善。而其法又淺而行甚易。凡有活人之心。宜無不以爲然者。幸勿視爲膜外也。

硤川煮賑圖後跋 學經室集

阮元

救荒無善策。惟因時地制宜而已。余撫浙無德。屢致災。嘉慶九年夏。浙西大水。已行平糶。賑濟借籽種。諸政矣。十年春。蠶麥又失收。民益困。乃遵欽定工賑紀事粥賑之法。奏設粥廠於十五州縣。凡三十四廠。大率相距二三十里。卽分設一廠焉。始也議者紛起。以爲粥必有石灰。非救民乃害民。又以爲婦孺必相踐而死。又以爲人多必致疫。又以爲司事者必侵蝕。民無實惠。余曰。此數弊皆所素有。但在人爲之耳。於是每廠皆延誠實紳士。委以錢穀煮賑之事。官吏不涉手。惟鉤算彈壓而已。硤石惠力寺廠其一也。海甯馬君鉅以部郎居鄉。平

日好行其德。委以厥務。力任不疑。余又薦原任臨海縣令尹。無錫華君瑞潢。助之。其散籌分男女兩廠。佛寺大。蘆篷。無雨淋日炙之苦。貧民盪舟而來。道路出入次第。皆以木棚柳蔽。爲號令紀律。日賑數萬人。無擁塞之虞。有疾者。給以藥。老病廢疾者。別有廠。婦女有廁。篷終數十日。無一人死於廠者。粥濃厚。皆遵予令。以立箸不倒。裹巾不滲。爲度。馬君及分司者。與飢民同食之。無一盜饒餽者。除領官銀之外。凡可以格外便民者。馬君皆力爲之。以故硤石之賑。尤盡善。夫水旱之事。不能必無。國家休養之恩。百數十年矣。昔之八口食十畝者。今數十口食之矣。今之六分災。敵昔之十分災也。倘不以此次煮粥爲謬。數十年後。若有荒歉。或可做而行之。或曰。分廠賑粥。不如分鄉散米。余曰。分鄉散米固善。但一二縣之地。良有司善紳士爲之。乃可。若數十州縣。必有流弊。且賑粥專爲下下貧民供朝夕也。若錢與米。則中中下人皆走索之。反使下下之民。短其賑期矣。總之賑災無善策。惟相時地之宜。實惠及民而已。馬君繪此圖。屬華君示予。并請題後。是仁者之用心也。曷再以原奏及煮粥散籌各章程附錄於後。俾後之人。益有所考焉。

圖賑法

金匱知縣 齊彥槐

嘉慶十有九年。江南大旱。金匱分無錫地。地勢視無錫爲高。被災尤劇。八九月間。某嘗以事赴鄉。竊見赤地數十里。民間炊無米。饘無薪。汲無水。惻然憂之。夫官發常平倉穀平糶於民便矣。然遠在數十里之外者。不能爲升斗之米來也。故官平糶。但能惠近民。不能惠遠民。殷富之家。以其餘米平糶於其鄉。遠近咸便矣。然無升斗之資者。不能糶也。故民平糶。但能惠次貧。不能惠極貧。天恩浩蕩。極次貧戶。悉與之賑。而靡不徧德矣。然賑者賑災也。於例。但及有業之貧民。而不及無業之貧民。故欲推廣皇仁。不使一物不獲其所。惟邑之殷

富捐資接濟。乃救荒之大者。夫惻隱之心。人皆有之。殷富之家。幸足於衣食。目擊鄰里鄉黨之人。飢寒以死。孰不欲解衣衣之。推食食之者。顧上勸捐而下或不應。何也。則經理不得其道。不能使人無所疑惑。無所瞻顧也。且人情之所甚不忍而急欲救之者。亦第於其親者近者耳。其目所不及見。耳所不及聞者。固非情之所甚迫者也。向之捐者。大抵設立公局。令一邑之錢。悉入局中。彼殷富者。以爲吾既捐矣。不知是錢也。官將發之於何人之鄉。董事者將散之於誰氏之里。而我鄉我里之貧乏無賴者。猶不免於我乎。擾也。而吝不捐者。遂妄生議論曰。是特以飽官之囊橐。供董事者之侵漁而已。以故願捐者少。而不願捐者多。今也定爲圖賑之法。以各圖所捐之錢。各賑本圖。圖有貧富。以富圖之有餘。協濟貧圖之不足。令圖自舉一人。焉以經理之。其錢卽存於捐者之家。而不必入於公局。官於公局之董事者。第紀其數。爲之調撥而已。某圖飢口若干。捐銀若干數。協濟若干數。各書一榜於其圖內。使貧富見之。曉然明白。施者知其財之所由往。食者知其食之所自來。則捐者無所遲疑。不捐者無所藉口。且以富稽貧。其戶口必清。以貧核富。其捐數必實。於恤貧之中。寓保富之意。則事易集。而官不勞矣。是說也。某嘗謀之鄉先生。言之上游。皆以爲可。自十月初旬捐廉以倡。至今歲三月。計捐錢十有二萬四千餘緡矣。而殷富之家。好行其德。復於其間爲粥以賑。城鄉設廠十餘處。計所捐又不下萬數千緡。飢民賴以全活者無算。嗚呼。孰謂人心之淳。風俗之厚。今不若古哉。賑旣畢。尙有餘錢六千餘緡。而無錫之賑。亦有餘錢。於是復謀之鄉先生。言之上游。以所餘錢。留爲修建南北二橋之費。亦以工代賑也。邑之人樂其事之集。刊爲成書。用垂永久。某旣不能善政及民。使歲不飢。又不能使民儉且勤。皆有益藏。雖飢而不至於困。其起死人而肉白骨者。鄉先生之謀。邑人殷富之力也。某則何功。雖然。人各有樂善好施之心。而能不阻之。使其無。

所疑惑。無所瞻顧。則圖賑之法良矣。用是書之。以告後之官斯土者。

陳辦災各弊疏 道光五年

江蘇巡撫陶澍

竊照地方偶被偏災。

恩施撫賑。全在印委各官。嚴絕弊竇。俾

帑不虛糜。人皆得濟。本年淮揚徐海等

府州被災較廣。仰蒙

恩旨。分別給賑。目下正值分查戶口。領銀散放之時。尤須力除積弊。就臣意計所及。

採訪所知。大抵辦賑之弊。凡有十端。委員下鄉。不知道路。或不諳土語。多藉隨行書役。而書役每多與鄉保勾結。互滋朦混。其弊一也。委員夫橋。及隨行書役。所得飯食不敷。或責之鄉保。鄉保承應難支。或更雇人幫辦。則又添食用。不免暗地取貲。其弊二也。各處村莊。人稠勢衆。委員一到。往往捏增口數。或縱令婦女喧曉要挾。甚至攔舟圍橋。故作攪混。責懲難加。理論莫遣。其弊三也。或空屋無人。村鄰代稱外出。或攜挈婦孺。自稱遠道歸來。紛紛求票。即恐係別保之人。攪入。難以猝辨。其弊四也。查賑之期。不過半月。兼旬。其間有村莊遼隔。或雨雪阻滯。鄉保知其不能久稽。故意引向遠處難處。以促其期。疲其力。迨時日迫促。則未到之處。仍祇憑鄉保所開給票。其弊五也。鄉保戶口偶錯。地方刁棍。因挾其短而訛索。稍不遂意。糾黨連控。承辦者畏其拖累。遂預留地步。以浮冒爲彌縫之具。其弊六也。鄉保固多狡猾。亦有愚民不諳例應賑否。概求賑票。鄉保駁斥。輒被毆辱。致有鄉保不敢跟查。轉聽本境土棍開報者。其弊七也。或災本輕微。鄉保土棍。欲錢雇催窮老劣。連名求賑。不准則奔控求勘。印委各官。懼以諱災取戾。或蹈辦理不善之咎。隨亦不能堅執。其弊八也。放賑時。不於酌中之地。設廠散給。以致道途遼遠。老病婦女不能赴領。或赴領而口數較少。僅敷往返食用。或不能赴領。而託人兼領。被其侵扣。其弊九也。地方爲富不仁之家。乘災民窘迫。先給賤值。買其賑票。一俟放賑。即持賑票雇人包領。

是暗削脂膏。而災民不能言。委員不及知其弊十也。有此十弊。是以辦賑甚難。然所以除弊之法有四。其一查賑之限宜寬。寬則挨查之力舒。而不致草率。放賑之日宜分。分則領賑之人少。而不至擁擠。其委員又宜假之以權。一有阻撓滋擾。解赴印官。卽行懲處。俾知嚴憚。自不敢藐玩以滋事。其一委員攜帶書役及跟查之鄉保。必須寬給工食。使之有力當差。如查竣一莊。毫無弊混。並應量加犒賞。稍有弊竇。立即重懲斥換。俾賞罰分明。自不致有勾結欺罔之事。其一委員戶必親到。口必親點。點驗既確。然後入冊給票。每查竣一莊。卽將一莊內所有極次貧花名戶口。及應領銀數。開寫榜示。粘貼莊前。如有詭戶及舛錯之處。許於數日內首告更正。則共見共聞。自無所施其捏冒之技。其一多設賑廠。各就四鄉災民之便。老弱不難赴領。雨雪不虞阻止。自不致爲代領者侵扣。亦不甘以賤值而賣其賑票。有是四端。可除十弊。然總以得人爲第一要義。印委各員得人。雖諸弊叢積。不難掃除。否則或先存染指。或畏葸無能。本員已不可信。遑論其他。前經臣與督臣率同藩臬道府及州廳以上各員捐廉。共湊銀三萬餘兩。分撥災區。作爲辦賑委員及吏役人等食用不敷之費。俾得安心查辦。以清浮冒剋扣之源。復將應需賑銀。預解淮揚府庫。俾各州縣於詳定數目時。卽就近領銀。毋庸遠赴司庫。以歸簡捷。並迭札通飭各屬。激發天良。屏除積習。拯救災黎。現在體察情形。尙知奮勉。將來各員如果經理得宜。自當遵旨加以鼓勵。倘或辦理玩忽。仍卽隨時叅辦。地方刁劣。希冀捏冒者。現亦訪獲數人。懲辦之後。均知歛迹。臣仍將應辦章程。分行各屬。務期實惠均沾。無濫無遺。

皇朝經世文編卷四十三目錄

戶政十八 荒政三

與曹射侯

請安流民興水利疏

甲子救荒私議

與興水利牒

水利備旱疏

與蘇撫宋公書

卜屬縣試行水軍

與和撫論救荒書

丁履

任啟運

張海珊

李光地

晏斯盛

趙士麟

雷光烈

李中孚

皇朝經世文編卷四十三

戶政十八 荒政三

善化賀長齡耦庚輯

與曹射侯

張履祥

往者夏秋不雨。崇德之東境。桐鄉之南境。以至海寧四境之地。苗則盡槁。民卒流亡。桑柘伐矣。室廬毀矣。父子夫婦離矣。逃賦役者莫敢歸。丐於途者靡所適。桑梓景色若此。當必仁人君子所爲惻然流涕。輾轉念救不能自己者也。弟於旱虐之日。從嘉禾至皂林。見運河之水。逆流而西。勢若奔馬。支流若長水陡門。永新秀溪。白馬諸港。急流南下。其勢亦然。農人車救。罔間晝夜。是以運河之右。力雖勞而收穫尙有可望。至水所不及之處。則彌望皆枯矣。因思自運河之左。以達海濱。豈有千百里之遙。豈有山岡之阻。量其地勢高下。亦豈有幾千尋丈之殊。而水之通竭。穀之有無。遂已至此。特緣農政廢弛。水利不講。濬治失時。侵佔阻塞。以致淺涸故爾。古人開渠灌田。動稱數百里。尙有鑿山陂阜。以興民利者。尙有役衆起徒。或數年或數十年而得成功者。尙有糜金數百千萬。而績用克奏者。權其利害之重輕。勞逸之久暫。將猶毅然爲之。他卽無論。卽如海鹽之地。古以斥鹵。歲而不治。其後築堰蓄水。農功漸起。如唐長慶中。令李諤者。開涇三百一所。至今號稱沃壤。千載於茲。人病不爲耳。地力豈有常哉。況乎崇桐海寧之間。烟火相接。河港具存。又皆平壤。高卑之勢。不大相去。實非他州之比。其自長安而上。必仰濟於西湖而外。餘所病特淺耳。濬治之功。令長能辦之矣。不必多費金錢。無俟需之年歲。耕者各濬其田之際。其不耕者。田主稍給其食。佃戶稍出其力。惟閒曠之所。乃用衆力。在經濬經。在支濬支。有司者鼓舞而勸誘之。警其頑惰自私。及梗令異議者。分界刻期。以鳩羣作。不及一兩月。在處深通矣。此功旣成。滌

則速瀉。無患暴漲。乾則震澤之水來奔不竭。一舉之勞。百年之利也。夫水之與旱。天運常然。但疏數異耳。古者耕三餘一。所以恃其有備。不能爲災而已。今日財匱民窮。賦役重苦。兼以風俗薄。盜賊不息。民間欲望有餘。固不可得。但能修利溝渠。開通障塞。使一歲之中。稻米之登。給其半。菽麥蠶桑之入。給其半。苟免死亡。斯亦可矣。爲長上者。與其攢眉焦慮於征賦之無從。慘慘畏罪。黜之將及。何如集父老而謀之。於預爲豪家巨室者。與其晨夕咨嗟於租課弗登。寇盜愈熾。震震虞室。家之不保。何如消鄙吝而圖其長策。爲小民者。與其滌場無望。呼貸無門。去者流離。轉徙居不免。罔骨肉難全。溝壑是迫。何如悉筋力於耨耨。忍疲勞於井里。乎卽若仁厚長者。與其凶災之後。流亡在目。隱痛在心。議施賑。皇皇於捐輸勸助。而卒不過致嘆巧婦之炊竭。蹙涓滴之潤。何如及未災之時。戮力而營本計。乎此水利之宜講求。昭然可觀者也。弟又竊度。施功先後之序。宜以崇桐爲始。而海寧繼之。蓋崇桐者。海寧之水之戶牖也。崇桐涸。則海寧雖欲措手。而無從。崇桐見績。而海寧樂乎趨事矣。嘉興海鹽。雖各有接鄰高阜之地。然爲里不多。爲功亦約。不難次第及也。其間經緯脈絡。土人率能詳之。究竟水道淺深廣狹。相間以行。實有不必盡濬者。或疑所起之土。無地可以安放。浙西之利。繭絲爲大。近河之田。積土可以成地。不三四年而條桑可食矣。桑之未成。菽麥之利。未嘗無也。況舉一圩之田。所損者少。所益者多。計畝取償。亦無不可。特慮小民難以慮始。占田者多不爲遠慮。反乃從而撓敗之。則任事無其人耳。誠得負鄉邦之望者。平日不愛詳言曲譬。與艱食之人。講明此義。使人人意中。先有盡力溝洫。以爲久利之見。向後不幸復有如壬辰之三夏。及去年夏秋之間。水涸人愁。籲天無術。泣淚徒枯。有賢鄉先生。以情聞之。當道專委治水之使。臨督其役。諸邑令長各率其父兄子弟。而開濬之。引崇邑以西之水。而注之東。導桐邑以北之流。而放

之南則瀕海方六七十里之區咸收灌溉之利又安至仰雲漢其如焚禱山川而待澤終將不免餓殍轉徙之悲哉夫此瀕海幾十里之地在揚州之域誠若不及千百之一二然土沃人稠約其生齒已不下數十萬度其生穀亦不下一二百萬雖古盛諸侯之錫履約畧稱是未嘗不可爲殷阜之計坐使荒萊日至流移轉多實用惻心語云失之於前猶將善之於後計自庚辰至此二十餘年水旱屢作昔之日既不及爲之所今茲民生之困倍於前時年歲之禔復乃數見誰堪冥然終不寘念耶

請安流民興水利疏

任啓運

伏見江南淮徐鳳潁地方水患異常

皇上憂勞特甚其賑卹也既動用常平倉又動用封貯備公銀百數

十萬又將癸亥運京漕糧酌量又借浙江永濟二倉又將山東漕撥濟又

諭河南山東江西湖廣飢民

入境隨地安插蠲發動用該處常平倉計口均給體恤之忱無所不至而二月

上諭陂塘溝洫之類宜加

意講求俾除其害而收其益已先事豫見及七月

上諭兩江歷被水災皆不善宣洩容納所致務救目前

之災荒永除將來之水患神明洞燭誠堯舜憂民之盛心也

皇上中和在躬參贊位育何以有是水災臣反

覆思之知天所大啓必與之以大憂堯舜非有澤水無以彰千古之大聖禹稷不假成平無以顯千古之大功

蓋愚民可與樂成難與慮始曠目前之安而與計後日之久未有能從者也故天欲爲一朝開至治必震動其

民而後可因民之所甚苦因民之所甚順而爲之古語曰聖人不能爲時而能乘時豈非因禍而爲福轉敗而

爲功固有待於大聖人哉臣江南人也常歷淮徐涉黃河以至京又由直隸之眞定保安抵山西之太原大

同見沿黃河之地多苦水而自直隸北境及山西大抵土廣而人稀江南二百四十步爲畝山西千步爲畝而

田之歲入不及江南之什一。竊嘗怪之。謂江浙爲禹貢揚州之域。所稱厥田下下者也。而今蘇杭饒沃甲天下。眞定保安太原大同皆禹貢冀州之域。所稱厥賦上上者也。而今盡成磽确。則以江浙之溝洫修而民之耕耘亦盡其法。北土之溝洫不修。而號爲農者。亦鹵莽滅裂而不盡其道也。孔子稱禹之功曰。盡力乎溝洫。禹自序其績曰。濬畎澮距川。決川距海。畎者田閒水道。深廣盈尺耳。溝倍之。洫又倍之。澮則巨矣。川則多。藉谿谷大水爲之。或高旱盡用人力開闢。若史所稱鄭渠白渠亦是也。蓋五穀之性無不藉水以滋。不特秬稻爲然。卽麻黍菽麥宜燥亦未有久旱而不槁者也。故一區之中亦必有畎有澮。以植穀。畎以利水。雨則由畎而溝而澮以達之。川旱則由川辱之而澮而溝而升畎以滋其畎。故川者宣洩容納之大區也。今北土數千百里無一溝洫。卽所樹藝亦無畎澮之分。當其旱則立而槁。或數日雨又浸而萎矣。此其害在田疇而自雍冀以逮淮徐數千里之水悉注於一黃河。而河與漕亦受其病。河吏值水之盛恐河之決不得不稍有所洩。以殺其怒。而濱河之地亦因浸而屢告荒。然後知禹之兩言。千古治田之要。亦千古治河之要也。議者或謂遷南民以開北土。庶南無人稠田少之憂。北無土廣人稀之患。但安土重遷人之常情。孰肯舍鄉墓之安而就磽确之地。卽有願者而道路之費牛種之給於何資焉。而今適有鳳潁徐淮之水。其民四散遷流。河南山東湖廣江西旣可安插。直隸山西何不可安插。且湖廣江西亦苦人多田少。何如直隸山西田多人少之可安插乎。此正因天因地之大時也。今被災州縣極重。自十月開賑。次重十一月。次十二月。開賑。或六月至一月爲差。欽差及兩江督撫大臣皆日夜焦勞。以稱明旨。但流民未盡歸。災民未可藝。臣愚以爲可因此時諭民。願以其家遷者具明家口男女之數。報官給引。使遷所過地方如旨。所諭動用該處常平倉計口日給自眞定以北凡可畱之地有卑

下者。即使開濬。如江南開土方法。計工給食。以成大渠。大邑可安插千口。小邑半之。官從優敘。凡地之無糧者。聽民自占。於公項給牛種之資。至三年外。酌納租糧。使爲永業。流民既定。徐募蘇杭常鎮民之精於農者。畧如古力田之科。使爲田師。教民畎畝種植之詳。大抵一畝之渠。可濟十畝之旱潦。而五穀之入必豐。豐則民豔之。而願爲溝洫者必日衆。此轉瘠土爲沃壤之大機也。其民欲復業而不肯遠遷者。則因今尙無可藝之地。先使大臣相古黃河入海。及今海口爲黃河所宜宣洩之處。集民廣爲開濬。計工日給其直。寧優毋刻。寓役於賑。蓋飢民不可使之羣集。而無所爲。羣聚則鬱蒸之氣生。無所聊賴。則言不及義。而行險徼幸之計。作此又爲民防患於未然。而卽爲黃河他日之容納宣洩計者也。在易上經十二卦爲否。下經十二卦爲益。先儒謂泰否初變爲損益。損以持泰。益以救否。故益之四自坤而上。曰利用爲依遷國。言遷乃爲民之依。初自乾而下。曰利用爲大作。言可因是時立大功也。彖曰。凡益之道。與時偕行。則因今之時爲賑荒計。并爲溝洫河渠計。不亦可乎。夫爲流民計安全。一時之便計也。爲北土計灌溉。爲黃河計蓄洩。亦百年之長計也。我皇上爲堯舜之君。如神之志氣。有開必先。自督撫卿貳以下。大小臣工。必有能實心任事者。伏惟皇上用乾之斷。體天之行。兼集羣策羣力而善行之。幸甚。

甲子救荒私議

張海珊

古云救荒無奇策。愚以爲不在奇策也。在上之人。身體斯民之疾苦。用實心行實事而已。一良法也。而有通有塞。際其地法可通矣。而有利有弊。際其人得其人。因其地而又或行或不行。際其時。譬傷於寒者。一日之間。而見症屢變。唯良工乃能審證。因合色脈經絡藏府之傳變。攝心專氣求之。而不拘拘於古人之成方。乃能百治。

而百不失。然則謂救荒無奇策者非也。今蘇松土狹人稠。一夫耕不能十畝。又大抵分佃豪戶之田。一家八口。除納豪戶租。僅得半。他無所資焉。而於是下戶困。困則不能不抗租。而豪戶下以佃戶抗租無米之田。上供國家之賦。而於是上戶亦困。而諸無田不耕之人。又無慮十人而六七荒形甫見。則徒手待哺之民遍郊野。是故蘇松之荒。較甚他郡縣。而救之亦較艱。我故曰。必視其地也。今之議救者。首曰平價。我謂不然。夫執米價低昂之權者。商與牙也。彼其人大都市井狙獮。乘時規利。一聞平價之令。則閉而不出。客米一絕。而居民之微賤。爲積著者。亦將深居觀變。爲官府者。固不能擊其管鑰而擾之也。無實惠以予民。而徒播虛聲以拒商。價愈平而愈昂。猶之病勢且亟。而且復塞其咽。堪其胸。立見其氣絕矣。且是令行。將吏胥盡得行禍福於商牙。而商牙之尤猾者。又得關通吏胥。而任胸臆爲貴賤。而於是搶奪之事起。我故曰。必視其人也。今之議救者。又曰請賑。我亦謂不然。夫請賑必待得。旨。又必待踏勘。計自請賑至得。旨。需月餘。自踏勘以至放賑。又無慮月餘。及米至而蘇松之民。骨朽久矣。或又曰。勸捐如何。曰。法無不可行也。然我竊慮米有盡。而田不可保。計目下及來年麥稔。時甚遙。而待賑之人。愈集愈多。卽得米萬石。且立盡。既盡之後。而此數萬之人。心志既驕。手足又嬾。復不能自爲生計。而日耽視大戶之旁。噪逐官府之側。則患且不測。且此時集人力固扞岸。曉夜車戽。晚稻猶及種。抑或廣蒔豆芋瓜腹之屬。與一切旦夕苟且營生事。皆可爲。而俾之棄絕百事。日待此升合之粟於上。曾南豐所謂以餓莩之養養之而已。豈所以爲斯民長久計哉。我故曰。必際其時也。然則救之將奈何。曰。是誠無出於議者數端。特所以行之不同耳。請賑勸捐。患在事或格。事苟不格。患難繼。尤患救荒民不能兼顧荒田。今有一法焉。亦古人之所行。而因乎時與地所宜。而兼以得人之用。則興工代賑也。吳松之塞久矣。水之留

而不速去者。未必不因是。今莫若大浚吳松江。而以請賑勸捐所得。按給工食。刻日集事。凡各圖各圩地。卽着其地之耆紳士大夫。視圩岸孰宜修。港渠孰宜浚。亦卽勸募銀米。糾人修治。公私兼舉。而第令事集之後。以其簿上之官。州縣勿與聞。至於向來常平義社所存貯。則官自置場。平價出糶。而更以所入銀。加撥公帑。出納客米。增價以來商。而平價以惠民。以銀米遞消息。至銀盡而止。凡書籍會計。延邑之耆紳爲衆欽服者爲之。凡胥吏罷勿役。以浚吳松任郊邑之民。以修圩浚渠任各鄉民。而以置場平糶協濟。其後此法行。不大傷公帑。利一救田於萬一。利二置場以出納客米。則米易消。而後者將益至。利三若此者。合時與地與人而兼籌之。如此而其尤要者。則在郡縣大夫至誠惻怛。致愛致敬。以謀之。使吾之意交孚於上下。庶得其人以用之。而後法與人得交相濟。或者曰。子之言則善矣。如無銀米何。勸捐所得將不足。若請賑。非郡縣大夫之所得爲也。曰。無慮也。今皇上愛民如子。事必法祖。世宗憲皇帝。高宗純皇帝。每聞荒政。立行開倉發帑。史不絕書。其尤鉅者。乾隆壬戌。曾截留漕糧八十萬石。與江蘇等處賑濟。然是時不過偏災。非如今歲之水患獨大也。請賑之例。查乾隆三年。上諭水旱之災。同宜賑救。但旱災之成。以漸。水則有驟至陡發之時。尤當速爲賑救。現在成例。分別極貧次貧。其應卽行辦賑者。原係不待部覆。以後地方官遇有驟被之災。一面辦理。一面奏聞。草莽下士。不諳國家事例。妄謂卽當据此條奉行。然後入奏。所謂救荒奇策。無踰於此。諒當事君子。必有能行之者矣。

飭興水利牒

李光地

照得直隸九府。荷

聖恩優渥。感召天和。比年收稔。民有起色。然旱潦災沴。天行常數。雖太平屢豐之世。不

可以無備豫之道。近代講備荒者。止於倉貯蓄積而已。豈知千有餘里。有數十州縣之寥闊。以百餘萬米穀散在民間。大禮之年。濟一郡尙不足。況又有赴縣城領給之煩。吏胥鄉長侵蝕之弊。將來又有迫比還倉之擾。是倉米在今日。殊不足賴也。本部院思北土地宜。大約病潦十之二。而苦旱者十之八。然北方苦旱。遂至於不可支。不能如南人補救者。非獨惰農自安。蓋根在於水利不修。束手無措故也。今歲本部院因春夏微旱。屢行通飭。凡州縣各因其山川高下之宜。如近山者導泉通溝。近河者引流醴渠。若無山無河平衍之處。則勸民鑿井。亦可稍資灌溉。若一縣開一萬井。則可溉十萬畝。約計畝種米一石。十縣之入。已當通直全屬之倉儲矣。一溝之水。又可當百井一渠之水。又可當十溝。以此推之。水利之興。其與積穀備荒。其利不止於倍蓰而什伯也。用地利以濟天時之窮。用人力以補天地之缺。自古爲政。莫不以此爲先。只因近來守令。但恤身謀。無能以民事爲家事者。故視此等議論。邈若河漢。今直隸經 皇上濬河築堤。蠲災釋逋之後。孚誠下洽。吏習民安。有所興利。莫便此時。仰該司道府廳。乘茲農隙。令各州縣親履境內。按視山川形勢。何處可通溝渠。何處應修隄障。水之源委。何去何從。地之高下。何蓄何洩。何處平壤。宜勸穿井。何處水鄉。應疏河道。一一繪圖具說。務須簡潔詳明。以俟檄發。畫一遵行。至於此事。原爲百姓籌謀。非如欽工上差諸務。期會徵發。隨以督責也。該府州縣履歷民間。務要減省徒從。隻馬單車。勞問父老。詢以農事。不得騷動閭閻。費民一草。胥役有藉此作一名色。驚擾編氓者。立斃杖下。到彼時興修。有應用官民力之處。另行詳請。限冬至前。各府報齊。如遲慢不到者。該道府等詳揭。

竊上年秋旱荷蒙

皇上蠲賑兼施多方拯救百萬生靈得度荒歲今年麥收之後指望西成乃零星微雨

終不霑足秋禾又恐失收夫爲日甚長必當思補救之策而謀生有道豈均爲坐食之人現在通行曉諭飛飭各屬於緊要水陸衝衢運販之所嚴禁出境糶賣至躉麵燒鍋銷耗糧食者尤干禁例更行嚴查執法重究其存積之家有需必糶易者地方官卽動平糶米價買存併探聽東豫江廣二麥豐收之處更廣爲採買以資接濟此目前最要之務也再本月中旬雨不霑足早稻固難穫收然下旬霑足尙有晚稻可種倘五月不能霑足則六七月內一經微雨卽可盡種雜糧雜糧之中秫種小米菽豆蕎麥尤爲易植而蕎麥一件八九月內尙可佈種秋霜稍遲俱可豐收無如南方熟於水田忽視雜糧不知一有歉象必須改種若能隨地遍播毋令空土雖所收稍薄亦大足接濟現在通行勸諭改種并請動銀前往江廣購買菽豆蕎麥回南借糶以資種籽之不足此亦目前最要之務也再江北各州縣地方饒瘠風俗不醇每多游手游食之人樂歲貪於廣種薄收凶年則空穴而走百十成羣易於習非滋事計惟大興工作俾朝夕所入厚於賑糧入必爭趨顯以開數十年之利益默以收數十百萬之丁壯尤要務也查上年臣有開築陂塘壩堰之請擇其輕而易舉者略已興舉如滁州之黃慶圩全椒之張邑等圩壽州之蔡城塘鳳陽縣之山河臨淮縣之鹿塘定遠縣之响水壩等處先後竣工頗見裨益然皆偏隅小補尙未能廣有沾溉也

聖祖皇帝時河臣靳輔有請開鳳陽溝田一疏

甚有條理急切可行其略曰致治之道首在足民足民有道不在請賑蠲租而在因民之力且鳳陽廣袤過於蘇松蘇松地方三百里財賦甲天下鳳陽地方五百里而貢稅不及蘇州什一雖地力有肥磽詎應懸絕如此蓋蘇松擅水利小港支河所在而是旱既有資潏復有洩雖雨暘稍愆率不爲患大江以北盡失溝洫之舊稍

遇水旱。卽同石田。今欲田無曠土。歲無凶年。莫如力行溝田之法。溝田者。古井田遺意也。然井田自畝至澮。淺深廣狹。法制繁重。溝田但鑿一溝。修浚甚易。其法以十畝爲一畦。二十畦爲一溝。以地三畝有奇爲二十畦中。之經界。二十畦之外。圍以深溝。溝道廣一丈八尺。溝廣一丈二尺。深七尺五寸。開溝之土。卽累溝道之上。使溝道高於田五尺。溝低於田七尺五寸。視溝道深一丈二尺五寸。湧則以田內之水車放溝中。旱則以溝中之水車灌田內。其利甚溥。疏方下部舉行。而有事閩漢。其議遂寢。今按疏內所言。雖專及鳳陽一郡而已。全舉江北。大勢。蓋鳳穎二府。有淮水爲之經。而汝潁濡睢渦汴。泲澨諸水。絡繹其間。廬州一府。以巢湖爲之委。而大江山。河通其流。至若合肥一縣。地多高阜。亦可鑿池以廣潄蓄。以備旱乾。皆大可爲之區也。是以壽州有孫叔敖之蹟。舒城存顏羹侯之遺。則知水利之修。誠非創舉。此外六安一州。本係山城。而東西南北四鄉。多有塘堰舊跡。久經湮廢。至若泗州所屬。居淮下流。滁州所屬。亦多溪壑。并可一例修治。但徒事小修。不見大效。若得如淮揚水利。大發帑金。委令諳熟水利之員。董集民力。大加鑿治。貧民既有所資藉。而利濟亦可久遠。此又將來最要之務也。

與蘇撫宋公書

趙士麟

竊江浙之區。莫急於水利。旱與澇皆荒。而尤莫急於旱。蓋澇則江浙雖饑。而全楚之粟。順流千里。不二旬徧達。吳越旱則數十里之內。皆資擔負。所及者幾何。故莫急於旱也。僕往者承乏江浙。遠考史籍。近訪輿言。每惟河道之通塞。卽係生民之休戚。在浙則石門一帶。在江南則京口丹陽一帶。年年苦涸。漕運病之。至京口丹陽數十里間。外藉江湖消長居半。內資長蕩湖開家湖練湖諸洩。而閘壩久廢。餘流涓滴。源源帶水。浹月不雨。卽民

舟常苦艱塞。每歲隆冬。輒興役開濬。以通漕艘。擊水挑工。昏曉不息。墮指潰踵。恒有僵仆而死者。不一勞者不永逸。屢欲具題大爲開濬。而相時待力。顧此失彼。耿耿至今。天畀仁人。覆臨茲土。彼蒼冥冥。實留以有待矣。頃凡自吳越來者。極言江浙亢旱之狀。已踰三月。卽杭嘉蘇湖。幾不通舟楫。甚至有傳洞庭山以南。亦可徒步者。不勝駭異。情關舊治。中夜轉展。唯有一策。可以少濟此五六郡望救之饑民。想足下亦必有同心也。念旱旣太甚。則米必湧貴。米旣湧貴。而外江之米不至。則愈貴。今卽移咨各省。招來米商。而京口丹陽河道已成陸地。米艘何自而入。愚以爲今插秧已失時。農民十室九流。餬口四方。惟有趁此時。將京口丹陽一帶數十里河路。大興工役。開濬深廣。其利有四。一開河路。以來米商也。一通民船。以便貿遷也。一興大工。以救饑民也。一免冬役。以恤祁寒也。計此一帶河道。約長三十餘里。開深一丈二三尺。合蘇松常鎮四郡之搢紳巨室富商大賈。委曲勸諭措資。或亦不難。遙念足下仁心妙畫。其已見之施行者。亦旣載之口碑。播之國門。此救荒之澤。當更必有出於尋常意見之外者。不揣鄙陋。遠獻其芻蕘。庶幾備高明之一採也。

下屬縣試行水車檄

喬光烈

夫農田之功。全資水利。古人設立桔槔水排。所以補天地之窮。爲因時補救之計也。同州地處高原。土厚泉深。雨澤偶愆。卽徵旱象。渭洛黃流。縈環十邑。一切濱河地土。大概坐視嘆乾。揆厥所由。皆以岸高。不知設法收灌。溉之功耳。東南各省。火耕水耨。濱河之地。雖懸岸數十丈。製車盤厚。由近及遠。無不田疇潤渥。同此地土河流。豈有南北異宜之理。近聞鄆縣生員淡明遠。能造水車。已延致其人。捐製厚水輪車一部。試行之於縣之城南村河岸。高二丈有餘。一人運動。水緣而上。直達田疇。其車環列二十八桶。每桶可容水三升。一車所費不過六

七金而一日之功可灌田一十五畝。若河流湍急之處。水觸其樞。自能運動。更可不煩人力。雖通邑之田。未能概沾水利。於此濱河地土用之。可補農功。今飭屬縣官吏。即將所捐製輪車。畀城南鄉保收領。聽濱河有地小民。由近及遠。以次周流。厚水灌地。其有樂於從事。願照造施用者。聽。至於廣爲勸導。使民知用力少而見功多。岸高之處。或遞置水車。層轉接運。俾益究其利。又在賢有司之善於倡率也。

與布撫臺論救荒書

李中孚

一請設督農掌水之官。以大興農田水利。方今西安之所以大饑者。天旱而田不足於水故也。夫關中橫亘終南。以爲終始。山之所在。河泉多有。故西安近山一帶。恒繞河泉。渭北雖復高仰。而涇洛漆沮。清河石川諸水。亦所在而是。故總西安而論。其不可引渠灌溉者。固十七八。而可開渠引水者。亦不下十二三。兼以井泉亦不下十三四矣。夫水利三四倍於旱田。以十分有三四之水田。勤力而專精其間。雖復天雨不時。亦足補旱田之闕。而償其獲。卽不足補。而此一半享水利之民。亦足以自保。而再不至流離失所矣。但凡民愚而不知興。卽有興之者。而力微不足以興。而爲有司者。又不留心於興。是以上下交困。而無可如何也。夫天道不可知。今秋未必再旱。然亦不可不爲旱慮。況水利成。固關中數世之利乎。是宜乘今秋穀布種之候。於本省司道中。擇精敏仁惠者。加以總管農田水利之權。各州縣官於丞簿或紳衿中。擇公正好義。爲衆所素信服者。大縣四五人。小縣三四人。加以掌管之權。使之相視督責。其一切興利除害。辟舉任使。皆委以便宜。不從上制。凡近河者。雖一二十里內。但可引水。皆須築堤開渠。以資灌溉。無河泉者。皆須掘井而灌。按萬厯間。呂新吾公巡撫山西。惓惓勸諭農民。各於田內穿井。有云一時之費雖多。百年之利永賴。檄各州縣正印官加意督催。公又不時躬親單騎。

查驗勤於鼓舞。所在勃興。薄田化爲沃壤。至今民享其利。其或牛種資糧不給。官爲措置。大抵人情易於樂成。而難於圖始。下吏寡於奉法。而多懷欺誣。此法之行。州縣必多有以難上欺者。卽不然。亦或苟且塞責。欺誣而苟且。則此事之設。亦徒勞擾而煩費而已矣。是宜申明賞罰條格。預頒州縣。但是法立。一半月之間。各須據數申報。每冊須三本。一留縣令。由州縣申總理官。總理官仍留一。而以一申院。以便他日按行賞罰。除專官相視外。明公亦宜廣詢博訪。何處可開河渠。何處宜於井灌。皆著錄置左右。以便對照虛實。省察勤惰。以爲賞罰。張本。又除專官巡督外。明公不時差的當忠誠人。各處巡視。隨卽親臨稍遠一二州縣。以按行賞罰。稱職則不特掌管者有重賞。卽州牧縣令亦宜厚褒。否則不惟職掌其事者有重罰。卽州牧縣令亦難辭其愆。如此則雖不必躬親徧臨。而各屬固將畏法而恐後矣。大抵此番水利之興否。關西安遺民之休戚存亡。亦卽闢明公之德業功名。非留心注措不可也。且不獨此也。西北七府三邊。歲雖稍登。然其俗素奢侈。不知積聚。兼以協濟西安。及西安轉販。流民聚食。今已虛耗天道。自東而西。萬一夏秋之間。或雨澤愆期。或蝗蝻爲害。且可奈何。是宜與西安通與水利以防未然。

一。急變轉運西米之法。以蘇民困。救民之飢。如救水火。先從其甚急者而先救之。竊聞各屬輪車夫搬運西米。一役當事者慮兵糧之不足。不征之西安。而議協於西府。西府送到者。運載不責之民力。而皆有腳價。然衆議皆以爲其意固善。而其法則未盡善也。夫議協濟於西府者。非以爲西安奇荒。人民流離。米無從出耶。再給腳價者。非以爲食用艱貴。不忍空勞吾民。令其重費飢困耶。夫不以米征西安民。而今者竟至使民勞費幾與出米等。以爲食用艱貴。議出腳價。而至使轉運六七石之價。不足供運一石之費。故此一役。民困而飢死病死展

轉委頓而死者無數。折軸沒輪。墜坑落塹。不能終事。而使民重出厚累者無數。安坐而談。若無大害。身親而履。真可爲痛哭流涕長太息者也。所以然者。粟匱財竭之時。在家猶父子夫妻相聚。而披剔草根木皮。以延殘喘。今一日驅之三四百里之外。不特無可贖之錢。粟并其草根木皮。亦不能得矣。又瘟後牛寡。久旱草枯。兼之天雨不時。愁氣上結。疫癘大作。人病牛疫。且內縣室家。奄奄待斃。而莫之恤。家人相望。嗷嗷望救。而無如何。故傳者皆謂。邪長轉運之處。鬼哭神號。耗費不貲。論者未達情實。或以爲皆有腳價。原未苦民。殊不念當此食貴如金之時。展轉留難。於時月之間。所糜於官者。六七石。尙不足給一石之費。其餘之費。究何從出耶。且夫米旣無從出。牛又食賣殆盡。將安從出乎。借曰牛尙可轉往返四五百里之內。遷延八九十日之間。草薪亦將何出乎。自昔運糧之法。皆所經由州縣。自相遞送。以故無聚聚虛耗之費。逃亡死傷之患。而議者不察。猥以均勞借口。以爲單責運遞所過州縣。遠者可恤。近者何辜。此又未盡達於調度區畫之說也。夫令各屬輸運。不惟民苦。資糧亦且有廢耕傷病折牛隕車之害。本縣轉運。不惟無前數害。而且中含大利。何者。今茲彌望奇荒。斯民正苦營生無所。離家無資。居家計窮。今使籍名運夫。除官價外。再令各屬外幫運價。則寄生有所。食用足給矣。丁男負運。老弱婦女。披剔草根木皮。以給饋餉。百里之內。可以朝發夕至。又米到卽刻可轉。未至亦不復坐耗盤費。又無死喪疾病之患。折牛隕車之弊。離家廢農之憂。逃亡重賠之累。真所謂一舉而公私兼便者也。明公尙急留意。少緩以待日。則民重困矣。抑非獨此也。凡有招買。實照市公平發價。而印官責之總催。總催攤派花戶。轉相侵削。花戶得價無幾。補賠不啻倍蓰。當斯民窮財盡之時。救死不暇。何堪重以此累耶。宜痛懲而力禁之。是望。此外毒至衆而害最甚者。民甲中奸猾十排。軍屯中無賴旗甲。錢糧已赦矣。而借口雜差。米豆已蠲矣。而聲

言使費。致令下里愚民。鬻妻賣子之膏血。含恨抱冤。而乾沒之勒索之下。將朝廷賑濟飢民之銀米。假端呼嚇。奪諸良弱之口。以飽其無厭之腹。此又州邑中未死之魃鬼。無翼之飛蝗。所宜一體切戒者也。

一。調卹士類。以培植人才。紳衿者。國家人才之所從出。故凡治國家者。莫不以作養士類爲要務。今茲奇荒。而有司拘執文法。以爲詔書無賑士之條。致令章縫衣冠之士。多委填溝壑。夫荒旱徧千里。豈民皆飢而士不飢。皇恩溥及草木。又豈獨於士而遂愒然。特詔書未分明言之耳。今明公爲國家培植人才。宜申飭州縣。令自後凡有賑濟。縱不能分外加厚。亦宜與齊民一體通行。

一。禁止樂戶販賣良人子女。今茲關中荒饑異常。百姓計窮路絕。多以子女賣入樂戶。以苟易升斗。偷活旦夕。夫倡優敗風傷化。王政之所大禁。仁人君子之所惻心也。明公爲國家振勵風化。宜留心頻飭州縣。令樂戶不得再買良人子女。其已買者。令州縣官設法贖回。不得隱匿犯者。樂戶及本地甲總地方。一體定罪。此萬世功德也。明公尤宜惓惓。

皇朝經世文編卷四十四目錄

政十九 荒政四

周官無蠲賦說

蠲免事宜疏

蠲恤宜速議

敬陳預備救荒疏

上隆太宰買米備賑書

與徐司空蝶園書

敬陳速賑以甦民困疏

請截留漕艘以備平糶疏

請速賑濟疏

請酌銀穀兼賑之法疏

論黃河運米賑災書

與浙江黃撫軍請開米禁書

王灼

那蘇圖

王命岳

姚文然

胡煦

方苞

王懿

陳其凝

翁自涵

孫灝

喬光烈

蔡世遠

皇朝經世文編卷四十四

戶政十九 荒政四

善化賀長齡耦庚輯

周官無蠲賦說

王灼

蠲免之政。惠政也。自漢以來。代有之。周官無聞焉。予居京師。學徒因舉是說。以問於予。予曰。鄒陽馬氏。蓋嘗言之。予竊有疑焉。周官惠民之術。多端。征役施舍。則見於小司徒。辨其可任。與其施舍。則見於鄉師之職。鄭註。施當作弛。施舍。謂應復免。不給繇役。顧由鄉師之職。觀之。其所復免者。僅及徭役。而不及賦稅。由小司徒觀之。雖兼言征役。其所復免者。僅及老幼廢疾。而不及凡民。鄒陽馬氏。因謂周家復除之法。除其征役而已。至漢則并賦稅除之。此其說固然。然攷書武成。大賚於四海。孔傳云。施舍已責。救乏賑無。此蓋櫟括春秋左氏傳成二年。成十八年。晉楚之事。釋之。孔疏引杜預註。以爲施恩惠。舍勞役。止逋責。夫逋責。租稅之逋欠在民者也。止則蠲免之矣。既舍勞役。又止逋責。是之謂大賚。武王行於開國。晉楚君臣。踵行於春秋。特周官未之言耳。乃謂周法。但除徒役。不除賦役。馬氏之言。殆亦考之未覈乎。然則周官不言蠲免何也。曰。周官所書。皆法之常行者也。蠲賦。非常法也。非常法。則不書。此周官所以無蠲賦也。

蠲免事宜疏

兩江總督那蘇圖

上下兩江上年被旱。仰蒙

皇上天恩。蠲賑頻施。多方籌畫。被旱災黎。業已共慶盈甯。咸登衽席。茲復上置

宸衷。以被災害窮民。未能復舊。大沛

殊恩。直隸總督所屬。蠲免地丁銀九十萬兩。蘇州巡撫所屬。蠲

免一百萬兩。安徽巡撫所屬。蠲免六十萬兩。汪洋

帝德。曠古難逢。惟是臣等身任封疆。區區愚誠。猶欲竭

芻蕘之一得。以期推廣夫。

皇仁。竊查被災蠲免例。係按田計畝。照數核蠲。初無貧富之分。蓋以糧從地出。

地既被災。糧自應免。至於賑濟。則獨及貧民。立法誠爲至當。惟

特恩蠲免錢糧。向係不論貧富。一概計田。

派蠲。遵行已久。固不便妄議更張。但臣伏思我

皇上宵旰靡甯。勤求民隱。原在編氓之疾苦。期培閭閻之

本源。

諭旨宣示。昭如日星。若鄉紳富戶。雖遇歉收。不過稍捐其餘盈。原未有傷其元氣。況伊等田連阡陌。

家多蓋藏。家居者身享太平。出仕者躬膺爵祿。任土作貢。分所當然。冒濫邀

恩。甯無愧怍。且蠲免分數在

紳富之所省。有限。苟移於貧民。則編戶之受益良多。蓋小民絲粟必計。多免一分。即受一分之惠。富戶資財饒

裕。減免絲毫。不見所免之益也。是以聖人必先周急。王政首在窮民。誠有由也。臣細加籌畫。竊以民間之貧富。

固難逐戶指查。而糧額之多寡。不難按冊歷數。糧多者其產自多。產多即係富戶。糧少者其產自少。產少自屬

貧民。如江南一省。田地科則應徵地丁。雖各有不同。大概不甚懸殊。約計一戶。額徵銀在五兩以上者。即屬富

戶。自五兩以下。至一兩者。均爲小戶。其至數錢數分及一分數釐者。實屬貧民。臣謬行酌議。可否將此次蠲免

地丁錢糧。飭各州縣查明。現年實徵冊內。凡額徵銀在五錢以下。至數分及一分數釐之戶。准其全行蠲免。額

徵銀在五錢至一兩以上。及五兩之戶。計全免窮戶之外。將所餘之數。統計酌量。均勻分數蠲免。其額銀在五

兩以上者。毋庸蠲免。仍令先將應行全完。及應行酌免之花戶名數。及實徵額數造冊。詳送布政司彙核酌量

勻派蠲免。總以合足下江一百萬兩。上江六十萬兩而止。行知各屬。按圖備列。出示曉諭。分晰辦理。并令將實

徵原冊。隨同申送查核。如有私徇作弊。將應免者不行造入。將不應免者混行請免。并將大戶分作小戶。及需

索私徵等弊。一經察出。或被告發。即行嚴叅治罪。如此則富戶原無所損。而貧民更邀蠲免之益。庶幾仰副我

皇上務使小民均沾實惠。培固蒼生元氣之至意。

蠲恤宜速議

王命岳

人主父母也。百姓則其子也。子有疾痛。貼危則父母爲之食不甘味。寢不安席。將疾趨而往省之。歟。抑意其不必然。而曰盍往觀乎。然後起而安全之。歟。愚知其必疾趣而往省之。苟可蘇其危苦而與之安全。致之不遺餘力矣。比年以來。災警游臻。水災旱災。秦晉被之。齊魯被之。楚豫又被之。江以北。江以南。則概被之。愚觀撫按上災荒之疏。

聖天子非不惻然軫念。議蠲議恤。而愚猶惴惴然患之。以爲美意雖勤。而德澤不加也。上有蠲恤之名。而被恩者寡也。何以明之。撫按不能見災而遽入告。方其入告。則當三野旣空。百穀告殄之後也。郡邑請之監司。監司請之撫按。撫按移會而後拜疏。邇者曠旬日。遠者易月。乃達京師。輾轉之間。已逾數時。就令亟下。明詔立與蠲除。加之賑貸。子遺之民。亦已存者半。亡者半矣。況復遲之以行查。俟之以報章。載往載來。

此其近者復累月。遠者動經歲。然後奉

旨蠲恤。子遺之民。幾何不存者什一。亡者什九哉。且夫行查之撫。

按。卽向者拜疏之撫。按也。以爲不可信乎。則卽查而復報。議而易辭。是終不可信也。以爲可信。則當其拜疏之始。而已可信矣。何不以此時發德音。下膏澤。使澤中之哀鴻。早被恩施。而全活無數也哉。愚知朝廷斷非有所吝惜而故遲。特有司循故事。守具文而已。救火者不解帶。救水者不褰裳。奈何以億萬生靈旦夕之命。坐耗於故事具文之區區者乎。願自今災傷地方。令有司立行詳報。監司撫按次第確察。然後入告。疏至卽如請而蠲恤之。著爲令。至於有司奉行不謹。奸胥壅遏上意。藉爲中飽者。據實處分。則地方撫按之責也。雖然。此揆事而救濟。尙未爲本論也。昔宋景德間。李文靖爲相。邦國災傷。輒聞奏曰。人主當使知四方艱難。夫知四方艱難。

則必思危。思危則必退而修省。是神堯其咨微予之心。而成湯女謁苞苴之懼也。愚於君又俱殷殷有厚望云。

聖主敬天。大臣格

敬陳預備救荒疏

姚文然

臣惟淮揚地方。爲漕運咽喉。南北要地。與別處不同。屢年被災。蒙皇上破格蠲賑。恩大而仁盡矣。然而水災未退。復旱且蝗。米價較昔踊貴。臣聞人一日不再食。則飢而糧之爲物。近則生長於地。待成於時。遠則轉運於四方。未可以旦夕得也。故備荒不在於臨時。而在於預畫。今淮揚本地之米既少。又聞湖廣江西及上江等處。亦多苦秋旱米貴。卽臣郡安慶米價。較之往年。亦增數倍。計今年上流米艘。到淮揚者。較往年必少。此後米價亦必日貴。乃一定之理。必至之勢也。臣思備荒需糧。別無奇策。惟在相道路之遠近。就便轉輸。以通米糧之有無而已。近年浙撫臣范承謨行之。已有成效。臣聞山東東府地方。所產大小米。麥黃黑豆等項。舊日多自膠州等處。舟運至淮安之廟灣口。沿海邊而行。風順二三日。可達商船。往來終年絡繹。自禁海以後。糧食陳積。應多聞其斗較。淮爲大。價較淮爲賤。若動官帑採買轉運。以備賑飢之用。則糴本省而得糧多。國帑不至甚虧。飢民可活多命。所格者片板。不許下海之嚴禁耳。年來有言開禁者。皆蒙嚴綸切責。臣何敢多言妄瀆。但臣思禁者。禁一切軍民人等私出海口者也。凡物民間不敢用。獨朝廷用之者。名曰禁物。今朝廷以備荒之故。用地方職官押官艘運官糧。出口船若干。入口照舊。亦船若干。往返有期。稽察甚易。間行數次。糧足則止。此豈可謂開海禁乎。若以此爲開海禁。則如近日福建發船下海。搜近島遊戢。亦可謂之開海禁乎。但其中有宜詳籌確議者。一曰船隻之通融。二曰水程之遠近。三曰淮齊兩地斗斛大小。時價低昂之大概。此非可以耳信。非

可以理斷。必身在地方。久諳風土者。方能洞悉。倘荷

睿裁。謂臣言無必不可行之處。乞

勅部酌議行

江南總督總漕該撫及東撫諸臣。詳察熟計。以爲應止則止。以爲可行則行之。亦預備淮揚救荒之一策也。此事兩省查議。必需數月之久。計

聖駕東回。方能題覆。倘到彼時。淮揚米價。不至大貴。上流米船。不至缺少。

該督撫屆期題明。將此議仍可停止。古人所云甯可備而不用。不可用而不備者。此也。

上隆太宰買米備賑書

胡煦

從來民爲邦本。食乃民天。周官八政。必詳食貨。非細務也。

皇上登極之始。卽以平米價爲首務。出倉粟二

百萬石。減價賤賣。米價大平。六街九陌。歡呼載道。此眞二帝三王之所用心也。夫自內可以達外。由邇可以迄遠。目下外省之荒。山西爲最。其次則山東。其次則陝西。煦居河南。其荒亦與山東陝西相等。顧此四省。綿延繡錯。環衛神京。一省被災。鄰省可以轉饋。四省全荒。北地之民。重受其困。比聞山西小米。每石價賣七兩八兩不等。一人所食。日以升計。婦子數口。便日以斗計。斗米千錢。欲飽食無憂。難矣。比聞乏食窮民。所在剝樹皮。掘草根。以爲糧。又其甚者。黃河以北。有土一種。名曰交泥。其味頗甘。入口能化。饑不擇食。用以充腸。然五穀之資。可以養人。未聞有食草樹土塊而能生者。繼聞孩提幼子。貪食甘土。止圖果腹。不數日。僵而死耳。今歲春間。饑民南逃者衆。河南巡撫曾下禁河之令。不許妄渡。一人三兩日內。蟻聚河干。哀號遍野。有夫婦二人。臨河無渡。計無復之。其婦抱子投河而死。夫痛其妻若子之死於河也。旋卽跳梁大叫。觸樹而死。河撫聞之。禁河之令始開。於是江淮豫楚間。流民載道。纍纍不絕矣。夫千里就食。餬口四方。強壯之人能之。其老幼之疲於道路者。雖欲逃生。豈可得哉。煦有親識自南來。見有五六歲之童。足躡一朱履。身披綠袄。載奔載蹶。悲啼於路口。呼父母不

置問之。則父母舍之而去。不知所往。凡父母之於幼子。未必遽能忍然。逮迫於無食。忍而去之。赤子何辜。出之懷中。而棄之道旁。莫保軀命。真可傷矣。凡四省之民。居者填溝壑。行者斃道路。所見所聞。類多如此。夫天災流行。誠古之常事。而救荒奇策。莫如皇上平米價之一法。推廣行之。何不可者。煦以爲京師重地。倉粟雖盈。不可再動。江河以南諸省。未嘗無豐熟之地。米價必賤。誠令被荒之省。該巡撫移咨外省巡撫。詳核米糧定價。具題請旨。竟動本省正項帑銀。或十萬。或二十萬。擇本省才幹官員。或十人。或二十人。持銀出境。分途採買。水陸舟車。運回本處。卽以所買之賤價賣之。所賣銀錢。卽時還帑。約所折耗。不過往來盤費。計此折耗。亦有補法。去歲河南運送倉糧十萬於陝。而其折耗十萬餘兩之腳價。但於本省開捐貢監之例。未及一月。而十萬有餘。亦已補足。如此。則上不取絲毫於朝廷。而米價自平。米價平而億萬生靈之命。俱可濟矣。皇上好生之德。旣已覃敷於畿內。豈獨遺於外省。而所謂救荒之政。豈更有外於皇上平米價之一法哉。老先生當得爲之時。際得爲之勢。一言九鼎。捷於轉圜。豈惟四省之民。戴德感恩。將上天寶眷。佑於無窮已。

與徐司空蝶園書

方苞

近聞漕船膠凍濟甯以北者。七千七百有奇。沿途剽刦。百十爲羣。計每船篙工不下數十人。皆貧民無家。犷悍酗博。平時回空。官督晝夜兼行。暫時停泊。附近村落客船。必遭竊攘。況聚十餘萬飢寒之人。連屯數百里內。又承東土凶飢盜賊之後。設有猾桀者。乘此瑕釁。恐不獨沿途居民之害也。公宜密劄奏聞。乞上察訪。早爲區畫。又聞湖撫以兌漕期誤。請改雇民船。議下九卿。各省將用爲式。夫漕船官具衛丁。本有秩廩。故量給資糧。以募篙工。然猶私載民貨。多方補苴。始能訾給。若雇民船。其費數倍。官不能具。必抑派里民。則賦法不可問矣。

七月間楊君千本自河上以書來言。聞通倉陳米充溢。宜停運一年。歲稔之地。其糧聽有司出糴。俟秋成仍糴滿原額。分兩年帶運。如此則民食可充。漕船可修。河道可治。此利之顯見者。尙未知中有伏害否。幸與練事者詳議之。又自今年來。各省報荒。不約而同。辭不請賑。不請蠲。且乞減價糴常平倉粟。事後仍率屬蠲補。夫常平倉粟之空。十餘年矣。此天下所明見也。此議行。則糴粟之價。補倉之粟。必有所出。不識有司皆自其家篋金輦粟而至乎。抑粟與金天降而地出乎。是被災之地。轉應苛斂。庫金數十萬。秋成之後。加徵倉粟數十萬。繼自今災民惟恐有司之報荒。而主計者且利荒報之踵至矣。公位正卿。年七十。宜日夜求民之疾。詢國之疵。而上言之。上方鄉公。又閔公衰疾。僕任其無大咎。若因此失官。則亦可以暴平生之志。謝衆口之責矣。惟公熟計而審處之。

敬陳速賑以甦民困疏 康熙五十三年

順天府府尹王 懿

竊聞甘甯等處偶值荒旱。

皇上如傷念切。

特命速行賑濟。全活甚衆。又曲

從諸臣之請。暫開捐

納保赤之誠。眞千古未有也。獨是九卿議陝西開捐一案。已經累月。迨議上。允行。而捐納人員。奔馳數千里。無論道遠難致。卽或有之。亦動需數月。及捐銀官收。方議糴米。待米既集。方始發賑。更不知幾何時也。夫萬口嗷嗷。朝不謀夕。此尙可須臾緩耶。且臣見事例之開於外省者。包攬奸徒。居爲壟斷。經手官役。視爲利藪。究之利歸私囊。而於國計民生。毫無裨益。其究不過朦朧混報曰。收銀幾十萬兩。買米幾十萬石。又報曰。散給幾十萬口。其間以無作有。以多爲少。欺上罔下。其弊尙忍言哉。臣愚以爲救荒迫於救焚。拯飢急於拯溺。當此時而議拯救。誠有不可少延旦夕者。合無先行。勅令山西河南兩省。卽將現存應解庫銀。解往陝西。督臣交收。

令遴選能員於產米之處多方購買。星馳運至西邊被災一帶地方。特命甘撫臣飭所屬州縣作速查實放賑。又令各道官嚴加督率。撫臣亦不時親身稽查。稍或遲延。卽加叅處。庶發之自官者可無後時之愆。而受之於民者得慰及時之望矣。至事例之開莫若一歸於戶部。不惟地近則捐員易於爲力。而急公者必多。且糾察不止一人。而侵蝕包攬者必少。卽間有一二假冒較之外省之百弊叢生。相去不啻倍蓰。卽以發去兩省庫銀之數計其多寡爲捐納之數。兩數相符。卽行停止。如此則捐方爲實在之捐。賑方爲實在之賑。廣而卹災黎。庶乎其有濟也。

皇仁

請截留漕艘以備平糶疏 乾隆三年

監察御史陳其凝

去冬今春以來。畿甸雨雪未遍。聖慮周詳。惟恐青黃不接。民食多艱。又

諭廷臣預爲籌畫。仰見我

皇上痼瘼至切。愛民無已之心。臣愚以爲荒政無奇策。防於未事之先。則有勸民儲積之一法。救於既事之後。惟有計口散賑之一方。至於將事未事之計。未有能出於平糶之外者。昔宋臣蘇軾在浙。親行荒政。只用平糶常平一事。更不施行餘策。又云得數萬石斛斗在市。自然壓下物價。由此觀之。今日之計。舍平糶一法。實無他策。但平糶必須倉有積貯。然後因時出糶。穀價可平。收穫可待。則倉廩之積貯。不可不急爲籌畫也。臣近見部議准直隸督臣所奏常平積貯一事。歸於本省上倉。此於積貯之計。實有裨益。但宜作速舉行。不應多爲查詰。往返耽延。更宜勅該督撫嚴飭各屬。務須禁革從前虛報勒索種種弊端。實力奉行。尤當事委大員盡心稽查。以圖實效。臣愚恐歉收之後。儲積有限。家有餘積。固可爲捐監之用。若家之所積不足報捐。亦難於糧食昂貴之時。買穀上倉。則捐監雖有益於積貯。而當此歉收之際。恐捐數無多。卽將捐穀旋捐。亦恐不

足數平糶之用。目今糧艘正在北運之際。臣請於直隸沿河州縣酌量截留每處若干石。令附近歉收之處轉運貯倉。以備平糶之需。糧漕關係。天庾升斗爲重。自去歲以來。五城地方及近京州縣。蒙皇上天恩。發倉米幾十萬石。減價平糶。聞附近歉收州縣。小民扶老攜幼。糶斗升之粟者甚衆。與其令其跋涉遠來。不如就近截留。以平彼處穀價。使不致離鄉別井。就食遠方。而所用之糧。相去多寡。或亦不致大相倍蓰也。各州縣已有捐穀。又有留漕。則倉廩有積。若二麥有秋。固不必須動支。倘青黃不接。預爲出糶。亦不致有艱食之虞。臣歷觀前代備荒之政。以及前人救荒之論。熟計今日之情形。舍平糶一法。別無籌畫。而平糶之法。亦未有不講於積貯者也。惟是因其地酌其宜。條分縷晰。審處而善行之。則在身任其職者。仰體聖天子宵旰之思。不啻已飢已溺。務期有益於民生而後已。是又所謂有治人無治法者也。

請速賑濟疏 順治十一年

工科給事中翁自涵

頃者天災流行。民生疾苦。

皇上惻隱爲懷。恩先畿輔。

特遣滿漢大臣十六員。齎帑金二十四萬兩。分

道賑濟。已經逾月。

堯舜憂民如此。海宇聞風感泣。乃臣更有請者。八府道里有遠近不同。州縣有大小互

異。戶部雖經題明。第斟酌銀數多寡。尙未及勒期報竣也。臣謂民不失時。則生計自遂。官不擾民。則民生自安。

方今南畝告急之時。前此飢寒子遺。皆勉強借貸牛種。盡力耕作。一聞朝廷有賑濟大典。勢必懸鋤以待。

究竟賑銀少而窮民多。速給猶可資生。遲發便須守候。窮民既苦盤費。又妨農功。得少損多。反成累擾。且大臣

所至。供億最繁。夫馬糧料。州縣官先以伺候供應爲急。其所委佐貳微員。或更滋擾累。無益救荒。昔朱子提刑

浙中。查勘災荒。深山窮谷。無所不到。而單車所至。吏民不知。洵爲查荒良法。請嗣後大員親臨災地。州縣不必

皇明經世文編 卷四十四 政 請速賑濟疏 請酌銀穀兼賑 一五

供應亦不得輒委佐雜。皇上並勅該部查照道里縣近州遠大小嚴催速竣。大縣不得過兩日。小縣不得過一日。滿漢大臣務須先時榜示。輕騎親臨。爲我皇上早沛一日之恩。卽百姓早甦一日之命。爲各地方多省一日之費。卽大臣多造一日之福。庶畿輔安而天下舉安也。況大臣爲朝廷之股肱。六曹職業。豈容久曠。賑濟早竣。時亮天工。又諸臣所當夙夜自矢者耳。

請酌銀穀兼賑之法疏 乾隆八年

御史孫灝

竊邇年以來。米價無處不昂。我皇上洞悉民間穀貴之故。由設額太多。爭糴太衆。特諭鄰省採買。及

捐監收米之例。一概暫停。詔下兩月。萬口歡呼。頌聖鑒之至明。感宸衷之獨斷。天下督撫惟有

併力一心。仰承德音。臣鰥鰥之慮。特恐奉行失術。而速效之心。勝之拘牽之論。搖之也。如諭旨。在罷

捐監。存常平。則必有益銳於常平者。以爲捐監既停。增額既減。常平柰何弗急。不知捐穀幾等空名。固未嘗爲穀病也。穀病獨在常平。且常平但求足額。亦豈卽爲穀病。惟其非一足而卽止。一買而卽止。日積月累。是以官民交困也。此監例罷而常平卒不可急者也。又如諭旨。在停買鄰省。是舉尤甚者而言。則必有以本省爲

無傷者。不知本省穀多。惟江西湖廣四川爲然。江南浙江穀雖多。猶藉鄰省。如福建廣東山西等省。則甚不足者也。今以鄰省停買之故。盡返而趨於本省。而州縣之採之多穀之家也。弊至無窮。若零收市販。則不敷封截。商船則愈擾也。爭買鄰省。足以貴穀。爭買本省。亦足以貴穀矣。此鄰省停而本省尤不可爭者也。然臣竊觀今之建議者有二。議救弊者曰。必停採買。議積貯者曰。必實倉儲。夫米之自賤而貴也。以漸而長。則其自貴而賤也。亦必以漸而平。斷未有二兩一石之米。不旬月而竟減爲一兩者。則亦斷未有乍而停之。不移時而又買之。

而米價卽平於旦夕問者。此停採買之說也。然而常平之法。有糴有賑。然後有買。賑卽非常有之事。糴則每歲必有之事。假若一萬石之米。歲糴其什之三。今年停買。明年復然。是兩歲而已。缺其什之六也。又明年復然。是三歲而倉幾空矣。如是而復買之。而盡買之。害豈有極哉。此實倉儲之說也。爲今之計。欲使暫停之速效。勢既有所不能。欲令採買之久停。事又有所不可。是非有術以通其變。而議採買則慮其多。議倉儲復恐其少。議採買則惟恐其行之太驟。議倉儲又惟恐其補之太遲。是兩困之道也。臣昨見少詹臣李清植條議。請酌以銀代賑之法。臣初疑其難行。既而思之。亦救弊之一策。惟將倉儲合算。而無偏於用銀。卽調劑採買之法也。夫常平之設。賑糴兼需。糴必資乎穀者也。賑不必定資乎穀者也。查銀穀兼賑之例。上年江南被災最重。現在遵行其他宜無不可行者。請嗣後地方遇有偏災。其倉儲足供賑恤者。仍照舊辦理。其本地不足而他處可協濟者。亦仍通融撥運外。倘至倉儲不敷。散賑酌量該地情形。或先儘穀。再用銀。或將銀穀分配湊給。至甚不得已。全以銀代。亦非權宜之必不可通者也。然則銀穀兼賑。其絕無不便乎。不便則亦有之。惟折銀或殊時價耳。李清植現請。勅部酌議矣。外此無不便也。且有數便。銀質輕微。官易散給。人易取攜。一便也。穀貯於倉。多虞霉爛。銀則無是。設有侵扣。立可查驗。二便也。貧戶得米而食。亦必析薪而炊。資其他費。人尤德之。三便也。細民覓利術至纖微。貸銀少許。亦能謀負販。逐錙銖。穀之滯不若銀之通。四便也。雖有荒歲。必無竭糧。有穀而患無銀者矣。苟有銀。何患無穀。五便也。具此五便。則有穀以資糴之用。有銀以備賑之窮。買可暫停。非不買也。而買之有漸矣。額可徐足。非終不足也。而足亦有期矣。再李清植奏稱。康熙年間。州縣倉穀。雖不及額。倘穀價現存。卽不以虧空論。今惟歲歉價貴。例得展至次年。而連荒則價於本地。遠購則困於鄰封。聚穀適以貴穀耳。且如一

州縣之中。穀存至什之六七。則穀不爲少。銀存但什之三四。則銀不爲多。倉儲誠不容缺額。而當此積困之際。參酌舊例。暫寬處分。仍督令陸續購足。縱非蓄積之萬全。亦或補救之一術。況充類而言。銀可代賑。原非無用。卽糴不滿數。猶無大妨。何者。持錢而糴。究非無錢而升斗之爲利。尙小存穀於民。終非無穀而困廩之在官。則偏也。臣聞天地生財。止有此數。博施濟衆。堯舜猶難。或者以爲積貯大政。毋議權宜。蓋亦思體聖主之憂勤。訪民生之疾苦。爲天下全局計耶。抑但爲一方水旱計耶。爲年年歲歲之穀計耶。抑但爲一時倉儲計耶。一方之憂。一時之急。亦斷斷不可無備。而今直省所存三千一百餘萬石之穀。固未至於無備也。卽備之偶缺。猶有法以相濟也。則今日至切至要之務。惟力守一概暫停之。聖諭爲米穀流通計。爲委穀予民計。爲使民自養計。而天下已受其福矣。若舍此別求他法。斷無奇策可言。而紛紛之論。愈講求而爲術愈左者也。或又以爲常平歛散得人。穀必不貴。故曰。有治人無治法。此亦徒托空言耳。天下州縣千百。安得良有司如許。矧拘文法不足爲政也。考耿壽昌常平。起於漢宣帝之世。其時穀賤農傷。又築倉止於邊郡。而增糴減糶。其便民復如是。然至元帝時。郡國歲飢。諸儒或議其可罷。惜遂不行。當壽昌之時。尙爾。況閱世久遠。其能無弊乎。臣愚以爲常平法之良也。採買之弊。其人失也。暫停則救弊者也。法不可以不存。而無惑乎因噎廢食之見。弊不可以不救。而弗疑於膠柱鼓瑟之談。是則暫停採買。必責之奉行之人。寬以歲月。畧與變通。而後積弊可轉。實效可收也。

論黃河運米賑災書

喬光烈

聞之救荒無奇策。古人於此。災至而有以禦之。歲飢而有以飽之。禦之雖災不能害。飽之雖饑不能困。是果何

皇明聖主之福

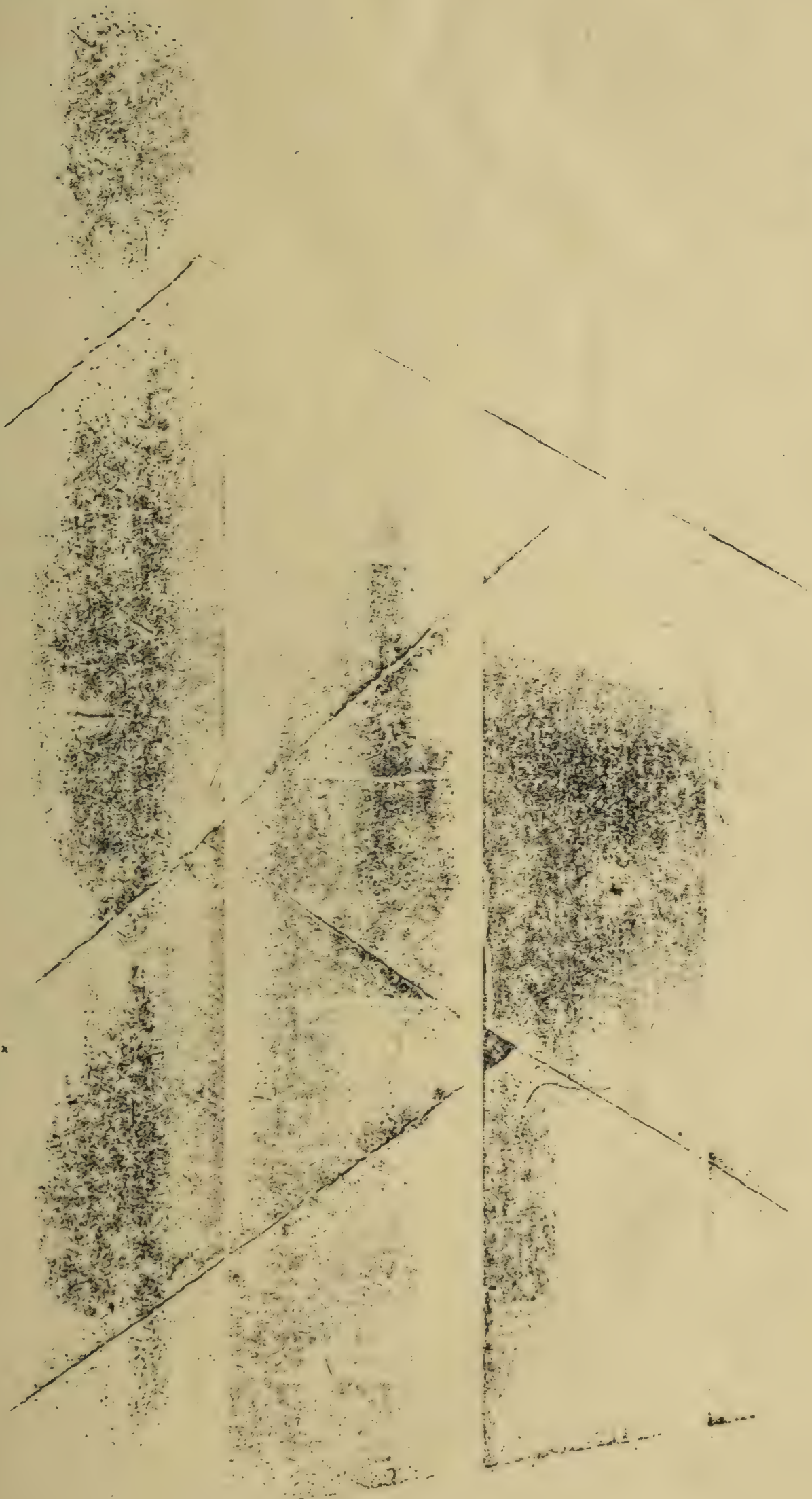
起米陸運。並將船亦上岸。損挽而行。凡三十里。由山側仍至河漕。仍以圓底船入河水運。至大船窩。則圓船不可用。移米入於方船。方船較圓船底平而大。載米每船可數百石。方船自大船窩起至龍門。不過六十里。即運至韓城邵陽朝邑。及晉省之榮河永濟。入市糶賣。現在大得此路糧食接濟。約計每市石水陸運費。不過四錢。內外商民獲利頗厚。當經密札韓城縣知縣鄭仔。仔稱今潞口現有停船百餘。載糧萬餘石。伏計榆延等地。連歲豐收。倉貯盈積。向因陸路崎嶇山谷。馱運爲難。是以未曾議及。今順接河流。便易如此。運費尙不過多。或於該地沿河州縣。撥運倉糧。或於口外採辦糧食。不論糜粟。得十餘萬石。運至邵陽朝邑諸縣。以備三冬賑糶之需。庶得接濟從容。免周章於臨事。但聞自霜降後。河流凝凍。不便行舟。今爲期急迫。惟速加辦理。事猶可及。至其道里水程。用船大小多少。若載米石之數。及主運官役。分司責任。與所須運費。一切諸費物用等。悉心斟酌。凡十二條。具錄謹上。

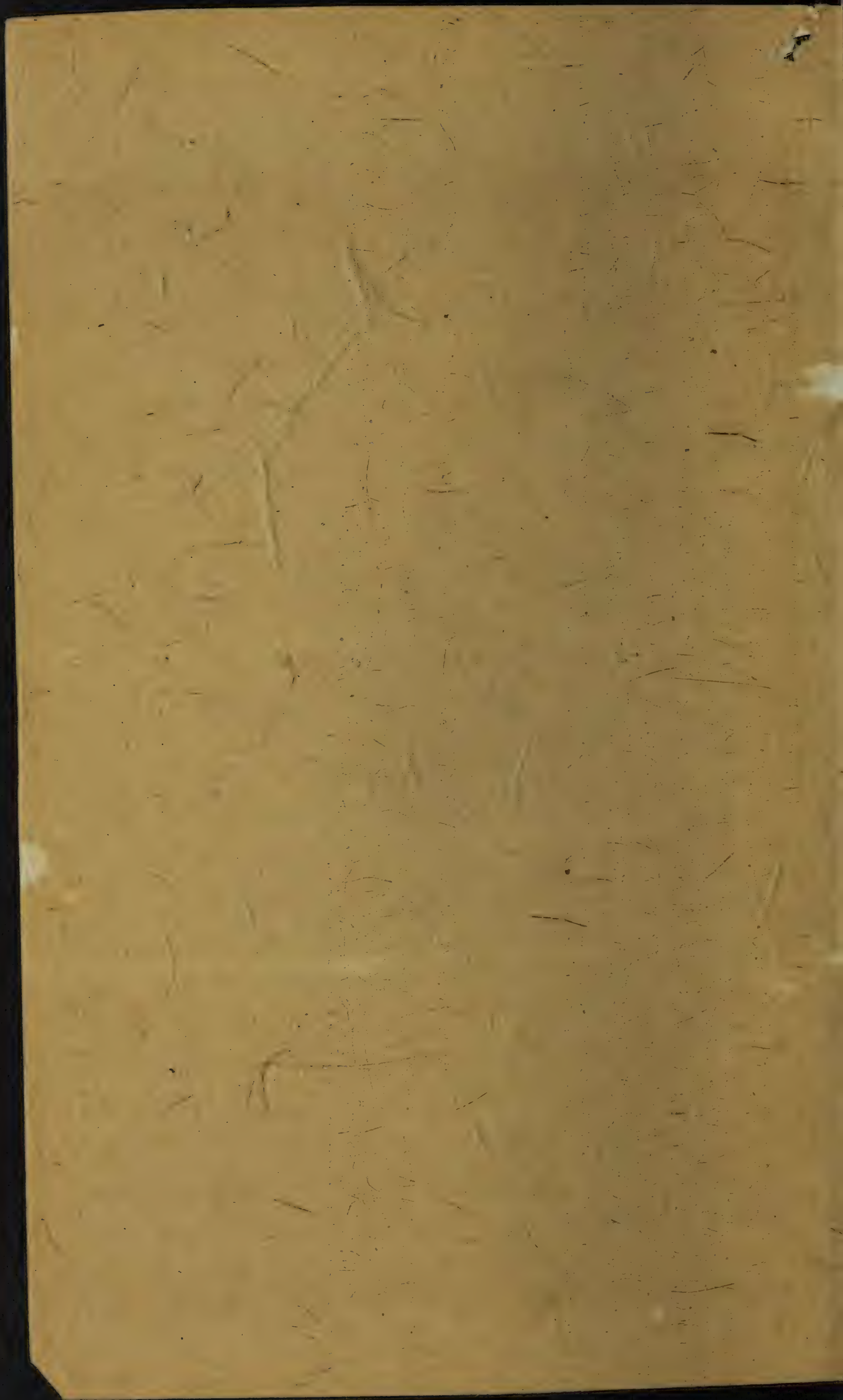
與浙江黃撫軍請開米禁書

蔡世遠

竊聞王政無遏糶之文。救荒有移粟之例。泉漳二府旱饑。歷八月於茲矣。入夏以來。米石二兩餘至三兩不等。人食草木之葉。飢民奪食。道路壅塞。此固本處饑荒使然。亦緣今歲江浙海禁森嚴。米船莫至。故坐困至此也。福建之米。原不足以供福建之食。雖豐年多取資於江浙。亦猶江浙之米。原不足以供江浙之食。雖豐年必仰給於湖廣。數十年來。大都湖廣之米。輳集於蘇郡之楓橋。而楓橋之米。間由上海乍浦以往福建。故歲雖頻祲。而米價不騰。自海禁一嚴。而民始無望矣。今本省將軍祖公有泉漳被災。百姓驚恐之奏。制府梁公有借帑各省買米之請。恭逢皇上聖德覃敷。大沛恩膏。以總督請買米猶甚少。特將明年漕米截留三十萬石。立遣

大臣會同督撫提鎮。運至狼山乍浦。航海以至泉漳賑濟。泉漳之人。如慶更生。但賑濟之米。尙須時日。而餓殍難緩須臾。世遠漳人也。奉旨假歸。羈旅中途。一應諸事。不敢與聞。獨於家鄉之困急。難以坐視。因廣爲借貸。并招募漳人買米數千石。計船八九隻。順風七八日可至泉漳。平其價而糶之。本錢工費之外。不溢一毫。在江浙今歲豐稔。多此數千石之米。無加絲毫。在漳泉即可活數十萬之民命。且泉漳之人。或有倉積居奇者。知米船將至。必爭先發糶。民心自定矣。夫禁口以平地方之米價。以防奸人之出沒。此莫大之政事也。而弛禁以救鄰封之急難。以解萬姓之倒懸。亦不言之美利也。況今煌煌明詔。炳若日星。旣截留漕米三十萬出海。以賑濟泉漳。豈反禁泉漳之人自買。不許其出口耶。且制府借帑各省買米之請。皇上猶以爲少。使知漳泉之人。自帶出口。以甦家鄉。應亦稍寬。宵旰必無阻而抑之之理。但明公已開明禁。而關津守吏。猶循舊格。伏乞據呈批照飭乍浦關津放行。毋得攔阻。民有移粟。明公因而利之上體。皇仁下活民命。無損於江浙而大有造於福建矣。

四
九

+

DS
754
H1
2.10

皇朝經世文編卷四十五目錄

戶政二十 荒政五

時疫

救恤疫四條

捕蝗說

捕蝗記

捕蝗法

除蝗記

捕蝗記

踏勘蝗荒詳

敬陳捕蝗事宜疏

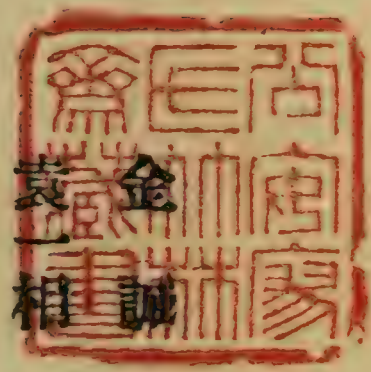
條陳捕蝗酌歸簡易疏

敬籌除蝻滅種疏

出土蝻子責成佃戶搜除檄

請捕蝗先行蜡祭疏

伐蛟說

沈受宏

馬源

陳芳生

陸世儀

李鍾份

魏裔介

史茂

寶光鼎

周燾

陳宏謀

曹秀先

陳宏謀

零說

祈晴雨法

祈雨文

旱魃辨

王概

徐文

旱魃

旱魃

皇朝經世文編卷四十五

戶政二十 荒政五

善化堂長齡耦庚

時疫

金誠

或者曰。旱潦之後。每以時疫。其故何歟。怡然子曰。旱者。氣鬱之所致也。潦者。氣逆之所致也。蓋逆必決。決斯潦。潦必傷陰。鬱必蒸。蒸斯旱。旱必傷陽。陰陽受傷。必滯而成毒。毒氣潰發。人物相感。纏而爲患。疫症乃時行也。曰。天地無私。無私則無累。而陰陽之氣。宜其順而達矣。其所以鬱而逆者。又何故耶。曰。由人心致之也。蓋小人之。心。無。過。貪。生。貪。生。則。貪。利。而。利。有。所。不。遂。則。謀。計。拙。而。憂。愁。滯。於。腎。脈。告。援。窮。而。惱。怒。聚。於。肝。經。於。是。乎。酬。酢。往。來。同。胞。之。和。睦。潛。消。呼。吸。噓。噉。造。化。之。盤。旋。相。阻。始。則。風。雨。不。時。繼。則。溫。寒。犯。令。而。陰。氣。閉。於。外。陽。乃。用。逆。陽。氣。伏。於。中。陰。乃。用。鬱。此。其。勢。此。其。理。也。然。則。調。燮。者。其。先。調。天。下。之。財。乎。財。不。調。則。貧。富。不。均。民。生。不。遂。而。民。氣。不。伸。陰。陽。其。必。不。和。也。安。所。謂。燮。乎。夫。是。以。聖。人。首。重。通。財。而。最。忌。壅。財。也。賑。恤。罰。贖。之。典。所。以。行。也。

救卹疫四條

袁一相

查疫疾之作。外不由於六氣之所感。內不由於七情之所傷。實係天災流行。疹癘爲祟。沿鄉傳染。閭閻同疾。今奉憲臺有作何賑恤之諭。本司請備陳四議焉。謹案入告之章。言災異不言祥瑞。止於地震旱潦等類。而不及瘟疫。但查會典開載。凡遇災異。具實奏聞。又聞災異卽奏。無論大小。凡水旱災荒。皆以有關民瘼而入告也。今據紹興府申稱村落之中。死亡殆半。事關民命衰耗。災異非常。合應具題。候部議恤。伏候憲奪者一也。再按各處設立醫學。原以救民疾病。是以醫官選自吏部。醫印鑄自禮部。醫學建有官署。是皆朝廷重醫道。壽民生。

之意。近來有司漫不經心。不選明理知書之士。使掌醫學。以致醫生千百爲羣。但知餬口。全不知書。病者至死。不知其故。一歲之中。天札無數。是豈爲民父母之道。今紹郡疫疾。百藥無效。豈藥不靈哉。無明理用藥之人也。似宜申飭有司。振興醫學。慎選醫士。使掌學印。庶知醫者衆。劑不妄投。伏候憲奪者二也。再查疫疾之作。實有疫鬼爲厲。是以周禮有十三科以療民疾。內有祝由一科。以驅鬼而逐疫。而後世無傳焉。惟是府有郡癘之祭。縣有邑厲之祭。凡有遭兵刃而橫傷者。有死於水火盜賊者。有被人取財而逼死者。有被人強奪妻妾而死者。有遭刑禍而負屈死者。有饑餓凍死者。此等鬼魂。精魄未散。依草附木。魂杳杳以無歸。意懸懸而望祭。故令天下有司。依時享祀。本處城隍主之。今雖故事徒存。而有司之奉祝不虔。則無主之孤魂不享。鬱勃怨憤之氣。無所發洩。或作祟於田禾。或數興爲疫癘。以致民受其殃。此於山川社稷諸祀外。尤當加意焉者。似應申飭紹郡有司。修省已愆。感格幽神。嗣後每歲春清明。秋中元。冬十月朔日。必躬必虔。幽明以和。災沴不作。伏候憲奪者三也。再查康熙四年三月初五日。欽奉 恩赦。第詔使尙未入境。其獄中諸犯。除十惡不赦者。自應監候。仍撥醫藥調治。其自軍罪以下。均應取保。候詔到之日。釋放。至於疫死之衆。貧不能棺者。或於康熙四年孤貧項下動支。給與棺木。以卹骸骨。伏候憲奪者四也。以上四議。本司遵奉憲批。謬陳管見。統候憲臺裁奪。若夫延名僧以誦經祈福。選羽士以建醮禳災。理或有之。第於吏治不載。本司不敢議也。

捕蝗說

沈受宏

康熙十一年江南大蝗。七月入蘇州。有以蝗爲神。而不敢捕者。予聞之曰。甚矣其惑也。夫蝗天之所以災民也。天雖災。卽不使民之救災乎。天生之民。殺之。所以救災也。詩曰。去其螟螣。及其蟊賊。無害我田穡。田祖有神。秉

昇炎火。此殺蝗之義也。春秋曰螟曰螽曰蜚。皆是物也。春秋紀災而不紀治。故不言捕。周禮司寇刑官之職。庶民掌除毒蟲。翦氏掌除蠹物。蠹氏掌除鼯鼯。鼯氏掌去水蟲。凡爲除之法。皆具毒蟲蠹物。鼯鼯水蟲。皆可除而去。蝗獨不可去乎。爲害小而去。爲害大而不。周公不爾也。開元中山東大蝗。民不敢殺。拜祭之。姚崇遣御史督州縣捕之。當是時。議者曰。蝗多。除不可盡。崇曰。除之不盡。猶勝養以成災。盧懷慎曰。殺蝗多。恐傷和氣。崇曰。奈何。不忍於蝗。而忍民之饑死。殺蝗有禍。崇請當之。其後復大蝗。姚崇又命捕之。當是時。倪若水曰。禳災當以德。劉聰嘗捕埋之。爲害益甚。崇曰。聰僞主。德不勝妖。聖朝妖不勝德。因敕使者察捕蝗勤惰。以聞。由是不至大饑。自古捕蝗之力。未有如崇者也。然不聞有禍。卒亦不至大饑。考之史。其書蝗災者。草木爲之消蝕。人民爲之亡竄。爲害曷可勝道。然皆不聞其捕蝗也。不捕則宜其害之至於此也。則坐視其害而不捕。毋甯捕之而害至乎。夫天之生蝗。猶天之生盜賊也。盜賊之患。常甚於蝗。王者執法。將盡力而誅之。無俾其橫行而莫之制。而顧怯於捕蝗乎。且水旱蝗皆天之災也。蝗不敢捕。苟遇水將不爲洩乎。旱將不爲灌乎。人有奇疾。不藥將殺其身。或告之曰。子之疾天也。藥之恐有天殃。則遂信其言乎。甚矣人之惑也。考之於經。證之於史。察於理之當然。宜捕乎。不宜捕乎。明天子賢宰相。皆捕蝗以除害。而不以爲非。乃怵於愚迂不足聽信之言。多見其不察於理也。作捕蝗說以喻之。

捕蝗記

馬源

康熙五十四年乙未。桐大飢。邑侯祖公秉圭設賑。至春末。飢者皆有起色矣。而邑東南濱江之地。接踵以蝻告。緣去歲蝗所過遺種土中。及四月中旬。蝻生遍野。厚尺餘。居民顧麥禾在田。相望駭愕。至號泣疾赴愬於公公。

星馳蒞其境。督民勦捕。身自著草笠芒鞋。衣便衣。行沮洳中。杖其不力者。而捐穀以酬效力者。量所撲蝻子以斗。如其數盡易之。日百十石。蝻之生者日滋。於是問計於縣佐李君。李君前佐蒲台。捕蝗有成績。遂以其法出教於民。循而用之。甫廿餘日。而蝗滅。濱江之民慶更生。通邑皆嘖嘖歎異。予聞叩其法。李君曰。蝻所生大率在蘆渚麥畦間。撲之先渚而後畦。俟刈麥畢未晚。毋爲先蹂躪已成之麥。在蘆渚者植竹爲柵。四周之。薙其蘆。以纏蓋更番擊之。可盡。然此爲蝻生旬日內者言耳。既踰旬。便能躍尺許外。法當分地爲隊。隊役夫五十人。環渚斬蘆爲一街。三面以夫守。前掘溝。長率三四丈。上闊尺七寸。下二尺五寸。深一尺。兩面修令平。溝底距三尺餘。掘一坎。然後伐其蘆。自後達之溝邊。乃呼三面守者合驅之。鳴金以趨之。蝻躍至溝而墜。厚以土掩之。其蘆渚之深廣者。距溝遠。難盡驅之入。掘兩溝則費工。法於中間所掘溝爲二面濠。先驅其一面盡。續從對面驅之。畢入溝而後壅。其驅之也宜徐。急則旁入溝。所勿容人立。見人則奔回。蝻出十六七日。生半翅。其行如水之流。將食田禾矣。如前以竹柵堵兩旁。於中埋蘇缸。向其來之路。蝻行自入於缸中。可以布袋收之。分隊之法。每隊夫五十。領以亭長鄉三老吏卒等四五人。探蘆中有蝻處。立長竿布旗以表之。爲一圍。次第施治。日限其捕十圍。雖不能殄絕。餘十之一二。定不能便盛。如撲之散去。至夜定還聚一所。次日又撲之。卽絕矣。又曰。蝻子之行也。恒東向。其壯而飛也。能浮水面。渡河渠。其首尾各有一蛆。生十八日而飛。又十八日而遺子。九十有九。蛆旋食之而死。蝻之生在白露前者。不久卽斃。無遺患。過白露而遺子。則來春始生。土人宜各誌其處。思所以預防之。至翅成而飛。則無撲滅之法。惟聽農人之驅逐。自守其疆。則不免以隣爲壑耳。予聞之而慨然也。春秋於宣公十五年。書曰。冬。螽生。傳曰。幸之也。註謂螽冬生而不成螽。未爲物害。故喜而書。愚謂此聖人謹小慎微之旨。雖

不成災。而猶書示警。非以爲幸也。假令生當耕耘之日。不知其憂悚當何如。或以其微小而忽之。毫末不折。將尋斧柯。縱以唐宗之吞食。姚相之詔捕。而南畝之罹其害者已多矣。余故感吾邑令佐兩公勤民之厚意。又喜其立法詳而欲垂於後世也。是以記。

捕蝗法

陳芳生

一蝗災之時。謹按春秋至於勝國。其蝗災書正月者一百十有一。書二月者二。書三月者三。書四月者十有九。書五月者二十。書六月者三十一。書七月者二十。書八月者十二。書九月者一。書十二月者三。是最盛於夏秋之間。與百穀長養成熟之時。正相值也。故爲害最廣。小民遇此。乏絕最甚。若二三月蝗者。按宋史言二月開封府等百三十州縣。蝗蝻復生。多去歲蟄者。漢書安帝永和四年五年。比歲書夏蝗。而六月三月書去歲蝗處。復蝗子生。曰蝗蝻。蝗子則是去歲之種。非蟄蝗也。聞之老農言。蝗初生如粟米。數日旋大如蠅。能跳躍羣行。是名爲蝻。又數日卽羣飛。是名爲蝗。所止之處。喙不停齧。故易林名爲饑蟲也。又數日孕子於地矣。地下之子。十八日復爲蝻。蝻復爲蝗。如是傳生。害之所以廣也。秋月下子者。則依草附木。枵然枯朽。非能蟄藏過冬也。然秋月下子者。十有八九。而災於冬春者。百止一二。則三冬之候。雨雪所摧損滅者多矣。其自四月以後而書災者。皆本歲之初蝗。非遺種也。故詳其所自生。與其所自滅。可得殄絕之法也。

一蝗生之緣。必於大澤之旁者。某所見萬厯庚戌。滕鄒之間。皆言起於昭陽呂孟湖。任邱之人言蝗起於趙堡口。或言來從葦地。葦之所生。亦水涯也。則蝗爲水種。無足疑矣。或言是魚子所化。而職獨斷以爲蝦子。何也。凡倮蟲介蟲與羽蟲。則能相變。如螟蛉爲果蠃。蜚蠊爲蟬。水蛆爲蚊。是也。若鱗蟲能變爲異類。未之見矣。此一證。

也。爾雅翼言鰕善游而好躍。蝻亦善躍。此二證也。物雖相變。大都蛻殼卽成。故多相肖。若蝗之形。酷類鰕。其身其首其紋脈肉味。其子之形味無非鰕者。此三證也。又蠶變爲蛾。蛾之子復爲蠶。太平御覽言豐年蝗變爲鰕。知鰕之亦變爲蝗也。此四證也。鰕有諸種。白色而殼柔者。散子於夏初。赤色而殼堅者。散子於夏末。故蝻蝗之生亦早晚不一也。江以南多大水而無蝗。蓋湖澤積滯。水草生之。南方水草農家多取以壅田。就不其然而湖水常盈。草恒在水。鰕子附水。則復爲鰕而已。北方之湖盈則四溢。草隨水上。迨其既涸。草畱涯際。鰕子附於草間。既不得水。春夏鬱蒸。乘濕熱之氣。變爲蝗。蝻其勢然也。故知蝗生於鰕。鰕子之爲蝗。則因於水草之積也。一考昔人治蝗之法。載籍所記頗多。其最著者。則唐之姚崇。最嚴者。則宋之清熙勅也。崇傳曰。開元三年。山東大蝗。民祭且拜。坐視食苗。不敢捕。崇奏詩云。秉彼蠹賊。付與炎火。漢光武詔曰。勉順時政。觀督農桑。去彼螟蜥。以及蝻賊。此除蝗詔也。蝗畏人。易驅。又田皆有主。使自救其地。必不憚勤。請夜設火坑其旁。且焚且蹙。乃可盡。古有討除不勝者。特人不用命耳。乃出御史爲捕蝗使。分道殺蝗。汴州刺史倪若水。上言除天災者。當以德。昔劉聰除蝗不克。而害愈甚。崇移書喻之。乃縱捕得蝗十四萬石。時議者諠譁。帝疑復以問崇。對曰。昔魏世山東蝗。小忍不除。至人相食。後秦有蝗。草木皆盡。牛馬至相噉毛。今飛蝗所在充滿。加復蕃息。且河南河北。家無宿藏。一不獲則流離安危繫之。且討蝗不能盡。不愈於養以遺患乎。帝然之。黃門監盧懷慎曰。凡天災安可以人力制也。且殺蝗多必戾和氣。願公思之。崇曰。昔楚王吞蛭而疾瘳。叔敖斷蛇而福降。今蝗幸可驅。若縱之。穀且盡。如百姓何。殺蟲救人。禍歸於崇。不以累公也。蝗害訖息。宋清熙敕諸蝗蟲初生。若飛落地。主鄰人隱蔽不言者。保不卽時申舉撲除者。各杖一百。許人告報。當職官承報不受理。及受理而不卽親臨撲除。或撲除未盡。而

妄申盡淨者。各加二等。諸官司荒田牧地。經飛蝗住落處。令佐應差募人取掘蟲子。取不盡。因致次年生發者。杖一百。諸蝗蟲生發。飛落及遺子而撲掘不盡。致再生發者。地主耆保各杖一百。諸給散捕取蟲蝗穀而滅剋者。論如吏人鄉書手攬納稅受乞財物法。諸係工人。因撲掘蟲蝗。乞取人戶財物者。論如重錄工人。因職受乞法。諸令佐遇有蟲蝗生發。雖已差出。而不離本界者。若緣蟲蝗論罪。并在任法。又詔因穿掘打撲。損苗種者。除其稅。仍計價官給地主錢數。毋過一頃。此外復有二法。一曰。以粟易蝗。晉天福七年。命百姓捕蝗一斗。以粟一斗償之。此類是也。一曰。食蝗。唐貞元元年。夏蝗。民蒸蝗暴乾。颺去翅足而食之。臣謹按蝗蟲之災。不捕不止。倪若水盧懷慎之說。謬也。不忍於蝗。而忍於民之飢而死乎。爲民禦災捍患。正應經義。亦何違經反道之有。修德。修刑。理無相左。敵國盜賊。比於蝗災。總爲民害。甯云修德可弭。一切攘却捕治之法。廢而不爲也。清熙之敕。初生飛落。咸應申報。撲除取掘。悉有條章。今之官民。所未聞見。似應依倣申嚴。定爲功罪。著之律令也。食蝗之事。載籍所書。不過二三。唐太宗吞蝗。以爲代民受患。傳述千古矣。乃今東省畿南。用爲常食。登之盤殮。臣常治田天津。適遇此災。田間小民。不論蝗蝻。悉將烹食。城市之內。用相饋遺。亦有熟而乾之。鬻於市者。則數文錢可易一斗。噉食之餘。家戶困積。以爲冬儲。質味與乾鰕無異。其朝哺不充。恒食此者。亦至今無恙也。而同時所見。山陝之民。猶惑於祭拜。以傷觸爲戒。謂爲可食。卽復駭然。蓋妄信流傳。謂戾氣所化。是以疑神疑鬼。甘受戕害。東省畿南。旣明知鰕子一物。在水爲鰕。在陸爲蝗。卽終歲食蝗與食鰕無異。不復疑慮矣。一水草旣去。鰕子之附草者。可無生發矣。若鰕子在地。明年春夏得水土之氣。未免復生。則須臨時捕治。其法有三。其一。臣見湖旁居民。言蝗初生時。最易撲治。宿昔變異。便成蝻子。散漫跳躍。勢不可遏矣。法當令居民里

老時加察視。但見土脈墳起。便卽報官。集衆撲滅。此時措手。力省功倍。其二已成蛹子。跳躍行動。便須開溝打捕。其法視蛹將到處。預掘長溝。深廣各二尺。溝中相去丈許。卽作一坑。以便埋掩。多集人衆。不論老弱。悉要趨赴沿溝擺列。或持箒。或持撲打器具。或持鋤鉏。每五十人。用一人鳴鑼。其後。蛹聞金聲。努力跳躍。或作或止。漸令近溝。臨溝卽大聲不止。蛹驚入溝中。勢如注水。衆各致力。掃者自掃。撲者自撲。埋者自理。至溝坑具滿而止。前村如此。後村復然。一邑如此。他邑復然。當淨盡矣。若蝗如豆大。尙未可食。長寸以上。卽燕齊之民。春盛囊括負載而歸。烹煮暴乾。以供食也。其三振羽能飛。飛卽蔽天。又能渡水。撲治不及。則視其落處。糾集人衆。各用繩兜兜取。布囊盛貯。官司以粟易之。大都粟一石。易蝗一石。殺而埋之。然論粟易。則有一說。先儒有言。救荒莫要乎近其人。假令鄉民去邑數十里。負蝗易米。一往一返。卽二日矣。臣所見蝗盛時。幕天匝地。一落田間。廣數里。厚數尺。行二三日乃盡。此時蝗極易得。官粟有幾。乃令人往返道路乎。若以金錢近其人而易之。隨收隨給。卽以數文錢易蝗一石。民猶勸爲之矣。或言差官下鄉。一行人從。未免蠶食里正民戶。不可不戒。臣以爲不然也。此時爲民除患。膚髮可捐。更率人蠶食。尙可謂官乎。佐貳爲此。正官安在。正官爲此。院道安在。不於此輩創一警百。而懲噎廢食。復亦何官不可廢。何事不可已耶。且一郡一邑。豈乏義士。若紳若弁。青衿義民。擇其善者。無不可使。亦且有自願捐貲者。何必官也。其給粟則以得蝗之難易爲差。無須預定矣。

一事。後剪除之法。則清熙令之取掘蟲子是也。元史食貨志亦云。每年十月。令州縣正官一員。巡視境內。有蟲蝗遺子之地。多方設法除之。臣按蝗蟲遺子。必擇堅格黑土高亢之處。用尾插入土中。下子深不及一寸。仍留孔竅。且同生而羣飛羣食。其下子必同時同地。勢如蜂窠。易尋覓也。一蝗所下十餘。形如豆粒。中止白汁。漸次

充實。因而分類。一粒中卽有細子百餘。或云。一生九十九子。不然也。夏月之子易成。八日內遇雨則爛壞。否則至十八日生蝗矣。冬月之子難成。至春而後生。螻蛄故遇臘。雪春雨。則爛壞不成。亦非能入地千尺也。此種傳生。一石可至千石。故冬月掘除。尤爲急務。且農力方閑。可以從容搜索。官司卽以數石粟。易一石子。猶不足惜。第得子有難。易受粟。宜有等差。且念其衝冒嚴寒。尤應厚給。使民樂趨其事。可矣。臣按。已上諸事。皆須集合衆力。無論一身一家一邑一郡。不能獨成其功。卽百舉一墮。猶足債事。唐開元四年夏五月。敕委使者詳察州縣勤惰者。各以名聞。由是連歲蝗災。不至大饑。蓋以此也。臣故謂主持在各撫按。勤事在各郡邑。盡力在各郡邑之民。所惜者。北土閑曠之地。土廣人稀。每遇災時。蝗陣如雲。荒田如海。集合佃衆。猶如晨星。畢力討除。百不及一。徒有傷心慘目而已。昔年蝗至常州。數日而盡。雖緣官勤。亦因民衆。以此思之。乃愈見均民之不可已也。陳龍正曰。蝗可和野菜煮食。見於范仲淹疏。又曝乾可代鰕米。盡力捕之。旣除害。又佐食。何憚不爲。然西北人肯食。東南人不肯食。亦以水區被蝗時少。不習見聞故耳。崇禎辛巳嘉湖旱蝗。鄉民捕蝗飼鴨。鴨極易肥大。又山中人畜猪。不能買食。試以蝗飼之。其猪初重二十斤。旬日肥大。至五十餘斤。可見世閒物性。宜於鳥獸食者。人食之未必宜。若人可食者。鳥獸無反。不可食之理。蝗可供猪鴨。無怪也。推之恐不止此。特表而出之。

除蝗記

陸世儀

蝗之爲災。其害甚大。然所至之處。有食有不食。雖田在一處。而截然若有界限。是蓋有神焉主之。非漫然而爲災也。然所謂神者。非蝗之自爲神也。又非有神焉爲蝗之長。而率之來率之往。或食或不食也。蝗之爲物。蟲焉耳。其種類多。其滋生速。其所過赤地而無餘。則其爲氣盛。而其關係民生之利害也深。地方之災祥也大。是故

所至之處。必有神焉。主之。是神也。非外來之神。卽本處之山川城隍里社厲壇之鬼神也。神奉上帝之命。以守此土。則一方之吉凶豐歉。神必主之。故夫蝗之去蝗之來。蝗之食與不食。神皆有責焉。此方之民。而爲孝弟慈良。敦樸節儉。不應受氣數之厄。則神必佑之。而蝗不爲災。此方之民。而爲不孝不弟不慈不良。不敦樸節儉。應受氣數之厄。則神必不佑。而蝗以肆害。抑或風俗有不齊。善惡有不類。氣數有不一。則神必分別而勸懲之。而蝗於是有或至或不至。或食或不食之分。是蓋冥冥之中。皆有一前定之理焉。不可以苟免也。雖然。人之於人。尙許其改過而自新。乃天之於人。其仁愛何如者。甯視其災害戕食。而不許其改過自新乎。顧改過自新之道。有實有文。而又有曲體鬼神之情。殄滅祛除之法。何謂實。反身修德。遷善改過。是也。何謂文。陳牲牢設酒醴。是也。何謂曲體鬼神之情。殄滅祛除之法。蓋鬼神之於民。其愛護之意。雖深且切。乃鬼神不能自爲祛除殄滅。必假手於人焉。所謂天視自我民視。天聽自我民聽也。故古之捕蝗。有呼噪鳴金鼓。揭竿爲旗。以驅逐之者。有設坑焚火。捲掃瘞埋以殄除之者。皆所謂曲體鬼神之情也。今人之於蝗。俱畏懼束手。設祭演劇。而不知反身修德。祛除殄滅之道。是謂得其一而未得其二。故愚以爲今之欲除蝗害者。凡官民士大夫。皆當齋戒洗心。各於其所應禱之神。潔粢盛。豐牢醴。精虔告祝。務期改過遷善。以實心實意祈神佑。而仿古捕蝗之法。於各鄉有蝗處所。祀神於壇。壇旁設坎。坎設燎火。火不厭盛。坎不厭多。令老壯婦孺。操響器。揚旗旛。噪呼驅撲。蝗有赴火及聚坎旁者。是神之靈之所拘也。所謂田祖有神。秉畀炎火者也。則捲掃而瘞埋之。處處如此。卽不能盡除。亦可漸滅。苟或不然。束手坐待姑望。其轉而之他。是謂不仁。畏蝗如虎。不敢驅撲。是謂無勇。日生月息。不惟養禍於目前。而且遺禍於來歲。是謂不智。當此三空四盡之時。蓄積毫無。稅糧不免。吾不知其何底止也。

蝗最易滋息。二十日即生。生即交。交即復生。秋各遭種於地。不值雪則明年復起。故爲害最烈。小民無知。驚爲神鬼。不敢撲滅。故即以神道曉之。雖曰權道。實至理也。

鎮江一郡。凡蝗所過處。悉生小蝗。即春秋所謂蝻也。凡禾稻經其咬齧。雖秀出者亦壞。然尙未解飛。鴨能食之。鴨羣數百入稻畦中。蝻頃刻盡。亦江南捕蝻一法也。

是年冬大雪深尺。民間皆舉手相慶。至次年蝗復生。蓋巖石之下有覆藏。而雪所不及者。不能殺也。四月中淫雨浹旬。蝗遂爛盡。以此知久雨亦能殺蝗也。自記

捕蝗記

李鍾份

雍正十二年夏。余任山東濟陽令。聞直隸河間天津屬蝗蝻生發。六月初一二間。飛至樂陵。初五六飛至商河。樂商二邑。羽檄關會。余飛詣濟商交界境上。調吾邑四里鄉地預造民夫冊。得八百名。委典史防守。班役家人二十餘人。在境設廠守候。大書條約告示。宣諭曰。倘有飛蝗入境。廠中傳炮爲號。各鄉地甲長鳴鑼。齊集民夫到廠。鄉約執大旗。地方執鑼。甲長執小旗。各甲民夫隨小旗。小旗隨大旗。大旗隨鑼。東莊人齊立於東。西莊人齊立於西。各聽傳鑼一聲。走一步。民夫按步徐行。低頭捕撲。不可踣壞禾苗。東邊人直捕至西盡處。再轉而東。西邊人直捕至東盡處。再轉而西。如此迴轉撲滅。勤有賞。惰有罰。再每日東方微亮時。發頭炮。鄉地傳鑼。催民夫盡起早飯。黎明發二炮。鄉地甲長帶領民夫。齊集被蝗處所。早晨蝗沾露不飛。如法捕撲。至大飯時。蝗飛難捕。民夫散歇。日午蝗交不飛。再捕。未時後蝗飛復歇。日暮蝗聚。又捕。夜昏散回。一日止有此三時。可捕飛蝗。民夫亦得休息之候。明日聽號復然。各宜遵約而行。諭畢。余暫回看守城池倉庫。至十一日申刻。報稱本日飛蝗

由北入境。約長四里。寬四里。余卽飭吏具文通報。關會鄰封。星馳六十里。二更到廠。查問據稟如法施行。已除過半黎明。親督捕撲。是日盡滅。遂犒賞民夫。據實申報。飛探北地。飛蝗未盡。余卽在境隄防。至十五日已刻。飛蝗又自北而來。計長六里。寬四里。蔽天沿地。比前倍盛。余一面通報關會。一面著往北再探。速卽親到被蝗處。所發炮鳴鑼傳集原夫。再傳附近三里鄉地甲長。帶民夫四百名。共民夫千二百名。勸勵協力大捕。自十五至十六晚。盡行撲滅。無餘禾苗。無損探馬。亦飛報北面。飛蝗已盡。又復報明各憲。余大加褒獎。鄉地民夫。每名捐賞百文。逐名唱給。冊外尙有餘夫數十名。亦一體發賞。鄉地里民歡呼而散。次早郡守程公亦至彼查看。問被蝗何處。民指其所。守見禾苗如常。絲毫無損。大訝問故。余具以告。守亦贊異焉。

踏勘蝗荒議

魏裔介

海內生靈。當兵荒蹂躪之後。骨立而存。實萬死之餘。幸出水火。登衽席。不意蝗災流行。秦晉燕趙。剝食甚慘。百姓迎蝗陣而跪。大聲悲號。三春勞苦。盡成枯幹。慘苦之狀。不忍見聞。雖撫按大略奏報。例應該部差官踏勘災傷。方定蠲免分數。但所在被災。沿數千里。非如滂旱。單在一方。一踏便明。況各處被災。必不能齊。道里遼遠。部臣差官。猝難遍及。小民田間狼籍。有梗無穗之餘。收之無實。棄之可惜。若勉力收之。恐踏勘徒存空地。蹈冒報傷災之罪。若概不收拾。轉眼孟冬。寒氣凜冽。並麥地不及耕種。則來歲之生意盡矣。愚以爲不若責成撫按。轉行道府。委廉幹官員。分投逐段。查明確報。既查之後。卽大張告示。令百姓收拾殘禾。及時種麥。不至坐待查勘。拋廢農業。然後差官所到。采訪報部。分別蠲免。果有虛冒。罪坐所司。如此則事約易舉。千里之間。往返不過半月耳。雖無望於西成。尙有冀於來歲也。不然。蝗食已苦。殘禾在地。部查未到。坐失農時。熒熒小民。是再傷也。

敬陳捕蝗事宜疏 乾隆二十四年

監察御史史茂

竊惟事必豫而後能有功。物必備而後可無患。今歲江南山東等省。飛蝗偶發。上廛

宸衷。

欽命大臣。

星馳督視。並查明飛蝗初起之地。嚴參重究。仰見我

皇上整飭吏治。痼瘼民瘼之至意。伏思蝗孽飛揚。爲

害最烈。追捕不力。處分最嚴。捕蝗不如捕蝻。捕蝻不如滅種。凡屬地方官。無不周知。而往往官罹嚴譴。民受蟲

災。貽禍於鄰封。而莫救。追悔於事後而無及者。其故何也。蓋捕蝗蝻非鹵莽草率而爲者也。未發塞其源。既萌

絕其類。方熾殺其勢。是故生長必有其地。蠕動必有其時。驅除必有其人。撲滅必有其器。經畫必有其法。乃人

多狃於目前。而忽於遠慮。當冬春無事。有一二老成歷練之人。言及蝗蝻爲害。宜早爲籌辦。未有不以爲迂緩

者。平日漫不經心。而一旦聞有蝗蝻。則茫然不知所措。意無成見。事無頭緒。東奔西馳。竭蹶遲延。以致飛蝗四

布。莫可挽回。夫蝗不常有。而地方官不可不時存有蝗之虞。故必於閑暇無事之時。爲未雨綢繆之計。臣伏查

搜捕蝗蝻款目。備載羣書。謹採輯八條。敬繕清單。仰請

敕下直隸江南等省督撫。各就本地情形。詳悉妥

議。轉發各州縣。飭令於閑暇無事之時。將地之宜勘。時之宜審。人之宜備。器之宜裕。法之宜修者。一一預爲籌

畫。則先時而整頓妥協。自當幾而辦理裕如。又何至飛蝗爲災。有害田疇。臣所謂豫則有功。而備則無患者。此

也。抑臣更有請者。定例州縣報有蝗蝻。該管上司。卽躬親督捕。法至善也。惟是地有蝗蝻。則民擾。地方官適際

此時。則官累。該上司宜加意防維。曲爲體卹。一切供迎。不可責備。跟役減少。無令夫馬借備民間。家人衙役廚

轎等夫。實心嚴查。勿許暗中勒索。則官民得專心撲捕。不致旁念紛雜矣。

條陳捕蝗酌歸簡易疏 乾隆三十五年

副都御史寶光鼎

臣伏查乾隆二十五年。前督臣方觀承。有見於通州等處捕蝗之失。飭司道議設護田夫。欲使官民兩便。旗民一體。意誠善也。而其立法有斷不可行者。有可行而未能行者。臣謹條析陳之。其議曰。三家出夫一名。十名設一夫頭。百夫立一牌頭。每年二月爲始。七月底止。令各村按日輪流巡查。臣謹按冊計之。大興宛平二縣。共應出夫七千五百名。此數千人者。果盡力巡查。且歷半年之久。勢將荒廢本業。不知衣食於何取給。今各州縣捕蝗。約用人夫二三千不等。少者五六日。多者十餘日。酌給錢米。民人猶以爲艱。若每縣之中。令數千人枵腹原野。積以半歲。臣知其必不能矣。且田各有主。耕作之餘。查察自便。舍種植之戶。而責之他人。勞且無益。若海濱河淀闊遠之區。而與尋常村莊類設。又恐推諉誤事。此其不可一也。又其議曰。護田夫免其門差牌頭并免大差。臣竊考之。旗莊本無地方雜差。可免。民人又不能盡免。冊造護田此夫也。輪派雜差亦此夫也。免差既屬空言。巡查甯有實力。而簿書查造。胥吏或因緣爲利。此其不可二也。且其議三家出夫一名。計百戶之村。出夫三十名。五十戶之村。出夫十餘名。以之巡查。則病其多。以之撲捕。又病其少。若撥一千名。必合數十村。遠者不能卽至。而本村近處。反有餘人。例派不及。臣每遇飛蝗停落。目擊心忪。諭令就近加撥。夫始漸集。若依三家爲例。則可捕之時。人夫無幾。比數十里裏糧而至。而蝗之遠颺。已過半矣。此其不可三也。且其議曰。民勞病遠。撥也。又曰。官費慮貴。僱也。其名曰護田。欲不傷田禾也。今依其例出夫。則近村之夫。只有此數。近者不足用。必濟之以遠。而民之勞如故。遠者不及待。必出於貴僱。而官之費依然。且遠來當差人。常不肯盡力。而爲遠地代捕。又不甚惜田禾。極力飭禁。時猶不免。是以旗民均以爲病。不願捕蝗。此其不可四也。至其議曰。旗民一體。設立護田夫。查則輪查。撥則均撥。誠有合同井守望之議矣。但其法既不可行。而所謂護田夫者。空名而已。平日旣

不能輪查。臨時又安能均撥。且司道原議曰。旗人不統於地方官。恐呼應不靈。奏明通行。庶知凜遵。是旗莊之難齊。前司道早議及之矣。而前督臣未經具奏者。不能自信故也。姑允衆請嘗試之云耳。既而知其果不可行。而猶以其名而存之者。以護田之說。臨時便於派撥也。顧飛蝗停落之時。愚民無識。率以喊逐爲易。撲捕爲難。亦不獨旗佃爲然。而民人可以法繩。旗佃難於強使。況旗莊主人。未嘗與知其議。既無由申明約束。而地方官向莊頭取夫。每稱借用。出不出皆可自由。其不畫一無怪也。此臣所謂可行而未能行者也。臣以捕蝗察知利病。竊以爲去其法之煩擾。而獨取旗民一體捕蝗一節。并申明就近村莊多集人夫。著爲功令。則有護田之利而無其害。此臣前奏本意也。業蒙聖旨俞允。則其未能行者。今已行矣。而督臣乃舉二十五年之議以爲定例。則臣所謂四不可行者。誠恐嗣後復舉以爲例。而奉行轉滋貽誤。臣不揣冒昧。謹就二十五年原議酌歸簡易。並將查捕所見情形。酌爲捕蝗事宜數條。附列於後。

一。捕蝗人夫。不必預設名數。致滋煩擾。但查清保甲冊造村莊戶口。臨時酌撥應用。旗莊則理事同知。查造清冊交州縣存查。

一。捕蝗必用本村近地之人。方得實用。嗣後凡本村及毗連村莊在五里以內者。比戶出夫。計口多寡。不拘名數。止酌留守望餽餉之人而已。五里之外。每戶酌出夫一名。十里之外。兩戶酌出夫一名。十五里之外。仍照舊例。三戶出夫一名。均調輪替。如村莊稠密之地。則五里以外。皆可少撥。如村莊稀少。則二十里內外。亦可多用。若城市閑人。無戶名可稽者。地方官臨時酌雇添用。

一。牌頭每縣。不過數十名。因而增之。大村酌設二三四名不等。中村酌設一名。小村則二三村酌設一名。免其

雜差。俾領率查捕人夫。

一各村田野。令鄉地牌頭。勸率各田戶。自行巡查。若海濱河淀闊遠之地。則令各州縣。自行酌設護田夫數名。端司巡查。向來有以米易蝗子之例。若蝗子一升。給米三升。則搜創自力。

一凡蝗蝻生發鄉地。一面報官。牌頭卽率本村居人。齊集撲捕。如本村人不敷用。卽糾集附近毗連村莊居人。協捕。如能卽時撲滅。地方官驗明。酌加賞賚。如扶同隱匿。一經查出。卽將田戶與牌頭鄉地。一併治罪。如近村人夫。仍不敷用。地方官酌撥漸遠村莊。輪替協捕。如蟲孽散布。連延數村。則各村之人。在本村撲捕。各於附近村莊。撥夫協濟。以次及遠。仍照例會同營汛兵丁。督以幹員。妥役。則捕滅迅速。而田禾亦不致損傷。

一外村調撥之夫。仍照舊例。每名日給米一倉升。或大錢十五文。其奮勇出力者。酌加優賞。如闊遠之地。須調撥遠夫者。加給米錢一倍。

一捕蝗器具。莫善於條拍。其制以皮編直條爲之。或以麻繩代皮。亦可。東省人謂之掛打子。最爲應手。順天各屬。向無此物。宜飭發式樣。使預製於平日。以便應用。其次則舊鞋底。各屬多用之。然常不齊全。宜預行通飭。若有以木棍小枝等物塞責者。卽將鄉地牌一併究處。

一蝻子利用開溝圍逼。加土掩埋。蝗翅初出。未能飛。亦可圍捕。至長成之後。則宜橫排人夫。尾隨追捕。若乘黎明露濡。蠶除尤易。若在禾稼之地。則宜隨壠趕捕。不得合圍喊逼。致令驚起。且易損田禾。

一收買飛蝗之法。向例皆用之。總緣烏合之衆。非得錢不肯出力耳。其實撥拾收貯。給價往返掩埋。皆費工夫。故用夫多而收效較遲。惟施之老幼婦女。及搜捕零星之時。則善矣。若本村近鄰。力能護田。以精壯之人。持應。

手之器。當蝗勢厚集。直前追捕。較之收買。一人可以當數人之用。故用夫少而成功多。且蝗爛地面。長發苗麥。甚於糞壤也。

敬籌除蝻滅種疏 乾隆十七年

監察御史周 燾

伏惟成周多稼。螟螣務除。姚崇捍災。焚坑並設。定例。蝗蝻生發地方。責令有司撲捕。有不實力從事者。處分甚嚴。然上懸爲令。甲下應以空文。甚或甘受處分。毫無補救。及根究蝗蝻起處。則鄰封互相推諉。希圖卸責。亦其勢不得不然也。我皇上子惠黔黎。痼瘼在念。上年閏五月間。直隸河間縣偶有飛蝗。即

敕諭督臣令

所在州縣。預爲防範。杜絕。爾時臣工。亦曾奏中嚴議。敘處分之例。臣竊見事關民依。因再四諏訪。備細研究。始知捕蝗不如除蝻。除蝻不如滅種。謹以芻蕘之一得。爲我

皇上陳之。蝗蟲始由化生。繼則卵生。化生者低

窪之地。夏秋雨水停淹。魚鰕卵育。迨水勢涸落。魚子散在草間。沾惹泥塗。不能隨流而去。延及次年春夏。生機未絕。熱氣炎蒸。陰從陽化。鱗潛變爲羽翔。而蝻孽萌生矣。其初出穉小如蟻。漸如蒼蠅。而色黑。數日則大如蟋蟀。而無翼。土人名爲步蝻。及時撲滅。猶易爲力。若再過數日。則長翅飛騰。隨風飄颺。轉徙無定。其棲集之處。禾黍頓成赤地。若最盛則蔽日遮天。盈地數尺。壅埋人間房屋。遠望如山。縱行撲捕。亦苦人力難施。其爲害殆不可勝言矣。逮至蝗老身重。不能飛翔。則又羣集種子。其種子也以尾深插堅土。遺卵入地。形如小囊。內包九十九子。色如松子仁。較脂麻加小。種子在夏。則本年復生。種子在秋。則患延來歲。苟非冬雪盈尺。肅以嚴威。至春融啟。蟄之後。滋生更繁。害稼更大。若各處撲捕之情形。則亦有可得而言者。有司縱不愛民。不能不畏處分。畏處分。即不得不張皇撲捕。於是差衙役。糾保甲。撥烟戶。設廠收買。似亦盡心竭力。不敢膜視矣。然有業之民。或

本村無蝗。撥往別處撲捕。惟懼拋荒農務。往往囑託鄉地。勾通衙役。用錢買放。免一二人爲賣夫。免一村爲賣莊。鄉地衙役。飽食肥囊。再往別村。仍復如故。若無業好民。則又以官差捕蝗。得日食工價爲已利。每於山坡僻處。私將蝻種藏匿。聽其滋生。延衍流毒。待應差撲捕之時。蹂躪田疇。搶食禾穗。害更甚於蝗蝻。聞地方官值蝗盛之時。往往束手無策。不過叩禱劉猛。祈以神力驅除。要皆循行故事。未嘗講求拔本塞源之計者也。臣聞蝗所自起。不過化生卵生二端。化生者。宜於水涸草枯之時。縱火焚燒。使叢穢之區。草根魚子。都成灰燼。永絕孽芽。卵生者。春深風煖。土脈鬆脆。輒募民於前歲蝗集之處。掘地取種。送官給價。俾遵上年閏五月間。欽奉上諭。以米易蝗之令。州縣所收蝻種。詳報上司。核其真僞。動用米穀。准於公項開銷。在小民既可除害。復得餬口。自必踴躍從事。而以米易種。較之以米易蝗。費省功多。倘行之有效。亦勤民重穀之一事也。

出土蝻子責成佃戶搜除檄 乾隆二十五年

陳宏謀

蝗蝻損傷田禾。爲害甚鉅。官員捕蝗不力。參處甚嚴。江南捕蝗條規。前院久已刊行。前歲本部院行令設廠收買蝻子。招示窮民搜挖。按升給錢。杜患未然。事半功倍。亦已有效。惟是土地寬廣。蝻在土中。土膏凍結。難於識別。搜挖不能必得。窮民不甚踴躍。今年報買甚少。卽日地氣和煖。蝻子出土。形如螻蛄。甫能萌動。尚未跳躍。所生地面。不過分釐。僅如席片之大。此時撲除。仍易滅絕。祇因地主佃戶。以長成之後。跳躍別處。未必盡食已苗。又慮起夫撲打。踐踏田苗。所以既不撲打。亦不報官。待至鄉保聞知報官。率夫遠來赴打。蝻子已能跳躍蔓延。寬廣難於驟滅矣。查捕蝗原爲保全田禾。於業佃更關切要。辟除害苗之蟲。原係農工本務。若田主責成佃戶。各於所耕地內。留心搜查。一經出土。立卽撲除。爲力甚易。除患更早。今年湖河水漲。漫灘荒地。不無遺孽。正宜

責成本戶。及早踐除。以免漸次蔓延。仰該司即便移行道府州縣文武官弁。一面出示通行曉諭。一面傳齊鄉保。諭令逐戶傳諭田主佃戶人等搜查。并令預備搜挖撲捕器具。趁此農隙之時。各於自種地內細加搜掘。如挖有土中蝻子。仍令交地方官照例給價收買。若蝻孽已經出土。則責成田主佃戶立即撲除。如不撲除。聽其蔓延。報經官查核究起於何地。即將佃戶責處。仍罰田主出夫撲捕。務期盡淨。違者并責田主。其未耕未種之荒地。原無佃戶。專責成業主。河堤官地。責成汛官。督率汛兵堡夫搜捕。如任跳躍蔓延。責處兵夫。并參汛官。至於上年如有飛蝗遺落所生遺孽。多在堅硬山嶺。或蘆葦澤畔。人跡罕到之處。既無業主。亦無專官。惟責成附近鄉保。周流巡察。有挖出土中蝻子。亦准給錢收買。一有出土之蝻子。一面起夫撲打。一面報官督捕。如不報不捕。聽其跳躍滋蔓。查出并行重處。該道府州縣及營汛各員弁均須留心實力督查。毋得玩視。並干重究。所敘告示務須簡明。人人易曉。不得含糊冗敘。奉行故套。此後民間仍有不知責成業佃捕蝻之事者。惟地方官是問。

請捕蝗先行蜡祭疏乾隆十八年

監察御史曹秀先

臣竊觀邇來近畿郡縣蝗災間發。仰蒙我

皇上特遣大臣侍衛勤督地方有司實力撲捕。天語悚切。

懲賞攸昭。毋令滋生貽害田稼。似此視民如傷。誠求保赤之心。固

上天所垂鑒。下民所共感者。臣嘗讀

小雅大田之詩曰。去其螟螣。及其蟊賊。無害我田穉。田祖有神。秉畀炎火。蓋書致禱於神。默除害也。唐臣姚崇遣使捕蝗。引此為証。夜中設火。火邊掘坑。且焚且瘞。宋臣朱熹亦以為古之遺法。如此他若史書所云。蝗不入境。又或一夕飛沉東海。未必概屬附會。而禮言蜡祭。七日昆蟲。宋儒陳澧注為螟蝗之屬。又知螟蝗有靈。亦得

與於祭也。蓋從來物類雖微。各受一命。物性雖蠢。咸格於誠。信及豚魚。幽明合契。驅虎祭鱸。著有明徵。今蝗蝻
螞蚱。雜然并生。蝟蝟蠕蠕。不可勝計。要亦各分造物之微命。慮其害我田稼。苦我百姓。勢不得不遵古法。竭力
撲捕。然食苗亦死。不食苗亦死。此則情法俱窮之時也。臣諦思螟蝗得與於祭之義。雖當蜡索。曷若及時。前者
夏間少雨。官司禱求。不聞徵應。迨我 皇上虔祈甘霖立沛。德且足以格 天。誠自可以動物。敢懇

皇上萬幾之暇。

御製祭文一道。頒發郡縣。遇有蝗蝻之地。卽行敬誦。騰黃虔具酒楮。張幕焚香。告祭於

神俾。蠢茲蝗蝻。限以一日二日。遯跡於荒曠之野。宿莽之圩。各逃生命。逾期不用命。官吏鄉保。多倍人數。竭力
撲滅。既以廣 聖人好生之德。自當切爲民請命之誠。臣料田祖有神。陰相除殄。必不復畱遺育。以滋擾於

青疇綠野中也。可否仍於冬令。考稽典故。舉行蜡祭。以合禮經之義。恭候 皇上欽定。抑臣更有請者。舊時

州縣捕蝗。多係捐辦。今奉 恩旨。許令動公。該州縣更不得藉口無力。但一法立。卽一弊生。州縣意必報多。

上司欲其報少。駁詰往返。愈繁案牘。請嗣後捕蝗時。雇募夫役。用支錢糧。須令同城教職佐雜。一面會同給發。

一面卽簽書名押。開報上司查核。至奏銷時。准爲定據。并嚴飭不得假手家人書吏。致滋冒混。以往年 恩

賜絹米資賑等件。尙有冒銷。其弊不可不預防也。

伐蛟說

陳宏謀

月令季夏之月。命漁師伐蛟。伐者何。除民害也。先王之愛民也。至而衛民也。周凡妖鳥猛獸之屬。無不設官以
治之。蛟之爲害尤酷。故聲其罪而致其討。又著之爲令。以詔後世也。往在江南。蛟患時聞。廣原深谷之間。大率
數載一發。其最甚者。宣城石峽山。一日發二十餘處。六安州平地水高數丈也。江西縵山帶湖。本蛟龍所窟宅。

旌陽遺跡其來尙矣。近世出蛟之事。在元一見於新建。在明一見於甯州。再見於瑞州。三見於廬山。四見於五義峯。五見於太平宮。國朝一見於永甯。皆紀在祥異志。彰彰可考。余來撫之次年。適興國等處蛟水大發。漂沒我田禾。蕩析我廬舍。盡焉心傷。思所以案驗而剪除之。未得其要領也。書院主講梁先生。博物君子。出一編示予。言蛟之情狀。與所以戢之之法甚詳。且核有土色之可辨。有光氣之可囑。有聲音之可聽。其鎮之也有具。其驅之也有方。循是則蛟雖暴。不難剪除矣。云蛟似蛇。而四足細頸。頸有白嬰。木龍屬也。其孕而成形。率衣陵谷間。乃雉與蛇當春而交。精淪於地。聞雷聲則入地成卵。漸次下達於泉。積數十年。氣候已足。卵大如輪。其地冬雪不存。夏苗不長。鳥雀不集。土色赤。有氣朝黃而暮黑。星夜視之。黑氣上沖於霄。卵既成形。聞雷聲自泉間漸起而上。其地之色與氣亦漸顯而明。未起三月前。遠聞似秋蟬鳴。悶在手中。或如醉人聲。此時蛟能動不能飛。可以掘得。及漸上。距地面三尺許。聲響漸大。不過數日。候雷雨卽出。出多在夏末秋初。善識者先於冬雪時視其地。圍圓不存雪。又素無草木。復於未起二三月春夏之交。觀地之色與氣。掘至三五尺。其卵卽得。大如二斛。甕預以不潔之物。或鐵與犬血鎮之。多備利刃剖之。其害遂絕。又蛟畏金鼓及火。山中久雨。夜立高竿掛一燈。可以辟蛟。夏月田間作金鼓聲以督農。則蛟不起。卽起而作波。但疊鼓鳴鉦。多發火光以拒之。水勢必退。皆得之經歷之故。老鑿鑿有據者也。予乃稽往驗今。徵物推義。爲之印證。其說曰。月令季夏。夏正之六月也。今言蛟之出在夏末秋初。其可信一也。志稱宏治十七年。廬山鳴經三日。雷電大雨。蛟四出。今言蛟漸起地。聲響漸大。候雷雨卽出。知向所謂山鳴。乃蛟鳴也。其可信二也。許旌陽之鎮蛟以鐵柱。今言蛟畏鐵。其可信三也。兵法潛師曰侵。聲罪曰伐。今震之以金鼓。燭之以火光。如雷如霆。儼若六師之致討。與伐之義正相合。其可信四也。

夫以蛟之不難制。而數千百年以來。罕有言之者。蓋田夫野老。知而不能言。文人學士。鄙其事而以為不足言。司牧之官。又鞅掌於簿書。而不暇致詳也。一旦橫流猝發。載胥及溺。然後開倉廩以賑恤之。則已晚矣。天下狃於故常。而忽於遠慮。貽害可勝道哉。予故亟錄其說。廣為刊布。且懸示賞格。有掘得者。官給銀十兩。使僻遠鄉村之地。轉相傳說。人人屬耳目。注精神。先時而偵候。臨事而周防。庶幾大害可除此。邦永蒙其福。而他省之有蛟患者。皆可踵而行之。幸無以為不急之迂談也。

雪說

王 槩

客有問於王子曰。方今旱魃為虐。自春徂夏。不雨六十日矣。田禾蒔者。未及其半。大率取諸陂塘灌輸而已。膏澤將竭。何以繼之。卽制府暨郡邑大夫。軫念斯民。禁屠沽。息訟獄。建醮壇。召方士。齋心祈請。亦復旬日。而亢陽愈驕。農末交瘁。將何法以處此乎。王子曰。古之憂旱恤災。莫如雲漢一詩。其詩八章。呼號迫切。別無他語。惟有祈禱。顧今之祈禱。非古之祈禱也。左傳曰。龍見而雲。龍者東方角宿。孟夏初旬。昏中始見。卽有雪祭。是雪不待旱而歲有常祭矣。秦漢以後。雪始廢。大旱乃一舉行。然猶天子降服。親詣南郊。以七事自責。七日乃祈岳瀆。及諸山川之神。能興雲雨者。又七日。祈社稷。及古百辟卿士。有益於人者。又七日。祈宗廟。及古帝王有神祠者。又七日。祀五天帝。及五人帝。各依其方。詩云。不殄禋祀。自郊徂宮。上下奠瘞。靡神不宗。郊卽天地宮。卽宗廟。自天而上。自地而下。無不盡其奠瘞之禮也。又七日不雨。乃徧祈社稷山林川澤之神。聚於一處。命舞童六十四人。皆衣元衣。爲八列。各執羽翮而舞。每歌雲漢一章。七日復如其初。郡縣有司。雪祭亦然。但舞用六而不用八耳。今人不知雪禮。率聽一二黃冠。妄挾符呪。驅使鬼神。彼黃冠者。有何神術。而能格昊天。召風雨乎。必賢有司。齋

戒沐浴。極其虔誠。復行古禮。敬恭明神。俾無悔怒。或者天心可格。而甘霖可望也。客曰。雩祭廢已久。且歷代祭法不同。今將何所折衷乎。曰。古者四時皆有雩祭。春設壇於東方。植青旗。以甲乙日爲大小蒼龍。用木數。夏設壇於南方。植朱旗。以丙丁日爲大小赤龍。用火數。季夏設壇於中央。植黃旗。以戊巳日爲大小黃龍。用土數。秋設壇於西方。植白旗。以庚辛日爲大小白龍。用金數。冬設壇於北方。植黑旗。以壬癸日爲大小黑龍。用水數。梁武帝以爲雨旣屬陰。而求之陽方。不已悖乎。東方爲萬物養生之始。則雩壇當在東方。唐太宗以爲冬旱無傷於農。何以雩爲。且雨屬水。水能克火。則雩壇當在北方。此論尤確。今果行雩祭。宜擇水日。建四通之壇於郡邑北門外。高廣六尺。上植黑旗六。其神玄冥。祭以六黑狗。酒脯佐之。又以壬癸日取北方潔淨之土。爲大黑龍一。長六丈。居中小龍五。各長三尺。於其外。皆北嚮。中間相去六尺。道士六人。童子三十六人。皆齋三日。衣黑衣。手執皂旗而舞。道士教童子以雲漢之詩。其聲吁吁作呼號狀。蓋雩之爲義。卽嗟吁祈雨之謂也。有司則率其寮屬。及鄉先生諸生。拜跪壇下。七日不雨。則索取境內祠廟大小遠近諸神。聚於一壇而虔祀之。詩所謂靡神不舉。靡愛斯牲。周禮所謂國有凶荒。則索鬼神而祭之也。雨則報以牲牢。不雨則神不得返其舍。山林川澤羣公先正。庶有以助我耳。雖然。此猶祈雨之文。而非祈雨之實也。古成湯禱雨桑林。翦其爪髮。自爲犧牲而祝曰。政不節與。使民疾與。宮室崇與。女謁盛與。苞苴行與。讒夫昌與。何不雨至斯極也。後世人君以七事自責。一曰理冤獄。二曰輕徭賦。三曰恤鰥寡。四曰進賢良。五曰黜奸邪。六曰會合男女。使無怨曠。七曰減膳撤樂。勞其身以爲民。故東海殺孝婦。大旱三年。于公至。一祭其墓而雨。此理冤獄之驗也。桑宏羊與酤榷鹽鐵之利。而天下旱。卜式曰。宏羊爲天子大臣。至與小人爭利。烹宏羊。天乃雨。此輕徭賦之驗也。周暢爲河陽尹。時久旱。暢因收葬。

城外客死齒骸萬餘人而澍雨立降此恤鰥寡之驗也光武時汝南大旱太守鮑昱躬自往問高獲獲白以急罷三部督郵昱從之果得大雨此進賢良之驗也後漢和帝時旱幸洛陽寺錄囚知其冤滯因收洛陽令抵司隸罪左降河南尹未及還宮而大雨此黜姦邪之驗也董仲舒在江都苦旱問吏家在百里外者行書告縣遣妻視夫而雨此會合男女之驗也東晉戴封諒輔之徒皆以守令祈雨暴身於廷至欲舉火自焚而大雨立降此勞身爲民之驗也今牧民者撫躬自察於此七事者何有何無天人冥默之間豈無有感而遂通者乎則雲祭爲祈雨之文而七事爲祈雨之實矣客曰審如君言經史可據請錄其語以獻於郡邑賢大夫爲祈雨之助

祈晴雨法吏治懸鏡

徐文弼

余嘗考漢史紀傳諸書知董相傳箕子洪範五行之學當時言災祥休咎預驗不爽惜其書泯滅無傳世無得而知者惟春秋繁露一書八十二章畜於好古之家多有遺缺予假而觀焉得七十四章求雨法第七十五章止雨法歲之戊午關中秋旱制臺查公撫臺張公取其法禱於西郊雨立沛越今夏復旱如其法行之雨亦立沛蓋禱而應者再矣余取其書暨武林宋氏直解刊佈所屬而弁其首且夫雩祭諸典載於春秋詳於周禮古先聖人豈將以是勤民之事而聽於杳冥不可知之數哉亦誠有深於識天人之理而假是以將之是以重其事隆其制具其儀凡以通上下之交云爾易曰雲行雨施禮曰天降時雨山川出雲蓋下降上濟神功亦於是乎在亢陽違和雨澤愆期下上之交夫必有阻隔之者惟人體誠敬之性足以通之天人響應亦其理固然也江都董氏爲漢醇儒擅天人之學素矣是書特其餘耳予留心民事每患謫薄無以扶植且自大江以南水旱之災十有八九世之俗吏每以禱雨之禮付之僧道設壇遣將呼召風雷無一驗者彼且甘心以爲當然民死

而莫之救。是何心哉。拊循之暇。檢閱節解。悉以淺近之言。註於各條之下。以便觀覽。非惟官司可行。而里社亦可行。然祈天在修己德。凡我僚友。諸里社民。庶其各存心守正。毋拂天理。毋紊天常。則久旱而禱雨。久雨而禱晴。據董相之法。必有應者多矣。

祈雨文

韓夢周

嗚呼。入夏以來。雨澤告愆。夢周再禱於城隍之神。以誠之不至。而神不我德。萬姓惻懼。祈祝皇皇。靡神不舉。夢周身為長吏。惟民是司。其憂其樂。長吏以之。其死其生。長吏視之。夙夜徬徨。莫識所為。伏惟尊神忠義冠今古。英靈鎮寰區。自我大清受命。隆禮寵嘉。其必將圖厥報。伏念一區之民。皆皇上赤子。一命之士。皆為

天子牧民。況於尊神覆庇蒼黎。靡有涯量。夢周不揣猥陋。且願為民請命。敢以十事誓於神。惟神罰其吏而哀其民。夢周死且不朽。其一有若貪黷貨利。浚民之生。願罰算十年。其一有若殘忍酷刑。以戕民。願罰算十年。其一有若受請託。枉是非。願罰算五年。其一有若驕逸。弗念民戚。曠厥官事。願罰算五年。其一有若法弗及惡。以莠賊良。良者弗式。願罰算三年。其一有若置民依農桑弗興。願罰算三年。其一有若學校不舉。教士不以誠。願罰算三年。其一有若諂上以利與色。思固寵位。願罰算三年。其一有若厥鰥寡。漠不在抱。為心之喪。願罰算三年。其一有若縱吏胥假官之威。用毒虐於小民。願罰算三年。凡茲十事。長吏有一於身。實為惡德。愆伏之由。惟神殛之。累事而加。奪其算數。用赴告於皇天后土。其疾既去。其民將蘇。及時大霽霖澤。俾萬彙昭回。民生康賴。則神之恩德。世世答貺。其無斁。尚饗。

旱魃辨

李蕃

黃民遇旱。則以里中新喪爲魃。刦而誅之。惡俗也。予治之次年。辛亥大旱。予爲此辨以曉之。此風遂熄云。
嗟爾民。旱甚矣。非魃不至此。我急欲誅之。以紓爾憂。然以新喪當之。則不可。詩曰。旱魃爲虐。經無明注。及考他書。兆天下之旱者二。旱一國者亦二。而兆一邑之旱者四。新喪不與焉。其狀如狐而有翼。音如鴻。而名獬獬者。姑逢山中有之。石膏水中。似鱸而一目。音如鷗者。女巫山中有之。見則天下旱者也。其旱一國者。若南方之似人而目生頂上。行如飛者。一首兩身。似蛇而名肥遺。生於渾夕山者是也。其狀如鴉。而赤足直喙。音如鵠。而黃文白首。人面龍身者。在鐘山之東也。有鳥焉。似鴉而人面。雖身而犬尾。在崦嵫山也。西望幽都。有音如牛。是鐔於母逢山之大蛇也。有如蛇而四翼。其音如磬。是鮮山之下。鮮水之鳴蛇也。如是者。旱一邑。此皆出神異經。及東西南北中諸山經。非予之臆說也。爾民往察之。有一於此。任爾率比閭族。黨往誅之。無赦。其或仍謂新喪爲魃者。是亂民也。惡風也。予將執國法以誅之。亦無赦。

皇朝經世文編卷四十六目錄

戶政二十一 漕運上

漕運議

漕運

漕兌揭

釐剔漕弊疏

漕弊疏

論漕弊疏

剔漕弊

釐剔漕事疏

擬更定漕政章程疏

卹丁除弊疏

請停預僉備丁以免擾累疏

論漕弊與各省糧道書

論漕船餘米書

撥船困民疏

任源祥

陸隴其

陸世儀

徐旭齡

王命岳

姚文田

包世臣

尹繼善

蔣攸銍

孫玉庭

楊錫紱

楊錫紱

陳宏謀

趙之符

與蔡總漕論南米撥解書

請改折漕糧疏

請寬糧船盤詰疏

糧船量米捷法說

新喻東門漕倉記

姚文然

范承謨

林起龍

阮元

惲敬

皇朝經世文編卷四十六

戶政二十一 漕運上

善化賀長齡輯庚輯

漕運議

任源祥

三代有貢道而無漕運。漕運之設起於漢。漸重於唐宋。若元明都燕以來。京邊仰食江南。而漕運尤重。漕運之事莫先於運道。其次在運法。二者皆有往例成效。而不無變易流弊。所貴得其肯綮而實心行之。務有裨於軍國而百姓無困也。請先言運道。燕京之運道有二。一曰海。一曰河。元主海運。明初亦專督海運。海道有四。一放自淮安而東。由登萊泊天津。原名北海。中多島嶼。可避風。更安便。皆殷明畧所開。海運迅利而失陷多。永樂十二年會通河成。元韓仲暉啓其途。明潘叔正大其利。遂罷海運。自是海運不可輕議。所議者河運而已。會通河者。運河之咽喉也。南屬黃河。北屬衛河。自沽頭至漳御。凡四百五十餘里。中以南旺河爲脊。而激汶水以注之。分流而北至漳御。地降九十尺。爲閘十七。分流而南至沽頭。地降百有十六尺。爲閘十二。地之高下。勢如建瓴。所恃者閘耳。節節置閘。時其蓄洩。慎其啟閉。勤其修治。此會通河之成法也。守成法而加謹焉。雖或遇旱。有艱澁之虞。而要無不測之害。若黃河則運河之大利害也。淮徐間八百餘里。資黃河以通。可謂大利。而黃河遷徙倏忽。未有十年無變者。隆慶四年。損船至八百。溺人至千餘。失米至二十二萬六千。則黃河之險。去海運之險幾希矣。是故理漕與治河。嘗相表裏。黃河之決。自古而有。至南徙而決益數。其南徙也。漢有頓邱之決。宋有澶淵之決。此河之自軼而侵淮者也。隋引汴而濬之。使南。明資以漕而遏之。使南。此又人力之強河以奪淮者也。自宋以前。河雖南而北者。自北河分而勢殺。故潰決猶少。至明而隄其北。以全河赴淮。淮不足以當全河之怒。則潰決益多。故黃河

以利漕卽以蝕漕故曰黃河者運河之賊也。

李化龍語

治黃河者非不知支分派析上疏下瀾而此工甫畢彼患方

興靡金錢於無用委民力於洪濤良可浩歎蓋河性北必強而南之必強而盡南之宜其屢決而不可治也自

今以往河惟無決則已河而有決向之決而南者未必不決而北向之決而東南決而正南者未必不決而東

北若因其決而順其性導之東北俾由漢王景所治德棣故道入海則河性既順而河可無患河可無患則漕

亦可無患矣若謂漕非河不通則又有說萬厯初舒應龍議開泇河以避黃河之險李化龍祖其說而成之自

夏鎮至直口凡三百六十餘里避黃河三百餘里可無蹈呂梁二洪之險而漕賴以安由此言之徐淮之間不

由黃河而通運道者固有之矣禹之貢道於徐則曰浮于淮泗於青則曰浮于汶達于濟彼時汶可達濟泗亦

可達濟今既遏汶爲會通亦可引泗以達會通而洸沁沂沛諸水皆資爲用安在其非黃河不爲用乎以愚論

之治漕以不用黃河爲上策治河以引之東北爲上策若憚於更創狃於成見卽不過多其支寬其地峻其防

而幾幸於潰決之稍遲耳請次言運法運法有二一曰軍一曰民海運之用召募固不待言永樂初水陸遞運

十二年設淮徐臨德四倉爲支運法遞運支運皆用附近衛軍轉相交卸十六年初令民運江浙湖及蘇松等

府運交淮倉河南山東及淮徐等處運交臨倉而支運如故正統間民運直至通倉交納而存留四倉支運亦

如故大抵軍民各半其役宣德五年改江南民運爲兌運

以民運多失農業而衛軍又空舟往還令民加脚耗於瓜淮二處兌與軍船

成化七年定

長運法兌運者令民加脚耗於瓜淮二處兌與軍船領運也長運者令瓜淮兌運軍船徑往各州縣水次領兌

民加過江脚耗視遠近爲差而四倉存留仍係民運交倉者并兌軍船所謂改兌者也兌運長運之法行而民

安其業軍得其饒軍民兩便於是定爲歲額每歲運米至四百萬石國儲充裕誠不易之良法也但脚耗至今

而益增其弊安在。兌運江湖浙最遠。每石加耗米七斗六升。一平一尖故有尖米耗米每石明贈兩尖一斗又每石加脚耗六斗六升除四斗隨船作耗。餘三斗六升。折銀一錢八分。謂之三十六輕齎。蘇松等府次遠。每石減耗一斗。折銀一錢三分。謂之二六輕齎。鳳淮輕齎與蘇同。山東河南每石加耗三斗一升。連尖共四斗一升。內除二斗五升。隨船作耗。餘一斗六升。折銀八分。謂之一六輕齎。而長運加耗之外。又加脚米六升。江西又加過湖米七升。四倉改兌。無兩尖米。浙江每石加脚耗四斗二升。蘇松加三斗二升。鳳淮揚加二斗七升。內折米二升。易銀一分。謂之折易輕齎。蓋斟酌至當。著爲令典。而運軍至京通。自兩平交兌外。別無花費。故輕齎耗米充然有餘。夫何而勢要官胥。視運軍爲奇貨。誅求橫出。朘剝日深。自甘飲作俑。而羨餘扣除之例。設自王佐驗封。而搜括使用之弊。滋餘如茶果釐兒。小盪救斛之類。不可枚舉。夫以酌定之輕齎耗米。果足供無艾之需乎。運軍於正耗輕齎之外。別有身家。爲賠累之具乎。故失彼取此。上行下效。勢也。費一索十。借名捐勒。亦勢也。故兩尖已明入加耗。而又有淋尖踢斛拋剩漫籌。脚米六升。累經酌定。又加至一二斗不等。輕齎銀兩。已官徵鞘解。又加兌費。每石四五錢不等。甚有至一兩者。順治八年。浙按杜果題定。嘉湖杭每百截頭銀三兩七錢六分。遵行在案。不一二年而倍蓰其數矣。順治末年。臺臣周季琬題定。蘇州等府每百兌費銀五兩。遵行在案。而當年卽加至十兩。反以十兩爲官兌費。而私加至今。或五六倍或七八倍不等矣。餘如折席背手網司脚剝之類。不可枚舉。嗟乎。自京通視之。則運軍爲魚肉。自州縣視之。則運軍爲刀俎。將以勒索爲運重罪。而運軍之魚肉於人者。實可憫也。將任其勒索於里甲。而里甲何辜。正供且不能辦。更當此無艾之需。尤可憫也。語云。十羊九牧。試起而問。今之有轄於漕者。自上及下。有不取常例於運軍者乎。運軍之常例。有絲毫不出於斯民之膏血者乎。故剝軍卽以剝民。剝民卽以病國。

深可痛也。愚以爲欲惠百姓。自運軍始。欲飭運軍。自胥吏始。欲釐胥吏。自官府始。欲正官府。自朝廷始。朝廷始。朝廷先不貪扣除之利。而更得廉幹之臣。痛革前弊。澈底澄清。運法其有瘳乎。故言運道以治河爲主。所貴審識大勢。因地制宜。不狃於目前之安。而講求萬世之利。言運法以剔蠹爲主。所貴發株掘根。清源及流。不徒爲摘發之能。而確見畫一之效。借箸而籌。擇人以任。不可忽也。

漕運

陸隴其

漕運之法。三代以前無有也。以漕運而裕國。秦漢以來。不得已之策耳。夫以京師之重。而仰給於遐方。天下無事。則有侵漁遲誤之弊。天下有事。則有咽喉中梗之虞。此甚非所以久安長治也。謀國者當以三代爲常。而以秦漢爲變。經其變。所以爲一時之利。復其常。所以爲萬世之計。故竊嘗以爲漕運無得失也。漕運之多寡。卽其得失。漢之初。漕山東粟以給中都。歲不過數十萬石。至其後則歲六百萬。唐之初。歲不過二十萬。至其後則三歲七百萬。宋之初。亦不過數十萬。其後四河所運。至五百五十萬。夫其所以不得不多者。何哉。養兵之太多也。冗員之未盡去也。西北之荒田未盡墾也。苟不去其所以不得不多之原。而馴復於不漕自裕之法。乃區區講於漕運之得失。不已末乎。國家定鼎燕京。仰給東南。漕運最爲重務。今欲驟然廢漕。其勢固必不能。而以爲裕國之本。專在於此。則非愚之所敢知也。愚請先就漕論漕。而徐探其本計可乎。夫輸輓之所以愆期者。以沿途之畱滯也。欲沿途之無畱滯。則莫若責之督糧諸臣。旗弁之所以侵沒者。以收納之不精詳也。欲收納之精詳。則莫若責之倉場諸臣。河之害漕者。在牽漕河諸水盡瀉入海也。故河決之世。陸則病水。水則病涸。發則病水。去則病涸。齊魯病水。漕河病涸。治之之法。以漕避河。不若以河避漕。夫河之勢。合則易潰。分則自殺。誠於河

之南北相其地勢。析其支流。條分而派別之。大者爲川澮。小者爲溝洫。則勢分而河安。河安而漕安。此皆就漕論漕。今日之良策也。而裕國之本。則不在是焉。裕國之本。其必墾西北之閒田。而寬東南之輸輓乎。墾田之所。以無成效者。非墾田之難。而未得其人。未得其法也。天下之大。豈無能罷騎兵。畱屯田如趙充國其人者乎。豈無能大治諸陂穿渠。溉田如鄧艾其人者乎。豈無能就高爲堡。列柵二十如韓重華其人者乎。誠能重爵位。以尊之一事。權以委之。久任使以俟之。必有竭盡忠力。出而稱朝廷之旨者。

漕兌揭

陸世儀

天地生財。止有此數。不在官則在民。在官則官利。古所謂倉廩實。府庫充也。在民則民利。古所謂百姓足。君孰與不足也。惟至於中耗。則僅飽貪吏奸胥之腹。而民生蹙。民生蹙。則國計日貧。蓋從來漕事之極弊。未有甚於江南者。明季至崇正之末。漕事稱最病矣。然官軍臨兌。糧長每百石加耗不過三四石耳。其時民間交米與糧。長每石卽有至加二三者。已不勝騷然繁怨矣。迨順治三四年。漕費日增一日。初猶謂其偶然。冀後來或有減少之日。至七八年。竟立隨漕雜費之名。日新月盛。運軍以糧長爲奇貨。奸棍以倉場爲利藪。平日民戶之有身家而稱良善者。皆深自逃匿。惟恐爲人魚肉。而積年之奸猾市棍劣衿。無不羣起而入倉場。串同各衙門書吏。打合運船官旗。彼此交通。互相呼應。以蠶食糧長。如同一派兌也。米多者宜先派。米少者宜後派。總書則故意派其少者。或後或先。或遲或速。或一石而撥幾軍。使糧長無往不受顛倒之累。則總書從中取利。謂之撥花。同一出兌也。糧長與官軍互論使費。此多彼少。尙無定局。糧長中卽有奸棍。串同官軍首先出兌。故意多出贈耗。使後來者不得不遵其例。謂之做樣。又各上臺承差。朦朧上臺。以爲兌事稽遲。非催督不可。承牌持票。以催督

爲名。謂之押兌。其實與官旗相爲表裏。如去歲某縣官旗得民間耗銀百兩。押兌公然分得二十兩。是三種者官旗之羽翼也。以外又有倉夫本對諸蠹。往來而媒孽其間。無非奉承官旗魚肉糧長者。非親官旗而惡糧長。蓋如此則得利。不如此則不得利。此輩亦以利爲主耳。官旗得此幾項幫手。所以意氣日驕。需索日橫。於是有踢斛淋尖樣米。以至三色三湧三棒種種惡套。又有開版畫票着押伍長酒錢裝載船錢倒羅種種名色。以至講兌則相爭如戰鬪。通關則繁難如敕書。弊日甚。費日增。又往往假借上臺之威靈以行之。於是各處有司其賢明者袖手吞聲而莫可如何。其不肖者又因以爲利。此更有口不能言。筆不能書者。所以舊歲漕兌舉其甚者言之。如崑山一縣。正米百石。有加耗銀至六七十者。去歲米價糙者每石六錢七錢。今耗銀至六七十兩。是正米百石。耗贈亦百石也。其糧長包兌收民間之糧。則竟至每畝六斗。夫崑山額米每畝一斗七八升。今至六斗。是常以兩倍餘贈一倍也。聞之官軍運糧。每米百石。例六十餘石到京。則官又有三十餘石之耗。是民間出米三百石。朝廷止收六十石之用也。朝廷歲漕江南四百萬石。而江南則歲出一千四百萬石。四百萬石未必盡歸朝廷。而一千萬石常供官旗及諸色蠹惡之口腹。其爲痛哭可勝道耶。是以江南諸縣無縣不逋錢糧。而江南諸縣官及各上臺。無官不被叅罰。究竟於朝廷之正供無益。而江南州縣且日就貧瘠。小民逋負不已。勢必逃亡。逃亡不已。且有不可言者。非朝廷之福也。試思若留此項耗費。以爲朝廷惟正之供。則金花白折諸項。何至於逋負。官府何至於叅罰。朝廷何至於不足。是今日朝廷理財第一大端。治平第一大端。皆在於清漕運一事。而漕運一事。又不損朝廷一絲一毫。惟在清中間之耗蠹而已。清耗蠹之法。維何無如近日所議民收官兌之法。初亦有言官收民兌者。夫官民之間。不可爲市。且收米一項。事甚瑣碎。有脩倉看守翻颺等勞。蒸折

竊取鼠雀等費官不能任勞勢必責之吏。吏胥不能任費勢必責之糧長。且日久弊生吏緣爲奸害更甚。是官收之說斷斷不可行者。況今日之弊在兌不在收何必更張反生枝葉乎。惟民兌則信不如官兌使糧長之面不見運官糧長之名不填衛單允爲盡善。但其間節目亦有當細講者。如隨漕一項在明朝不過謂之濕潤米每百石止有三三石而已。乃近年因京中交兌皆係河收兵丁混擾苦樂不等交卸頗難。是以聖旨亦酌有五兩五石之制。究竟有漕之處不能遵行。馴至極弊。然聞去歲交卸已復倉收之舊。每船止費銀三十兩。是每百石止費銀六兩。又每船免米三十石。官旗多賞花紅。本源既清下流之拯救亦易易矣。是在各上臺斟酌事宜或恪遵聖旨或再量加務令軍民俱安兩不相虧定爲盡一使各縣遵守無如向年雖有奉

旨之名實有倍

旨之實其官旗有爭執者須令親閱一路衙門使費果係多少則其本立見矣。隨漕既

定卽行文各縣照依數目立櫃徵收貯足在庫兌糧之日照依定例每船五百石給隨漕多少或縣官對給運官或刑廳至水次給散或運官領米至郡刑廳領耗無不可者但務要糧長與旗軍不相見則其間爭執之弊自息矣。至於派兌則不可使總書有權州縣官先將水次倉廩照依都圖編成字號自一號起至幾十幾百號止不書糧長名字照常徵收在倉運船將至水次上臺卽頒鈐印循環號簿一樣二本分送各州縣。凡係糧船一到卽照到岸日期註明在簿先到者爲一號次者二號三號亦編定號數更嚴限日期。凡糧船到水次者幾日之內卽要兌滿開行。州縣官悉依限期急急兌米。先自第一號倉起不必盡廩皆兌。凡倉中有米百石則先兌三四十石挨次以至第二號第三號週而復始。隨兌隨滿隨滿隨開不兌不開者簿上有名上臺按冊而知可以令箭提究如此則在糧長不至有苦樂不均之憂在運船無畱難措勒之患。總書不得上下其手州縣不

至開兌稽遲。且又可省各上臺差承押兌之費。至便法也。其若兌米時淋尖踢斛。此因運丁人多勢雜。積漸致然。今法各州縣請於憲臺。每處頒發領兌牌十面。或二十面。州縣收貯。俟臨兌時。應幾船兌米。州縣官卽發領兌牌幾面。交與運官。凡應兌者。許執此牌。然後進倉。其無牌者。不得混入。混入者。以違憲申文定罪。自無以前諸弊。又通關一事。既非糧長運官當面。卽不必用通關。然糧米交兌之數。亦不可無憑。則卽於兌糧本日。交兌既畢。運官卽同印官。於憲臺所頒循環簿上。註明某日某號兌米幾百石足。各書花押。各用印記。十日一繳上臺。循環往來。以便稽核。如此則只一循環簿。領兌牌。上臺可以安坐堂皇。而以前諸弊。一槩自絕。諸弊絕。則蠹惡無可營生。而奸宄息心。奸宄息心。則良民安業。良民安業。則浮費省而正供足。正供足。則無叅罰而國計日以裕。國用日以舒矣。隨漕一事。豈非理財第一事。治平第一事乎。此籌國者不待再計決也。謹揭。

釐剔漕弊疏 康熙十九年

給事中徐旭齡

竊惟東南民力最困者。莫甚於漕。近見各省糧道。因漕務而婪贓者。至數十萬。夫官貪由於法弊。必法有弊。竇而後官緣爲利孔。官貪則宜易其官。法弊則宜更其法。各省雖有漕糧。而江浙當天下之半。就臣見聞最確。百姓所最苦者。敬爲我皇上陳之。其一爲贈耗之苦。百萬漕精。悉係小民之膏血。漕糧貼截。五米十銀。向有定例。近今每糧百石。江南私截至百餘兩。浙江至三十餘兩。部議以此項若加剝減。恐盜賣正米。然臣查漕臣帥顏保所奏浙江糧道劉朝俊六年漕貼內婪贓一萬二千餘兩。卽每百石所貼三十七兩之銀也。夫以扣剋如此之多。而本年漕糧全完。並未有盜正米者。是多貼止以飽官。非以資運。故貼截銀米之宜減甚明。又如江南每船受兌五百石有奇。內有加冊耗米。解至京通。除在船耗米加一五外。交倉止四百石有奇。是所兌米內。

漕院糧道令箭令牌一到。每船送五兩十兩不等。刑廳票差。每船送一二兩不等。其名目則或查官丁。或查糧艘。或查脩船。或查日報。或查開幫。或提頭識。名目數十。難以枚舉。間或清廉上司。不肯差人到幫。書吏又巧立名色。止差人到糧道及刑廳處坐催。又有刑廳差人代爲歛費。蓋船未離次。已費五六十金。又一苦也。其一爲勒斬行月二糧。布政司派給行月錢糧。舊例行文各府縣支領。每船約送書辦六七兩不等。否則派撥遠年難支錢糧。及極遠州縣。而州縣糧書。又有需索。每船約送二三兩不等。十金之糧。無五金之實。又一苦也。此三者所當清釐於交兌水次之時。以恤弁丁者也。何謂抵通之苦。其一爲投交之苦。船一抵通。倉院糧廳大部雲南司等衙門投交。每船共費十兩。皆保家包送書辦。保家另索。每船常例三兩。此一苦也。其一爲胥役船規之苦。坐糧廳總督倉院京糧廳雲南司書房各案常規。每船可至十金。又有走部代之聚歛。其不送者。則稟官出票。或查船遲。或取聯結。或押取保。或差催過堂。或押送起來。或先追舊欠。種種各色。一票必費十餘金。又一苦也。其一爲過埧之苦。則有委官舊規。伍長常例。上斛下盪等費。每船又須十餘兩。而車戶恃強。剪頭偷盜。耗更不貲。又一苦也。其一爲交倉之苦。則有倉官常例。并收糧衙門官辦書吏馬上馬下等名色。極其需索。每船又費數十兩。又有大歇家小歇家需索。雖經奉旨題革。今又改名復用。小歇家改名僱長。大歇家改名住戶。借口取保。每船索銀四五兩不等。有送者可得先收。無送者刁難阻凍。又一苦也。其一爲河兌之苦。河兌法本兩便。但間有踐踏偷盜混籌搶籌種種難言之弊。前經督部臣王永吉疏題。又經運官盧廷選登聞控告。屢經部臣疏覆。未見所以整頓之方。此又一苦也。此五者所當清釐於抵通之後。以恤弁丁者也。至於過淮之苦。亦有積歇攤派吏書陋規。投交過堂種種諸費。往年過淮。每幫漕費至五六百金。或千金不等。自總漕臣蔡士英

剔弊釐奸。並不差一官。一舍。下幫。凡船到投交。卽親臨河干。盤驗發行。頃刻不停。是以官丁分毫無費。今歲完糧。遂多。以是而觀天下。無不可清之弊。存乎其人耳。以臣愚見。水次之苦。責在糧道。運官宜全用守干。不用土弁。閒散每遇僉運。將應委職員。或彙報漕撫漕院。過堂拈鬮。或公同布按部司。當堂拈鬮。則買幫之苦。除矣。令箭牌票片紙。不到幫。以漕務責成刑廳。并禁其雜票。則水次陋規之苦。除矣。布政司現給行月二糧。勿行州縣。則勒斬之苦。除矣。布政司糧道有不率者。立行糾參。則漕撫漕院之責也。抵通之苦。責在部堂倉督。使投文者立收立拆。嚴革保家。則需索之苦。除矣。禁止差票。嚴革走部。則胥役船規之苦。除矣。嚴訪委官伍長之弊。則過關之苦。除矣。依船次先後交納。不許攙越。曬颺有節。則交倉之苦。除矣。每遇河兌。先一日糧廳躬赴河干。與運弁兌過米若干石。令本弁自備蓆木。官撥人役領守。次日官自兌與旗丁。則流兌混搶之苦。除矣。皇上仍不時專官察訪。有官不勤敏。役仍需索者。以法治之。則朝廷綜核之權也。凡臣所言。皆積年舊弊。夫去弊之法。不在追究既往。而在嚴飭將來。伏乞 皇上勅下部臣及總督諸臣。詳議去弊良法。無論臣言所及所未及。悉心條奏施行。如督捕條陳故事。然後重申約束。有敢悖 旨橫增於五石五兩之外者。官拏問。丁梟示。孰敢不遵。庶幾漕政一新。東南之民。稍有起色。於國計亦有裨也。

論漕弊疏道光二年

江蘇學政姚文田

竊惟東南之大務有二。曰河曰漕。比年海口深通。南河目前光景。甚稱安穩。惟漕務法久弊生。雖經督撫大吏數年以來。悉心調劑。然總未臻實效。小民仰沐我 朝 聖祖 神宗生成豢養。屆今百八十年。愚賤具有天良。豈有不樂輸將之理。誠以東南財賦甲於天下。而賦額如江蘇之蘇州松江。浙江之嘉興湖州。其

原有加一五爲在船之折耗。非正米也。今縣官徵收。不分正耗。百石加耗五石。是耗外加耗矣。此耗米之加增。宜裁又甚明。其一爲轉販之苦。漕糧冬兌冬開。立有准限。轉販者船未到次。印官逼令百姓交兌。姑且以販易。販以完考成也。各處漕船。俱於本地成造。惟直隸山東鳳陽。以其地不產木。故于淮安設廠。而江甯各幫共計一千二百有零。亦于淮安成造。實則木植油蔴。俱產于上江。從長江而下。過門不入。至於儀真。逆流抵淮四百餘里。沿途動用民夫。晝夜挽拽。及船成之後。復渡大江。道經千里。到次遲延。縣官急于考成。旗丁利于索詐。於是船未到而交兌。名曰轉販。糧戶既受一番贈耗。使費之累矣。及轉販之後。仍令糧戶管販。船到復兌。又受一番賠補苛索。以致民間賣男鬻女。無可告訴。推所由來。總因造船在於淮安。船遠故到遲。到遲故轉販。轉販故病民。今淮廠漕造已歸地方官管理。莫如江甯水次之船。歸於江甯。蘇松水次之船。歸於蘇松。木料油蔴。既就近而易辦。船成交兌。又無遲到轉販之弊。此漕船之宜歸各地方成造。又甚明。其一爲冒破之苦。如江南漕糧之外。名爲漕項。一曰兵糧。一曰局糧。一曰南糧。一曰軍儲。此皆本地支銷。無庸有贈耗者。今贈耗反多於正糧。正兌又立有對支印票。分撥自支。經承往往侵蝕。每至重複科徵。納而又納。一年之內。血杖死者盈萬盈千。此漕項之不當照漕兌加贈。且不得借對支重徵。又甚明。其一爲兵糧之苦。兵漕宜分晰不宜混亂。漕糧除解京外。則有兵糧。爲本地營鎮支銷。其派支多有逆行倒置者。如鎮江府有大兵駐劄。原截留本地之米。今改令江西之米。運至鎮江。而反將鎮江之米。運至通州。其意以江西路遙。恐幫船押尾貽累。在漕各官索罰。不知兩處之糧。左出右入。在民既不免勒贈之苦。在官又增轉輸之費。又如提督駐劄松江。自應截留松江之米。今分派蘇松各州縣支領。營官借以居奇。遂差撥兵丁。撐駕沙船。將對支糧戶凌虐拷打。額外索詐。糧戶因對支所累。

死亡逃竄者。不知凡幾。臣愚以爲兵糧當於駐防之處盡數截留。不宜將本地之米解出。反將別地之米解進。往返勞費。其有不敷者。方准撥支近縣。然亦必營官與縣官交割。不許兵丁與糧戶自相對支。此兵糧之支給。亟當釐定。又甚明。夫輸輓者。天下之大命也。東南漕糧之苦如此。天下可以類推。祇緣貪官汙吏。利於侵蝕。積弊相沿。今漕臣帥顏保方膺簡任。正爲愛民釐弊之時。伏乞勅下將漕法之不便於民者。逐一更正。務使法嚴而官不敢貪。亦法簡而官不能貪。漕規整肅。無弊不除。其於培民命而厚國儲。非小補也。

漕弊疏

王命岳

國家大計。莫過於漕。比年以來。東南辦漕之民。苦於運弁旗丁。肌髓已盡。控告無門。此可晏然任之而不爲之所乎。按前蘇松按臣秦世正題定。每兌漕糧一百石。准加米五石。加銀五兩。業經奉旨遵行在案。乃聞近者民間赴兌水次。每漕糧百石。米加至三十石。四十石不等矣。銀加至六七十兩不等矣。此外尙有潤米。每石加五六升不等矣。民視弁丁。如同虎狼。至於典妻賣子。折屋鬻衣。以飽驕軍之腹。稍不遂意。甚至糾衆凌官。如漕臣周卜世所題。吳江鼓噪一案。豈惟民膏吮盡。抑且國體大傷。漕事至此。尙可言哉。臣再四察訪。乃知弊之所流。必有其源。在運弁旗丁。亦有所迫而然也。今不先寬軍力。而徒禁其橫取於民。雖日蠲一弁於市。而弊風決不可止。以臣所聞。弁丁有水次之苦。有過淮之苦。有抵通之苦。何爲水次之苦。其一爲買幫陋習。幫有高低。高者丁殷易完。低者丁窮必欠。當僉運時。富弁行賄買幫。費至二三百金。貧弁坐得低幫。是貧弁處必欠之勢。而富弁甫僉運。已費二三百金矣。此一苦也。其一爲水次陋規。衛丁當承運時。有衛官幫官常例。每船二三兩不等。糧道書辦常例。每船四五兩八九兩不等。至府廳書辦。各有常規。常規之外。又有令箭牌票差禮。

糧重尤甲於天下。竟有一縣額徵多於他處一省者。乾隆三十年以前。並無所謂浮收之事。是時無物不賤。官民皆裕。其後生齒愈繁。而用度日絀。於是諸弊漸生。然猶不過就斛面浮收而已。未幾有折扣之法。始而每石不過折扣數升。繼乃五折六折不等。小民終歲勤動。納賦之外。竟至不敷養贍。勢不能不與官吏相抗。官吏所以制民之術。其道有三。一曰抗糧。一曰包完。一曰掙交。醜米賦額既重。民間拖欠。勢所必有。然大約只係零星小戶。及貧苦之家。其墳墓住屋。皆須照例輸納。又有因災緩徵。新舊并積。因而拖欠者。是誠有之。至如其家或有數十畝之產。既自食其田之所入。而竟置官賦於不問。實爲事之所絕無。今之所謂抗糧者。如業戶應完百石。彼既如數運倉。並外多齎一二十石。以備折收。書吏等先以淋尖踢腳灑散。多方糜耗。是其數已不敷。再以折扣計算。如准作七折。便須再加三四十石。業戶心既不甘。必至爭執。不肯再交。亦有因書吏刁賴。復將原米運回者。州縣卽以前二項指爲抗欠。此其由也。包完之名。謂寡弱之戶。其力不能與官抗。則轉結交有力者代爲輸納。可以不至喫虧。然官吏果甚公平。此等業戶。又何用託人代納。可以不煩言而自破者。民間終歲作苦。皆以完糧爲一年要事。如運米石進倉。其一家男婦老幼。無不進城守待。一遇陰雨濕霧。猶將百計保護。恐米色受傷。如官吏刻期斛收。卽歸家酬神祭先。以爲今歲可以安樂過去。故謂其特以醜米掙交。殆非人情。惟年歲有不齊。則米色不能畫一。亦間有之耳。然官吏非執此三者。則不能制人。故生監則詳請暫革。齊民則輒先拘禁。待其如數補交。然後以悔悟請釋。竟成一定不移之辦法。臣自去歲至蘇。金壇吳江等縣。已釀成事端。其將就了結者。殆尙不乏。不知踊躍輸將者。實皆良民。而非莠民。此民不能上達之實情也。然在州縣。亦有不。能不如此者。近來諸物昂貴。所得廉俸公項。卽能支領。斷不敷用。州縣自開倉至兌運日止。其脩整倉廩蘆蓆。

竹木板片繩索油燭百需。及幕友家人書役出納巡防。一應脩館工食。費已不貲。加以運丁需索津貼。日甚一日。至其署中公用。自延請幕友而外。無論大小公事。一到面前。卽須出錢料理。又如辦一徒罪之犯。自初詳至結案。須費至百數十金。案愈大則費愈多。復有遞解人犯。運送餉鞘。事事皆須費用。若將藉用民力。槩行禁止。謹厚者奉身而退。其貪戀者。非向詞訟事件生發不可。而吏治更不可問矣。伊等熟思他弊一破。獲咎愈重。不如浮收。尙爲上下皆知。故甘受民怨而不恤。雖地方有肥瘠。才具有能否。其藉此以肥身家者。亦不能謂其必無要之不得已而爲此者。差亦不少。臣見近日言事者。動稱不肖州縣。竊思州縣亦人耳。何至一行作吏。便至行同苟賤。此又州縣不能上達之實情也。州縣受培克之名。而運丁陰受其益。故每言及運丁。無不切齒。然其中亦有不能不然者。運船終歲行走。日用必較家居倍增。從前運道深通。督漕諸臣只求重運如期到通。一切並不苛察。各丁於開運時。多帶南物。至通售賣。復易北貨。沿途銷售。卽水手人等。攜帶梨棗蔬菜之類。亦爲歸幫時餬口之用。乾隆五十年後。黃河屢經倒灌。未免運道受害。於是漕臣等慮其船重難行。不能不嚴禁多帶貨物。又如從前商力充裕。軍船回空過淮時。往往私帶鹽斤。衆意以每年不過一次。不甚窮搜。近因商力亦竭。未免算及瑣屑。而各丁之出息盡矣。丁力旣困。加以運道之淺。反增添夫撥淺之費。且所過緊要閘壩。牽挽動需數百人。使用稍省。船卽慮其受傷。道路旣長。期限復迫。此項鉅費。非出之州縣。更無所出。此又運丁不能上達之實情也。數年前因津貼日增。於是定例每船只給銀三百兩。然運丁實不濟用。船不能開。遲久不開。則州縣獲戾。故仍不免私自增給。是所謂三百兩者。乃虛名耳。頃又以浮收過甚。嚴禁收漕不得過八折。然州縣入不敷出。強者不敢與較。弱者仍肆朘削。是所謂八折者。亦虛名耳。然民間執詞抗官。官必設法箝制。而事端因

以滋生。皆出於民心之所不服。若將此不靖之民。盡法懲處。則既困浮收。復陷法網。人心恐愈不平。若一味姑容隱忍。則小民開犯上之端。將致不必收漕而亦日無官長。其於紀綱法度。所關匪細。臣深思博訪。求一萬全之術而不可得。既已有所見聞。不敢不陳於

聖主之前。或可飭令中外熟悉漕務諸臣。悉心籌議。以期

上下相安。臣言雖若迂闊。實今之切務也。謹乘報歲試畢。恭摺具奏。

包世臣

別漕弊

漕爲天下之大政。又爲官吏之利藪。貪吏之誅求良民。奸民之挾制貪吏。始而交徵。繼必交惡。關係政體者甚鉅。說者皆謂漕弊已極。然清釐實無善策。或以爲州縣一年用度。取給於漕。故不能不縱之浮收勒折。是無漕州縣。其用度又將何出乎。或以爲幫丁需索兌費。盈千累萬。裁革此項。勢必誤運。州縣虧空。實由於此。是無漕及有漕而不起運之州縣。其虧空又從何來乎。凡此二說。皆貪黷州縣。造作言語。以愚弄上司。以遂其朘民肥橐之私。而爲之上司者。或受其愚而不加省察。或利其賄而爲之飾詞。以致浮勒日甚也。誰復肯揣本齊末。廣思集益。使閭閻免漁奪之苦。幫丁祛賠累之病。州縣無竭蹶之虞乎。查州縣收漕。有例定耗米。自加一四至每石八升不等。以爲脩理倉廩。斗級辛食。車脚津貼。旗丁食米之用。辦漕有餘。卽留爲該州縣辦公之資。是清漕本不爲州縣之累也。合計各衛所。其無屯田者。不及十分之一。多者至每船千畝。少亦數百畝。田隨船轉。至三年小脩。五年大脩。十年拆造。所領例價。雖不敷用。然逐年撙節屯田租入。則津貼裕如已。頭舵水手有工食。家口有月糧。又有輕齎月贈席簞銀。頭舵又許帶土宜免稅。幫丁附帶客貨。每船約一二千石。得受水腳。豈宜復有賠累哉。無如十羊九牧。爲人擇官。多方以耗剝之。各衛有本幫千總領運足矣。而漕臣每歲另委押運。幫官

又分爲一人押重一人押空。每省有糧道督押足矣。又別委同通爲總運。沿途有地方文武催趲足矣。又有漕委督撫委河委自瓜洲以抵淀津不下數百員。各上司明知此等差委無濟公事。然不得不借幫丁之脂膏以酬屬員之奔競。且爲保舉私人之地。淮安盤糧漕臣親查米數而委之弁兵。通州上倉倉臣親驗米色而聽之花戶。兩處所費數皆不貲。一總運所費二三萬金。一重運所費二三千金。一空運一催趲所費皆浮於千金。又沿途過關。關夫需索。每一船一關不下千文。是故幫丁專言運糧其費取給於官。而有餘合計陋規賄賂雖力索州縣之兌費而尙不足也。善治漕者先清屯田。責成衛所督課耕芸量其所入以一半給家計一半備公需。停委重空責成本帑。裁派總運責成糧道盡撤催趲委員責成沿途文武裁汰關夫責成開官看守繳關開板。每一幫船抵關聽其通力合作提溜更速。水次則嚴禁嫖賭及隨幫收帳者。盤糧廳專責漕臣。而便督臣稽察之。通州專責倉臣。督同坐糧廳革退花戶之爲積蠹者。則幫丁之辦運從容無須州縣津貼。而州縣無所藉口。以誅求于小民。奸民不能激衆以凌辱其長吏。藏富於民以培元氣。以尊體統。否則浮收勒折日增一日。竭民財以積衆怒。東南之患終必在斯矣。

釐剔漕事疏 雍正七年

尹繼善

竊照江省徵收漕糧積弊多端。上座

聖懷特頒

諭旨。聞

命之下。殊深惶悚。臣日夜圖維。畱心體

訪。凡民間完漕耗費。州縣辦漕需用。以及旗丁輓運用度。細細察核。務期與漕務官民均有裨益。方可永遠行之無弊。查鄂爾泰先任蘇州布政司時。曾有每石收漕費六分之議。內一半幫給旗丁。每船銀二十兩。一半給州縣爲辦漕之用。臣通盤合計。在從前旗丁抵通過淮。浮費甚多。原不敷用。今蒙

聖明。已將旗丁一切浮

費禁革。伊等原有行月錢糧。又加額編五米十銀。再幫銀二十兩。儘足用度。旗丁既有定規。州縣不被勒索。有此三分一石。亦可辦公。卽民間完納漕糧。每石止令交費六分。一切耗米斛面。盡行禁革。亦不爲苦。臣在清江時。卽經擬定規條。聞署督撫諸臣。因先奉

諭旨發鈔奏摺。內開有江省收漕。每石應收漕費三分。官吏多收六七分不等之語。欲避此名色。署督臣范時繹行司議詳。每石止許收費三分。署撫臣彭維新。飭令每米一石。準其折扣九斗。臣查九扣收漕。每石已加米一斗一升。畏存六七分之名。陰行八九分之實。小民豈能受惠。此議斷不可行。若每石收費三分。以一半給旗丁。每船止得銀十兩。以一半給州縣。每石止一分五釐。一切鋪墊人工脚價。實不敷用。夫處事必求其當。立法務在可遵。若矯枉過正。雖小民一時感頌。而公事難行。將來勢必復增。況奏摺所稱。既收費六七分。又復加米兩項。合計實在浮多。如米糧不許升合加增。僅收漕費六分。原屬官民兩便。臣隨咨會署督撫及漕臣商定。畫一收費六分。通飭遵行。再向來隨漕收取餘米。最滋弊混。易於侵冒。其常平社倉捐穀一項。原係勸民樂輸。而近來竟隨漕勒收。亦一併飭禁。至旗丁既經定議。每船幫銀二十兩。自不許仍向各州縣勒索。而州縣又向有呈送各衙門徵漕陋規。近年以來。雖院司道府衙門。已俱不收取。其監兌押運等官。以及吏役催漕人等。仍有浮費。若聽其因循。則弊不除根。州縣仍得藉口。亦一併條分縷析。出示嚴禁。今歲法令之初。猶恐官吏奉行不力。臣督率司道各官。俱時時加意。處處留心。除玩法之興化縣等。已經嚴叅。各處現在密行查訪。明加儆戒。務期漕弊肅清。以仰副我

皇上惠愛黎元至意。

擬更定漕政章程疏

蔣攸銑

臣阿霖保臣蔣攸銑奏。言竊照江蘇首以漕務爲急。而漕糧尤以米色爲重。自嘉慶四年。仰蒙

皇上洞鑒

積弊三令五申並荷

聖慈屢經設法調劑旗丁自應日有起色乃民間仍以浮勒上控州縣官又以刁抗

爲患往往視收漕爲畏途究之各執一詞皆非虛捏蓋緣丁力久疲所領行贈錢糧本有扣欸而長途挽運必須多雇人夫以及提溜打閘并間有遇淺盤剝人工倍繁物價昂貴用度實屬不敷勢不能不向州縣索費州縣既須貼費勢不能不向糧戶浮收州縣既有浮收勢不能不受包戶挾制臣等訪聞摺紳之米謂之衿米舉貢生監之米謂之科米素好興訟之米謂之訟米此三項內摺紳之米僅止不能多收其刁生劣監好訟包攬之輩非但不能多收卽升合不足米包潮雜亦不敢駁斥並有無能州縣虛收給串坐吃漕規以圖買靜就安遂致狡黠之徒視爲利藪成羣包攬計訟不休州縣受制于刁衿訟棍仍取償于弱戶良民其安分之舉貢生監所加多少不一大約總在加二三之間所最苦者良善鄉愚零星小戶雖收至加五六而不敢抗違畏暴欺良此羸彼紕是欲清漕政轉爲奸民牟利之藪而良民之受困益深矣且鄉僻愚民始則忍受剝削繼亦漸生機械伊等賄托包戶代交較之自往交漕加五六之數所省實多愚民何樂而不爲是以邇年包戶日多鄉戶日少不特刁民羣相效尤卽良民亦漸趨于莠吏治民風士習由此日壞此漕弊之相因而成積重無已之實在情形也從前暫丁貼費每船不過百餘至二三百兩不等近來旗丁積累愈重需費愈繁且路費正用之外或償還舊債或任意花消或幫弁需索皆所必有亦非盡由于路費不敷伊等知州縣浮收有加五六之多遂得藉口多索運弁奸丁連成一氣州縣惟恐誤兌不能不受其刁勒是以幫費竟有遞增至五六百兩七八百兩者而蘇松爲尤甚民強官懦之處僅得良善之贏餘不足供奸丁之訛索遂致虧空挪墊固屬實情卽民情較清之地方牧令任意剝削仍藉口於兌費繁多故作虧空亦所難免稍借民力

運尙屬因公又因濟運

而虧挪弊將何底。且州縣既多浮收。則米色不能認真。幫丁既多貼費。則受兌亦不復深求。及至通州。賄買倉
督經紀。通挪交卸。米色之潮雜不純。率皆由此。此又官民交困。彼此挾持。南收此兌。流弊無窮之實在情形也。
漕務積弊至此。豈可不大加整飭。力挽頽風。然弊有不可不除。而又有不能盡除者。若徒事節說空文。聽其言
似屬至公。究其實必無成效。臣等甫經蒞任。毫無迴護。已恪遵功令。嚴行示禁。升合不准多收。幫費全行裁汰。
稍有不遵。卽行查察。原屬辦漕正理。亦未始非臣等自全之道。惟是幫丁長途苦累。費實不貲。若竟絲毫不給。
津貼。則勢必不能開行。若責令州縣顆粒無浮。亦勢必不能交兌。伏思
天庾正供。遲尙不可。況明知必誤。
而聽其決裂。卽懲辦亦于事無濟。臣等非特不能當此重咎。具有天良。亦不忍出此。但清漕之說。既屬窒礙難
行。而酌加之事。又斷無明發
諭旨之理。臣等忝列封疆重寄。所以察吏安民者。惟在令行禁止。勸廉懲貪。

今有所聞而不敢問。卽懲之而無辭以解。令之不必其行。禁之不必其止。江蘇訟案。大半在漕。一事如此。事事
掣肘。若不立定章程。仍事顛預敷衍。收過一漕。臣等亦必致士民等執爲口實。而州縣不予以限制。轉難分別
懲創。官與民不能開心見誠。吏治民風將愈趨愈下。倉庫亦無清釐之日。徒知自顧考成。遂爾因循緘默。負
恩更重。問心何安。夙夜籌維。并與司道等反覆熟計。不得不於無術萬全之中。苦思酌中權宜之道。謹就管
見所及。不揣冒昧。敬爲我
皇上陳之。

一每年秋成時。酌定收米準則。以免偏枯也。查糧艘半載抵通。水蒸日晒。米質必酥。加以起剝折耗。進倉簸揚。
恐餘米尙不足抵補。應請于將屆開漕之先。由藩司糧道督同該管知府。察看秋收光景。酌定斛面若干。總不
得過八折之數。督撫核明。俟開漕時。無論紳衿士庶。畫一徵收。如再有控告者。查係該州縣並未逾違。自當安

爲曉諭。不准刁抗。若稍有格外浮加。雖未經告發。而訪查得實。卽行嚴參。至刁生劣監。仍前包攬掇交。訛索漕規。亦卽嚴行究辦。如此則幫費有資。漕可速兌。在紳士既有田地。本屬有餘之家。所費有限。而小民得免偏枯之累。且紳士齊民。畫一完糧。刁徒無從挾制。包戶亦不禁自絕矣。

一旗丁各船幫費。應嚴定限制。以杜苛索也。州縣因幫費必須津貼。不得不量加斛面。仍係以公辦公。並非准其任意多收。但幫費不定限制。則需索無已。必至加收。應請酌中定制。每船除向來不及二百兩者。仍應照舊外。其在三百兩以上者。察看該幫情形。定以三百兩爲度。漕臣嚴行曉諭。不准絲毫多索。米色則必須乾潔。卽食米應給本色者。亦不准違例折收。候兌足時。地方官將各幫米樣。封呈本省各上司。運弁出具印結三張。亦將米樣申報糧道。陸續轉送總漕。坐糧廳倉場侍郎查考。其旗丁應給銀兩。應令縣幫公同散給。毋許伍長奸丁包領侵扣。如有奸丁領出。私行花費。責成糧道嚴查究處。所有沿途催船漕委。及過淮抵通一切浮費。悉行禁革。如此則米色不能通融。旗丁不致苦累。而州縣亦無所藉口矣。

一收米既有限制。則輿訟之糧。應委員驗明上倉。以防積欠也。查向來包戶攬納米石。爲數不少。到倉時。官吏稍爲查問。卽抗不交納。或將濕碎短少之米。委之倉外。一闕而散。赴上司衙門控告。轉須代爲看守。而漕米不准掛欠。州縣官不能不買米供兌。旗丁利于多折價值。彼此通融。遂將食米盡數折收。途中又將折價用去。不免以正米作口糧。買補無期。弊竇叢出。今斛面一定。遇有控案。委員驗明米色。押令進倉。與衆花戶一律辦理。其控告之是非曲直。再行秉公審究。則地方官可無墊兌之患。不致以漕尾輾轉交代作抵。日久漸歸無著。亦清理虧欠之一端也。

一州縣預買惡米墊倉。勒收折色之弊。應嚴行禁革也。近年州縣因兌費既重。斛面不敷。不肖蒼猾之官吏。百計張羅。竟有於將次開倉收漕時。藉名墊倉鋪底。令漕總胥吏預買惡米。私運入倉。迨至開倉收米時。倉中半已盈滿。不過十日半月。卽以米足封倉。鄉僻小民。往往運米至倉。無處交收。仍復運回。勒令以重價折納。鄉民不堪其累。而漕糧米色之不純。未必不由於此。州縣轉以惡米掇交。盡諉過於糧戶。此弊尤應嚴行查禁。現已諄切札飭藩司糧道及各該管知府。實力嚴查禁革。一經訪查得實。立即嚴參治罪。庶米色得歸純潔。而小民亦免苦累矣。

以上各情形。臣等明知本非正辦。但天庾正供。關係甚鉅。若非權宜酌劑。必致格礙難行。臣等既確有見聞。何敢因循隱飾。自蹈貽誤之咎。謹將酌定辦理章程。據實瀝陳。伏乞皇上聖鑒。

卹丁除弊疏

兩江總督孫玉庭

竊惟江南爲漕糧重地。若非辦理得宜。必致百弊叢集。而欲期官民胥免受累。必使縣丁日久相安。是以欲禁州縣之浮收。必先杜旗丁之苛索。而欲減幫船之浮費。必先卹丁力之積疲。伏查漕船有例給漕贈月糧。又奉恩旨。准其加帶南北土宜。並在通變賣餘米。優恤固已周渥。而丁力仍不免疲乏。臣詳加體察。尙有應行體恤者。兩端一在無屯之賠墊。一在漕委之滋累。而弁丁因之刁難。州縣者亦有兩端。一在無故停兌。開行一在勒斬通關米結。臣請備陳其故。查各幫大造船隻。物料飯食。日益增昂。例價實有不敷。其有屯田津貼之丁。均勻貼造。力尙可支。至江淮興武等幫。並無屯田津貼。輪屆大造。重利借貸。債負糾纏。日甚一日。迨至兌漕。藉詞橫索。勢所不免。臣思惟有仿照浙江辦法。請於糧道藩司兩庫。酌籌閒款。發典生息。量於例價之外。增給造

運俾丁力不致拮据。庶辦公稍知自愛。如此雖無屯津可免賠墊矣。其漕務委員一節。嘉慶十二年。欽奉上諭。漕督不得多派委員。並禁止該弁等收受餽送。嗣于十四年間。又經巡漕御史奏請大加減省。在案。臣查沿途督餉。本係沿河衛備專責。屆今運道通行。惟有聞多水溜之處。自須酌委數員。迎提糧艘過關。此外概從減省。臣現在移會撫臣河臣漕臣一體酌裁。如此量減委員。不致滋累矣。至旗丁勒索州縣。必借米色爲刁制。各州縣開倉旬日。各廩卽已滿貯。各丁深知米多販少。必須先兌。每藉看米色爲由。逐販挑剔。不肯受兌。致使糧戶無處輸納。往往因此滋事。旗丁卽乘機恣索。州縣不敢不應其求。或所索未遂。卽藉稱米色未純。停兌喧擾。及至委員催兌開行。各丁不俟米之兌足。卽便開船。冀累州縣以隨幫交兌之苦。此旗丁於受兌前刁制州縣之弊也。漕米兌竣。運弁應給通關。而通關出自尖丁。尖丁者。積年辦事旗丁也。衆丁及運弁皆聽指揮。尖丁索費。必先議定私費。再議通幫公費。故有尖丁後手及程儀等項名色。州縣不遂其慾。則通關勒斬不交。至使州縣枉罹遲延處分。此弁丁於既兌後刁制州縣之弊也。臣思漕糧首重米色。米色純潔。總以糧道運官看定爲憑。臨兌之時。既經驗明米好。卽令公同封取樣米通送。定期開兌。令將每日交兌米數。按五日一次通報。仍填晴雨日期備查。如有無故停兌。及未兌足而開船者。許州縣稟明。立拏倡首之丁究處。並將幫弁撤回。如縣幫有以米色爭執者。亦應卽稟糧道親驗。如果米色潮雜。責令篩淨交兌。仍將州縣處分。倘係弁丁捏稟挾制。立將幫弁撤回。稟究。幫丁從嚴懲辦。卽令依限兌收。所有尖丁私費。永遠革除。如此則旗丁臨兌前之弊可除矣。幫丁兌米。本有日給兌單。既已受兌給單。則不得卸過州縣。伏查雍正年間定例。漕糧未受兌以前。一切責之州縣。既兌以後。責之弁丁。又例載交兌漕糧。應令監兌官秉公查驗兌完。出具通關米結。不得勒掇推諉。是

漕糧一經受兌。弁丁卽應出結。斷不應於兌竣開行後。仍以米色潮雜爲詞。勒斬通關也。應請嗣後於兌數報竣。幫船離次日。卽令州縣將兌單先呈糧道。飭令該幫頭伍交出米結。不得過五日限。如逾限不呈。許州縣通稟委員持令箭提取。仍將頭伍枷示水次。另委運弁。其過淮盤驗。如有米色霉變等情。幫丁旣已受兌給單於先。卽應照嘉慶十七年定例。州縣與弁丁一體參處分賠。不得以通關未付爲詞。藉免參賠。如此則弁丁旣兌後之弊。可除矣。再臣於前奏內。曾將每漕船每年需費若干。附片陳明。奉 硃批查明會議具奏。今據蘇松糧道稟稱。松江幫船丁力最疲。需費較大。蘇州太倉次之。常鎮又次之。鎮江之丹徒丹陽兩屬最少。大約松江府幫船不敷銀四百餘兩。蘇州太倉不敷銀三百餘兩。常州不敷銀二百餘兩。鎮江府之徒陽二屬。不敷銀一百餘兩。尙須津貼等情。臣查旗丁長途領運。例得銀米內有扣解剝價及解淮解通之欸。且協運之江興各幫。並無屯田貼費。幫丁疲乏。勢不能不量予津貼。惟各船行走遲速不同。道路遠近不一。卽各丁經理。亦有善與不善之分。斷不能以一年一幫之用度定爲各幫永需之數目。而向來津貼之議。實啓爭執之端。溯查江蘇省嘉慶五年。會議松太等屬。每船貼銀三百兩。十五年復議。每船五百兩。而幫丁不惟不遵。反視此數爲額給之項。仍欲另議津貼。以致逐漸加增。流弊無所底止。又幫船有加一免僱存次配造船隻。每幫自五六七隻至十餘隻不等。因其出運滿號。例得輪減停運。將應裝之米灑帶通幫。謂之虛船。該船停歇在次。仍准照舊支給月糧。且有墊蓋錢糧足資養贍。夫州縣給費。專爲濟運。船旣輪減存次。豈得復予兌費。而近來刁丁勒索。必欲併計在內。以致縣幫爭執遲延。不惟苦累州縣。且誤兌開日期。其弊尤應亟除。臣思與其每船給費不如計米津貼之爲核實。嗣後毋論正兌改本灑帶。應統以米石多寡爲斷。每米一石。各按水次舊章酌給津貼。總不得逾

該道所稟需費之數。庶立法較爲簡捷。縣幫永免爭執。惟按米津貼之中。仍應分別正耗。以昭覈實。查領運正供有加四耗米。有改本加三耗米。既屬耗米。卽不應再予貼費。惟此項耗米。亦有交官備用之分。若概議裁費。不足以昭體恤。所有加四耗米內計二斗五升。改本加三耗米內計一斗五升。均係交官之項。應仍照依正米計石津貼。其餘耗米一斗五升。係備該丁等沿途折耗之用。查每米一石。折耗未必至此。自己有盈無絀。應同行月等米。一概不准津貼。庶於隨時調劑之中。仍予以一定限制。幫丁卽不能格外多求。而地方官亦不致藉口浮勒。方於丁民兩有裨益。

請停預僉備丁以免擾累疏

楊錫紱

竊查江南江蘇等府。每年起運漕糧一百五十餘萬石。內除蘇松等四衛船五百餘隻外。其餘一千七百餘隻。均係江安所屬十衛船隻協運。本年四月間。江蘇按察使胡文伯以江安十衛。去蘇松水次道里遙遠。每歲兌運回空。遇有應行更換之丁。運官赴衛查驗。往返需時。以致受兌之時。官丁俱難按期齊集。請令協運蘇松漕米之江安十衛。將各幫家道殷實閒丁。預行查選。大幫三十。中幫十五。小幫十名。造冊呈送糧道點驗之後。轉送總漕存案。每年於糧船抵通後。查有應行更換之丁。乘總漕押運抵津時。幫弁就近報明。卽查預備丁冊。按名次點定某丁。派管某船飛行各衛。傳齊新點各丁。限令十月初間。在鎮江守候。船一渡江。卽押船駕赴水次候兌。則官丁俱得如期到次。不致受兌遲延等因具奏。經戶部議覆。定例糧船未經抵次之先。原有預選殷丁註冊之例。第日久法弛。或有臨時高下其手。亦未可定。至大中小幫酌定名數之處。原例未經議及。應併行令漕運總督。量照情形。酌定辦理。移咨到臣。臣查原任按察使胡文伯之條奏。因江安十衛道途遙遠。臨期僉換。

恐或遲延。而未計及預僉閒丁之無益而滋擾。部臣議准。蓋因原有預僉股丁定例。故不但江安十衛。而并令推行各省。而不知各衛幫丁。今昔情形之不同。卽定例亦難膠執。若以部議已定。卽勉強奉行。轉非所以仰體我皇上政求實濟之意。所有預僉閒丁。其不必者有二。不便者有二。謹爲我皇上陳之。各省衛幫貧富原有不同。殷富之幫。年年長運。且有子孫世守者。每歲原無需換丁。卽間有一二應行另僉者。幫弁隨僉隨得。亦無俟於閒丁之預備。其貧疲之幫。或地處瘠薄。或本無屯田。或自來人丁稀少。每歲遇有應換之丁。卽百計搜查。求一二殷丁而不可得。又安有數十名殷富閒丁。可以預選。其不必一也。又軍丁俱屬草野小民。所謂殷實。不過有田能耕。有屋可住。計其生業。較勝窮人耳。非真有千金萬金之富也。此等軍丁。或遇收成歉薄。一二年後。卽轉爲貧乏者有之。今採數十名之多。預行註冊。設需用之時。而名次在前者。已經貧乏。將舍之而僉其次。則人人得以有詞。將據冊以定僉。則仍屬以疲丁應選。其不必二也。又原奏令衛所選定殷實閒丁。送道點驗。此無論通行各省。徒多紛擾。卽江安一道。所轄十衛。計船五十二幫。無故而驅每幫數十閒丁。僕僕赴省點驗。或加以吏胥阻抑。時日稽延。豈非徒令小民廢時失業乎。其不便一也。又衛所州縣書吏。多喜於有事。每年幫弁。或需一二換丁。臣與各道嚴行申飭。猶恐此輩不無滋擾。今一幫而忽僉報數十名閒丁。則若輩因一報十。於中取利。究之富者賄脫。貧者勉強受僉。其不便二也。臣查各省需丁。俱於回空後更換。並無遲誤。卽江安十衛協運蘇松各幫。臣辦理已經七年。每當受兌之期。官丁俱趕赴水次。重運北上。一體開行。並無遲緩。可知兌運遲速。總在各道之實心經理。並不在閒丁之預僉。應請將預選閒丁註冊之處停止。庶各省軍丁。不致擾累。而於運漕亦爲有益。

請停預僉備丁以免擾累疏

論漕弊與各省糧道書共四篇

楊錫紱

回署後數札奉布。想俱得覽。江西各幫。本年在壩上。雖米不甚差。而一切剝價。個兒錢抗價等項。多拮据萬狀。以每運各丁所得銀米家費等項計之。應不至此。而日疲一日。甚不可解。即如贛州幫。素稱殷實。而其窮徹骨。臨至河西務剝米之時。米已上船。而剝價不能開發。千總代爲挪移。始免誤公。回空則身工飯米全無。無所不賣。尙有遺棄之虞。細推其故。皆由江西之丁。係州縣所僉。未免痛癢不關。一任書吏朦混。富者狡脫。貧者無計可免。又有游手奸猾之徒。轉藉充當旗丁。以爲度日之計。是以此推之。各幫情形。大概皆然。又旗丁得領錢糧家費等項。多留爲家計。及在省混行花銷。全不爲抵通交納預行存留。到通缺費。又挾伍長頭船及領運千總。不得不爲那借完公之舉。以緩須臾。惡習相沿。幾與江浙無異。若不及早整理。將來貧疲無所底止。以某之見。應嚴飭州縣。先於僉丁時。實心查察。勿令富者倖脫。貧者濫充。以清其源。至於本年新運。則當傳集各幫領運千總守備。令將各該幫新運錢糧家費一一計算。在水次應用者。聽其支用外。其餘俱設立公櫃。令該幫運弁同頭伍人等掌管。沿途及抵壩用費。有所支領。俱公同頭伍登載公簿。令各丁不得任意花銷。抵通自不至於拮据。領運之弁。有不公不清者。查明參處。則官丁各知以公事爲重。行之數年。或少有轉機。再江西米石除南新二縣向無潮濕外。其餘州縣。沿途遠解。家人吏胥船戶。多有通同潑水之弊。否則驗米時不潑。而一驗之後。卽不可問。米石既潮。折耗必多。此亦旗丁受累之先著。足下身任督理。一切無不預籌。此事尤應嚴察。能去潮米之弊。卽旗丁先免折耗之苦。至於錢糧封貯公櫃之處。就西省情形。如何行之妥善。亦望卽詳酌見示。

茲浙省各幫過淮南下者。計至十五日。已十二幫。其餘亦現在接續來淮。大約此月之杪。俱可全行渡江矣。各幫到次以後。卽有脩船并製備什物等事。不但三脩銀兩宜早發。卽一運應領錢糧亦應早發。且宜整發。蓋浙省尖丁。各有勾出道房書吏。以遲發或數次分發爲居奇者。雖名爲慎重錢糧。其實多一番請領。則多一番使費。又發之遲。發之少。則彼得藉口。預行那墊以取利。而老實衆丁。無從究詰。且每年有船已開行。而錢糧究未全領者。隨後尖丁具領。多指稱公事。朦混開銷。而衆丁並不得分釐到手。此浙省向來之錮弊也。某則以爲一運錢糧。有一定之數。少發遲發。究終須發。不能畱其分毫。早發全發。彼亦不能再行請領。與其少發而滋弊。莫若全發而省費。且杜此輩借名開銷之計。若慮全發恐其花銷。臨期無銀接濟。則但當嚴責運弁及頭伍等公平掌管。設立公簿。按時支給。非常用某項銀兩之時。絲毫不得預給。少有錯亂。及辦理不善。致沿途到壩。有缺費用者。卽與詳揭重懲。彼賢能之弁。固得預爲料理優游。卽老實之弁。亦得有所遵守。而不致墮奸丁術中。年來江安諭令早發整發。未聞有誤。浙省似亦可照行也。又浙省幫船開行之時。無一定先後次序。向來彼此爭先。有米未兌足。而爭先開行。後用小船載米。趕上受兌者。毋論小船另費腳價。而米色之佳否。上船之足數與否。更無從查察。去歲雷監司始覺其弊。不令小船趕載。但恐故智復萌。此須嚴行示禁。至於最疲之幫。如嚴州所金衢所處州前後。次疲之幫。如紹興前後溫州前後。自應令其居前。俾得到壩先行兌交。然亦須有一定次序。方不致於爭競。查江西十四幫。每年係糧道當堂令各幫拈鬮。浙省可否令數疲幫應在前者。爲一鬮以定次序。其餘不疲者。另一鬮以定次序。在足下酌而行之。至

聖駕南巡。向來俱飭令趕早一月開兌。其實蘇松之船。卽不能趕過鎮江口。何況浙省。是以上屆

南巡。浙船不過於寶帶橋等處迴避。某意今冬自應比

常年略早。然不必過於急迫。使收米者潦草收之。兌米者亦潦草兌之也。

湖北漕運。如大造僉丁。及錢糧運費等項。皆係守備管理。千總不過間歲一出運而已。其因循闕冗。操守卑鄙。公事毫無振刷。病總在於守備。卽如大造一事。乃守備專責。而湖廣造船板薄釘稀。油灰減省。極爲不堪。而又務爲高大。不濟實用。推原其故。皆由守備全不認真。聽之丁旗自造。丁旗包於舵役。舵役包於廠戶。加以官吏從中扣剋分肥。如此。安望有堅固之船。又如疲丁一項。每歲必需換僉。乃千總請革之丁。守備反爲包庇。仍與姑畱。卽另僉者。亦多僉貧賣富。每年有船已出運。而丁尙未到幫者。有行至中途。擱上而脫逃者。如此。安望得有殷丁。又湖廣銅弊。全由舵丁包運。旗丁多不過虛應名色。或有奸舵偷賣米石。到通掛欠。或行爲不法。經千總請革請緝。而守備聽其革於此船。仍入彼船。革於此幫。仍入別幫。如此。舵役包運之弊。奚由禁戢。又如運費一項。乃各丁賴以濟運者。必按名實給實領。方於運務有濟。乃湖廣運費。徵收出入。多不可問。聞各衛備每年於開兌之際。至水次與各幫頭丁旗人等銷算一次。或抵或扣。有毫無存剩者。如此。焉望實惠之均沾。以上不過列其梗概。其他種種積習銅弊。不一而足。故湖北漕運。在首治守備。守備得人。弊可剔。利可興。否則舌敝唇焦。終於無補。若干總雖有劣弁。其弊在途。此手足之疾。而非腹心之疾也。足下蒞任伊始。所望大加整飭。故爲述所知情。形如此。

浙省杭嘉湖三府州縣收漕。從無實在自行經理者。每年不過坐交書役認納規利。其一切經收交兌文解。俱書役包辦。官可不過而問。是以操縱皆由漕總之手。大約米十萬石。收本色者不過六七萬。其三四萬石。則純行折徵。此折徵一則便於紳衿大戶。及有力之家。可以省上米才難繁費。故甯稍增價以折。而不願交本色。一

則漕總書役多得價值。卽或需買米。亦可賤其價值。買低下市米。撓入所收好米之中。無從辨別。是以浙省米色。不但不及江南別府。卽松江亦不如。至於各幫丁旗。住居水次。與此等漕總胥役。彼此熟識。互相勾引。每年水次交兌。不但行月折乾。卽耗贈等米。亦俱折乾。內中尖丁。則有併正供不足者。彼利於折銀入手。卽便花用。而漕總書役人等。亦乘其急需。既可得價。且可不必買米故耳。若夫領運員弁。廉幹者稍能自立。而苦於查察難周。庸懦貪鄙者。則利以啖之。少貪其餌。已爲旗丁所使。求其除弊。萬萬不能。迨至中途。窮乏之丁。固需盜賣。而奸刁之丁。尤甚。窮乏者爲費用計。勢不得不賣。奸刁者則本殷實。而亦盜賣。彼以到壩短少。運弁自顧考成。勢不得不令衆丁那湊。以足其數。無可那湊。亦不得不爲揭借。以完公事。事完之後。卽治之以法。不過薄責。而彼已大得其利矣。此種刁惡奸丁。江省亦有。而浙省尤爲錮弊難除。欲清其源。須先正州縣收漕之法。次禁丁旗折乾之弊。折乾絕。則米足。米足。則抵通無揭借滾剝之苦。而每歲錢糧。無庸扣除矣。

論漕船餘米書

陳宏謀

邇來漕政。半由於例之太多。偶有未善。卽設一例。究竟法立弊生。所除者一二人之弊。而所苦者多矣。卽如糧船食米餘米。原可聽其沿途得價變賣。既有益於旗丁。亦有資于沿河民食。乃竟視爲來歷不明之物。層層查禁。其所以禁之之故。不過曰盜賣漕米。試問自有漕以來。通倉果皆掛欠否。偶有掛欠。果皆無追否。不此之審。而惟以賣米苦爲禁例。究竟旗丁所帶餘米。豈甘置之無用。不過徒爲一路弁兵所利耳。於事無益也。此亦防弊生弊。而爲例太多之一端也。卽此推之。餘多類此。

撥船困民疏 畿輔通志

趙之符

竊惟國家創制立法。取其便民。尤期不病於國。未有上下交受其弊。而莫思變計者。如今日近畿通州武

清寶坻香河東安永清計一州五縣。額設剝船六百餘隻。悉隸總督倉場衙門。每船一隻。給地十頃。免納正項錢糧。以應船差。名曰按船給地。實則照地僉船。立法未嘗不善。但奉行既久。種種未便。以致民累滋深。臣請爲我

皇上悉陳之。念小民應船既給以地。則凡造船有費。駕撐有費。水手工食有費。篷桅席片有費。凡一船日用之需。皆取給於地畝之中。則三時力作。勢不能分身河干。以應公家之務。卽欲一意急公。又不能竭力田間。以辦終歲之需。此其不便於民者一也。至各州縣距河甚遠。勢不得不於河干僱覓民船。代爲應役。計一船之費。一年約用價銀五六十兩。揆之原地納糧。遂增一倍。而河下游閒之徒。嘗藉之以邀利。及至接運漕糧。往往有盜賣攙和之弊。甚有盜賣將盡。故爲傾覆其船者。迨經運官查明。而領船人役。逃散一空。仍坐地戶賠償。以致傾家蕩產。賣男鬻女。苦無可控。此其不便於民者二也。且南漕告剝。雖在倉場衙門。而領船船戶。實則天津鈔關部差統轄之。每歲河冰未泮之日。部差催提如雨。以致船戶往返千里。匍匐赴津。彙齊過堂查點。因而差提有費。過堂有費。守候有費。種種苦累。難以罄舉。此其不便於民者三也。尤可憫者。連年水旱災荒。凡納糧之地。例得邀恩。照被災分數蠲免。獨至一應差船。卽被災甚重。顆粒無存。不敢不竭蹶以供一年之役。同屬朝廷赤子。同一被災地畝。而應船者遂不得與納糧者一例沾。恩此其不便於民者四也。更有小民之本業已圈撥補於他州縣。遠者千餘里。近亦七八百里。往來徵取地租。行旅已自告艱。乃尙有徵租不起。逐歲淹畱異鄉。流離不可勝計。而州縣按名解船。訪無正戶。以致株累親族。破產賠墊。代爲應役。此其不便於民者五也。況剝船之設。原以備河道淺阻之用。時而河道順利。則船雖設而不用。而領船人役。猶全勒地戶一年之僱

價是以朝廷正項之賦稅。小民終歲之勤劬。徒供河下游閑者之坐食。此其不便於民而兼病於國者六也。查見在照地應船。有數家共應一隻者。有數十家共應一隻者。以地多者爲應船正頭。而地少者朋當之。往往窮民不能應役。棄地而逃。一戶逃亡。衆戶爲之賠累。數戶逃亡。則賠累更自無窮。竊恐窮民賠累愈深。相率而逃。則田地多致拋荒。而船差亦無著落。是欲以速漕而反誤漕。此其不便於民而兼病於國者七也。且每船一隻。蒙我皇上軫念苦役。每歲仍給水脚銀十餘兩。計船六百餘隻。約費庫銀六七千金。查每船剝運。僅可容載百石。卽遇河道淺阻之日。以河下僱見船剝運。計時價估之。遠者運費不過五六兩而止。況遇河道順利之日。又不煩剝運乎。何竟以國家正項之額賦。又重費帑銀之頒給。而留此或用或不用之剝船。以重爲民累也。此其不便於民而兼病於國者八也。種種滋累。上下交弊。不圖變計。害將安底。以臣愚計之。各州縣剝船六百餘隻。計地不下六千餘頃。按畝定賦。照原額每畝二分五釐起科。約可徵銀一萬五、六、千金。較之河下見僱民船運價。抵支有餘。伏請勅下該部行查各州縣應船地畝若干。合無令各州縣悉照額糧。催徵彙解倉場衙門。貯以備用。如遇河道淺阻。南漕告剝之日。卽動此項銀兩。按河下僱船時價。給發領運各官。接濟剝運。無煩重支庫銀。仍給水脚等項。至於河道順利。不煩剝運。應以此項銀兩。歲終解部。庶於窮民不致重累。漕務得以速竣。而國賦亦免虛耗之虞矣。

與蔡總漕論南米撥解書

姚文然

敝府南米。原額一萬八千九百五十餘石。今除荒徵熟。至順治十三年。實徵一萬二千六百三十餘石。應解江南布政司。聽其改撥兵運二糧。但以運米入省。既有上水船錢掛號。取批各項等費。百計留難。多方勒索。有米

到數月而不得交者。有交米而不得批者。有米至南而復改撥別府兵餉。別衛運糧者。敝府舊例。點糧長爲區頭。以解南米。一次輪區。傾家蕩產。兼之公貼私幫。合邑受其苦累。至近日極矣。弟目擊傷心。細攷其故。總因南米一事。撥無定數。撥無定期。或撥兵餉。或撥運糧。多寡遠近。定於臨時。藩司郡縣之胥吏。一線穿珠。上下蠶食。或此年撥入皖餉。則云調停上下使用多金。或此年撥解別府。則云打點不周。罰之遠涉。此敝府無不破家之區頭。而亦無不飽敝區頭之胥吏也。窮其根本。救其大弊。惟有定南米爲皖米。以皖糧足皖餉。一法。夫南米載在賦役全書。原解布政司聽其改撥。兵運二糧。非有一定不可易之例也。皖亦有兵餉。與其撥皖米以供別地之兵。不若撥皖米以供本府之兵也。皖亦有運糧。與其撥皖米以供別衛之糧。不若撥皖米以供本衛之糧也。皖爲操撫駐節之地。與別府不同。標兵餉米。凡三萬餘石。本衛運丁行月糧。亦苦不敷。年年待池州等府解米。協濟夫解。敝府之米。以供別府丁運二糧。又解別府之米。以供敝府兵運二糧。勞兩地之民力。耗兩地之民財。不若以皖米供皖糧。爲兩利而長便也。況布政司每年亦未嘗不撥皖米爲皖糧也。以順治十三年計之。安慶府南米盡撥皖標兵餉。共一萬零八百三十餘石。撥皖衛行月糧一千九百餘石。其撥江甯右衛行月糧。不過六百六十石而已。以敝府南米全額一萬二千六百三十餘石而止。改撥別衛六百六十石。則別衛得敝府六百六十石之米。無關輕重。即可見敝府南米。無關別衛行月糧之輕重明矣。然則定撥皖米爲皖餉。亦實實可行者也。但運米者利於有一定之規。而撥米者利於有臨時之撥。甯可散撥於後。不肯定撥於先。收放在手。高下由心。蔣撫軍爲撥去年南米作皖餉一事。布政司胥吏執拗支吾。至懲責而後已。語云。利於民者。必不利於吏。豈不難哉。

請改折漕糧疏康熙十一年

浙江巡撫范承謨

奏爲浙西連年水旱民不聊生仰荷

皇恩允蠲允折得免流離今歲自夏徂秋旱蝗驚擾於前大水淹沒

於後。百方補救。將慶有成。而八月之初。雷雨一宵。異蟲遍野。攢禾斂稻。雲變奇荒。被災情形。臣與督臣先後題。報。見在確勘另疏具請外。惟是各府漕白南糧。統計一百餘萬。受災者。固無粒米可穫。薄收者。又皆青腰痛。九月將半。開徵在邇。各項本色。無從措辦。三府百姓。籲請全蠲。號哭情狀。慘難殫述。荒歉至此。臣誠不能遽責之輸納也。竊計漕糧爲軍國重務。白糧係天庾玉粒。何敢擅爲請蠲。但本地既受重災。鄰省亦多歉歲。欲辦本色。勢有萬萬不能者。臣既不敢虧國賦以誤餉。又不敢置民困而弗恤。夙夜躊躇。審求至當。方敢備陳

皇上之前。查杭屬之仁錢二縣。嘉屬之嘉秀等七縣。湖屬之安吉歸烏等六州縣。自被災五分以至十分。約計應徵漕糧正米三十二萬四千餘石。惟有改折。可以稍救民命。仰祈

皇上軫念異災。甚於前歲。准援康

熙九年之例。改折徵銀。其漕截耗贈亦循九年之例除豁。在小民可免耗米一十二萬九千餘石。漕截銀一十四萬餘兩。其輕齎等銀。仍照額解部。又應減存漕船六百六十隻。可省造船銀三萬九千六百

脩船損具

銀四千餘兩。行月安家等銀三萬七千餘兩。運軍行月米四萬五千餘石。統計扣存銀米一十

奇。不惟

歲額無虧。又可節縮如許。以佐國用。一轉移間。遂得民甦而國裕也。再查康熙九年折漕每石

此因

地方初次受災。尚可勉爲輸納。今已三年大祲。民力耗竭。斷不能如九年之價。備查漕運議單。漕荒改折。每石

折銀五錢至七錢。又順治九年。戶部議請遇災改折。例止五錢。極多不過七錢。奉有

諭旨。欽遵在案。今三

府漕糧。臣不敢於議單之外。再議減少。自五分至十分。不論正兌改兌。每石一例改折銀七錢。脚費另徵。較之

舊例頗有贏餘。而與市價不甚相遠。特懇

皇上大沛鴻慈。照每石七錢之例。折銀徵解。以救倒懸。內歸烏

德清地處最窪。民尤至困。三縣漕折。倘蒙

皇恩。概准蠲免。三邑之民。庶可得免逋逃。若萬不可免。臣倣照

江南舊例。寬以兩年帶徵。則

朝廷額賦。不過稍遲。而災民得以從容設處。至於被災三四分者。例不蠲折。然

所收之稻。水浸蟲傷。不能盡照常年米色。其應輸漕南二項。請以江楚和米。隨便交兌。方可勉完。臣因目擊災

傷。無能挽救。請蠲請賑。更請緩徵。而尤萬不容已者。首在漕運。不得不急籲改折。祇以頭緒繁多。累筆難盡。兼

以憂慮成疾。遞誠之下。情詞失次。然從

國計民生起見。不敢不冒昧陳請。惟望

睿慈鑒此。微兌期迫。特

沛

皇仁。立允所請。俾

諭旨早到。浙省一日。則百萬災民。危而復安。死而復生矣。

請寬糧船盤詰疏康熙二年

漕運總督林起龍

竊照東南歲漕四百萬石。轉輸天庾。關係軍國第一大事。凡在漕儲等官。首計空船早回。務次修船。冬兌甫畢。

督押開幫。節節催趲。循環不斷。方副一年定限。以一歲言之。北地風寒。十一月結冰。天津臨清迤南一帶。從無

不凍之河。到二月方開。一歲中止得八閱月之期。往返六千里水程。而逆風暴雨。延閣時日。尚不與焉。通漕計

船約有六千餘隻。少有稽阻。到通必遲。到通遲則回空必遲。回空遲則歸衛必遲。歸衛遲則修船必遲。修船遲

則赴次必遲。赴次遲則受兌必遲。受兌遲則開幫必遲。即使晝夜不停。責以冬兌冬開之限。五月間盡數過淮。

萬萬不能。若一遇凍阻。沿河敲冰。費盡官民之力。終無濟于漕限。蓋拘于有數之日月也。是以沿河督撫文武

關司。俱有趨重催空之責。而無拘留之文。無非乘時速運。期于不誤。朝廷根本重務耳。頃接部文。內開請敕

總清沿河督撫。並各關監督。凡糧船經由地方。各關口嚴察。如有夾帶。即行題奏。如無夾帶。即速放行。欽遵通

飭在案。但自湖廣江西浙江至于河西務。設有十數員監督。關口不下一二十處。船隻行走。不能盤查。勢必令其停泊。船船搜。船船搜。始稱嚴查之令。一幫如此。幫幫如此。通漕六千餘號。恐一船延一日。則通幫延一日。一幫遲一日。則通漕壓阻不止一日矣。一處耽延。勿論多日。止算三日。共有一二十處關口。誤去一兩月工夫矣。節節稽留。層層阻滯。雖欲毋誤漕運。烏可得乎。臣查漕運議單。開載一欸。凡運軍士宜。每船許帶六十石。沿途遇淺盤剝。責令旗丁自備脚價。例外多帶者。照數入官。監兌糧儲等官。水次先行搜檢。督押司道及府佐官員。沿途稽查。經過儀真。聽趨運御史盤詰。淮安天津。聽理刑主事兵備道盤詰。其餘衙門。俱免盤詰。是舊例止有二處盤詰。其餘衙門。俱免盤詰者。恐其誤運。良有深意存焉。今部覆令監督各關口。俱行盤查。立法誠嚴。但恐延誤漕運。尙須籌畫一番也。伏乞

皇上俯念漕糧根本要務。敕下該部。再加酌議。或于儀真瓜州。責令漕儲道盤詰一次。于淮安。責令臣衙門同淮海道推官盤詰一次。于天津。責令倉場差通倉分司盤詰一次。或別有良法。或另立抽盤之法。其餘衙門。俱照議單定例。仍舊免其盤詰。凡糧船一到關口。放關者放關。啟關者啟關。卽刻催行。不許概同民船一切拘留等候。庶乎長行無阻。重運早得抵通。回空不致失期。歲歲無虞。遲誤矣。然欲清爽帶之弊。尙有端本澄源之法。所當議者四。臣請爲我皇上陳之。一曰水次附載之弊。軍船一到水次。卽當星夜兌糧。乃有一種積年牙儉。專爲漕船關說。引裝客貨。只圖牙用。不畏法度。以後當于交兌之初。盡責糧道。大張告示。曉諭牙儉。禁約旗丁。不許夾帶私貨。漕糧兌畢。隨于未開之先。專責監兌推官。逐船搜檢。如有犯者。卽將商丁併牙儉拏解糧道。呈報臣衙門。飛章題奏。按以大法。事畢。糧道仍取推官甘結。分送臣衙門總河倉場三處。以備稽考。後經盤詰衙門。查出私貨。糧道推官一併參論。治以禁約不嚴。搜查不力之罪。一

曰沿途包買之弊。水次既經禁戢。無所容其奸巧。沿途不無包攬兜買。凡于城市鎮店。貨物輻輳之所。希圖逗留攬載買貨。以後專責押運通判。極力催趲。不許停泊。疾速長行。通幫前後。不時稽察。如有犯者。立刻申報題參。如稽察不嚴。催趲不力。任其逍遙市鎮者。通判參論。治以縱容徇隱之罪。一曰運官通同之弊。各軍包攬客貨。希圖謀利。未有不稟知運官幫官。即敢載貨上船者。皆因運官利其饋獻。以致旗丁無所顧忌。以後專責運官幫官。嚴加鈐束。遇有奸頑旗丁。不服管轄。敢攬客貨者。許于隨在司漕衙門。據實出首。免其罪過。如隱匿不報。實係受贓賣法。一經查出。革職加倍究擬。仍照新例治罪。一曰奸商搭船之弊。爲民納糧。爲商納稅。千古通義。乃有一等奸商。盡思免課。視朝廷糧船。爲藏奸罔利之藪。旗丁水手。小人無知。只顧目前。不思利害。入其籠絡。固爲可恨。獨爲商者。擁厚貲。權大利。不交關課。敢上糧船。希圖詭脫。爲下供上之謂何。以後奸商竄入糧船。漏脫國課者。拏獲定行正法。家產全行入官。大法一施。奸人知警。不敢復上糧船。旗軍即欲夾帶。無可夾帶矣。以上原查議單遺意。參以時宜。無非速漕起見。合聽部議者也。至于運軍土宜。每船許帶六十石。自有漕以來。開載議單。蓋以屯丁領運漕糧。冬出冬歸。過湖過江。過河。殫勞涉險。備極艱苦。念其爲國出力。許帶土宜六十石。此優恤之盛典也。然其利亦有三焉。以南貨載北。填實京師。百物不致騰貴。公私充裕。其利一也。屯丁借此覓利。沿途起剝。腳價有資。不動官糧。少助交納。近無掛欠。其利二也。即論水手。亦赤貧窮漢。一年每名止得身銀六兩。撐攬挽拽。泥水風雨。使盡筋力。只圖轉售營生。少資長途費用。苟全衣食。不致喫及正糧。其利三也。誠恐新例普頒。南北關司。不查議單之例。將土宜改作私貨。一例算數。兼恐盤察人役。需索擾害。致生事端。將來旗丁不帶土宜。起剝無資。必盜官糧。水手不帶土宜。無以資生。必致星散。羈遲運務。掛欠漕糧。揆情度理。可以

逆料伏懇

皇上大沛恩綸。敕部速議。查照議單舊例。除六十石之外。方以私貨夾帶論。南北關司。知有成

例。則通船旗丁水手十萬家。皆在

皇上雨露之中矣。抑臣更有請者。歲漕東南以資京師。所駕者

皇

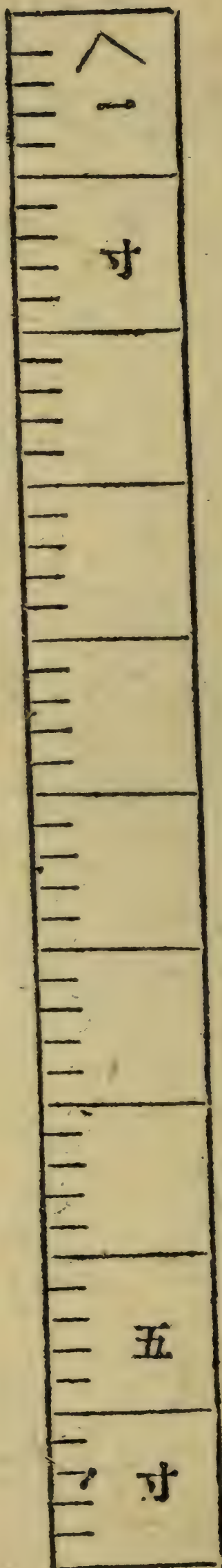
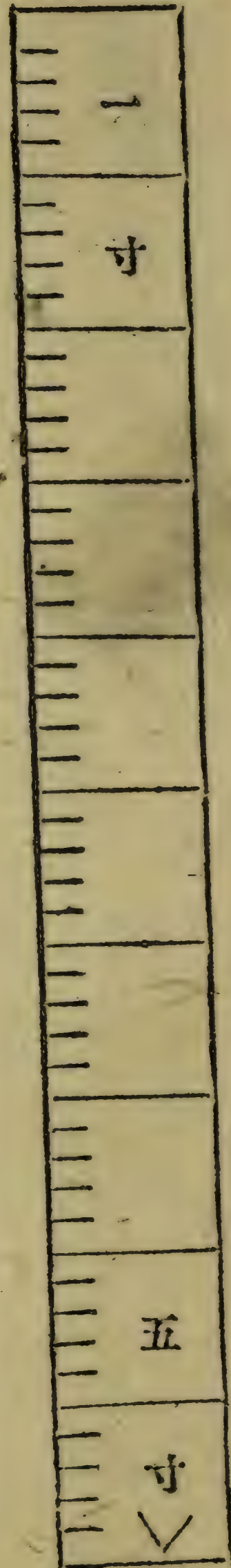
上之船。所運者。皇上之米。天下大事。無有過于此者。臣查明朝馬快座船。俱係進鮮上供。緊急差船。猶不許人員挾勢。越漕船之幫。強開閘座。走泄水利。今官座船隻。盈滿河路。不知真假。不辨大小。前列旗鎗。後暨坐纛。喝罵糧船。丟管讓路。甚至敗板闌閘。橫行無忌。少拂其意。率衆羣毆。官丁身駕重船。朝廷錢糧干係。豈肯甘心。往往拚命相拒。此河路之所以多事也。殊不知糧船有萬。不能丟管讓路者。一幫不是一船。少則三四十隻。多則七八十隻。一聯不是一幫。少則十數幫。多則一二十幫。或在打閘之際。或在提溜之中。或遇灘淺之處。銜尾而進。隄防有失。若一船讓路。必一幫俱當讓路。一幫讓路。則幫幫俱當讓路。夫以有限歲時。披星帶月。晝夜飛輓。猶恐違限。猶恐後時。禁得幾處讓路。禁得幾遭丟管。況河路之多。未有甚於今日者也。前船未遠。後船續至。且當過閘提溜之中。萬斛重船。正在呼吸危急之際。性命關係。漕糧關係。誰敢鬆手丟管讓路乎。此議單所以開載馬快座船人員。不許越漕船之幫也。近年臣見。欽差多矣。未見有用本旗坐纛者。不知滿河官船。何以擅用至此。絡繹不絕。濫觴極矣。伏乞。皇上敕部酌議。以後。欽差有緊急公務。或係重大事情。出京回京。給何號令。使通漕糧船。遵奉讓路。其餘一切赴任回籍告假。閒行家眷僕從。乘座官船。買賣大船。俱不許豎立八旗坐纛。擅用鼓樂。恐嚇運軍。爭奪河路。庶真假分別。緩急明白。不致阻滯糧艘。闌開閘座。走泄水利。河道肅清。重船抵通。不得違限。每年四百萬石。早登天庾。其裨益運務。良非淺鮮矣。

糧船量米捷法說 研經室文集

阮元

漕運總督。管八省之糧。應過淮盤算者。共五千船。船十餘艙。艙載米數十石至百餘石。不相等。以尺量艙之寬。長。深。而得米數。漕之書吏舊法。名曰三乘四因。書吏持珠盤。據營將所報尺寸而算之。曰某船多米幾何。某船少米幾何。求其所以多。所以少之故。總漕退躬自問。未盡明也。漕務有尺。以備造船勾水諸事之用。舊以此尺寬一丈。長一尺。深二寸五分。合漕斛米一石。故量者先須得船艙寬長深三者。丈尺寸分之數。而再乘之。再四因之。爲石斗升合之數。是以珠算甚繁。而總漕不耐之矣。漕運全書內。亦但載總漕親率善算之人細核一語。其如何算法。亦未言也。今余以部頒鐵斛較準一石米。立爲六面相同之立方形。卽命其一面之寬長爲一尺。是以平方之一面。分十條爲十尺。每尺一升也。又分一條爲十寸。每寸一合。連十合爲一條得一升。排十條爲一面。平方一層得一斗。再疊平方一尺一斗者十層。卽得立方形爲一石。此理易明。人所共曉也。卽用此尺以量船艙。得其寬長二數。初乘之得丈尺寸分之數。再以初乘之數與深者之數乘之。得丈尺寸分之數。是此再乘所得之丈尺寸分之數。卽米之石斗升合之數。故較舊法捷省一半。簡便易曉也。且珠盤指撥。隨手變滅。不足以爲案據。今用鋪地錦乘法。畫界填數。但用紙筆。不用珠盤。則筆筆具存。勿能改變。且吾儒習書數。終以筆墨爲便。與珠盤性不相近也。茲載立方尺形於後。并繪鋪地錦法以明其理。鋪地錦法載方中通度數衍內靜玩半時。卽可通曉。若總漕有實知其多。實知其少之據。則營衛軍吏皆不敢欺矣。且卽令吏人習用珠盤者算之。而總漕用此筆算抽察之。亦無不可。假如吏人珠算舊尺十船。須用十刻工夫者。此尺珠算五六刻卽可得數。是吏人亦樂此便捷也。不第船也。卽持此尺量倉穀亦便捷焉。用是刻石嵌壁。與同志者商之。

右爲立方一石之一尺舊尺約當此尺七寸六分弱

格式

第

斗

號

升

合

冊裝米百十石
寬一丈一尺六寸八分
長二尺四寸五分
深三尺七寸九分
直量爲深

初乘

得初乘長

寬	五	四	三	二	一
一丈	五	四	三	二	一
一尺	五	四	三	二	一
六寸	三	二	一	〇	〇
八分	四	二	一	〇	〇
〇	〇	〇	〇	〇	〇

法將假設之寬長尺寸填寫空〇之內先從長數末行五分一行與寬數一一六八相乘呼曰一五如五填五于斜格下再呼曰一五如五又填五于斜格下三呼曰五六得三十填三于斜格上四呼曰五八得四十填四于斜格上是五分一位乘畢矣又從四寸一行與一一六八相乘呼曰一四如四再呼曰一四如四三呼曰四六得二十四四呼曰四八得三十二是四寸一位乘畢矣又從二尺一行與一一六八相乘呼曰一二如二再呼曰一二如二三呼曰二六得一十二四呼曰二八得一十六是二尺一位乘畢矣然後將斜格順而側觀之第一斜格得四二之數合之爲六乃填六于本位焉第二斜格得五三四三六之數合之爲二十一乃填一于本位進二十之數于上位填二于上位焉第三斜格得五四三二一之數合下位所進之二數爲一十六乃填六于本位進一十之數于上位焉第四斜格得四二二之數合下位所進之一數爲八乃填于本位無所進焉第五斜格止得二數乃填二于本位焉是此所紀之二八六一六卽是二百八十六丈一尺六寸爲初乘之數也

再乘

深	分	六寸	一尺	六丈	八十	二百	進	再乘	得
③尺	✓	一八	三	一八	二四	六	○進	○萬	斗
⑦寸	✓	四二	七	四二	五六	一四	○進	○千	共
⑨分	✓	五四	九	五四	七二	一八	○進	○百	該
	✓	○進	○進	○進	○進	○進	○進	○十	得
		厘四	分六	寸四	尺五	丈四		即千石	斗
		抄即	勺即	合即	升即	斗即		即百石	共
								即十石	該
								即石	得

再乘法將初乘所得之二八六一六橫排上方以深三尺七寸九分直寫于左方如初乘之法次第呼乘畢再將斜格順而側觀之復次第填之于各位是此所紀之一零八四五四六四即再乘所得之實數且此所得之一數即百石八數即八石四五四六四即四斗五升四合六勺四抄不似舊法仍須以此數再合石斗升合加一倍遲繁也

新喻東門漕倉記

惲敬

三代之時。自諸侯卿大夫士。皆其國人。而鄰長里宰。鄣長鄙師。卽同井廬以行相推擇者。故下之俗。易達於上。上之風。易究於下。天子者。稽其成而已。漢祖秦設郡縣。所命官。奉三尺法。以裁山海千萬里之民。於是上之所行。有非下之所任者。而治日衰。然其時三代之制。猶不至盡廢。鄉亭之官是也。迨唐宋以後。爲三老嗇夫游徼者。苦官中侵辱。多避免。因悉改爲輪差。歸之保正戶長。保正戶長。以微民與官絕遠。不能通閭里之情。於郡縣如鄉亭之官。與令丞尉相教令。嗚呼。此郡縣長吏所以囂然獨行其意於上。而民終不可治也已。新喻附城爲五坊。坊有坊長。鄉爲五十七圖。圖有地保。坊長地保。如保正。坊圖皆有十甲。甲有管首。管首如戶長。其輪差之歲。則管首迭爲坊長。地保。獄訟賦稅盜賊。皆督之。獄訟取居間及爲佐證。盜賊主踐更。而賦稅則至時。坊長地保。保以酒食召管首。管首召戶丁爲期。悉納之坊長地保。坊長地保納之官。故賦稅無後時者。敬莅縣。坊長地保。皆以禮訓督之。可事事。凡縣中有舉置。令縉紳先生學弟子。諭意於坊長地保。揆其平。衆從而後行。事皆辦。漕倉者。最初在城之南門。康熙間。改建於中城之保房。前事鮑君。又遷於治之東南隅。基峻而隘。民不便。於是坊長地保。以改建請。縣中大姓胡萼。有第在東門內。門堂廡毬場。皆宏整。直可錢五千緡。以千緡售於衆。而旁舍及地。不取直。大姓章美。亦以地益之。遂復遷漕倉於東門。湖北試用州判黎士煊等。任其事。加勤無私利。三閱月而功竣。夫漕所以爲國家也。爲國家者。必不可病民。觀於胡萼章美之好義。及在事諸君子之所爲。天下豈有不可使之民耶。然欲使民必自訓督坊長地保。始後之人。勿以敬爲古可也。

皇朝經世文編卷四十七目錄

戶政二十二漕運中

舟行日記

漕議

籌餉私議

改運議

請罷長運復轉運疏

請改運法疏

漕船支運議

請截漕遞運劄子

白糧改折疏

河南漕運說

洛浙二運說

運開運船宜整理疏

申明糧船定式疏

改漕船修水利疏

姚文然

鄭日奎

王荅孫

謝階樹

蔡士英

徐嶧

蔡方炳

李紱

楊雍建

朱雲錦

朱雲錦

朱之錫

何桂

鄂爾泰

請定漕船年限疏

請停查屯田滋擾疏

上制府論布商易米書

姚文然

趙青藜

晏斯盛

皇朝經世文編卷四十七

戶政二十二漕運中

郭化賀長齡耦庚輯

舟行日記節錄

姚文然

舟行御河十三站。道最迂曲。德州次之。故城爲甚。水性直下。則上流易涸。曲則遲留。故諺謂三灣抵一閘。臨清以下無閘。而此十三站水路最曲。開河者因地形之曲以代閘也。又予記亡友魏子一言。漕河之不至淤者。以其曲曲則力專。不停泥沙。是亦或一道也。

聞諸舟人曰。舟主糴米。率百十石。南來則或糴于淮。上江來則糴於江楚皖。自北往南。則糴於通州。或河西務。蓋南則糴於米之所產。北則糴於米之所聚。不零糴。不路糴。零糴則銀耗。路糴則價貴。然舟子之能者。食率與水手等。不別糴米。亦古人偕士卒分甘均苦之義也。又舟主或帶私鹽。如津門之窩灣。或潭瓜兒屯等處。必先爲水手各帶數石。或一二三石不等。然舟主或謹慎有戒心。禁水手不得帶。而水手又往往竊帶。甚有鬻當衣被者。或夜棹脚船。或有護送兵船。密與定約。至夜靜人定。繩引而上藏之。雖舟主不知也。故舟主不過潭瓜屯。不散水手身錢。恐其帶私鹽也。蓋鹽在津門。不過三錢外。或四錢一石。至南上江等處。則三兩四兩不等。以十倍之利。而用本旣微。物沉重狹小而易藏。水手等禁之不止。趣之如鶩。固其所也。乃舟主之帶鹽者。又必先爲水手地。嗟乎。同利相趨。百夫如一。不戒而密。不警而疾。

南旺者。運河之脊也。永樂時築壩于東平州之戴村。其壩長三十餘丈。闊二十餘丈。皆緣石爲之。抑汶水無東流。而全入南旺。至南旺而中分。分十之四。南流以屬徐。分十之六。北流達臨清。自分水至臨清。地降九十尺。爲

閘十有七。而達於漳御。自分水至沽頭。地降百十有六尺。爲閘二十一。而達於河淮。蓋分水地形。并高於南北。或曰。此地對泰安東嶽之龍。當天下而中趨。故獨高。然耶否耶。汶水初出萊蕪。從濟水西北流入海。今爲東平。壩所阻遏。反與沂泗洸合而入南旺。南旺周迴。可百五十里。中爲長堤二。面設斗門。外蓄水曰水櫃。而兗州濟南。青泰山七十二泉。俱道汶沂入焉。予至分水廟。泊舟登拜。見廟門正對一河。爲汶水直來之口。至此而南北分者也。蓋廟門前爲南北運河。過河爲長堤。堤中斷而汶入堤外。又南北兩河。齊會於汶水。入運河之口。同汶以趨。亦至廟前而中分。蓋漕河水淺。則引諸水以助漕。漕河水溢。則築壩却水。使洩之湖也。予自廟前坐渡船。過運河。登南河長堤。望汶水來道。蜿蜒如長蛇。上絕水有木橋。南北兩湖。河及南北運河。如兩帶夾堤。縈洄焉。自南陽以南。直至宋家閘。八十餘里。名爲順水。實無建瓴之勢。自夏鎮經赤山。至韓家莊閘。百十里間。總一湖。曰嶧山湖。山在湖中。舟人有載販魚客至其地者。云山中地勢高。不爲水沒。其內街衢寬裕。居人五百餘家。以漁爲業。其鹽魚皆用夏鎮官鹽。而糧船上下。帶有津淮私鹽。皆鬻於夏鎮者。以有嶧山湖之魚爲之消受也。其販鹽魚船。皆自韓閘出。二十里至嶧山。韓莊有二閘。今水大一閘沒湖中。止過一閘。卽東八閘之首也。過此則湖水下助運河。水急如箭。又行百餘里。道經駱馬湖。湖水本下歸漕河。舟不行湖中。然今歲水大。不見河堤。無繚路。一望渺然。橫風半帆。益之以艫。日盡星上。河堤出而水勢始駛。蓋先此湖河氾濫。水面闊而力分。則順流之勢緩。至是則兩堤束水。水面狹而力專。湖水又下助之。故其駛宜也。

漕議

鄭日奎

竊惟興朝定制。首重邦賦。而漕運一事。尤天下之大命所係。國家受命以來。百度維新。而漕法獨沿明季。

糶政以屯丁長運。因襲不改。以致公私交累。軍民同困。語曰。害不百不去。利不百不興。今日之害不啻百矣。反而更張之。其利亦不啻百也。窮則變。變則通。莫有甚於此時者矣。愚江西人也。請言江西漕政。而他省以類推之。謹按今之運丁。卽前朝之軍。亦如今日之兵也。始以有罪遣戍。繼卽著籍防守。原有月給軍需。出自各縣倉庫。非爲漕運設也。後因承平日久。息兵墾田。遂每軍撥給荒田若干。令輸籽粒若干。於月糧內扣算籽粒。然每軍猶歲給月糧三石六斗。旣不荷戈。未免坐食。迺擇有力者。編爲運軍。暫令轉輸。稍寬民力。亦一時權宜之計。不謂行之旣久。遂成定例。竟勒之長運矣。并坐之造船矣。始於成化。沿及末季。弊已難言。國朝來軍名悉裁。月餉盡革。止因屯田一欸。無所歸附。因名屯丁。實則田歸有司。官收籽粒。是均之民也。而獨民爲軍。於是完納丁糧。旣當一民差。而僉領漕運。又當一軍差。彼何辜而獨膺此重役乎。試爲之備陳其苦。查明時舊冊。凡衛所額船一隻。每運丁或二十餘名。或三十餘名。合力朋造。今則兵荒之後。或絕或逃。雖有子遺。僅存皮骨。而額船必如數也。或僅數人同造。或止一家獨造。一也。明時造船。料價雖少。賠墊無多。今則物料工值。數倍往時。領二百八十兩剝削之銀。造六七百金之艘。難可知矣。二也。造船料價。定以數次給發。若使早行全給。則有備在先。百事便益。臨期猝辦。其費必多。必待揭債賠造。然後補給。及給發時。自上而下。層次剋減。比付運丁。十不得三。甚且懸扣抵欠。分文不獲。三也。每舊船回次。小修費數十金。大修費數百餘金。而三修錢糧。止三兩五錢耳。又屯田歸官。而積租幫貼。舊例已廢。換蓬換桅。費輒不貲。四也。明時之運。甲乙兩班。五年起運。五年歇息。今旣戶絕丁稀。無從更替。年年在運。歲歲比欠。五也。且也。萬里往返。費必加倍。窮年跋涉。日不暇給。賣產則軍產也。誰敢買者。親友畏避。稱貸無門。六也。迺此外蠹害。又不一而足。有衛弁有軍廳。有糧道。由江而淮。有總漕。由河而

倉有監督。所歷非一地。所制非一人。於是起批領造有費。給價僱工有費。驗船受兌開運出湖有費。過淮打閘抵壩起米入厥。會賬完糧短欠有費。常例陋規千端百緒。指不勝屈。筆不勝書。雖有五三副米。然京糧二五起耗。通糧一七起耗。經年之米。颺晒消折。所餘幾何。卽月糧四十八兩。行糧一十八兩。僅足供頭舵水手僱募之資。而運丁無與也。尖耗使用。雖有恩典。亦但了本項。若黃河雇繹。北河剝淺。費又安出乎。定例每船許帶土宜六十石。江西地瘠。無他貴產。況在僉造領運。追比積欠之餘。豈有暇力措辦及此。夫以至艱極鉅之任。責之伶仃無告之民。既無絲毫之利。復有多端之害。又安能禁其不生不肖之心乎。然地方官方以丁窮欠多。無從監迫。竟斷之以賠糧。或以有漕無丁。無可僉補。竟斷之以頂運。平民值此。如遭湯火。百計賄求。千方營解。名或未除。家已立破。不堪苦累。亦惟有逃亡一法。無軍漸且無民。無民因而無賦。長此不返。爲患非輕。豈獨誤漕而已哉。謹以千慮之一得。條爲萬全之長算。則有三策在一。曰改民造。爲官造。夫曰民造。非其自能工匠之事也。依然雇募耳。其竹木料值。灰鐵油麻。非取諸宮中而用之也。依然採買耳。然使民爲之。卽以厲民。料價大半扣除。需索復多名色。其弊叢生。約略如前所云矣。今惟倣清江廠制。於省會市鎮之地。起立船廠。該省責令地方官領之。盡去屯丁之名。編歸民籍。而成造漕船一事。悉歸之於官。本年四月內。帥總漕疏稱江甯衛三十二幫歲應造船一百二十餘隻。議歸江甯龍江廠地方成造。責令該省衙門官員管理。則木植油麻採辦更易等因。已經工部如議題覆。業奉 俞旨。豈是法可行之淮安江甯。獨不可行之他省乎。然淮廠雖屬官造。仍以運丁領其事。害固稍減。弊亦滋多。亦不如盡歸之官之爲善也。此變通以濟漕政之一法也。一曰改民運。爲官運。蓋從來漕事之壞。卽由於以屯丁領運也。積困疲丁。自領造以來。百孔千瘡。無肉剜補。一登糧艘。便欲居奇。苟便

目前。遑恤後患。況內既扞漏於各衛弁。外又蠶食於各衙門。侵盜通欠。端由於此。夫屯丁猶是民也。操駕舟楫。占候風水。非所諳也。頭舵水手。皆藉官錢召募耳。名以之管運。實以之蠶漕。不亦惑乎。今既以官造。卽當以官運。每船一隻。特募一船戶。擇有家口可保任者付之。使之居則守廠看工。行則管船趨路。若募倩舟師。若修補濕漏。皆官給以錢。俾爲之計。而一應漕事。不使與焉。至於公費銀錢。可不更煩區畫。查白糧民船官運。而船戶受腳價者也。淮糧官船民運。而水手受身錢者也。今權於二者之間。而較其地之遠近。時之久暫。卽於所裁屯丁名下之行月二糧。酌而與之。且供應原有正副耗米。書役各支本項工食。祇一轉移間耳。且官旣領運。則誰不自愛功名。克勤職守。必將視漕務如家事。護漕糧如已物。中途可無遲延之弊。艙口可無夾帶之弊。水次經由。可無花費之弊。倉場交納。可無使費之弊。較之民運。其得失不大相懸絕也哉。查明季民解白糧。屢致拖欠。今改用縣丞押解。欠缺遂少。此又已效之彰彰者也。且誠以官運。亦卽可做白糧之例。僱募民船。給以價值。則亦足以佐官運之窮也。此又變通以濟漕政之一法也。一曰改長運爲轉運。攷漕運事始於秦。詳於漢。然於時轉輸之粟。止山東河北而已。未嘗遠及江淮也。唐都關中。以地狹費繁。於是歲漕東南之粟。以給京師。永徽以後。漸致增多。江淮漕運。於斯稱劇。顧始終三百年間。治漕稱善者。前惟裴耀卿。後惟劉晏。然晏實祖述耀卿而增美者也。開元中以耀卿言。於河口置縣置倉。使江南之舟。不入黃河。黃河之舟。不入洛口。而河陽栢崖太原永豐渭南諸倉。節級轉運。水通則舟行。水淺則寓於倉以待。舟無停畱。而物不耗失。於時稱便。及代宗朝。晏任漕事。亦於江汴河渭。各隨便宜。緣水置倉。轉相授受。江船不入汴。汴船不入河。河船不入渭。江南之運積揚州。汴河之運積河陰。河船之運積渭口。渭船之運入太倉。歲轉粟百十萬石。國用以足。天子嘉之。是唐之漕政。以

轉運爲便也。宋都汴梁有四水以通漕運。而當時所最重者惟汴河。而江淮兩浙荆湖六路歲運凡四百萬石。於眞揚楚泗州各置轉般倉。受納所輸。更用運河船載之入汴。以達京師。當時便之。是亦轉運法也。崇寧初。始用曾孝廣言。六路上供斛斗。並依東南雜運。直至京師。號直達綱。行之未久。橫費百出。公私騷擾。漕法大壞。後譚稹向子諲。蕭序辰皆言轉般之法。不可不復。直達道里既遠。情弊尤多云云。由此觀之。是宋之漕政亦以轉運爲便也。明之漕運法。凡五變。始用海運。既而海陸兼運。永樂十三年。會通河成。始令各直省秋糧。以民運至淮。徐臨德四倉交收。仍令淺河船。以軍從各倉支領。接運入於京通二倉。名爲支運。至末年。始令民運赴淮安瓜洲。補給腳價。兌與軍船領運。名爲兌運。其四倉仍十之三四。後兌運漸增。又令軍船各回附近水次。領兌民加與過江水脚。視遠近爲差。成化年中。改四倉米七十萬石。令各軍徑赴水次領兌。名爲改兌。而長運自此始矣。向者轉輸。今也直達。於是軍無餘力。糧多缺額。沿及嘉隆之際。漕事漸敝。議者嘗欲復支運之法。而卒不及行。至啟禎時。已不勝其患矣。合觀有明二百七十年間。而知明之漕政。亦以轉運爲便也。然則旗丁長運。迺有明衰季糺政。其不足爲法也明矣。我聖代鼎興。正宜釐革。豈可因襲不改。重受其困乎。今惟倣唐宋明盛時之法。斟酌損益。以求至當。則無有過於罷長運。行轉運之一策者。查本朝漕額。計四百萬石。除各省本色軍需蠲免改折等項。又山東河南及江南之徐州額運。原不過淮。竟解抵通外。若江南江西浙江湖廣等省。過淮糧近三百萬石。宜酌其地方遠近。途次適中之處。仍於淮安濟甯德州三處。分建倉廩。轉貯遞運。盡裁去長運之衛弁衛卒。而一歸於官運官交。其途次遠者。運貯於淮倉。其途次近者。運貯於濟德二倉。江船不踰淮。淮船不踰濟。濟船不踰德。德船直抵於京通。如是。則其遠者不過千數百里。近者祇六七百里。程途既短。時日便寬。

一運往返兩月可畢。是淮以南之船一歲可再運。可三運。而淮以北之船一歲可三運。可四運也。且又有數使焉。程途既近。則月月經行。在在諳熟。運於江者。識險阻。更無守凍之苦。運於河者。避淤塞。且無攔淺之患。便一且也。程途既近。則運行亦疾。交兌亦速。當其交兌。稍有欠缺。誰肯接領。自貽貽累。稽查不事。侵盜自無便。二且也。程途既近。則限期亦迫。趨事者必敏。告竣者必早。略計一年之內。尙有數月之間。官得以從容爲修驗之地。卒得以休息謀俯仰之需。私累無憂。而公事亦畢。便三。較之長運。其利弊不更大相懸絕哉。又攷宋時轉般倉制。其江南之船。輸米至倉者。卽載官鹽以歸。又置折中倉。聽商人輸粟京師。給以官鹽。明初亦倣之。爲開中之制。募商納粟。官給引鹽。准作價直。邊儲賴之。今若於淮安長蘆地方。倣行此例。使各省行鹽商人載鹽而往者。卽載米而來。仍照雇募民船之價。或優給鹽引。或銷算鹽課於商。於漕實爲兩便。此又因轉運而類推之。可以佐官造官運之所不及者。也是變通以濟漕政之又一法也。三策定矣。於是議督造督運之官。各省衛所守干等弁。原爲漕設者也。自屯田歸州縣。衛弁無經管錢糧之責。其所轄者。祇此疲丁。而不肖之徒。罔加存恤。苛索常例。恣意吞剝。今宜盡舉而裁之。而督運則以通判佐助料理。則或端委縣丞。或量添主簿。或間用典史。以各縣之官分領各縣之事。以各府之官總領各府之事。而統於糧道受成焉。是事簡而易理。責專而不分。以之監視厥務。催押糧艘。裕如矣。昔劉晏爲江淮轉運使。凡所委任。必用士人。卽此意也。仍須立考成之法。以示鼓勵。歲運全完。一周則紀錄。再周則加級。三周則優擢。其不職者。則叅究賞罰。明而事功勸。其誰不踴躍爭奮乎。至主領各倉交盤之數。每倉須用部司一員。監司一員。互相董率推輓之。而淮安二官已具。但使就近兼理爲便。若濟甯已有一道。而臨清分司。實可移駐。同理也。惟德州皆須添設耳。此官之或裁或增。而皆

以有濟漕政爲定者也。於是議造廠造倉之費。則漕費本項即可通融以取給也。衛弁旣盡裁。卽其所支俸薪。與其衙門雜項公費。合數省計之。歲所省可十萬。積之十年。百萬矣。且旣行轉運。歲可數番。則船之式可改而小船之數可減而少。而修造之費省於前。由是而舟師水手之役亦減。而僱募之費亦省於前。若合各省計之。歲所省可數萬。積之十年。數十萬矣。截長補短。挹彼注此。祇一轉移。似可足用。何至盡煩司農之仰屋乎。無已而漕折輕資銀兩可暫動也。無已而捐助援納事例可暫開也。昔劉晏嘗言舉大事者。不當惜小費。宋蘇軾亦稱之。以爲天下大事。未嘗不成於大度之士。而敗于寒儉之人。況是舉也。一難而百易。一勞而永逸。費於在官者有限。而省於在民者無窮。費於一時者有限。而省於後日者無窮乎。此費之有損有益。而要以有濟漕政爲歸者也。然此其大略也。若夫纖微之偶有未備。曲折之偶有未宜。在當事者酌量時地。措置機宜耳。然是議也。於順治年中。地方大臣及臺省衙門。亦屢經條陳矣。如江西巡撫夏一鶚。請蘇漕船軍造之苦。改爲官造。御史胡其相極言漕欠之多。請改官運。給事中孫蘭極言廢弁當裁。而府判縣丞悉可領運。又前給事中王益朋極言漕糧侵欠之原。由於押運之用衛官。止有直去衛官。而用府縣佐貳。總漕蔡士英極言長運久困之苦。與轉運當行之利。及經理轉運之法。是數疏者。無不詳明懇切。深合時宜。迺卒扞格不行。至今日而已亟亟乎不可稍緩矣。而或者有疑焉。豈議事者以紛更定例爲嫌乎。豈任事者以驟翻成局爲難乎。蓋內外管糧衙門之蠹書。京通各倉之積棍。凡衣食於漕運中者。懼於官運官交。將盡失其利藪也。惟在當事之臣。定議定力。決意主持。天下事尙可爲。又豈有爲之而無其功哉。日奎家本民籍。位在閒曹。旣無建言之責。又鮮剝膚之痛。耳目所及。良非得已。謹議。

轉般私議

王芭孫

古之漕法四。一河運。一陸運。一海運。一轉般。河運陸運。隨世不同。海運。用之元明數十年間。惟轉般。自魏隋以迄唐宋。幾及千年。其用差久而其源始於禹貢。實虞夏聖人之遺法也。三代封建之世。納粟止於甸服。轉輸不過數百里。故經傳不詳其法。秦漢所漕於京師者無多。故講之亦略。自後魏之世。經略江淮。有司請於水運之次。隨便置倉。小平石門。白馬津。漳涯。黑水。濟州。陳郡。大梁。凡八所。各立郡閤。每軍國有需。應機漕引。此轉般所從朔也。隋開皇三年。詔於蒲陝鄭許等州水次。置募運米丁。又於衛洛陝華諸州。各置倉。轉相灌注。此轉般立名之所自出也。唐都長安。江淮漕米至東都。輸含嘉倉。開元中。裴耀卿請於河口置武牢倉。羣縣置洛口倉。使江南之舟不入黃河。黃河之舟不入洛口。而河陽柏厓太原永豐渭南諸倉。節級轉運。水通則舟行。水淺則儲倉以待。最後如其說行之。果便。及劉晏爲轉運使。以江汴河渭水力不同。各隨便宜。緣水置倉。轉相授受。大率江南之運積揚州。汴河之運積河陰。河船之運積渭口。渭船之運積太倉。此唐一代轉般之大略也。宋都大梁。有四河以通漕。曰汴河。曰黃河。曰惠民河。曰廣濟河。其後黃河路斷。祇漕三河。江淮上供米。轉運使以本路綱輸真楚泗州轉般倉。兼以載鹽。運畢則舟還其郡。卒還其家。汴州詣轉般倉。運米輸京師。歲摺運者四。舟卒得番休。而汴船不涉江。無覆溺之患。其後稍廢。發運使許元。奏請諸路增船載米。輸轉般倉如故。熙甯二年。薛向請募客舟。與官舟分運。互相檢察。吳充請減江淮米二百萬石。令發運使易輕貨二百萬。計五年可得緡錢千萬。轉儲三路。平糴備邊。王安石因請令米貴州郡折錢。變爲輕貨儲之。河東陝西便要州軍。用常平法以時糴糶。初天下轉般倉。自歲運京師外。諸倉皆有餘蓄。州郡告歉。則折收上價。謂之額斛。因如本額。以倉儲代輸。

京師復於豐熟處所以中價收糴穀賤則官糴饑歉則納錢民以爲便本錢歲增兵食有餘此宋一代轉般之大略也至徽宗崇甯時蔡京爲相用胡師文爲發運使以糴本數百萬充獻而轉般之儲積已罄朱勔以舟船送花石綱而轉般之船亦壞於是戶部尙書曾廣孝建議以轉般法敝令六路歲供直送京師號爲直達綱而轉般之倉遂廢法無有弗弊者也其人存則其政舉以歷世相傳轉般之法蔡京一小人壞之而有餘其後改爲直達而京又壞之嗚呼開國承家小人勿用豈獨漕法然哉方今民困於浮收官困於幫費議者莫不欲去浮收以救民去幫費以救官然去浮收必先去幫費去幫費必先改漕法今之漕艘古所謂直達綱漕之善者也顧國家承平百六十年法久弊生老奸宿蠹窟穴其中通倉之需索大累於幫丁幫丁之需索大累於州縣督撫以浮收暫紓州縣而州縣卒未嘗紓也漕臣以幫費暫恤疲丁而疲丁卒未嘗恤也通倉諸臣奮然欲去經紀花戶之需索而卒未嘗去也經紀花戶之盤踞於通倉者不得去則尖丁之蠶食於州縣者不能除浮收歲甚幫費歲增幫費愈增浮收愈甚於是有書役之挾制有紳士之包攬昔之浮收利於官今之浮收又害於官岌岌乎勢且不終日而道窮矣窮則變變則通漢唐以來自轉般而之直達何不可自直達而之轉般變之所極其機自至近歲駁船之設始爲偶行繼成常例不得已隨地置倉由是而天津有倉矣臨清又有倉矣是轉般之法雖未顯立其名實已用之於北也今築禦黃壩恐誤江廣回空卽就清江增船駁運是轉般之法又已用之於南也日者敕下諸臣別籌河漕兩利之策伏繹詔旨似專爲河工未就而言竊以河工天事也患之偶也幫費人事也患之常也天事無往不復人事有加靡已就使一旦河流循軌漕艘暢行而幫費日增漕弊日出是上以百萬金錢治河下又以百萬金錢治漕也治河河平而費止治漕漕在而費無終窮

何○不○酌○古○之○制○權○今○所○宜○取○唐○宋○轉○般○倉○成○法○損○益○之○不○泥○其○迹○而○師○其○意○古○稱○利○不○百○不○變○法○轉○般○之○在○今○日○豈○徒○利○百○已○哉○今○欲○行○之○其○要○有○五○

一○曰○易○漕○艘○漕○艘○之○建○造○修○葺○一○切○應○得○分○例○有○經○常○有○額○外○所○糜○於○國○帑○者○數○十○百○萬○及○其○出○運○凡○所○勒○索○於○州○縣○者○又○數○十○百○萬○日○行○不○數○里○催○趲○迎○提○終○年○勞○擾○近○者○夾○帶○愈○多○雖○蘇○松○內○河○無○歲○不○駁○運○夫○所○利○於○漕○艘○者○利○其○直○達○也○今○不○啻○用○無○數○小○舟○自○水○次○零○星○駁○送○抵○通○其○駁○送○仍○責○舟○於○沿○途○甚○至○攔○江○索○錢○奪○船○毀○器○患○苦○商○民○抗○違○官○長○倚○天○庾○爲○口○實○援○漕○督○爲○護○符○文○武○吏○士○莫○能○彈○壓○不○知○漕○艘○亦○何○效○於○國○家○而○相○顧○咨○嗟○莫○敢○議○去○今○行○轉○般○之○法○一○艘○之○費○可○得○數○十○駁○船○一○丁○之○費○可○供○數○十○百○夫○一○衛○職○之○費○足○資○文○武○官○數○員○夫○何○憚○而○不○爲○或○曰○漕○艘○之○受○多○駁○船○之○受○少○未○免○終○年○僕○僕○是○固○然○也○然○船○多○則○不○嫌○其○受○少○官○有○番○休○則○雖○勤○而○弗○病○奚○患○焉○又○況○義○編○巨○舸○橫○截○中○流○習○慣○承○平○第○見○其○便○設○遇○倉○猝○勢○如○連○雞○有○可○虞○而○無○可○恃○今○其○不○戒○於○火○者○往○往○一○時○俱○燼○豈○非○明○驗○乎○受○少○則○損○失○亦○少○受○多○則○覆○溺○亦○多○吾○未○見○龍○驤○萬○斛○之○勝○於○蚱○蜢○者○也○然○則○如○之○何○而○去○之○曰○以○漸○去○之○此○時○草○創○駁○船○未○具○姑○藉○其○舟○就○近○浮○送○嗣○後○應○修○者○勿○修○而○變○其○直○以○半○酌○丁○官○收○其○半○以○造○駁○船○不○過○數○年○漕○艘○漸○少○駁○船○漸○多○久○之○漕○艘○盡○而○吾○船○具○矣○

二○曰○建○倉○唐○宋○置○倉○各○就○所○都○道○里○遠○近○疎○密○不○等○今○天○津○有○倉○臨○清○有○倉○獨○臨○清○以○南○尙○未○建○造○中○間○層○遞○摺○運○郵○程○較○遠○宜○擇○河○北○寬○平○之○地○或○濟○甯○台○莊○或○別○就○有○城○郭○有○道○員○駐○劄○之○處○更○籌○添○設○清○江○浦○已○設○駁○船○然○地○當○清○黃○交○會○不○無○水○患○未○便○置○倉○唐○宋○皆○置○倉○眞○州○今○或○仿○其○意○就○沿○江○瓜○儀○一○帶○設○之○近○年○清○水○泛○溢○五○壩○時○開○誠○恐○淮○揚○溜○急○江○廣○巨○艦○泝○流○匪○易○置○之○瓜○儀○附○近○一○以○速○江○廣○之○回○空○一○以○便○江○浙○之○調○賑○

三曰造撥船。江廣幫船。由長江而下。風帆甚利。或姑可仍舊。其餘置倉之處。卽爲增船之處。船製以及歲修年限。各隨其地。略用劉晏河船不入汴。汴船不入渭之意。往來層折。遞受其船人亦各就所在募充。前此漕艘水工。僱之沿路。皆饑寒窮困之徒。爲盜賊逋逃之藪。或慮漕艘不至。流離無著。激其爲變。此又似是而非也。有倉之處。需人矣。有船之處。又需人矣。猶是役也。猶是途也。食力者何之不可。而況昔之漕艘過境。僅在一時。今之駁船來往。轉須卒歲。漕艘之所僱者。暫。州縣之所役者。常。彼其去短工而就常役。較前爲樂。至於盜賊逋逃。則僱之旗丁者。莫紀繇來。役之州縣者。必存名籍。而又何亂之能爲哉。

四曰判職。掌置倉所在。文武分職以典。其凡役事。遣滿漢科道二人莅之。其體制略如巡漕汎舟之役。文武分頭幹當。科道必躬自檢察。二人更番。一人出則一人歸。出者治運事。部勒其程。期於米之必去。歸者治倉事。句稽其數。導其米之過來。呼吸相應。首尾聯絡。其下往來趨事。需員孔多。文職自同知。武職自都司以下。悉聽調發。有不如指。許以柱後惠文從事。獨不得調府州縣印官。所遣科道。依督學例。督撫密陳其賢否。督撫有闕失。亦得糾舉之。三年代還。錄其下幹當各官勤惰。以上於吏兵二部。黜陟登下之。

五曰優俸。精文武吏以及府史胥徒。身家所託。在於官中。吾不有與之。彼必有取之。勢所固然。而非必其人之不肖也。劉晏造轉運船。每一船破錢千貫。實費不及五百貫。或問之。晏曰。大國不可以小道理。船場旣興。執事者非一。必有餘剩。養活衆人。私用不窘。則官物牢固。乃於揚子縣置十船場。差專主官十人。不數年皆致富。瞻公私兼利。其後吳堯卿爲揚子縣官。始勘會物料。實數估給。專主官十家。卽時凍餒。而船場敗壞。饋運莫繼。今欲寬其官程。恤其私計。勢必萬萬不能。何也。假而建倉。則建倉之費必咨部。而部曰核實。假而造船。則造船之

費必咨部。而部又曰核實。核實云者。部臣又不得而主之也。書辦曰可。部臣莫敢曰不可。書辦曰不可。部臣莫敢曰可。由是而若者核減。若者核銷。亦悉取部費而已矣。州縣百方欺隱。而外有上房。內有部辦。監其腦而食之。往往枉承欺隱之名。卻受賠償之實。又安望餘剩顧及身家也哉。我國家養廉之制。原爲杜截欺隱。聽其隱取之。不若明與之也。然今之得有養廉者。誰乎。非惟無得而已。其捐廉項下。每歲追呼。少或數倍。多或數十倍。然則陰取之者。隱奪之。明與之者。又明奪之。官吏將不爲惡而何爲焉。竊願當事者。尋劉晏之餘聞。感東坡之極論。嚴其爲惡之禁。必寬其爲善之資。各按所職。高下劇易。爲之差次。其等官則豐其燕好。之頒役亦優其代耕之祿。務從寬大。規其久遠焉。

於是則衛籍可除矣。旗丁亦民耳。號之爲軍。在明初。有屯田以贍其身家。有番代以均其勞逸。教之弓矢。坐作。以寓兵於饋饌之中。良法美意。皆隳之矣。徒存此不農不賈之民。領之於非文非武之官。以爲軍。冗軍也。以爲民。游民也。奚愛而勿去也。誠使轉般法行。舉其籍而削之。便。或曰旗丁有身家。故責之漕事。去之。又使何人應募。不幸賠補。將奚取諸此。正不然。旗丁之有身家者。固未嘗出運也。其出運皆奸猾耳。去之。又何人不可應募。今各省委員之採辦。其亦藉力於旗丁耶。惟其責賠於丁。丁主之。而官無權。官爲虛設矣。責賠於官。則官任之。而官自出其精神矣。或曰旗丁託業於是。幾百年矣。不願去。奈何。曰無不願。其富貴者。以軍籍爲恥。其貧賤者。以軍籍爲累。一旦脫籍。方且幸甚。惟一二奸猾。則託業焉。彼固非託業於丁。乃託業於凶橫也。爲政者豈有聽民以凶橫自業者乎。誠令凶橫者失業。而富貴貧賤。各適其常。豈不快哉。或曰屯田在丁久矣。將歸其田乎。不歸其田乎。曰七省之屯田。多寡不同。風土亦異。各就所在區處。田有可歸歸之。不可歸。或量徵所入。或別與他

後或卽用此田之入供我轉般之用不必因是以求益於國也要之丁籍去而所省已不貲矣

於是則衛官可裁矣衛守備衛千總猶之營守備營千總也今以不堪營用者畀之衛職其人自知升進無階聊復蝨於其間寄衣食焉徵糧理訟小分州縣之權裘帶肩輿略無騎射之責隸之糧道而糧道相縣數百里也帥之漕督而漕督相縣數千里也不得已仍屬之所在知府而知府究以武職外之平時旣無考核出運又藉鑽營其强者與奸丁爲狼狽其弱者爲丁衆所欺凌所謂尖丁者輒倒持其柄而進退之天下冗官無過於省其職而併之州縣便

於是而漕督可省矣漕務綿亘七省漕督一人僅駐一處呼應旣有不靈稽查亦所難遍居恒坐嘯雖賢者無由自異及其出運鞭長莫及故又佐之以巡漕名爲漕所總滙其實下無不由於州縣上無不歸於督撫漕之誤與不誤仍在督撫州縣總漕無能爲也督撫州縣皆非誤漕之人總漕一官設可也不設可也蓋漕督位尊濶絕衛官衛丁聽命於其衙門書辦凡衛官之出運非賂莫得也衛丁受兌之水次非賂莫得也衛官衛丁必先丐貸以得之而後取償於州縣所出之幫費半入於衛丁半分於書辦而且衛官衛丁得之勞書辦得之逸矣夫多一總漕無裨於漕猶無損於漕多一總漕之衙門非惟無裨又有大害皆此類也漕軍國重事固宜有兵將護明制所爲設立衛官衛丁也衛官皆守備千總奚爲而不教練衛丁皆軍籍奚爲而不習藝今以其人瓠落匏懸又更設漕標之兵是重臺也總漕旣省分其軍於建倉處所翊衛倉儲庶幾乎於是而災賑可備也唐宋轉般之法歲歉則請停所運三之一或三之二於災荒處所減價糴之又於豐熟處所中價收之以還運額或米貴則令民折納穀賤則以其錢糴米還倉其事亦猶今之截漕也而國民兩利設

有倉猝意外。就近饗軍。爲力省而濟用亦速。

於是而懋遷可兼也。京師百物。仰給漕艘之夾帶。其過關也。憑凌關吏。莫可誰何。其過境也。苛役州縣。代爲起駁。沿路包攬。亦沿路脫卸。故其夾帶之貨。多於額裝之米。今漕艘既不抵通。誠恐九衢市價騰踊。然唐之轉般粟帛兼運。且有輕貨之齎。宋六路上供。東南茶布。亦在其間。或官爲置本而收其息。或聽商搭載而稅其舟。然稅於舟者。勿更稅於關。前此漕艘水工。例帶私貨。今亦勿禁。如此。亦何患其不奔轅而闐溢乎。

凡此數端。竊陳大指。若其審時度地。消息盈虛。當官之要。毋煩僂指。古后王作則。莫不周復其終始。與後人以不改。或垂之三世五世十世。其運量遠矣。卒未有五百年不變者也。漢之代田。不用於唐。唐之府兵。不行於宋。安在漕運之必沿明舊而承其弊哉。今之君子。因循朝夕。方將河漢斯言。有起而任其責者乎。雖然。今卽不行。後必有行之。第恐彌遲。其失彌甚。貽悔後時。如蘇洵所稱不幸而獲知言之名已爾。

前云去浮收。必先去幫費。去幫費。必先改漕法。立意甚善。而究竟何以一行轉般通倉。便不敢勒索沿途不遞。相推諉。尙未嘗明析言之。存此以備識務之士講求焉。

改運議

謝階樹

治河必先停漕。人知之矣。然而漕終不停者。以改運無萬全之策也。改運之議有四。曰海運。曰轉輸。曰小船。曰採買。請各著其說而論之。爲海運之說者。曰海人行海。猶陸人行陸。閩粵之人。嘗以航海致富矣。未聞苦覆溺也。唐陳磻石因海船而奏海運之法。懿宗用之。而便於軍。唐以前固未有行之者矣。懿宗猶不之疑。顧疑於今日乎。海運便爲轉輸之說者。曰海道之險易。終非可以臆測也。請酌用裴耀卿劉晏轉輸之法。耀卿之運。水陸

並行者也。晏則一於舟。今宜令南省之舟。均集於清江浦。以次遞運於濟甯臨清諸府州縣之倉。水深則舟行。水淺則陸運。轉輸便爲小船之說者。曰轉輸近矣。然陸運則勞費不貲。莫如一於小船。唐天復二年。吳王楊行密宿州之役。都知兵馬司徐溫請用小艇。而糧運先至。此其驗也。今漕船之渡河。患淺阻者。以其重大也。請用徐溫之法而小之。必不留行矣。小船便。必不得已。則又有爲採買之說。以救三者之失者。曰此三者猶需於運也。吾之策不需於運。採買是也。彼五省之民之納米者。各聽其鄉一時之市價而折銀。盡遞寄與近畿之省。令官審年歲之豐儉。以爲採買之多少。則居奇之徒。皆聞風而趨利若鶩矣。且關東土地肥饒。聞每歲常運其有餘。以鬻於江浙閩廣之間。則至京爲尤近也。採買便。四者之說。皆一偏之見。非萬全之策也。當事者以爲不便信矣。而小船採買之說。則尤悖焉何也。夫欲盡舉五省之船而小之。其費將不貲也。且吾不知其所謂小者何如也。使以受千石者。改而爲受五百石。四百石。三百石。則浙江湖廣之船之泛洞庭。絕彭蠡者。恐不足以衝洪濤。而覆溺多矣。若但改十丈者爲九丈。則雖改猶未改也。且今之議改運者。蓋欲其不必渡河。而令河臣得顧意于河也。小船能飛渡乎。此其必不可者也。粳稻出於東南。若北地不常種也。南省之納米有定額矣。民固安之也。今乃盡令易銀。而欲責不常種者于北地諸州縣。竊意其累民而無益於事矣。關東雖饒。亦安能取盈於三百萬石之數乎。此又必不可行者也。若夫所謂海運轉輸之說。有司蓋亦處堂而議之矣。然卒未敢決然以爲必可行者。海運非動色於風濤之險也。蓋海運則必造船轉輸。亦非驚心於措施之難也。蓋轉輸則必置倉。二者之費。度亦與造小船等。夫使其改運而爲長久之計。則亦不足惜矣。未幾而河平漕復。是船與倉皆廢矣。有司蓋亦深慮乎以不貲之財。委之廢物也。然則吾之所謂改運者何也。四者之說。人頗用之。吾兼用之以海。

皇朝經世文編

陳懿母文

運爲主而以三者濟之則萬全無弊矣。此其說何也。南省之米大抵江浙最多。而其路近於海。則請由海運。江西湖廣之米。則令轉輸以濟海運之所不及。夫海運轉輸之格阻而不能行也。由於造船置倉之費不貲也。然則海運不必造船。轉輸不必置倉。宜行之矣。吾蓋嘗考其法焉。夫所謂海運不必造船者何也。卽薛向募客舟之法也。國庫每歲有商船二三千隻。至於上海曰沙船。其大可容二千石。其人皆習於海。其來也則載豆麥雜粟一歲二三運以爲常。而其去也則僅易布帛棉花諸貨物。而患其輕。今宜借其船而令其代載。一船量給三四百石。則江浙二百萬石之米。凡兩運而周矣。又令其迂道至直沽口。而約予運費。以獎其勞。舟不患輕。而米不空載。商人必甚願也。其船卽商人主之。而不必置丁。恐其累商也。其至也。視米所耗之多少。以爲賞罰黜陟。吾知其慕爵賞而爭自效矣。如是則不必造船而海運通矣。難予者曰。子之說。明隆慶中王宗沐嘗行之者。其後壞七艘於福山島而罷。子能保其不壞乎。曰。此其偶然者耳。元固終始於海運者也。其運之少者。至元二十年四萬六千五十石。至者四萬二千一百七十二石。遞加至於天歷元年。運三百二十五萬五千二百二十石。爲至多矣。其耗失乃僅二萬九千餘石。核而計之。固百分之一也。其同時梁夢龍之運。又何以利耶。今南漕由江南河而運。河水漂石激。利害恐亦相當矣。卽或虞其萬一何不效沈廷揚嘗試之法。以蘇松二府之米試之。利則再進。不利則退。吾知其所謂朔行而望至者。非欺也。夫所謂轉輸不必置倉者何也。江西湖廣之米。仍令舊船運至清江浦。須於水次。若劉晏所謂歇艫者。於是用一人一日運七百五十石米之法。以避黃河之險。其說始於董搏霄。而吾變通之。其法人分十步。一里置三十六人。十里三百六十人。則百里僅三千六百人耳。其米則以布囊盛一斛而封識之。人負一囊。十步而更。人不息肩。米不著地。日行一千五百回。輕行四十二里。重

行四十二里。一斛之米。僅五十餘斤也。負五十餘斤之米。而日行八十四里之路。雖匹夫之力之最下者。亦堪之矣。若一人不給於運。則用加耦之法。二人爲耦。遞加而至於四十耦。則一日可運六萬石矣。又百步則置一兵。五里則置一千總。以約束之。若其加耦者。亦加官與兵焉。一日人給銀四分。則百里之遠。百萬石之米。其費止需銀二十萬兩耳。計清江浦至楊家莊口。其路僅百里也。江西湖廣兩省之米。僅百餘萬石也。用此法以達於楊家莊口。而以小船接之。則糟艘雖不必至河。而運通矣。度比年所製撥船。無慮二三千隻。今江南大吏。又造一千隻。一船載三百石。則百萬石之米。運之有餘也。如此則不必置倉而轉輸便矣。難予者曰。轉輸費矣。子何不一於海運。顧爲此策也。何居。曰。自李家樓決口以來。淮揚徐三郡被水之民。業已不惜帑金而賑卹之矣。明歲青黃不接之時。則又困餓如故。或習而爲非。此亦事之不可不慮者也。吾盡驅之以爲吾用。民旣得食。而又可藉其力以通運。非惟漕之利。抑亦民之福也。難者又曰。子欲以饑民運米。是猶委肉於餓虎之喙也。不虞其剽竊乎。曰。吾之爲此策也。正以慮之也。夫民豈不知國家之法之不可違哉。而甘於爲非者。求生不得已。旣生矣。而又必生事以罹法網。雖愚者不爲也。若不以之運糧而給之食。則其計眞出此矣。將舟行遂獲免乎。且人與人鱗次而更疾如風雨。而又立官與兵以爲之監。雖欲爲不肖之事。亦無間矣。三者或不能無剽失耗折之患也。則又行採買之法焉。亦不必別籌經費也。旣省運丁口糧。卽以此銀糴米麥雜粟於關東。及近畿之省之年穀順成者。可得數十萬石。以補三者之不足焉。誠如是。則不濫費。不更張。令下如流水矣。此吾所以籌改運之策。萬全無弊而可行者也。夫然後乃言治河矣。

內惟海運行有成效。董搏霄之法。則前人已。有駁其難信者。改小糧船。鄂文端。阿文成。朱義烏。皆主之。非僅

爲河。北不通時言也。集思廣益。是在于參伍折衷者。

請罷長運復轉運疏。順治十一年。

漕運總督蔡士英

臣聞無百年不敝之法。亦無敝而不可變通之法。譬之終歲之衣。不補則破。十年之屋。不脩則壞。況乎法立而弊生。弊生而蠹積。因循至數百年。猶不知所變計。其流將何底乎。臣膺漕務重寄。受事以來。食息起居。不敢一刻卽安。晝夜行催各省糧道。徵米登厥。無誤開兌。今據各屬呈報。應兌之米。已盡儲水次。而受兌無船。在在皆然。夫米與船均爲並亟之務。使有米無船。憑何輸輓。臣輾轉無計。窮極思通。惟有罷長運以復轉運之一法。長運罷而刁軍之積弊可剔。疲丁之困苦可蘇。轉運復而遲滯之阻害不滋。掛欠之追呼不擾。誠欲輓遲爲速。杜欠爲完。計無有出于此者。若狙襲成法。臣卽智盡力竭。止能曉夜檄催。今各衛窮丁。寥寥無幾。每一僉運。皮骨皆枯。邇年雖給官銀脩造。無如轉徙逃亡。無承受之人。是以迄今造報無成。此臣在江西所目擊者。至于抵通。逋欠。臣查歷年積數。幾三百餘萬石。雖監追累累。並未聞補償如額。今日之功令。何等森嚴。豈諸臣不欲遵奉力行。實窮于法敝已久。無可如何耳。窮則變。變則通。正此時漕事之謂也。第變法之議。駭人聽聞。起人疑畏。況事當創始。布置不易。臣亦何樂而爲此。特念朝廷旣以重大之務。責之于臣。斷不敢相沿苟且。貽誤公事。但舍轉運一法。別無神輸巧運之奇。雖添設糧道多員。亦僅能催徵糧米。究之疲殘之運丁。不能使之盡充衛所也。阻滯之漕船。不能使之速歸水次也。枯涸之河道。不能使之通行無礙也。狼狽至是。而猶然膠柱鼓瑟。將見流弊日甚一日。而遲欠亦日多一日。是以萬分緊急之京儲。竟以無可如何聽之矣。臣一片愚衷。上爲軍國計。重大之務。下爲運丁紓積世之苦。萬不得已而思變法。非得已而好爲新論也。伏乞勅下該部及諸大臣。

會議。如果隔礙難行。臣亦不敢謬執已見。倘有可採。使行之有當。是則數百年積弊之漕政。一旦而有起色。庶幾不負。皇上委任之恩。而臣亦得少圖報效于萬一耳。臣請先言長運之害。次析轉運之利。更詳條所以經理轉運之目。不憚煩瑣。敢爲。皇上陳之。

一曰長運久困之害。考明朝之漕運。法經五變。始也海陸兼運。繼而軍民遞運。又繼而爲改兌。軍始獨任其長運矣。從來經國者之論曰。漕法莫善于轉般。莫不善于直達。若今之長運。卽所謂直達也。在明朝際承平之後。衛所軍丁。既不用之荷戈。故專用于輸輓。謂稍寬民力。習之既久。遂若非此輩別無可以供任使者。孰知困敝至於此也。自我盛朝定鼎。無一人不被其澤。獨此運丁。未蒙雨露。蓋今日之運丁。愈非昔比。其世業半侵于豪強。久不可問矣。夫以身無寸土立錐之人。驅之領運。蹈江涉河。經寒歷暑。終年不得休息。已屬堪憫。至于造船。尤爲苦累。每見遇一僉報。避之不啻湯火。及拘拏承受。而所給官銀。又不足打船之費。不得不先爲重利借債。惟計領糧以抵償之。是未兌之日。而卽爲盜賣折乾之計矣。未已也。起淺盤剝。種種勒捐。迨至抵通。復苦積棍蠹役需索百端。窮丁豈有點金之術。莫不取足于糧米。額糧安得而不掛欠。此長運之一大害也。且先時運弁皆土著世官。與旗軍素相熟習。凡選旗造船。其間孰爲堪運。孰爲不堪運。得以預知去取。今則部推守備。于總領運矣。平時漫無所知。止憑積蠹書識。上下其手。富者索其重賄。貧者困以力役。邇年以來。衛丁富者益貧。而貧者日逃。職此之故。止餘奸軍劣弁。鑽運代領。以恣侵肥之計。漕事安得不至于壞。此長運之又一害也。前時依期開兌。米一徵齊。卽催船先集。故冬兌春開。運重回空。得無阻滯。近來米已登廩。片帆不至。比及到次。正當水漲之時。江河疾流。風濤迅怒。重運多遭漂溺。其間過淮過洪。盤查放閘。耽延時日。未及抵通。而早已霜

隆冰合矣。阻凍阻淺。勢所必至。更何術使其飛渡乎。此又長運之一大害也。諸如此弊。萬緒千端。臣特舉其三。而漕已不勝其害。是卽嚴刑重法。莫之能挽。蓋極于時之不得不變。更窮于勢之不容不變也。

一曰轉運當行之利。夫長運所以致于敝者。因江南浙江江西湖廣之地。近者不下三四千里。遠者至六七千里。一往一還之間。幾于萬數千里矣。非窮年累月。不能竣運。夫道路遠。則風濤之驚險。與夫沙石之淺滯。途次所必經。歲月久。則米穀之糜爛。與夫盜賣之藏奸。稽察所不及。催督雖有文移。不能與天時地利爭也。鉤距雖有巧智。不能爲僻地暮夜防也。曰遲曰欠。弊自難搜耳。今一易爲轉運。倣唐時劉晏之遺意。江船不踰淮。淮船不踰濟。濟船不踰衛。衛船直抵于京通。遠者不過千餘里。近者止六七百里。月月經行之地。程途皆所諳習。自江發者。識險阻。自河行者。避淤塞。而遭風阻淺之患。可無慮也。爲程既近。遞爲催輓。彌月之間。足以竣事。水脈未達。不先時而與之爭。百川灌河。不後時而待其涸。敲冰守凍之苦。可無慮也。此固不期速而自速。是則轉運之一大利也。且運次既分。時日有限。沿途催押者。迫不容其停泊。盜賣何自而滋奸乎。況未及數旬。又復交盤驗數。使有升合不足。彼接運者。斷不肯代人賠償掛欠。更何自而積弊乎。若此之程。程有稽考。節節有防閑。固不杜欠而自無欠。是則轉運之又一大利也。凡淮以南各水次。江運之船。每歲以三四運爲率。冬底受兌。便可開幫。不致苦于凍淺。計正月內外。頭運卽能到淮。由是而再運三四運。不過六七月。而歲運可畢矣。淮以北接兌短運之船。二月河開以後。舟楫可通。內河可用。牽挽每歲以四運爲率。計兩月一往還。亦不過九月十月而額糧可盡抵于通矣。一歲之間。尙有數月餘閒。以爲修船休暇之地。法似無善于此者。此法行。則漕運速而倉督不必有疾聲之呼。天庾充而殘丁可免勾追之厄。轉運足以通行爲永利者此也。

一曰經理轉運之法。臣通盤籌算。原額漕糧四百萬石。除湖廣運粵本色。二十一萬二千二百六十五石三斗。作運粵軍精。及各處蠲荒改折。共三十九萬八千九百二十七石三斗零。此係不起運者也。卽山東河南與江南之徐州。額運六十五萬三千二百二十九石零。原不過淮。亦無阻滯。仍照舊徑解通倉外。臣今所區畫者。惟浙江江西江南三省。過淮糧米二百七十三萬五千五百七十八石二斗零。弊端百生。遲欠最甚。臣今爲酌其途次遠近。適中之處。分建淮濟德三處倉。嚴轉貯。遞漕盡去長運之衛弁。丁一歸之於官。交官運令江西浙江之米。途次甚遠。歲限三番運淮。江南之安池蘇松四府。途次較稍遠。歲限四番運淮。由淮倉用淮船短運至濟。由濟而德而抵通。皆可歲限四番也。其江南江甯廣德等處。九府一州之米。途次稍近。令歲限三番運濟。而其中鳳淮揚三府。途次又稍近。令歲限四番運濟。用濟船短運。至德抵通。亦皆可四番遞運也。前者催發。後者踵至。兌畢卽開。交畢卽回。如環無端。十舟爲紀。十紀爲綱。十綱爲總。若珠之相貫。若雁之相序。遇淺則合一紀之力助之。遇閘則合一綱之力輓之。遇警則合一總之力禦之。斷無阻險之虞。並前後失幫之弊矣。其應用船隻也。各水次受兌江運之船。仍用原衛所漕艘。擇其中堅大者以充用。彼淺底輕便者。分泊內河。如式改造。以充短運。或有未敷。將現在各廠衛給發輕齎打造者。補湊而分派之。自無不足也。其舵工水手。則官爲雇募。給以工食。就中用費。亦于諸衛所減去不運之屯丁。取其行月二糧。以抵給之。而更加通融裒益可矣。蓋短運行。則舊時長運額船。可各減去三分之二。船減而運丁亦減。丁減而行月二糧亦減。挹彼注茲。固皆可取之以資短運。更不必作無船無餉之慮也。但行月二糧。舊時本少折多。抑且折價每石不過三四五錢不等。以致各處官丁常有偏枯之控。近奉

詔旨。令臣衙門確酌本折均平。查照歲支行月舊額。酌議本折各半。除本色照

徵外折色議照漕欠。每石折銀一兩四錢。相應題明。著爲畫一定例。若監運督押。仍令各郡管糧同知主之。而以佐貳中之正途出身者領之。俸祿可不必別湊矣。歲運周則紀錄。再周則薦獎。三周則優擢。不職者叅處革。究庶幾賞罰明而事功勸。昔劉晏爲江淮轉運使。凡委任必用士人。卽此意也。其造船之式。每舟載不得過四百石。一舟分爲十艙。每艙較定石數。不使有餘不足。兌訖卽令監兌官印緘。押運官局鎖。仍不時啓封驗印。顆粒豈得有滲漏乎。舟制定。則所載僅足容其所兌。夾帶包攬之弊。可以盡革。而受載必輕。載輕而蝕水必淺。凡攔淺盤剝之費。又皆可免也。惟是建倉一項。考明初支運之法。舊有淮徐臨德四倉。自改兌行而四倉遂廢。今復建三倉。一建于淮。一建于濟。一建于德。淮安用廩一百四十座。濟德各用廩一百八十座。德倉今尙有存者。止須補造。若夫建廩之費。臣請于臣漕屬內。漕折輕齎銀兩。及各項下酌量借動。似亦可不煩司農之仰屋也。其主領倉廩交盤之數。每倉須各設主事一員。更以道臣一員爲之董率。催輓淮德二倉。卽將本處分司道臣。就便兼領。惟濟甯止有一道。尙須添設主事一員。或以臨清分司移之于濟。似亦可者。是在計部裁度。茲特舉其大畧。若條分縷析。臣另具細冊達部。以備叅酌。

以上末議。臣籌之最熟。變通似當及時。意計部與議政諸大臣。必軫念漕政廢壞已久。亦喜有此速運杜欠之一法。或慮變法甚難。更張不無費力。第臣身任漕事。自不得稍憚勞瘁。苟有利于公家。雖捐頂踵。尙不敢惜。又何愛乎心力也。或又有礙者。造船建廩。不無借動輕齎用費。然臣亦再四思之矣。目今各水次無船。勢不得不動輕齎雇募。今歲未畢。明歲復需。朝廷之金錢。浪擲而無有已時。莫若猛爲更新。雖目前少借動公帑。然一勞永逸。從此東南之額運。歲歲不缺。不特可免每年之雇募。兼可杜將來之逋欠。所損者少。而所益者多。所費

者暫而所補者久也。且轉運行而撐駕交兌。一歸于官。則十三都司與各衛所守千等弁。及衛經歷等衙門官役。皆在可裁。歲省煩費何限。不第此也。運丁既已不用。則各衛所屯田。俱當履畝清稽。均照民田一例起科。加增國課。罷十數萬之屯丁。使盡歸隴畝。又何莫非朝廷之生息也。臣建此議。自揣不大拂乎人心。獨是內外管糧衙門之巨蠹。以及京通二倉之積棍數百年來。寢食于此。疲軍積弁者。一旦改爲官運。官交盡翻其窟穴。而破其奸貪。定倡爲奸論。危言朦朧作梗。臣不憚以身府怨。惟望皇上與在廷諸王大臣。屹然如山。而不令其搖奪。是則臣之幸。亦國計民生之幸也。

請改運法疏 康熙四年

兵科給事中 徐 惺

竊惟京師根本重地。官兵軍役咸仰給于東南數百萬之漕運。邇者河流淤塞。皇上慮漕運之難。已差官往勘矣。臣思河流之疏濬固宜急籌。而轉運之良法亦宜預講。查故明初漕運舊例。俱民運交淮。徐臨德四倉軍船接運入京。通二倉名爲支運。歲四運以抵通州。至宣德時。民運至淮安瓜州。補給腳價等費。兌與軍丁。而直隸各省軍。各于附近水次領兌。名爲兌運。成化時復罷瓜淮兌運。令裏河官軍駕江船于江南水次受兌。長運至通。則今日見行之法也。臣愚以爲長運之法。既慮其淺阻。則支運兌運之法。何不參酌而並行之。除見今有水處所。應照常催僱。星速抵通外。如總漕現駐淮安。總河現駐濟甯。合無修置倉廩。查照舊制。令湖廣江西浙江江南。凡運至淮糧米。次第接運至濟。入京通二倉。而支運之法可行矣。又必清江廠造之船。接運至濟。而山東河南官軍。本省運畢回空。卽赴濟接運至通。蓋裡河泉閘。夏秋恒盈。既可及時僱運。而廠造各艘。底平艙闊。度淺易脫。名爲淺船。原與江楚之船不同。至應給行月耗羨等項。總于原額之數。宜增者增。宜減者減。則兌

運之法。亦可行矣。伏祈

採擇施行。

漕船支運議

蔡方炳

轉漕之用長運也。蓋屢變而始定。云。按明永樂徙都燕京。輓東南粟以實西北。于是畫地置倉。遞爲支送。南運于民。北運于軍。蓋軍民分運其半。後以民運妨農。乃變支運爲兌運。然運至瓜淮。猶煩民力。故又變兌運爲長運。雖無民運之勞。而民苦加耗。軍怨長途。見于邵寶之議者。似宜仍講支運之爲便也。蓋河南山東其地近故輪輓易。他若江之左右及兩浙三楚。涉江渡河。風波可虞。仲夏迄秋。河多暴漲。必四月盡過。二洪始不與怒河相值。而勢必不能加以內河之淺塞。盤剝種種阻滯。非盡關催儻不力之故。一年阻滯。回空誤期。來年之運。保無逾限乎。故欲使早登天庾。卒有餘閒。又不可得之勢也。況乎惟長運而後可盜賣。盜賣而後有追欠。追欠在一年之後。已花消無抵。何若支運之法。以大江以南之糧。責令官軍運至淮徐二倉。而淮揚徐泗之官軍。以淮徐者。運至濟甯。山東河南之官軍。以濟甯者。運至通津。隨地交收。可無盜賣侵蝕之弊。以省追欠之難。逐節支運。可無淺凍風濤之阻。以省愆期之罰。其輕贍等項。劃地分派。隨糧交割。可無增費之擾。在淮徐者。漕督主之。在濟甯者。總河主之。在通津者。倉場主之。可無設官之勞。若此者。豈非裕儲遠圖。經久大計也哉。第循法易而變法難。求循法之人。易求心計籌畫善于變法之人。難。不知古今無一成不變之法。法久必敝。則起而更張之。是在因時制宜者矣。故推廣邵寶之意。以存其議于後日。

請截漕遞運劄子

李紱

臣奉

旨。催漕。留心體訪。數年以來。因漕船回空凍阻。旗丁每歲多費銀數百兩。破產不足。益以兒女。苦累

難言。深可憫惻。且丁既困憊。或誤漕運。關係國家甚大。攷古來轉運之善。推唐臣劉晏。晏之爲法。淮汴河渭。水次各立倉廩。以次遞運。每歲漕粟數百萬石。而民不困。蓋長運之勞。不如遞運之逸。舟行於本河。則險阻俱習。民役於本境。則時日無多。所爲法良而意美也。國家漕法。因元明之舊。自南至北。並用長運。然自淮安以至濟甯。自濟甯以至天津。爲時尙早。長運可行。惟天津至通州。溯流而上。時日又遲。而北方之河。秋冬水涸。江南浙江地近船小。八月以前。或能抵通。若江西湖廣。並有長江之險。湖南與江西。并有彭蠡洞庭大湖阻隔。地遙舟重。抵通常在深秋。以遠地重船。溯枯竭之流。三百餘里。動需逾月。回空凍阻。勢所必然。臣愚以爲。今雖未能全用晏法。而自津抵通。似可仿其意而行之。國家舊於天津建南北二大倉。雖不爲遞運而設。而修而廣之。足爲遞運之用。且北河起剝。自昔爲然。從前通州武清等五州縣。因地畝派剝。設洪剝船六百號。專爲剝淺之用。每米百石。旗丁止給飯米五斗。後因洪剝船軍盜米。州縣憚於比追。題請革除。其地畝銀兩。並解坐糧廳。發給旗丁。自僱剝船。每丁止給銀一二兩。或將此銀扣作茶果起欠之費。今六百名洪剝軍。坐享安逸。而旗丁僱剝苦累無窮。不肖吏胥。通同民船。齊幫勒索。每米百石。勒銀五六兩。又勒飯米二石。耗米二石。約費銀九兩餘。查自津抵通。商民裝載貨物。每百石止用銀四五兩。而旗丁剝糧費。乃加倍。一經凍阻。須次年冬月始歸。又加費數倍。明年新運。僱募民船。又加費數倍。若打造舢舨。則加費五六倍。查北河起剝。每船十剝其九。與遞運無殊。而無窮之累。獨歸旗丁。勢所難支。法宜稍變。請將湖南江西尾後十數幫。分遣監督數人。暫就天津露囤收貯。仍復立洪剝船。陸續運至京通各倉。仍令原監督自行收兌。一面建倉。以備春來雨水。至洪剝船久廢。應令旗丁照商民脚費。每米百石。出銀五兩。交官給洪剝軍買備船隻。貧不能出者。官庫代給。仍於旗丁明年行

糧照數扣除。如謂船隻急難買造。則浙江江西現有打造之舡船。及湖廣僱募之民船。並堪轉買。其修建倉廩。費無所出。則現有每船茶果銀十兩。雖屬無名陋規。今歲暫取爲建倉之用。亦旗丁所樂輸。將來每歲修理。爲費無多。卽此項亦可以次減除。貯米有其地。運米有其人。國家無絲毫之費。而漕法有無窮之利。遠地重船。不至凍阻。近地民船。無從勒索。明年新運。不憂遲誤。寓遞運於長運之中。臣以爲亟宜通融者也。今臣所催漕船。尾幫已過靜海。距天津止一百里。而北河水淺。起剝遲緩。前船頂幫。首尾相銜。無可催償。尾後十數幫。必仍凍阻。年復一年。漕法終非盡善。欽惟 皇上聖明。諄諄以回空凍阻爲憂。臣忝奉 命催漕。輒敢冒昧陳奏。倘可施行。伏祈 睿鑒。敕部速行議覆。

白糧改折疏 康熙四年三月

楊雍建

臣聞治天下者。貴有久遠不易之謀。而無爲一時權宜之計。何者。權宜之計。不過取濟於目前。然行之未當。徒以厲民。而卽以病國。則何不深揆乎利病之所在。而謀其久遠也。案查康熙三年。戶部爲題明改折白糧一疏。議將康熙四年。運解三年分江浙二省白糧正耗。盡行改折。以充兵餉。每石照舊例折徵銀二兩。限六月照數全完等因。奉旨依議在案。部臣爲 皇上計軍需。事非得已。以臣愚見之所及。合諸近今之所聞。而竊嘆其病民也。米價隨時爲高下。比年江浙之米。每石價值七八錢而止。今每石改折二兩。加以貪吏火耗之資。蠶書勒索之費。非本色三石。不足以完折色之一石。小民終歲勤動。計其所獲。畝止一鍾。今也所供。浮于所出。又從而倍之。以有盡之脂膏。供逾額之催科。征收愈急。敲扑愈煩。勢必賣男鬻女。流離播遷。愁苦之氣。上千天和。所當急爲軫恤者也。國家之儲備。半仰給于東南。惟令民氣完固。則賦役充盈。數年以來。江浙民力竭矣。錢糧

積欠百餘萬兩。疊奉捐免。方共仰

皇上之深仁。乃以改折一項。重累窮黎。撫衷能無惻然也哉。查二省白

糧正米二十一萬七千四百七十二石五斗零。耗辦等米一十六萬六千一百四十七石九斗零。如以本色之三完折色之一。是一改折而多費民間八十萬石矣。又況有夫船等銀二十九萬三千九百兩零。一併征解者乎。臣愚以爲有本色則有耗辦。既已改折矣。不應并耗辦而亦折之也。有本色則有夫船等銀。既已改折矣。不應并夫船而又征之也。事有便于國者則爲之。有便于國而未便于民者。則不必爲之。改折之議。可以權宜。不可以久遠也。京師根本之地。太倉之粟。陳陳相因。有備無患。必不得已而議折。則當權衡穀價之高下。穀貴則酌量折征。穀賤則照時征取。總之意在便民而已。恭逢 皇上勤求治理。力圖修省。俯念東南財賦之地。改折爲累。速勅該撫轉行所屬。照時價減征。其溢收者。盡以還之民間。抑或抵算別項正賦。無使吏胥因緣爲奸。則猶可甦兆庶于阡危。而見休徵之協應。并敕該部。自今慎勿輕議改折。徒苦百姓爲也。

河南漕運說 豫乘識小錄

朱雲錦

禹貢志九州除冀州帝都外。每州末皆系以貢道。緣諸侯封建。各食其土。天子畿內之制。納粟納米。等於列國。列侯各貢其土之所宜而已。故有貢道而不言運道也。自漢以後。乘輿所在。官廩兵糈。仰給太倉。百倍郡國。非輓運不能濟。而漕事詳。運道重矣。漢都關中。引渭穿渠至河。以漕。東漢至晉。都洛陽。修汴渠。或鑿陝南山。決河東注洛。以行漕。隋沿河置倉。唐亦置河口輸場。分運入河洛。時則自江達淮。自淮達汴。自汴達河。而洛而渭。而專以河爲急。宋都大梁。爲四河以通漕。而汴河運米至七百萬石。於時東南則由淮入汴。西北諸路則由洛入河。達汴。而專以汴爲急。元明都燕京。元行海運。而亦分道涉江入淮。由黃河逆水至中灤。陸運至淇門。即淇入

御河。即衛河。以達京師。明永樂中。亦運至陳州。載入黃河。至新鄉。入柳樹等處。令河南車夫運赴衛河。蓋以水運兼陸運。而其時。又以衛河爲急。明世會通河成。而東南重運。歲漕四百六十萬石。悉由淮北山東至臨清。合衛水以達天津。本朝仍循舊制。疏濬益利。而章程益肅矣。押運之用衛所弁丁者。明季設衛全資操防。又用餘丁以挽運。本朝革除衛所。而輓運則仍用明季所籍軍戶。故國初時。猶有世職押運者。雍正間。始全裁汰。糧有正改兌及搭解等名。漕糧之交京倉者。謂之正兌。交通倉者。謂之改兌。搭解者。或係緩徵。及另採辦備用。官丁有行月糧。行月二糧。本折各半。有漕贈銀米。漕贈各省名目不同。江南謂之漕贈。浙江謂之漕截。江西湖廣謂之貼運。山東河南謂之潤耗。每兌正米一百石。外加銀五兩。米有輕賚折米銀。輕賚者。每正米一石。加耗米若干。耗米交本色。外餘米折銀若干。折米銀者。改兌米每斗四升不等。皆餘一斗六升。每斗折銀八分。謂之一六輕賚。改米每石加耗米一斗七升。俱徵本色。江廣省除隨船作耗。餘米折銀。舵水則有身工。每帮有運弁管押。統以糧道總領於漕帥。此通漕大畧也。河南糧道屬原無衛所。俱係派撥直隸山東江南衛所官丁船隻協運。其在河南支領行月糧者。每官丁行糧二石四斗。每丁月糧九石六斗。照例本折各半。凡有增減船隻。照例扣給。其州縣漕糧。則附近水次者。徵本色。兌運穀米麥豆時。奉文酌改。離水次較遠之州縣。惟徵漕項銀兩。徑解糧道。以爲運費。水次則初在衛輝府城。繼改小灘五陵鎮等處。今則統歸內黃之楚旺鎮。其限期則於十一月兌齊。開至臨清守凍。明歲春融北上。正改兌外。又有協撥天津密雲良鄉固安等處之兵米。皆係雇船運送。較江浙等處運務。多有不同者。然一路平流。無長江大湖之險。無閘壩守候之艱。又其往返皆在春末夏初。尙無異漲洪流。是以抵通絕少逾限。而司事者較易爲力云。今將正改米數。並撥運船隻漕項數目。約著於後。至其子數。則有司存。

洛浙二運說豫乘識小錄

朱雲錦

余既畧考豫省漕運而爲之說。又檢漕運則例暨開封府志。有洛運浙運二事。用節錄以備參考。云康熙三十一年春奉 上諭陝西西安二府屬。去年被災。應將本年漕糧截留二十萬石。交與靳輔。作何區畫。雇覓船隻。自黃河運至山西蒲州等處備賑。欽此。嗣議水運則自江淮以遡黃河達孟津。陸運至蒲州境。由老城抵滎澤。水勢奔注。猶人力可施。駐滎澤以待點勘。其上河益險。道廣武山扼人甸。水與山爭。流益急。且岸皆峭峻。仄不容足。纜挽莫施。距孟津之程無幾。尺移寸徙。必數十日而後達。又甚危。而陸運夫車守侯孟津既久。費竭力。敝糧儲參政祖文明以運艘歷境。緣兩岸上下經紀其事。經洛汭見洛水平且滿。已欲用之。至是因舟車苦累。具詳河撫謂由河入洛。乘安流至偃師之孫家灣。與孟津陸運之道無殊。河撫委勘真確。遂檄滎澤諸舟於河入洛。檄孟津車輛於孫家灣候載。檄洛濱州縣備刮板疏沙。集小船候起撥。一時水陸歡呼。而糧運以集。計河運者自夏抵秋。僅八萬餘石。洛運者匝月至十有三萬餘石。舟不耽險。車不曠日。人力工費所省實多。冬又奉 上諭再運楚米以濟秦饑。水程由豫之浙川。命大臣監理發官價。惟恐以秦累豫。乃米數計二十萬石。山河險僻。措置惟艱。先是秦之饑也。皇上特恩撥漕以賑。令楚豫協力陸運。繼楚惟協銀。而以勞委之豫。斯役也。又將循舊轍焉。藩司李國亮毅然執之。謂孰非 朝廷赤子。可使豫民獨瘁乎。當事者遂爲調停之計。乃楚豫分運。浙既上水淺狹多灘。僅可行所謂扒河船者。且船亦無多。於是造船挑淺過載。堆貯篷廠。工役物價口糧。皆取備倉猝間。據開封府等議詳。凡需船二千隻。頭舵樁夫萬二千人。船鋸鐵等匠三千六百人。挑濬夫四千人。更需八府一州提調催儼。李公復之巡撫。共計其宜。令四府一次輪流督運。後運至五萬餘石。奉

旨停運。惟朝廷以一視同仁之意。移有餘以補不足。所謂佚道使民。雖勞不怨者。然非祖觀察創由洛之議。李方伯有協運之爭。則大梁民力竭矣。此二君者。洛中士民所宜尸而祝者。備著顛末。亦以爲考古者之鏡云。

運閘運船宜整理疏

宋之錫

國家轉漕東南。運河一綫。悉仍明舊。則凡所以利涉者。自不得不一循舊章。修明而謹守之也。順治十三年以前。河道多故。糧運率遲。自十四年迄今。仰賴朝廷洪福。幸漸免凍阻之患矣。第有一二規制。或自明季相沿。或有日久弛廢。尙須急爲講求者。臣謹徵考故籍。爲我皇上敬陳之。一曰牐座。運河臺莊以南。臨清以北。原無牐座節宣。每遇旱乾。尤易淺閣者。姑且勿論。其臺莊以北。臨清以南。將及千里之內。惟恃山東諸泉之水。從石罅泥穴中。尺疏寸導。會流於南旺河渠。分濟南北。而南旺南距臺莊高一百二十尺。北距臨清高九十尺。其間或數十里置一牐。或數里置一牐。必上啟下閉。互相灌輸。方可浮運。春夏之交。雨澤愆期。源枯流細。更必倍費守候。以漸積水。然後盈槽。否則建瓴之勢。一瀉無餘。舟膠而不可行也。查會典載款。凡運糧及解送官物。並官員軍民商賈等船到牐。務積水至六七板。方許開放。若公差內外官員人等。乘坐馬快船。或站船。緊急公務。就於所在驛分。給與馬驢過去。不許違例開牐。進貢緊要。不在此例。又載凡牐。惟進貢船隻。隨到隨開。其餘務待積水。若豪強擅開。走洩水利。及牐開不依幫次爭進者。聽牐官拏送究問。叅治。而且附搭黃馬快船有禁。貢新船隻夾帶有禁。令甲森嚴。歷歷可考。順治十三年。工部題覆巡漕臣侯于唐申嚴牐座一疏。內開牐座啟閉。原關糧運。務照舊例。首先糧艘。次及官商等因。亦經奉依議飭行之。旨。奈邇來官差船隻。但顧一己

速行之私罔念。朝廷京儲之重。每到牐口。輒聽船役喝令啟板。稍有違拗。則捶楚繼之。積水既洩。牐內糧船不免淺閣。即使洩而復蓄。亦不免稽延。甚有隨帶貨船。須水浮送。則上牐應閉而不聽閉。下牐當開而不容開。年來爭競之端。實由於此。如是而欲責糧運之速行無滯。是何異於卻步而求其前也。除臣屢示禁飭。並將拾牐緣由題請議飭外。仰懇特賜。嚴旨申飭。容臣衙門仍照舊例。刊刻紅牌通行。豎立各牐。除緊急兵船暫應讓行外。其餘官差船隻一體遵守。應奏奏者。據實指奏。庶人心知警。而漕法不廢。此所宜講者一也。二曰船式。重運自過淮後。經由黃運兩河。抵通交納。黃河逆水湍急。運河源流細微。必須船米輕便。然後可銜尾速輓。是以漕船名曰淺船。各省漕糧共計四百萬石。各衛所淺船舊額共計一萬二千餘隻。查會典所開淺船頭梢底棧俱有定式。龍口梁闊不過一丈。深不過四尺。內如糧船過淮驗烙之時。查有船隻不如式者。該管官員不分軍職有司一體奏。又將江北南京等積年損壞缺船。行督糧道照依湖廣江西二省船式就於瓜儀設廠打造。約載正耗米可五百石。務要底平艙闊。入水不深。又漕運議單一款。漕司及各該巡撫等官備查各總下漕船若干。原缺若干。補造若干。現少若干。嚴督各糧儲道催行該廠補造足額。不許仍前僱覓民船。及將損壞者補數派搭本幫。以致船重難行。如不足額。照例奏。即治河書內亦有牐河運船載正米不得過四百石。入水深不得過六捺。六捺者三尺也。故船力勝米力。水力勝船力。若不務足船而徒搭運以省船。河力安能浮運。而漕大困矣。歸罪無源之河何益哉等語。此皆先年已試之法。有可考據者也。邇來惟江南山東河南船式米數不異往制。江西湖廣浙江漕船梁頭闊至一丈六七尺。深至七八尺不等。空船入水已四五捺。且又船數不足。往往倍載票糧。入水多至十捺以外。如式糧船經過黃運兩河不難相連而進。而一遇重船。在黃河則合

幫人夫逐船倒絆。始得過溜。在運河則守板蓄水。集船起剝。倍費時日。一程間斷。積而數程。相距必遠。在後船隻固被阻壓。卽前船之在下牖者。緣上牖候水。封閉過時。無水下注。亦不得不停撓以待。兩河之水勢猶昨。而今昔之船米迥殊。雖沿河各官俱凜遵功令。百計催趲。亦豈能別有異術。使之飛渡哉。除臣已會同總漕臣。檄行各省糧道。備查各省漕船。因何打造不如淺式。又因何缺船倍載。不行補造。某衛某所額船若干。現缺若干。今應作何補造。議妥通詳。以憑覆奪外。但比年以來。重運回空。較之十三年以前。爲期雖早。而該省船隻。屢以體式過重。阻礙全漕。江西一省。尤多違例。若不從長酌議。誠恐將來必致貽誤。合無請 勅該部查議。飭行各省糧道。遵照舊例。漸次補造。以備輓運。庶舊制可復。而全漕無阻。此所宜講者二也。河漕事宜。雖不止此。而此二者。實運事遲速之大關鍵也。至於言新運者。每責成於回空之早。然又必自受兌開幫。以至過淮。一一如期。然後抵通上倉。無所不早。查會典開載。重運抵通完糧。屢經酌議。初則九月爲期。嗣始移於六月。卽據最後一條。大約自淮以北。仍有三月水程。而其間必先於冬兌。冬開。二月過淮之限。預爲嚴切者。此可以見由先及後。遲早相因之故矣。況回空各船。苟不至凍阻。歲前自亦不難到次。是又在該省之受兌開幫。力圖振作。無致後時耳。

申明糧船定式疏 乾隆五十年

阿桂

查雍正年間。部臣原議。成造漕船。本有定式。如有私放寬大者。漕臣卽將糧道題參治罪。嗣以年久廢弛。各船每屆拆造。漸放高大。以希多載私貨。並將高深丈尺。逐漸加增。致漕船過于高大。入水太深。不特牽挽維艱。舟行滯滯。抑且行駛招風。易于失事。是以臣會奏及復蒙 皇上降旨。令薩載毓奇會同有漕省分各督撫。悉

心籌畫。嗣據該督等酌減尺寸。會同具奏。查薩載等所定尺寸。其江廣船式。與雍正年間題定船身丈尺。不相上下。江浙漕船。定以船身長八丈。寬一丈五尺。雖較雍正年間所定。仍屬寬大。而與現在出運漕艘。長至八丈八九丈。寬一丈六七尺。已量爲收小。于過閘擱淺等處。自較便利。其旗丁所帶土宜一百二十六石。乃係歷久遵行舊例。雍正間船身尺寸。雖減。例帶貨物。尙可攜帶。豈今定船身較大。轉致不敷。況薩載毓奇於議改漕船時。曾附請令旗丁等。增帶土宜七十餘石。原以漕糧係天庾正供。而例帶土宜。亦爲民間日用所必需。如果船身改減。糧米之外。不敷容納。以致減帶貨物。價值不無騰貴。自應仍循其舊。惟是臣等酌改各船丈尺之時。原將額裝米數。與例帶貨物。通盤核算。不特土宜一百二十六石足敷裝載。此外尙有空餘。以備洒帶米石地步。是以議定。令帶二百石。雖江廣江浙漕船。僅收短八九尺。及一丈餘尺。不等。收淺一尺五六寸不等。似與現運漕船。相距無幾。第河水大小。歲難懸定。設遇水小之年。船行最易濡滯。是收短一丈。即可得一丈之益。收淺一尺。即可收一尺之效。且旗丁于成造船隻時。輒自加增尺寸。若不立定限制。勢將無所底止。應議定江浙漕船。長八丈。深六尺。入水三尺四寸爲度。江廣漕船。長九丈五尺。深六尺九寸。入水以三尺九寸爲度。並將入水尺寸。逐一量明。分晰橫刊于淺板之上。俾得衆目昭彰。易于查驗。旗丁既不能于定制之外。私增尺寸。亦不能于土宜之外。多帶貨物。卽遇水小之年。船身入水。不至甚深。亦可無虞稽阻。至應改船隻。凡遇十運滿足者。方令照依新式拆造。計十年後。如能改造齊全。所用料物。仍照從前原定價值。亦不致紛更煩擾。臣等仰蒙聖訓諄諄。當爲漕務籌其萬全。尙因改小丈尺。于丁民稍有未便。斷不輕議更張。今查酌減船身。于例帶貨物業有餘地。可以裝載。而成造漕船。亦有一定限制。可以遵守。似應仍照原議改減尺寸。辦理便。

改漕船修水利疏雍正二年

江蘇布政使鄂爾泰

竊臣受事江蘇。已經一載。地方事宜。靡悉大略。如丹徒丹陽河面。係杭嘉湖紹蘇松常七府之運道。而派夫挑淺。獨累兩邑之民。漕糧關係甚鉅。旗丁固宜優恤。然馭之不善。而驕悍橫索。官府莫制。遂爲商民累。州縣分脩戰船。營弁勒索州縣。船不堅固。官受賠墊。徒爲科歛口實。凡此諸事業蒙

聖主洞鑒。諭令查議。臣更敬據

一得。附陳數條。伏冀 聖主採擇焉。

一漕船之宜更舊式也。謹按糧艘舊式。船身雖廣闊長大。而每船所裝額米。不過六百石。此外悉供運丁水手廣載私貨。以致船身過重。遇淺卽阻。蓋受兌開行。覓攬客貨。包載過關。停泊接受。勢需時日。迨過關上進。以及達通。沿途發買客貨。又須畱滯。船式過大。遂得藉口。實非無因。敢于玩誤也。況船大則行遲。行遲則擁塞。擁塞則河路益狹。而民船不得通。甚有相去數丈。守候經旬。兼之硬掣剝運。捶撻交加。怨聲載道。誠有如此。聖主明諭者。以臣愚見。與其大而無適于用。莫若更其式。而有便于漕。併有便于民。嗣後每遇一船破壞。併屆滿號大造之期。請卽飭令更造。如舡子船式。窄小而長。量其所裝。可容千石。六百石。以裝正供。一百石。以裝行月口糧。餘三百石地。仍許其帶貨。則船小載輕。不難撐運。卽遇淺攔。亦易扛帮。而于旗丁輩。仍無苦累。商販民船。且得肩行無礙。殊兩便矣。況船小。則水手亦可減裁。少一人。卽少生一事。兼又便于舉棹。其行亦速。將不踰六月。便可抵通。不踰十月。便可回次。不惟易于督運。復有益于商民。或亦救弊之一法也。

一水利之亟宜宣通也。按禹貢三江既入。震澤底定。震澤者太湖也。太湖之水分洩于三江。以入海。三江者。東江吳淞江婁江也。婁江卽今之劉河。在蘇州府城之東。經崑山縣。抵太倉州境。環城南而東。過嘉定縣。以入于

海上洩諸水。下通潮汐。東南半壁實賴之。故其通塞所關甚重。河向寬二十餘丈。後因于天妃宮建閘。束其水勢。潮汐來緩。以致停淤暴塞。所存河面僅五六丈。土人方欲去之。而於康熙五十四五年間。又建六渡橋之新閘。而河道日湮。因六渡橋去海已遠。潮力已微。束之以閘。則潮來愈微。退時愈緩。緩則沙停。漸成淤積。以致濱河田畝。灌溉無資。此則旱之爲患也。若遇大水爲災。河道本細。復有此閘梗其咽喉。以震澤西來列郡之水。盡趨劉河。而爭出于丈餘之水門。其洩瀉不及。則汎濫漂溢之患。必不能免。此又水之爲患也。當時與六渡橋并建者。又有七浦一閘。此閘去海爲近。潮大則阻于閘。而不及進。閘外之田。受其汎濫。潮小則阻于閘。而無所入。閘內之田。無從屛救。故二閘一建。而三郡之水利欲絕。土民無不欲去此二閘者。而以當日建造之始。經督撫題請。未敢議廢。殊不知地勢有更遷。事機分利害。因革興廢。在乎審時。況在議建之時。本爲利民計也。而未見爲民患。及今已受其患。若仍不爲變通。拘于前議。恐水利反爲水害。並于前議利民之初心。亦大相悖謬矣。臣博訪羣議。如出一口。倘邀 特旨。廢此兩閘。太倉等三州縣萬民實攸賴焉。

請定漕船年限疏

姚文然

臣辦事垣中。見戶工二部會議漕船十年一造事例。請 勅總漕會同督撫。原限十年之外。再展幾年。酌議具題等因。誠從爲國節省錢糧起見也。但運務關臣垣職掌。既有愚見。敢不直陳。臣惟 朝廷大計。宜審輕重。每歲運漕米三百餘萬石。以實京師。按丁給糧。沿途設牐。脩治河道。所費甚鉅。不止造船一項。但以京師爲天下根本。漕米關軍民性命。故不吝重費而行之。豈不欲節省哉。運事船爲最重。查明初漕規。有五年一造者。有七年一造者。後酌定十年一造。已爲節省矣。 興朝歷年因之。未有更改。今又議展限。不知年限愈遠。則見運舊

船愈敝。釘膠易解。遇風浪而漂壞必多。且額造新船愈少。漚帶益重。入水深而閣淺愈滯。有誤漕糧。其未便者一也。又部議稱漕船十年有餘。豈無可用。因請展限。所慮誠是也。但漕船與江船不同。過牯趕幫。拽淺守凍。回空一遲。脩驗不及。又趨新運。多有不及十年而損壞者。節經題報行查。況既滿十年。約往返六七萬里。卽有未壞者。不過百之一二。豈可因此將通漕船一槩展限耶。若不論年限之滿與未滿。止論船之壞與不壞。則未及十年有早壞者。將免其按年數追賠之定罰乎。竊恐後此造船者不肯選料。脩船者不肯加工。運船者不肯愛惜。聽其速壞速造而已。初意本在節省。久之反費錢糧。其不便者又一也。臣思維再三。節省錢糧。不必在漕船一項。且十年之內。節省一次。所節幾何。今京通倉陳米。除放潯糧外。積貯無多。又時過仲冬。回空阻滯。節經漕臣撫臣鹽臣等題報。此時恤丁催船。尙恐有誤新漕。豈可議及造船展限之事哉。儻臣言可採。仰祈宸斷。將漕船十年一造。仍照見行例行。尙慮官丁間有可用舊船。冒領錢糧情弊。則康熙五年七月內。已經戶工二部會議補船及年應造一疏。內云。據總漕稱十年改造之船。旗丁例應措辦貼備銀兩。孰肯將好船拆毀改造。但該督務須身親嚴查。委實不堪者。方許改造。奉

旨依議在案。應再請通行嚴飭可也。

趙青藜

請停查屯田滋擾疏

奏爲請停查屯。照舊辦理。以免滋擾事。竊查屯田一項。始自前明。以至於今。其各衛所年代久遠。多有冊籍散失。無從稽查者。亦有冊籍僅存。而陵谷變易。坐落界址。無可徵實者。有軍逃地荒。係民自開墾者。亦有運丁貧乏。將田典佃於民。而展轉相售。屢易其主者。更有典佃之久。民從而建造廬舍。營治墳墓者。是以順治十三年。漕臣卽請清田歸運。而究未辦結。非奉行之不力。勢不能也。今部臣議令清田歸運。意不過卹丁以濟漕耳。臣

竊以爲現行津貼之例。民出費以贖丁。丁得項以承運。其於漕非不濟也。法無容更議者。就使清田歸運。果有益於丁。猶將病其累民。謂朝廷赤子。不應歧視也。況丁雖得田。不能自耕。南北輓運。曠日持久。勢必召佃布種。收其租息。與未贖之津貼。同一得項承運。不見其益也。且該丁等素封有幾。贖田之費。勢必貸之富人。朝得田而暮轉售。數年之後。又循故轍。徒令丁之狡黠者。藉以行其挾制詐騙。而民失其業。含冤赴訴。訟庭將無虛日。誠不如現在津貼之無礙於漕。而軍民得以相安也。乃部議之尤難行者。謂船已減運。不當仍給屯田。是必取減運之田。以予現運之丁。而不知此日之減丁。卽當年之現運。目下之現運。又卽他年之減丁。効力於前。備簽於後。各有減歇。各有現運。輪流既周。無不均平者。安用官吏之勞。勞於忽取忽與爲也。取與之間。冊必更造。案愈煩而緒愈難理。恐軍與軍亦不得相安也。近蒙特恩截漕。覺此項減運。不在輪流之內。未免稍優。然以國家深恩。人被其澤。而運軍適逢其會。稍沾優渥。似不爲過。且每年減運丁數不少。奪其屯。將必致流離失所。殊非矜卹之道。仰荷皇上如天之仁。各丁經費。俱屬有餘。現在條例已爲周詳。但飭各督撫諭令縣衛等官。清津貼之冊。嚴典賣之禁。而軍民固已相安。漕運可永無誤。故臣愚以爲不若照舊辦理。便

上制府論布商易米書

江甯布政使晏斯盛

竊照江甯爲省會重地。生齒繁庶。逐末者多。而農作者少。惟恃棕陽蕪湖運漕。爲江廣米船聚集之區。分商販之餘粒。通行江甯。以濟買糴。實爲全城源源不匱之儲。較之在倉積貯。尤爲重大。乃崇明奸商。每於定額之外。在該處溢買透漏。各處奸牙縣胥。彼此勾通。實買數目。究竟莫可稽覈。其間夾帶出洋。入海漁利者。往往而有。殊干禁令。卽如本年運漕。一鎮額應買米八萬石。今查該縣冊報。竟至一十一萬九千餘石。是其擇便選近。不

遵定額。刁頑違抗。已可槩見。查本年四月。經蘇藩司議準。令崇商每年載布前往江甯。易米三萬石。於原定棕陽採買米十萬石內。照數減除。本司隨將江甯省會地廣人稠。本處產米無多。尙賴江廣客販接濟。不便又令崇商易買。致滋昂貴等情。稟詳。續據蘇司詳請。仍照前議。聽其在江甯易米。奉前憲批允在案。本司覆查江南省城烟戶稠密。需用食米甚多。歷係仰給客米接濟。三五日內客販不到。米價卽昂。而上元江甯等縣。現有備災賑卹平糶。需米甚多。勢難再聽崇商搬運。查蘇司詳稱商人挾本經營。惟利是計。如江甯米多價賤。負販者自然踴躍爭趨。若米少價昂。卽驅之使來。尙恐不至。豈至以易米而妨民食云云。夫價賤則趨買。價昂則不至。其爲崇商計者。可謂善矣。然價昂係居民買食。價賤則爲崇商買去。是江甯省城百姓將永不得食賤價之米矣。且近來省城米價常昂於蘇。尙又聽崇商易買。米價不益昂乎。至所云江廣米商稔知江甯有布可易。故歲歲載米依期而來。今若聞崇商載布他往。恐楚商亦因之而別赴。似覺反有未便云云。查江廣米船開江東下。其口岸有三。棕陽蕪湖蘇州是也。其來至江甯者。不過十之一二。崇商如欲以布易米。遠則原派買之棕陽。近則蕪湖運漕。俱可易換。何必定在江甯。卽江廣米客如欲易布。亦可在於棕陽運漕二處。何必迂道而至省城。查崇商在江甯以布易米。從前乃偶然之事。且在未經派定三處口岸之前。未可援以爲例。自雍正五六年以來。已無在省易米者。並非以雍正十年無布貿易。始不至也。崇船在江甯以布易米。不特有妨民食。而且米商布客此往彼來。必滋偷漏。更多未便。本年省城米價貴於往年。崇商雖尙未來。而民間聞有準其在甯易米之信。卽有賣販下洋。以致米貴之語。蓋民間久未見崇商來省。不得不轉相驚疑也。總之崇明奸商。屢抗成例。而近處奸牙。又暗爲勾致。是以棕陽不過千里。而以爲路遠難通。運漕倍買溢額。而紛然籲請。將不竭本處儲備。

流通之源不止也。伏乞覆定額數。嚴禁透漏。并通飭查銷。不得再行違抗。庶省會民食。不致日昂矣。

皇朝經世文編卷四十八目錄

戶政二十三漕運

海運考跋

海運考上

海運考下

海運論

漕糧兼資海運疏

海運提要序

海運南漕議

海運議

籌漕運變通全局疏

再籌海運折漕章程疏

駁議盤運章程疏

覆奏海運疏

覆奏海河並運疏

復魏制府詢海運書

阮元 阮元 高培源 藍鼎元 謝占壬 齊彥槐 施彥士 英和 英和 程祖洛 陶澍 魏源

進呈海運圖疏

勘覆膠萊河疏

海運全案序

道光丙戌海運記

海運

陶澍

何國宗

魏源

魏源

魏源

皇朝經世文編卷四十八

戶政二十三漕運下

善化賀長齡耦庚輯

海運考跋研經室文集

阮元

以海運易河運。不特數百年舊章不可驟改。且數萬丁伍水手失業無賴。亦爲可慮。然近年運河。屢屢梗塞。且天庾無多儲。萬一南船不達。則嗔而不食。可爲寒心者也。嘉慶八年十一月欽奉 上諭。爲預籌海運一事。卽與僚屬盡心集議。外訪之於人。內稽之於古。知數百年來民生國計。籌之未嘗無人。徒以目前牽率之時。萬不敢以待供之度支。取嘗試於一日。故入告之章。曾有海運非必不可行之事。然非萬不得已而後行之之語。蓋不敢決然行之。亦不敢決然不行之也。後得 皇上福庇。河流順軌。其議亦寢。然九年十月洪澤湖水低弱。力不足以刷黃。以致河口淤沙。七省糧船全不能渡。因開祥符五瑞閘。放黃水之上流入湖。減黃助清。於是清黃始平。復開小引河數里。飛輓各船。始能渡河。當引河水未通時。七省齊奏。備駁運之法。然以七省數百萬之糧。用小船以萬計。方可達淮。民情必致擾動。浙省尤少船。須向外江爭先封僱。費尤鉅。勢難全漕皆歸駁運。不得已乃暗籌海運一法。十一月。招致鎮海縣由北來南之船。約得一百餘艘。此種船。聞松江上海尙有二百餘艘。約可得四百艘。每艘可載米一千五百餘石。畧用兵船護出盡山。卽放大洋。其裝卸之程。脚價之費。俱與之議立章程。以待不虞。交卸如速。一年可以往返三次。較河運省費三之二。後以河道復通。遂不復用。然未雨之綢繆。聖人不廢。且近年民困於丁。丁困於河。東南之力竭矣。運費增則民力困。運費減則民力紓。因重理舊說。凡攷之於古。與參之於今者。纖悉著之於簡。都爲海運考一冊。昔明邱濬大學衍義補曰。國家都燕。蓋極北

之地。而財賦之入。皆自東南而來。會通一河。譬則人身之咽喉也。一日食不下咽。立有大患。迂儒過爲遠慮。請於無事之日。尋元人海運之故道云云。則予猶此志也。夫以聖人御世。山川效靈。亦不必尋蹈故轍。以爲千慮一得之效。而以臣子過計之心。夫亦何所不至。故不忍棄去。綜而述之。或用此法。分江浙全漕十分之幾。試而行之可乎。

海運攷上

浙江巡撫阮元

會通河既有所壅塞。而膠萊故道。又難猝復。則莫如大洋轉運。今試以其費與河運較之。按元至元二十一年。定運糧腳價。每石給中統鈔八兩五錢。其後遞減至六兩五錢。武宗至太三年。以福建浙東船戶。至平江載糧者。道遠費廣。通增爲至元鈔一兩六錢。香糯一兩七錢。四年又增爲二兩。香糯二兩八錢。稻穀一兩四錢。延祐元年。斟酌遠近。復增其價。福建船運糙粳米。每石一十三兩。溫台慶元。船運糙粳香糯。每石一十兩五錢。紹興浙西船。每石一十一兩。白粳價同稻穀。每石八兩。黑豆每石。依糙白糧例給焉。又成宗元貞元年。減海運腳價。鈔一貫。計每石六貫五百文。著爲令。依當時至元鈔法算之。每花銀一兩。計出庫二貫五文。則六貫五百文。當今銀三兩二錢五分有零矣。故邱濬進大學衍義補。以爲海舟一載千石。可當河舟三。用卒大減。河漕視陸運費省什三。海運視陸運費省什七。雖有漂溺之患。然省牽卒之勞。駁淺之費。挨次之守。利害亦相當。如以明末漕運正米四百萬石計之。河運公私費米八百萬。如以海運止給耗米月糧一百六十萬。歲省六百四十萬矣。其便利較然也。然而明人猶依違不決。其策若必出於膠萊故道而後可者。不過以漕運費財。海運費人之說。芥蒂於中。殊不知費財過甚。其受害何獨不在人。費人有法。其受利亦何獨不在民。使海運行之而效。以其餘

力寬東南之財賦。其得益豈專在國哉。奈何不揣其本而徒齊其末也。且元時一代運數具在。自至元二十年始運四萬六千五十石。所失細分每石八升四合零。二十一年。運二十九萬五百石。所失細分每石五升一合。二十二年。運一十萬石。所失細分每石九升二合零。二十三年。運五十七萬八千五百二十石。所失細分每石三斗四升九合零。二十四年。運三十萬石。所失細分每石八合零。二十五年。運四十萬石。所失細分每石九合零。二年。運一百五十九萬五千石。所失細分每石一升六合零。二十七年。運一百五十九萬五千石。所失細分每石五升零。二十八年。運一百五十二萬七千一百五十石。所失細分每石一斗六升零。二十九年。運一百四十萬七千四百石。所失細分每石三升三合零。三十年。運九十萬八千石。所失細分每石二升二合零。卅一年。運五十一萬四千五百三十三石。所失細分每石二升一合零。元貞元年。運三十四萬五百石。至如數。二年。運三十四萬五百石。所失細分每石一升零。大德元年。運六十五萬八千三百石。所失細分每石一升五合零。二年。運七十四萬二千七百五十一石。所失細分每石四升九合零。三年。運七十九萬四千五百石。至如數。四年。運七十九萬五千五百石。所失細分每石八合零。五年。運七十九萬六千五百二十石。所失細分每石三升三合零。六年。運一百三十八萬三千八百八十三石。所失細分每石三升九合零。七年。運一百六十五萬九千四百九十一石。所失細分每石一升八合零。八年。運一百六十七萬二千九百九石。所失細分每石五合零。九年。運一百八十四萬三千三石。所失細分每石一升四合零。十年。運一百八十萬八千一百九十九石。所失細分每石五升零。十一年。運一百六十六萬五千四百二十二石。所失細分每石一升二合零。至大元年。運一百二十四萬一百四十八石。所失細分每石三升零。二年。運二百四十六萬四千二百四石。所失細分每石三升一

合三年。運二百九十六萬六千五百三十二石。所失細分。每石七升一合零。四年。運二百八十七萬三千二百一十二石。所失細分。每石三升四合零。皇慶元年。運二百八萬三千五百五石。所失細分。每石七合零。二年。運二百三十一萬七千二百二十八石。所失細分。每石六升八合零。延祐元年。運二百四十萬三千二百六十四石。所失細分。每石一升九合零。二年。運二百四十三萬五千六百八十五石。所失細分。每石五合零。三年。運二百四十五萬八千五百一十四石。所失細分。每石八合零。四年。運二百三十七萬五千三百四十五石。所失細分。每石三勺零。五年。運二百五十五萬三千七百一十四石。所失細分。每石三合零。六年。運三百二萬一千五百八十五石。所失細分。每石一升二合零。七年。運三百二十六萬四千六百石。所失細分。每石四合零。至治元年。運三百二十六萬九千四百五十一石。所失細分。每石九合零。二年。運三百二十五萬一千一百四十石。所失細分。每石一合。三年。運二百八十一萬一千七百八十六石。所失細分。每石四合零。泰定元年。運二百八萬七千二百三十一石。所失細分。每石四合零。二年。運二百六十七萬一千一百八十四石。所失細分。每石一升二合零。三年。運三百三十七萬五千七百八十四石。所失細分。每石三升六合零。四年。運三百一十五萬二千八百二十石。所失細分。每石四合零。天歷元年。運三百二十五萬五千二百二十石。所失細分。每石一升二合零。二年。運三百五十二萬二千一百六十三石。所失細分。每石五升一合零。通計上下四十七年中。每石所失除三斗四升九合者。一年一斗六升者。一年其餘至九升二合而止。則其明效亦可觀矣。所以明末之人。亦漸覺膠萊河道之不可開。欲踵永樂初年之舉。如山東撫臣梁夢龍。遣指揮王惟精。自淮安運米二千石。自膠州運米一千五百石。各令入海出天津。以試海道。無不利者。其淮安至天津。計三千二百里。風便兩旬。可達。上議。

以爲海運可用。而科臣宋良佐山東左布政王宗沐繼之。旋以小騷輒罷。良可惜也。然則行之奈何。如籌海圖編載太倉生員毛希秉論。似亦可採。先召募沿海漁人。竈丁鹽徒番客。尋認海洪。以開運道。如廣東船能至漳州。漳州船能至甯波。甯波船能至崇明。崇明船能至通泰海州。自此以北。豈無認識之人。則任人宜先務也。繼則宜兼漳船蜈蚣船制度。而酌其中。有風則帆。無風則楫。打造有法。處置得宜。何憂費人之說。嘗觀沙船載蘆山船載竹。如浮筏然。故鮮漂溺。議倣剡木爲舟之制。上留一竅。出納米糧。悉以油灰黏縫。附於海舟兩旁。以備不虞。則舟楫宜詳究也。至於行之之法。或先詔江南有能尋復元人海運故道者。賞有能自備人船海運者。每運米萬石。給與耗米月糧四千。仍許帶貨回鹽。永不抽稅。仍嚴私自下海之禁。毋得侵其利。誰不願運。但當召募番客竈丁鹽徒。及傍海大戶。慣習海濤者。聽其所欲。不可強定。腹裏軍民不習水性之人。以敗乃事。則政令宜專一也。由是講料淺占風之法。究定盤望星之規。詳放洋泊舟之處。行之而便捷。倣元之春夏二運。固可行之。而遲回。倣明之三歲兩運。亦可。誠有如所謂沙民富而海之鹽盜息。解綱省而農之田耗減。運卒休而衛之行伍實者。則東南民力所係。其切於國計也。豈不甚鉅哉。

此文作于嘉慶年間。故所議任人造舟及講求風泊等事。尙据元代造船募丁而言。若道光六年所行海運。則由上海和雇商船。以商船由大洋往來關東。一歲數次。駕駛得宜。更番無失。且較官造尤爲簡捷也。然雇船轉漕。前此未有行者。故當日議不及此耳。

道光六年海運蘇松常鎮太四府一州漕白正耗米計一百五十一萬七千七百七石三斗一升一合八勺。又天津收買給船餘米六萬五千七百一十四石八斗一升一合八勺。除在

洋遭風未經到津及因風鬆艚短交請豁米三千八十八石六斗五升外實到津米一百五十七萬二千六百二十六石一斗六升一合八勺以前項漂失米三千八十八石六斗五升驗算計每石短少米一合九勺六抄一圭六粟附載於此

海運攷下

浙江巡撫阮元

海道如果可行則浙江之糧當從何處起運或疑卽由杭嘉甯台諸府入海而不知非也按此事元明兩史雖未明言然以事蹟核之似皆運至太倉劉家港上海船啟行攷史至元二十二年以軍萬人載江淮米泛海由利津達京師又二十五年以前江南米陸負至淮安易牯七然後入海則其時尚未全用劉家港海道迨武宗至大四年以江東甯國池饒建康等處運糧率領海船從洋子江逆流而上江水湍急又多石磯走沙漲淺糧船俱壞歲歲有之又湖廣江西之糧運至眞州泊入海船大底小亦非江中所宜於是以嘉興松江秋糧并江淮江浙財賦府歲辦糧充運此乃全用劉家港入海之始自後海運之船總泊於此故至元十四年十一月詔江浙等處糧盡數赴倉候海運則劉家港當自有倉浙江斷無別自赴海起運之理且元末方張之亂史特書詔遣兵部尙書巴延特穆爾元史作伯顏帖木兒戶部尙書齊履亨徵海運於江浙先由海道至慶元抵杭率海舟候於嘉興之澈浦而平江之粟展轉以達杭之石墩又一舍而後抵澈浦乃載於舟海灘淺澁躬履艱苦則前此之不由斯道可知故平江之粟反運而至杭若本自嘉杭入海此語不已贅乎雖其後戶部尙書貢師泰以閩鹽易糧由海道運京師或仍由此處然皆多事之秋其實非本意也至明太祖洪武元年命征南大將軍湯和造舟明州運糧輸直沽海多颶風輸鎮江而還又二年令戶部於蘇州太倉儲糧三十萬石以備海運供給遼

東五年命靖海侯吳楨督海運。總舟師數萬。由登州餉遼陽。二十五年。令海運蘇州太倉米六十萬石。給遼東官軍。此皆兵戈中權宜之制。故入海處不一。然大局亦祇由太倉。故萬厯會計錄云。永樂元年。令江南民糧悉運太倉州。於平江劉家港。用海船繞出登萊大洋。以達直沽。歲六十萬一千二百餘石。則改崑山州爲太倉衛。當亦由此。自是海陸兼運。至永樂十三年。會通河成。然後命太倉舊納糧。悉改納淮安倉。不復海運。蓋淮安亦可入海。而瓜儀之梗。前人已經論及。故海道起運。斷以太倉爲至計。至於至直沽一路。元史所云。至京師者。統辭耳。浙江通志之云。至通州。亦似專指米而言。其實尙有許多曲折。按至元二十四年。內外分置漕運二司。其在外者。於河西務領接運海道糧事。而萬厯會計錄云。永樂二年。命總兵官統領官軍海運。又以海運糧到直沽。用三板划船裝運。至通州等處交卸。水路閣淺。遲誤海船回還。令於小直沽收糧一十萬四千石。河西務收糧一十四萬五千石。轉運北京。則舟重不能全至通州。又可知大約南以太倉起程。北以天津交卸。海船之用。如是而已。惟史云。淮海二道用軍運。則與兌運無異。當仍設小船。以撥運入海耳。晉朝青州薛鳳祚著兩河清彙。內附海運數事。其海道不著浙江者。亦知浙江無可以起運也。然起運不自太倉。而在淮安。似與元明兩史不合。豈以儀甫之精核。而顧疏於攷證耶。或沙水有今昔之異。亦未可定。此則又在料角之一法矣。至於占視風色之法。邱濬引沈氏筆談。每日五鼓初起。視星月明潔。四際至地。皆無雲氣。便可行舟。至於已時卽止。則不與暴風遇矣。中道忽見雲起。則便易柁回舟。仍泊舊處。如此可保萬全。永無沈溺之患。然此亦一隅之見耳。如海道針經載。欲至某地者。須先定某針。然後以一晝夜分爲十更。以焚香枝數爲度。以木片投海中。人從船而行。驗風迅緩。定更多寡。可知船至某山洋界。如此則易柁回舟之說。恐亦臆斷總之行海在乎熟習神而明。

之存乎其人甚矣得人之宜先務也。夫以海運告人。人莫不以其言爲河漢也。然使河運而善。此事誠爲過舉。如其不然。則海運亦豈得已哉。故大學衍義補亦云。先行下閩廣二藩。訪尋舊會通番航海之人。許其自首。免其本罪。及起取慣駕海舟竈丁。令有司優給津遣。既至。詢其中知海道曲折者。使陳海道事宜。許以事成。加以官賞。俾其監工。照依海船式樣。造爲運舟。及一應合用器物。就行委官督領其人。起自蘇州。歷揚淮。青登等府。直抵直沽濱海去處。踏看可行與否。先成運舟十數艘。付與駕使。給以月糧。俾其沿海按視。經行停泊去處。所至以山鳥港汊爲標識。詢看是何州縣地方。一一紀錄。造成圖冊。縱其往來十數次。既已通習。保其決然可行。無疑。乃於崑山太倉蓋廠造船起運。可則行。不可則止。斯事也。斯言也。未始非千慮之一得也。故曰可以樂成。難以慮始。

江浙之糧總當匯于吳淞海口。古今情形大略不殊。惟本朝海道較之元明尤爲便捷。商船駛駕亦更精詳。則承平日久往來熟習之故耳。

海運論嘉慶十六年

高培源

轉漕於海。肇始元至元之十九年。至二十六年。壽張尹韓仲暉奏開會通河。以通漕運。然岸狹水淺。不能負重。歲運僅數十萬石。故終元之世。海運不廢。及元季會通河淤。故洪武初轉餉遼東。仍元海運。永樂初戶部尙書郁新奏請淮運。於是參用淮海二運。淮運浮淮入河。至陽武陸挽百七十里抵衛輝。以浮於衛。故又謂之陸運。然海運多險。陸運亦艱。自九年開會通河。至十三年河成。而海運始罷。隆慶以後。屢有河患。梁夢龍王宗沐諸人請復行海運。爾時臺諫諸臣各有所見。是以議格不行。行而卽罷。夫海運之險。夫人知之矣。顧有元一代行。

之。洪永二朝亦循其舊。廷臣無一異議者。蓋習熟海運之道也。宋禮開濬會通河。本不欲廢海道。三歲兩運。與河並行。繼以河運大通。不復更踵前議。我朝康熙三十九年。清口淤墊。聖祖仁皇帝曾以海運交部。

臣議奏。總河張文端鵬翮奏稱淤塞之處。再以疏濬。來歲糧船自是通行無誤。既而閉六壩。濬運河。加幫運口。

至海濱兩岸堤工。而運道通利。是以如其所請而止。我皇上善繼善述。屢念河工慎重。天庾開。

濬黃淮海口。不惜百萬金錢。以底治河之績。而睿慮周詳。兼備變通於海道。詢洒帶於大僚。爲準古。

酌今之計。誠以東南漕運。既不可停運以治河。又不便陸轉以濟運也。夫江南正供。以石計者。二百八十餘萬。

國家頒常祿。給軍實。救荒賑災。咸出其中。若鹵莽試之。以入溲溲不測之淵。議者非斥爲好奇。卽指爲嘗試。

夫斥爲好奇。似矣。然王宗沐旁門之說。張采後戶之喻。未嘗不以河運爲正。以海輔河。卽以奇濟正。奇豈詭於。

正哉。海洋浩漫。驚飈賊浪。勢所時有。又其間巖石影沙。枝歧潭淪。指爲嘗試。固無足怪。然去常論變。則斷潢絕。

港。載舟覆舟。往往起於意外。苟能審其紆直。辨其險夷。萬里汪洋。安見無可遵之道哉。夫朱清張瑄之舩行海。

運也。其始無慮十五六。返行之十年。始復開新道。則非貿然任事。審矣。我朝自江南以至直隸。沿海水師。每。

歲放洋巡哨。海徑曲折。兵弁類能諳熟。欲行海運。宜令熟識之將弁。攜帶商船夥長。從南至北。測水勢。辨沙色。

自某至某。凡嶼套島嶼。可以泊舟。可以避風。先爲標識。繪成一圖。乃倣王宗沐梁夢龍遺意。撥正兌十分之二。

三。按圖試探。逮往返徑熟。如先臣谷應泰所論。成山直沽。無異安瀾。然後取歲運正額。法元人春夏二運之例。

分番起運。將見戕舫巨艚。決旬壘至。其視內河守淺。千夫絳挽。蚊負蟻行。則勞逸之不侔。固難以倍蓰計矣。

海道

海終古不變也。行海之道不能不變。江南大海距天津四千餘里。元人海運十年之中。道凡三變。明初仍元故道。後人新開海道。見張采海運論中。其後間行海運。復自淮河出海。則有明海運。又不啻三變矣。我朝東南漕艘悉從會通河轉運。惟關東商販必浮海以趨徑易。卽所經歷證以史志。五百年來海道之變。有不能更僕數者。攷元明出海必由劉家港。今劉家港外幾淤爲平壤。商舶悉進吳淞大口。則首塗之不同一也。元明運艘自崇明三沙轉廖角嘴。今廖角嘴淤淺。嘴內有大陰沙。與戲臺沙相接。海舟不能出入。改由崇明之十墩。則出口之不同又一也。商船自老寶山嘴行一千三百餘里。有大沙從西南斜亘東北。長幾千里。廣二百里。而元史明史及其他志乘所記元明運道。未載此沙。則沙梗有前後之異也。元明自黑水洋循綠水洋。卽望成山投威海衛挽泊。今未至成山百六十七里。曰石島。居民稠密。篙工夥長。有無交易。而石島之名舊稱荒僻。則地勢有今昔之異也。成山昔稱水深千尺。船不可近。爲南北扼要。今與勞薛諸山矗峙平地。則水陸已有變遷也。成山之外。通志詳紀塢島。今海中有小島。稱爲小成山。騰波觸激。潮駛如矢。而志乘不與鹿島駝圈並列。則紀載亦尙有缺略也。自劉公島至沙門島三百餘里。或西行至芝罘島。轉西北而至。或徑指西北。不經芝罘。或由新河海口蓬萊島。以至沙門。則同塗中又有歧塗也。總而論之。循內而行。沿山求嶼。水多沙礁。朱清輩畏爲險惡。而明洪永後。猶仍此道也。若徑放大洋。循殷明略故道。則舟無膠觸之患。而路更徑捷。故元人海運始則經年而至。繼則旬日而達。攷其險夷。稽其遲速。亦在航海者慎擇所從而已。

江南海道

江南形勢。東偏於海。南自金山。北訖贛榆。延袤一千二百餘里。口岸自海州之菰水而下。如柘汪潮河。朱蓬唐。

生范家青口興莊小河。至安東交界之雲梯關而止。淮安則鹽城廟灣窰子新洋野潮關龍。揚州則劉莊白駒。通州則進鮮掘港石港。蘇州則福山徐六。太倉則七鴉劉河。松江則吳淞一口。皆可出海。而元人海運出口。惟以平江之劉家河爲準。明初猶仍元舊。自會通開濬。專行河運。至隆慶四年。邳州河道淤平一百八十里。詔議海運。五年王惟精自淮安運米二千石入海。以試海道。六年王宗沐以十二萬石自淮出海。兩月達京。後沈廷揚領淮安水次糧一萬石。亦由淮入海。以抵天津。不復循劉家河故道也。後之議者。或欲以江北諸郡漕出淮口。常鎮漕出丹徒之月城。蘇州漕出福山。松太漕出劉河。然淮河自雲梯關內淤者幾二百餘里。關外至海口百數十里。水漫沙停。亦皆淤壅。丹徒出江水勢迅激。福山雖爲通途。港淺而狹。不勝重載。劉河近爲潮沙所塞。商販往來。皆歸上海。內地水道已與元明不同。江海之大。變遷尤甚。如崇明則自北遷南海門。則旣坍復漲。狼山舊在江中。今則矗列高原。雲臺本居海外。今則漲連內地。以古例今。此類不可殫記。今欲求江南海運出口之道。合南北計之。則以吳淞江爲便。夫吳淞自太湖分流。經吳江縣城東南。折而東北。歷龐山湖。唐浦角直浦。澱湖。合五浦。出上海新閘口。至陸家嘴。與黃浦合流入海。近閘潮勢迅駛。到處深通。蘇松四郡一州之糧。循此出海。徑達崇明之十墩。計其放洋遠近。與江行相等。而鮮險阻之患矣。

山東海道

南漕泛海。必由山東以達京師。而山東斜互東北。海舟必東北行。過成山。始西行。復轉西北。後至天津。迂道幾二千里。故元人議開新河。鑿麻灣至海倉三百餘里。以避大洋二千里之險。然元行之數年。卽罷。明時王獻鑿馬壕而不成。劉應節開匡莊而中廢。嗣是程守訓高舉顏思忠楊一魁相繼奏請。皆未施行。國朝雍正三年。

朱軾奏請開山東膠萊運道。

詔內閣學士何國宗會同山東巡撫陳世倌詳看議奏。旋以分水嶺礪石糜

沙高於海口二丈有餘。且麻灣以南水底皆係石塊。海倉以北彌望壅沙。潮汐日至。工力難施。覆奏而止。則是膠萊新道無庸更議開濬也。其餘出海之口。自安東至海豐五十六處。皆爲通津。因無關兩省運道。故不記載。惟沂青登萊武定五府州屬三面距海。形如獨舌。南起安東衛之嵐山口。循孺東北行至甯津衛。北折經成山。又折西北至小清河口。爲直隸滄州界。計程凡一千四百餘里。萊州府志分紀十程。始騰遊門迄大沽口。凡島嶼汊港之可停泊者。攔礁嘴脚之宜迴避者。左右鄰近島套之可寄碇者。無不一一詳載。然所記山島已半成陸地。而沿岸遙行。一遇東風猛厲。卽有觸毀之懼。王宗沐不習海道。循此而行。所爲致債事也。故今日商舶往來。惟循殷明略開放大洋之路。培源以江南海運。必經山東洋面二千四百餘里。故既考定水程。而復論其大略焉。

議放洋

吳淞以外放洋之道有二。一由老寶山嘴趨崇明十墩。正東行至佘山西脚。開放大洋。一轉過崇明。由海門北岸迤邐東行。出廖角嘴放洋。乃元入海運故道也。然一出廖角嘴。卽遇楞頭陰沙。稍南爲小橫陰沙。又東爲大橫陰沙。一望淺灘。隱隱約二百餘里。潮退則見。潮漲則沒。雖熟識海徑舵師。猶時時用篙點測。且大陰沙漲塞。漸與戲臺沙相接。重舟難於行使。不如南岸爲便。今重運開洋。似宜從南岸之崇明十墩爲正道。

議僱船

海船工料浩繁。一時難於製造。查

會典開載糧船回南阻凍。不能依期歸次。許和僱民船。似宜請照此例。在

沿海各屬僱募。然船戶非隸籍旗丁之比。宜遣殷實船戶。先取其本籍鄰里切結。五船互結。府縣印結。造冊通詳。庶無貽誤。倘有更換。亦取各結造冊。六年無過。照旗丁例優獎。受僱逃亡者。先令出結之人。另行僱補。本人緝獲治罪。

議脚價

僱募商船。應照民價給發。江南歲漕京師。以會典開載之數計之。除留充本省經費外。共得正改兌米一百五十九萬四千六百九十四石有奇。隨正起交耗米三十八萬一千七百七十石有奇。白糧六萬九千四百四十七石。和僱海舟。經費自應籌款抵補。查會典及戶部則例。開載江南漕船三千九百三十六艘。漕糧經費有船耗。給運軍沿輕。漕船至通計運道遠近。每船給發銀兩。贈貼。明代漕糧係軍民交兌。民受需索之苦。運米百石。贈米五石。銀五兩。十行月。或折銀。或銀米。各半沿途給發。津貼。江南運屯各府州縣軍民屯田。每畝兩不等。隨漕科徵。官為支給。貼贍。蘇州太倉鎮海等三衛漕船。每出一隻。給旗丁贈運銀二十一兩四錢八分。有奇。等項。向例皆為恤丁之用。若欲行海運。則海行迅速。請以船耗二十二萬有奇。以三分之一。仍作沿途折耗。餘米請照各省截留漕糧年分。將漕耗銀米。照數徵收。分別支解之例。提充船價。其餘如贈貼項內。有漕贈五米。漕贈十銀五銀。輕贍項內。有二天加耗折徵銀兩。行糧月糧項內之餘米。屯田津貼項內之餘租。共計米不下四五十萬石。銀不下三四十萬兩。若行海運。則運船運丁。皆已減半。各項銀米。悉可提半充用。其於出運旗丁應得分例。照舊給發。則上不費。帑而丁力亦不致疲乏也。

議丁弁

漕船選用衛軍。定例每船運正運副各一人。海舟所載仍照前例。十舟以領運衛千總一人統之。以武舉一人隨船効力。一人所轄之船。標明旗號。使停泊時。便於稽察。至河運運弁。分年番休。旗丁則三年更調。以防作弊。若海運惟資熟手。宜於久任。故元之用人。必使久於其事。按格優陞。而不易其任。如朱張任萬戶府幾二十年。黃頭公唐兀世雄亦前後九渡海。明洪武海運久任張赫吳楨等四人。永樂時亦惟平江伯陳瑄總其任。以此類推。則運官弁丁。作何年限更易。當與內河之例。稍有變通矣。

議回帶

查戶部則例。重運糧船。每船准帶土產一百石。舵工水手二十六石。至回空時。每船准帶梨棗瓜豆等四項食物六十石。免其納稅。如有多帶。各關照例徵稅等語。但糧船運米。一船僅五六百石。商販海舟。有多一倍以至三四倍者。帶貨多少。似宜準運米石數。以定各船所帶之數。至海行必須重載。回空時。除核定所帶貨物。給票優免外。其餘仍照商船納稅之例。赴各關完納關稅。舵工水手回空。本無帶貨之例。今海行危險。似宜酌許回帶若干石。一體免稅。並免船稅。以示優恤。俾各踴躍從事。

議賠豁

會典載漕船偶遭風浪。在河淮江湖失事者。如漕船漂沒無存。地方官勘實報總漕題豁。若漕入海洋。較江河更險。偶有漂沒。自必題豁之例。至海舟向係滿載。其或風猛浪高。船將沉溺。即將貨物拋棄十之二三。俾船輕浮。水名曰鬆載。漕糧爲朝廷正供。萬無拋棄之理。宜飭海舟止載八分。卽遇風暴。自可無虞沉溺。

漕糧兼資海運疏

藍鼎元

竊惟京師民食。專資漕運。每歲轉輸東南漕米數百萬。由江淮運河以達通州。百官祿廩。滿漢軍民之饗殮。無不仰給充裕。儲積饒富。美矣盛矣。顧臣觀山東北直運河水小。輪輓維艱。有剝淺之費。有挨次之守。軍夫盡日牽挽。行不上數十里。其爲力甚勞。而爲費甚鉅。大抵一石至京。糜十石之價不止。臣思民食關係重大。千萬蒼黎家室之所資。僅恃運河二三尺之水。似宜多方籌畫。廣其途以致之。欲求節勞省費之策。以爲國家宏遠之圖。莫如兼資海運。海運之法。在元朝行之。已有明驗。非臣愚昧穿鑿憑臆妄逞之見也。元初平宋。以河運非便。自伯顏獻海運之言。以沙民朱清張瑄羅璧等。能識海道。立運糧萬戶府三。使三人爲之。海運遂興。初歲運四萬餘石。後漸增至三百餘萬。民無輓輸之勞。國有儲蓄之富。元史以爲一代良法。今之海道已爲坦途。閩廣商民皆知之。臣生長海濱。習見海船之便利。商賈造舟置貨。由福建廈門開船。順風十餘日。卽至天津。上而關東。下而膠州。上海乍浦甯波。皆閩廣商船貿易之地。來往歲以爲常。天津現有閩船可問。亦罕見有漂溺者。且漂溺乃係天數。以閩閩市井數十小民之福命。尙能利涉風濤。爲仰事俯育之資。況聖天子民依念切。爲億萬蒼生造無疆之福命。定知海若效靈。舟航安穩。與內河如一轍也。臣觀元史所載。亦歲有漂溺。然以所失之數。勻配各船。每石所少無幾。或七八升。或三五合。止有一次少至二斗四升。以爲大異。其視河漕之數。尙所得多也。臣以爲海運之法。在今日確乎可行。請先撥蘇松漕糧十萬石試之。遣實心任事之臣一員。僱募閩廣商船。由蘇松運到天津。復用小船剝載通州。視其運費多寡。與河漕相去幾何。若試之而果可行。請將江南浙江沿海漕糧。改歸海運。河南湖廣江西安徽仍舊河運。特設總督海運大臣一員。駐劄上海。崇明等處。兼督三省水師軍務。將江南浙江山東水師官兵。改歸統轄調遣。巡哨諸洋。三省海洋盜案。專其責成。裁去崇明總兵。

官設海督標中軍副將一營。左右前後遊擊四營。分撥弁兵押運。以二月半春分前後運起。八月而止。各運至天津交卸。其運船以閩廣趕繒爲主。繒尖底之船。由崇明三沙放洋。東行盡山花島。在五沙頭直放黑水大洋。取成山轉西。經劉公島。登州沙門島。萊州大洋。入界河。以至天津。順風不過八九日。若用江南沙船。則由崇明泝淮膠。皆在內洋行走。內洋多沙洲淺角。惟平底沙船可行。沙船所載甚多。但用布帆。止可順風駕駛。若迎風逆濤。則寸步不能以進。倘一年間運一次。亦可用也。臣又有臆創之見。沙船可行之道。則臺灣舢板頭船。於此處最爲相宜。其船式短闊。止載六七百石。入水不深。輕快穩便。不論內洋外洋。不論風濤順逆。俱可無慮。欲運漕糧數多。此船似不可少。宜於江南開廠。分造趕繒舢板頭等船。招募閩廣舵工水手。給以軍糧。令其駕運。海船與河船不同。河船畏淺。宜于輕。海船畏飄。宜于重。河漕室家婦子。團聚舟中。海漕舵工水手。皆隻身數千里外。不能無內顧之憂。須于每船載滿。量留一二百石餘地。許舵梢搭載私貨。體其情而恤其勞。自無不踴躍從事。且南方貨物。皆可駢集京師。而回空之船。亦可載北貨以資江浙。上下海關。俱可多徵稅課。尤裕國裕民之道也。每船安置大礮子母礮數位。鳥鎗火藥搭鈎牌刀足用。若遇賊船。便可順手擒獲。臣深知海洋宵小伎倆情形。斷斷不能爲患害也。伏思海運最爲便捷。節勞省費。而向來無有籌及者。一則由不知海道。一則畏風濤漂溺。一則慮在洋盜劫。今數者俱可無虞。且不獨糧艘宴安。凡商民皆蒙其福。是誠可行者也。況舢板頭船一設。可以無慮不入。天下島澳險阻。皆坦然在掌握之中。是海督水師甲于天下。而京東有萬里金湯之勢矣。臣思天下舟楫之利。無如閩廣。而江南則遜浙江。山東又遜江南。海洋萬里。不啻同室。天下之船皆可直抵山東。日本琉球亦不過一水之便。京東畿輔近地。海口宏開。無閭閻之隔。今幸

睿慮周詳。設立天津水師。此

元明兩朝所未及者。萬年久安長治之大慶也。若再行海運。設海督聯合山東江浙爲京東一大水師。內可以廓清洋盜。外可以鎮壓諸彝。上可以飛輓漕糧。下可以流通百貨。惟

皇上宸斷舉行。則天下萬世幸甚。

海運提要序

謝占壬

竊惟史冊所載。運糧權宜之方。徑捷莫如海運。惟因偶爾舉行。未盡善法於圖始。以致弊生於積久。我

皇

上勵精圖治。於嘉慶十五年間。偶因漕運稍遲。卽

命大臣試辦河海兼運之方。江浙兩省大憲。仰體

聖心。委員詳查海道。兼詢裝載情形。誠深謀遠慮。有備無虞之至意也。惜因舵水人等。未能斟情酌理。切實稟陳。率稱多般窒礙。未便舉行。遂復中止。某海角末商。罔知國政。惟自幼航海經營。親歷有年。從閩省以至奉天。常年往返。凡有經過情形。莫不隨時記載。不揣冒昧。竊謂海運漕糧事。不難於裝載。而難於官事民情互相參議耳。彼夫舵水人等之技。由身試而非師授。可意會而不可言傳。而事外之人。懸詢其情。自必語言矛盾。窾要莫憑。況運糧規則。從未經歷。尤不免畏難之見。紛擾於中。既不能實情上達。則委員何從而核其詳。東坡石鐘山記云。士大夫不肯以小舟夜泊絕壁之下。故莫能知。而漁工水師。雖知而不能言。猶是意也。況以海程之遼遠。更非淺嘗者所能心悟。某久歷海濱。惟於運載成規。舵水約束。以及風波趨避。捍衛汛防。素經熟視。其運漕事宜。非某所敢妄擬。祇以近年服賈天津。得聞大略。通算滙籌。分款臚陳。書之於左。以備大人君子。或有所採擇焉。

古今海運異宜

操舟航海。自古有之。而要其大旨。今勝於古。近今更勝於前。其故無他在。舟師之諳與不諳而已。夫江南海船。

之赴天津奉天。所經海道。如吳淞口外之銅沙大沙三角沙丁家沙陰沙五條沙。皆漲於水底。貼於西岸。而沙脈之東。海面深闊無涯。舟行至此。只須向東開行。以避其淺。諳練者定之以更香。辨之以泥色。量風潮之緩急。測海面之程途。趨避原有適中之方。所謂駕輕就熟也。不諳者。或避之太過。而迂遠焉。則遇風而驟難收。島或避之不及。而淺攔焉。則棄貨以保人。船針向差。以毫釐路程。謬以千里。此古疎而今密者一也。又如登州所屬之石島。俚島雞鳴島。威海衛芝罘島廟島。皆聳列海濱。環抱內港。舟行至此。或遇風潮不順。皆可進港守風。諳練者。知各島門戶之淺深。各門潮溜之順逆。轉旋有法。行止從容。不諳練者。船近山邊。不知進退。水山相激。最易疎虞。此古生而今熟者二也。夫陸路可以引導而行。海船不得連踪並駕。每船各須諳熟之人。不能問路於他舟。前代天津奉天。通商未廣。江南海船。多至膠州貿易。不須經過登州。則登州海面。既無商賈往來。舟人伎倆。無從習練。故前明海運南糧。乃自江南出口。運至膠州。仍用漕船。由山東內河二千餘里。運至登州。再裝海船。轉運天津。是一米而三易其船。一運而三增其費。且無論糜費勞工。諸多未便。而頭緒紛繁。弊端百出。程期愈遠。耗散愈多。皆不可以爲恒計也。苟使嚆昔舟師。亦能熟識海道。則從江南運至膠州。已經繞出淺沙。經過黑水大洋。海程已歷二千餘里。如欲直上天津。不過再遠千里。且有沿途島岸。可以安歇守風。何以已過險遠之外。洋反避平恬之內。海可知未閱登州潮汛。不知潮溜之盤旋。未歷登州海島。不諳島門之深淺。宜其寸步難行也。至於漢唐之際。航海較稀。且都城不近海濱。雖有海船。無從運達。以故運河淤墊。改爲陸運。轉輸勞費不貲。甚至河漕二務。兩難調濟。勢使然也。惟我聖朝深仁厚澤。遐邇均沾。自從康熙年間。大開海道。始有商賈經過登州海面。直趨天津奉天。萬商輻輳之盛。亘古未有。從此航海舟人。互相講究。凡夫造舟之法。操舟

之技器用之備。山礁沙水。趨避順逆之方。莫不漸推漸準。愈熟愈精。是以數十年前。江浙海船赴奉天貿易。歲止兩次。近則一年行運四回。凡北方所產糧豆棗梨。運來江浙。每年不下一千萬石。此海道安瀾迅速。古今利鈍懸殊。又可想而知矣。然則漢唐之不行海運者。既限於地界。元明行之而不久者。又限於人力。至於我朝而籌海運。則地勢人工均超千古。似未可以前代情形引爲比例也。

行船提要

江南海船赴天津路程。必由吳淞江出口。至崇明南。佘山向東北駛過淺沙。而至深水大洋。朝見登州山島。爲之標準。轉向西行。以達天津。所經江南洋面。水不甚深。隨路可寄棹歇息。入山東深水大洋。無沙礁淺攔之虞。可以暢行。無須寄泊。自登州以至天津。沿途山島均係統連內地。皆有營汛彈壓。倘遇風潮不順。隨處可以安歇守風。江南海船名曰沙船。以其船底平闊。沙面可行可泊。稍擱無礙。常由沙港以至淮安。販蟹爲業。是以沙脈淺深。最爲嫻熟。沙港者。沙間之深溝也。浙江海船名蛋船。又名三不像。亦能過沙。然不敢貼近淺處。以船身重於沙船故也。惟閩廣海船。底圓面高。下有木三段。貼於船底。名曰龍骨。一遇淺沙。龍骨陷於沙中。風潮不順。便有疎虞。蓋其行走南洋。山礁叢雜。船有龍骨。則轉灣趨避。較爲靈便。若赴天津。須先至江南盡山停泊。等候西風向東開行。一日。避出淺沙北行。方保無虞。故赴天津奉天。歲止一次。如運漕糧。但僱江南沙船。足可敷用。蓋各省之海面不同。船式器具亦因而有別。而操舟之法。器用應手之權。亦各有所精。非局外者所能悉其畧要也。

四時風信

海船自江南赴天津。往來遲速。皆以風信爲準繩。而風信則有時令之不同。春季西北風少。東南風多。自南至北。約二十日。自北至南。逆風不能駕駛。須待秋後北風。方可返棹。秋季北風多。南風少。自南至北。約一月。自北旋南。約二十日。冬季西北風司令。自南至北。則不能行。自北旋南。半月可到。此四時風信之常度也。或隨路進島候風。卽有差遲。至多不過一月。內河行船。必須順風。且一遇狂飈。逼處兩岸。尤易損船。外海寬敞。但非子午逆風。均可掉錢駕駛。雖遇狂風。大洋無山岸沖撞之虞。不能爲患。惟外國洋船。大較數倍。錯過順風。寸步難行。待次年順風時候。方可揚帆。至於暴風。亦有暴期。定日隨路。可以守島迴避。假如初十日是暴風期。初一日船在江南。看天氣晴明。而有順風。便可揚帆開駛。三五日間。卽可駛至山東石島。收停島內。以避暴期。夫風信自南北東西正方之外。兼以東南東北西南西北。共計八面。海中設逢風暴。所忌者惟恐單面東風。飄擱西岸淺處爲害。此外七面暴風。或飄停北島。或收泊南洋。或關至東海。候風定而回。皆可無害。則是四時之風信。厥有常度。可揆四時之風暴。亦有定期。可據占法。可參而不知者。概謂風波莫測。非習練之言也。

趨平避險

夏至後南風司令。海船自南赴北。鮮有疎失。立秋後北風初起。自北旋南。亦鮮疎虞。春季四面花風。不比冬季朔風緊急。設有疎虞。約在千中之二三。冬季西北風當令。自南向北。則不能行。自北向南。或遇東風緊急。飄至淺處。將船中貨物拋棄數成。船載輕鬆。便可無恙者有之。或至西岸沙脈極淺之處。擱漏損傷者有之。或遇西北狂風。飄至外國。數月而返者亦有之。蓋在百中之一二焉。此惟商賈乘時趨利。重價僱船。不得不冒險趕運。如運漕糧。則不在狂風險阻之時。只須夏季運裝。可保萬全。諺云。夏至南風高掛天。海船朝北是神仙。言夏至。

以至立秋計有四十餘日。當令之南風一歲中履險如平在斯時也。

防弊清源

浙江海船水手均安本分。非同遊手。每船約二十人。各有專司。規矩整肅。蓋其生長海濱。航海經營。習以爲常。亦猶鄉人之務農。山人之業樵。焉又皆船戶選用可信之人。有家有室。來歷正明。假使傷損一船。商貨價值五六千金。船價亦值五六千金。無不協力同心。互相保重。不知者或恐貨被盜賣。僞爲人船共失。夫貨或盜賣。船可藏匿。船冊上有名姓年貌。箕斗之舵水人等二十名。終不能永匿而不出。或恐捏報船貨失於內洋。人自海邊登岸。既可登岸。則可就近報明營汛保甲。查驗損船形跡。或恐捏報船擱淺沙。將貨拋卸海中。以保人船。此惟冬季朔風緊急。偶或有之。亦必有前後衆船消息可稽。若運漕糧不在冬季。狂風險逆之時。萬無此事。總之船戶各保身家。舵水人等亦各有家眷保人。遞相牽制。倘有情弊。一船二十人之口角行踪。萬無不露之理。是以商賈貨物從無用人押運。惟以攬載票據爲憑。訂明上漏下濕。缺數潮霉。船戶照數賠償。惟風波不測。則船戶商家各無賠抵。今如裝運漕糧。設有缺數潮霉。即可照商例賠償。其風波不測一端。夏季順風赴北。本無此患。然而官事章程必歸畫一。方爲萬全。因思內河運船到北。時日久長。沿途耗米必多。而交卸正米之外。尙有升合盈餘。外海運北。毫無耗散。則餘米數目自必更多。萬一風波不測。卽約以衆船餘米均攤賠補。不但輕而易舉。亦且有盈無絀。兼可使衆船互察弊端。極爲周密。至於南裝北卸。自有官司彈壓。島址暫停。亦有營汛稽查。各省沿海口岸。皆有關防。海船進出。必驗船牌來歷。奚容毫髮隱瞞。或恐船數衆多。散漫無稽。則可冊編某戶之船。定裝某縣之糧。分縣稽查。尤爲簡便。更有經過牙行。堪作衆船保領。自無虞其散漫無稽也。

海程捍衛

方今聖人敷治。寰海肅清。商賈往來。均沾樂利。某航海經營。竊見南洋營汛。防禦森嚴。北省海程。更資捍衛。蓋以閩浙廣東三省海面。懸山叢雜。水不甚深。若戰船緝捕。易於躲避。是以昔年洋匪滋擾。皆在南洋。江浙洋面。均有沙脈。匪徒船底。皆有龍骨。一經營船追捕。匪船陷入沙中。寸步不能逃遁。故以前此洋匪未靖。江浙商船赴北運貨。皆到江蘇運售。不敢載回本籍。此匪船不過江南之明証也。昔年偶有竄北者。非因戰艦嚴迫。卽被暴風飄至。冒險逃命。苟延旦夕而已。山東洋面。均係深水大洋。東向渺無涯際。無處避風。西岸山島。統連內地。海船出入。必有營汛稽查。匪船無照。不敢泊停島內。懸海飄颻。一遇狂風。無從托足。天津則有黃蓋壩。以守門戶。利津則有牡蠣嘴。以作咽喉。奉天地勢。東抱旅順。南對登州。堪作海防關鍵。此四省洋面。天然之保障也。或慮外番市舶。潛上北洋遊逸。不知外番水土。仰給中華藥物。以養命者。急於水火。方皆恐懼不遑。奚敢潛遊犯法。且其所經海面。如七洲沙頭。清水瀉水。萬里長沙。千里石塘。皆屬海中極險之區。非船身巨大。不能駕駛。而船身既大。行走必遲。我國家戰艦商船。便捷如飛。利鈍懸殊。防禦尤易。至其分駕散船。在閩廣淺洋。猶可齊驅並駕。若至北海大洋。斷難魚貫而行。卽如江南商船。同日揚帆出海。雖有百號之多。次日一至大洋。前後左右。四散開行。影踪莫指。直至朝見登州山島。方能進島會齊。而巡緝營船。星羅棋布。常在島外巡查。不容匪船混跡。此海面之遼闊。捍衛之森嚴。可想而知矣。如運漕糧。必欲籌及萬全。祇須江南戰艦。在江浙交界之盡山防護。南海懸山。至此而盡。故名盡山。中抱內港。或恐匪類潛藏。此外直至天津。並無懸海山島。可以潛匿者。卽登州緊對之大欽。小欽。大黑。小黑。大竹。小竹等山。皆係海面孤山。並無環抱內港。四面受風。不能停泊。且

與登州近在咫尺。登鎮哨船。巡查最密。或謂糧運大事。雖北洋無須爲護送之計。而國家體制。亦宜有官兵押運。爲稽查船戶之需。似祇須糧道大員。運糧千總。以及各省水師千把百員。各省水師壯兵千名。分船押運。足資彈壓。兼可使水師後進新兵。習嫻海性。經歷波濤。實於海防大有裨益。

水腳滙籌

江浙兩省商船。邇年陸續加增。擇其船戶殷實。損具堅固者。足有一千餘號。大小統計。每船可裝倉斛南糧一千餘石。至於水腳價目。原有貴廉不齊。大抵隨貨利之厚薄。定水腳之重輕。數十年來。僱船大概情形。極貴之時。每關石計水腳規銀三兩。每兩折實錢六百七十六文。每關擔計倉斛二石五斗有零。合計每倉斛水腳實錢八百十文。蓋水腳每石三兩。間有是價。而銀非足銀。斗非倉斗。不可不明辨也。其每年攬載商貨。可運三四次不等。今如夏季順帶便裝漕米一次。每倉石酌與水腳若干。春秋冬三季。仍可運裝商貨三次。統計所獲水腳價銀。仍如統年運商貨四次矣。惟必須每年春季准其先運商貨一次。立夏前後必可如期回南。夏至以前將江浙等處糧米。駁至上海。裝下海船。陸續開行。至大暑節。必可齊到天津。停泊海口。卽用官備駁船。卸存天津北倉。再爲轉駁通倉。處暑以前。務使海船掃數回空。使其再裝秋冬兩次商貨回南。庶官商並運。兩無延誤。蓋彼船戶之所深慮者。惟恐裝卸漕糧。遷延日月。錯過順風時令。以爲一年僅行兩次。則所獲水腳價銀。不敷水手辛工。及添補損具之用。又慮南地兌糧。米色不乾。到北交卸。升斗不敷。天津駁運通倉。不知作何經理。一切章程。茫無頭緒。此所以有畏難不前之勢也。殊不知升斗例有盈餘。駁船自有官備。南裝北卸。自可刻期趕緊。兌漕米色。定例乾圓潔淨。海船順風運北。爲日無多。既無耗散。亦不蒸霉。且可安插氣筒。露風透氣。各令包

封樣米。可期一色無差。果能立法之初。官事民情。妥爲參議。予以平允。則船戶莫不踴躍趨從。始終遵奉。且股商富戶。將必有添造海船以覓利者。雖全漕亦可裝運。如現在商船。暫時趕運全漕。則須春夏兩次裝運。方資應用。至於東直兩省。所需南省貨物。內河減運之後。海船裝帶南貨。趨利如飛。更必易於充裕。卽逢北地歉收。南省豐稔之時。更可額外添運川廣臺灣米石。源源接濟。尤爲迅速。所慮者。事固難於圖始。又更難於成終。如果僱船運糧。裝卸日期。必須限定。節氣勿令逾期。若使日久。弊生南北。胥役需索。陋規駁船。裝卸輾轉。延遲給與水腳扣色。減平種種。侵肥必致公私兩誤。甚至該船股戶。求爲無業之窮民。而不可得。又不可不預爲防及也。

春夏兼運時日

海船運漕。夏季最爲便捷。如欲權時趕運全漕。惟有春夏兩次運裝。其裝糧時日。須在年內兌糧。陸續駁裝海船。新正一齊開放。迨天津開凍後。必可到齊。駁卸天津北倉。限以一月卸通。至穀雨節。海船全數回空。趕赴關東。運裝客貨。至小滿節。必可如數回南。再裝漕米。夏至後赴北。立秋以前。又可到齊。天津交卸。仍限一月卸通。白露卽回空。再運關東客貨。如能九月內到南。尙可赴山東近處。趕裝客貨。年底全數回南。再裝次年漕米。則海船更有裨益矣。

河海總論

夫四時風信有殊。則平險有別。貨物利息不齊。則腳價不同。懸詢者未及問。以切要。登覆者不能中乎實情。故非明晰剖陳。無從滙合。今如海船運糧。必先將官事民情。通盤籌算。夫商船運貨。一歲之中。重在春秋冬三季。

其○時○北○省○豆○糧○豐○熟○貨○足○價○廉○乘○順○風○運○南○商○賈○獲○利○較○重○船○戶○水○腳○亦○增○夏○季○北○省○貨○缺○價○昂○商○賈○獲○利○較○輕○船○戶○水○腳○亦○廉○其○時○僱○船○乘○順○風○運○糧○赴○北○正○可○捨○貴○就○廉○趨○平○避○險○抑○或○權○時○趕○運○全○漕○亦○不○妨○春○夏○兼○裝○自○可○裕○如○果○能○通○融○辦○理○不○惟○上○下○兩○無○格○礙○而○且○商○船○均○有○裨○益○此○海○運○頭○緒○分○明○海○程○今○昔○異○宜○之○大○略○也○復○思○內○河○漕○運○情○形○偶○逢○雨○澤○愆○期○河○湖○淺○涸○船○艫○銜○尾○而○來○進○退○有○期○不○能○緩○待○清○流○必○至○借○黃○濟○運○或○逢○雨○水○過○多○湖○黃○並○漲○黃○流○倒○灌○決○壞○運○河○種○種○阻○礙○在○所○未○免○誠○使○乘○此○夏○令○兼○籌○海○運○以○分○其○勢○則○河○漕○二○務○均○得○從○容○既○可○操○引○清○激○濁○之○衡○亦○可○定○河○下○湖○高○之○則○自○不○至○有○治○黃○不○能○顧○運○利○運○不○能○治○黃○之○弊○矣○某○草○莽○愚○民○何○敢○妄○言○國○政○緣○事○經○大○憲○詳○查○而○船○戶○未○陳○切○要○故○竊○將○上○下○情○形○通○融○合○擬○未○識○有○當○於○備○採○否○耶○

海運南漕議

齊彥槐

駁海運之說者三。一曰。洋氛方警。適資盜糧。二曰。重洋深阻。漂沒不時。三曰。糧艘須別造。舵水須另招。事非旦夕。費更不貲。然三者皆可無慮也。出吳淞口迤南。由浙及閩粵。皆爲南洋。迤北由通海山東直隸及關東皆爲北洋。南洋多磯島。水深瀾巨。非鳥船不行。北洋多積水淺礁硬。非沙船不行。鳥船必吃水丈餘。沙船大者才吃水四五尺。洋氛在閩粵。皆坐鳥船。斷不能越吳淞而北。以爭南糧也。沙船聚於上海。約三千五六百號。其船大者載官斛三千石。小者千五六百石。船主皆崇明通州海門南匯寶山上海土著之富民。每造一船。須銀七八千兩。其多者至一主有船四五十號。故名曰船商。自康熙二十四年開海禁。關東豆麥。每年至上海者千餘萬石。而布茶各南貨至山東直隸關東者。亦由沙船載而北行。沙船有會館。立董事以總之。問其每歲漂沒之數。

總不過百分之一。今南糧由運河。每年失風殆數倍於此。上海人視江甯清江爲遠路。而關東則每歲四五至。殊不介意。水線風信。熟如指掌。關東天津之信。由海船寄者。至無虛日。此不得以元明之事爲說也。秦漢唐漕粟入關。未嘗言官艘。唯劉晏傳有寬估之說。諒亦雜僱民船。國家除南糧之外。百貨皆由採辦。採辦者官與民爲市也。且間歲有採買米糧。以民船運通之事。而山東江南撥船。皆由僱備。是僱船未嘗非政體也。取其便適無他患。何必官艘哉。沙船以北行爲放空。南行爲正載。凡客商在關東立莊者。上海皆有店。有保載牙人在上海店內寫載。先給水脚。合官斛每石不過三百餘文。船中主事者名耆老。持行票店信。放至關東裝貨。並無客夥押載。從不聞有欺騙。又沙船順帶南貨。不能滿載。皆在吳淞口挖草泥壓船。今若於冬底傳集船商。明白曉諭。無論其船赴天津。赴關東。皆先載南糧至七分。其餘准帶南貨。至天津卸於撥船。每南糧一石。給水脚銀五錢。上載時每石加耗米三升。卸載時以九五折收。合計南糧三百五十萬石。不過費水脚一百七十八萬兩。曾不及漕項十之三四。而陸續開行。二月初江浙之糧即可抵淀。往返三次。全漕入倉矣。船商以放空之船。反得重價。而官費之省者無數。又使州縣不得以兌費津貼旗柁名目。藉詞浮勒。一舉而衆善備焉。先期咨會浙江提鎮。哨招寶陳錢江南提鎮。哨大小洋山。會於馬蹟。山東鎮臣哨成山十島。會於鷹遊門。以資彈壓護送。而淀津有撥船數千號。足敷過載。由淀津抵通二百里。無糧艘阻滯。挽行順速。惟裝卸及發水脚之時。若任吏胥剋扣需索。則船商或畏怯不前耳。然悉心籌畫。留意了此一節。亦非甚難之事。至行之有效。然後籌裁撤糧艘。安插柁水。清查屯田。其事皆有條理可循。而茲未遑及也。謹議。

以今日而籌海運。其至便有四。其無可疑有四。昔邱濬慮海道不熟。擬募漁戶造艘。往返十餘次。以尋元人故道。隆慶間王宗沐以不習海道。有鷹游山之失。崇明沈廷揚生長海上。猶抗疏三上。始行踏勘小試。以漸加增。今開海禁百三十餘年。江浙濱海。多以船爲業。往來天津。熟習有素。皆踏勘之人。卽皆歷試之人。無庸另募。屢試其便。一。昔人擬於崑山太倉起廠造船。然一經官造。率虛器不堪用。今沙船大者二三千石。小亦千餘石。不
等募其堅緻牢實。百無一失。無庸另造。其便二。又漕運多置僨督官員。今卽擇船戶殷良者督之。無庸另委。反
多掣肘。其便三。其僱價似可照沈廷揚議。每石二兩六錢。折合蘇石六百餘文。卽以造船銀及旂丁行糧給之。
已省其大半。無庸另開帑藏。其便四。然而有疑大洋之險。或不免漂溺者。不知商民往來海外。遭覆溺者百不
一二。又率在秋冬。若春夏二運。南風甚利。至爲穩當。況兌糧時。原有每石加耗。今可量裁之。取一斗與船戶。以
備各船通融賠補。而正額萬無一失。其無可疑一也。然而有疑改運後。旂丁難於安置者。不知朝廷簽丁。所
以濟運。非爲丁無生計。而以漕運濟之也。況變通之初。卽事有漸。近海如蘇松常鎮四十七帮。約計軍船二千
四百餘隻。每年約須造船二百數十隻。今先舉二百餘船。米數由海抵通。而省該丁造船勞費。仍給月糧。休歸
軍伍。或別開屯田。俾安耕鑿。以漸轉移。有何不便。其無可疑二也。前嘉慶十六年籌辦海運。督撫以十二不可
行奏覆。所云頭號沙船不過五六十號。海船不過帶米四百石。此乃有意從少而言。若實計全數。則沙船大者
二三千石。卽慎重正供。七分裝載。亦可裝一二千石。況其餘次號沙船。力勝一千餘石者。亦不下千有餘號。其
無可疑者三也。至所稱帶米四百石。須水脚一千餘兩。蓋就前明沈廷揚所議。每石二兩六錢計之也。若就現
在民價。每石一兩四錢。每兩折錢六百三十文。合足錢八百八十二文。而關東一石。當江蘇二石五斗。則蘇石

祇須錢三百餘文。卽極貴之價。如沈議二兩六錢者。折合蘇石亦止須錢六百餘文。況現定價值。酌議加增。有不踴躍從事者乎。其無可疑者四也。其所可慮者。蓋不在受載。而在卸載。恐斛手舞弊。也不在水力短少。而在胥吏需索。恐浮費無窮也。誠俾船戶知隨到隨卸。絕無抑勒稽留。方且爭先恐後。而何海運之不可行哉。至程志忠所稟五條沙之險。蓋爲尖底閩船言之。若平底沙船。遠在沙外往來。過成山時。風利不必泊。無風可以守。風絕不聞沙船畏其險也。沈廷揚有言。耕須問奴。織須問婢。而以海道問諸素不習海之委員。其可據乎。

籌漕運變通全局疏 道光五年

協辦大學士戶部尙書英和

奏爲通籌漕河全局。酌量變通。應請暫僱海船。以分滯運。酌折額漕。以資治河。爲一勞永逸。長治久安之計。仰祈 乾斷。勅議施行事。竊查上年江南禦黃壩堵築稍遲。致洪澤湖受漲決口。清水潰瀉。新漕迫臨。不

得已而爲借黃濟運之計。近日恭聆

天語。渡黃之船。僅一千七百餘隻。黃水又復停淤。後幫已多阻滯。則

全漕不能抵通。勢所必致。宋臣程顥云。治道從事而言。若救之則須變。大變之大益。小變之小益。事至今日。未有不當決然變計者矣。然已經渡黃之船。如何催挽。速令回空。淺阻船隻。及尾幫江廣漕糧。如何設法改運。高寶運河如何得以疏濬。將來重運如何不致滯礙。是宜預籌統計策出萬全。甚非可以苟且目前。致將來補苴無術也。臣受 恩深重。職司所關。晝夜焦思。不敢隱默。謹就臣管見所及。與成案可援。似有裨漕河者。請爲

皇上陳之。

一。已渡黃之船。宜亟嚴飭催挽。設法卸運。速令回空也。清水現既淺弱。黃水又值消落。沙停淤厚。運河旱阻者。幾數十里。若不及早回空。則黃水愈灌愈淤。勢難飛渡。以一千七百餘隻停留不歸之船。人衆食空。必難安靜。

且黃河以北。從無軍船經冬歷春之事。此時頭進幫船。已入東境。應由山東巡撫。嚴飭沿途文武員弁。併力催趲。不許片刻停泊。並飭運河道宣洩湖水。相機灌送。一面飛飭有泉各州縣。實力疏濬。源源貫注。專委泉河廳親往履勘。不任稍形短涸。一俟出閘。卽由直隸總督飛提到壩。交卸回空。然臣揣度情形。猶恐緩不及待。祇有沿途駁運回空較速。查嘉慶十四年。東豫二省回空漕船。曾有再運截留北倉米石之案。本年豫東二省漕船。將次兌竣回空。應令毋庸歸次。卽令迎頭南下。將北來頭進幫船米石裝載。代運抵通。其豫省本年應運所碾米石。應令暫緩歸運。一併接運南糧。又查山東閘河內外。額設官剝船三百隻。民剝船三百隻。原備全漕撥用。此時北上船僅一千七百餘隻。撥用甚寬。或可分出此項剝船若干隻。於出閘後代撥運通。又楊村撥船二千餘隻。亦可分提至閘口外。接撥代運。仍飭原運旂丁。押通交兌。其接兌之船。應給行月折耗等項銀米。均應按定裝載米數程途照例核給。卽於截卸之船。扣出銀米內撥給。總期及早回空。得以渡黃歸次爲準。一高寶一帶淺阻之船。所載米石。宜令迅速起剝。儘數運通也。查本年江蘇出運船二千數百隻。浙江出運船約千餘隻。江安出運船六百五十餘隻。此時除已渡黃船一千七百餘隻。在後各幫尙多。如實係早經進口。滯攔淤淺之船。抽退不出。似舍剝運之外。別無善策。查乾隆嘉慶年間成案。或截撥近省平糶。或卽截留淮揚各屬存貯。或分給回空漕船。責令來年帶交。此時旣已無須賑糶。而州縣存貯。易滋拋漏。明歲漕運尙屬未定。亦難仿照。惟有剝運一策。淮安一帶。現今淤淺。糧船所帶划船。諒已剝運。聞旱路三里。水路二三十里。至八九十里不等。每米一石。挑剝席片等。約費銀二三錢。淺阻等幫。計船約千餘隻。共米百餘萬石。計需銀三四十萬兩。所費尙不甚巨。查黃河口額設剝船七百五十隻。本年兩江總督奏留備用。江西湖南代造直隸官剝船四百

六十隻。此項剝船。儘可備撥。如再不敷。仍可就近僱船備用。惟尋常官剝民剝船隻。受載不過二百餘石。艙小無篷。僅恃席片遮蓋。易於溼漏。聞山東等省。向有民間運糧船隻。土名西河牛之類。腹大受多。樓篷俱備。此種最宜僱用長運。抑或卽由豫東二省接運一次。務期酌量輸轉。使淺阻之米。儘數北來。勿再遲延。惟僱用民船。例價較減。地方官向有賄累。必致畏縮。僱募不力。應由該撫轉飭各州縣。將僱用實價。詳請開銷。亦不得勒派民船。致滋擾累。所有各船交替換載。應扣應給銀米等項。應責成押運員弁。隨時核定詳報。免致日久膠轕。再思高寶挑剝之時。適值伏夏。南方暴雨不時。羅筐肩挑小船分剝。勢難躲避風雨。米石稍沾潮濕。則以後剝運換載。必致發變無用。此爲挑剝時第一緊要關係。尤應嚴飭督辦各員。妥爲設法籌備。不令致有潮濕。方爲盡善。至跟接進口。尙未淺擱之船。無論何幫。概行抽退。轉由鎮江運赴黃浦。併歸海運。以省盤剝。

一江廣等幫及江口一帶。未經淺擱之船。徑宜僱用海船運津也。海運行於元代。六十餘年。至明永樂間。曾通河成。其法始廢。而明臣邱濬。猶謂會通河如人之咽喉。一日食不下咽。事卽可慮。因有河海並運之議。嘉慶九年。給事中蕭芝奏請採買海運案內。浙江巡撫阮元覆奏。亦稱如萬不得已而行。祇可量分額漕。改爲海運。可見彼時亦議及此。上年御史查元俸。又有上海商船買米運京之請。經該省督撫奏稱。有妨民食。遂置不議。由臣今日論之。竊謂全漕悉由海運。則不可。而商船未嘗不可分載也。江蘇買米海運。則不可。而額漕未嘗不可暫竇也。請言其四難。更陳其四善。國家河運已數百年。一旦改由海運。無論一切章程。難以驟議。第以數百萬。天庾之重。忽輕試於素不相習之風濤。物議人情。易滋惶慮。此一難也。官運必置船。置船必設官。費既不貲。船豈猝辦。元代得習知水線之人。因以委任。現今旣難其人。而大洋出沒。又豈官府號令所能約束。此二

難也。江河挽運。風火等事。在在不免。沿途員弁。星羅棋布。而該丁等尙或假飾捏報。海中島嶼繁多。風色不一。既難連幫。何從稽察。倘更有放洋之失。誰執其咎。此三難也。圖海運之便捷。河工必致疎懈。挑挖疏浚。必不力。漸成淤塞。百餘年之成功。數千里之水利。一旦失之。後欲河運。不復可得。此四難也。全漕似未可輕試。海運屢有成議。而臣竊以爲。暫僱商船分運漕糧。則不慮此。聞上海沙船有三千餘號。大船可載三千石。小船可載千五百石。多係通州海門土著富民所造。立有會館。保載牙行。通貨往來。並不押載。從無欺騙等情。關東一歲數至。沙線風信。是所熟悉。不致歧誤。此一善也。僱船海運。無須製船之費。若令分載米石。應給腳價。仍可卽於短運幫船之內。劃出給與。不需多費。此二善也。上海船商以北行爲放空。以南行爲正載。海船裝帶南貨。不能滿載。往往取草泥石塊壓船。今令赴津之船。每船酌準七分裝糧。三分帶貨。給與腳價。免徵貨稅。自必踴躍從事。而暫行仍可卽止。此三善也。閩粵南洋。或有海氛。而由吳淞口迤北。北洋沙礁水淺。南洋烏船。斷不能入。從無他慮。且該商等所得運費。與貿易之利相等。又經官取保結。必無意外之失。此四善也。有是四善。而無四難。孰便於此。議者猶以風濤爲慮。查江廣境內。如洞庭湖鄱陽湖。長江俱稱險阻。歷年軍船。多有漂溺情事。不獨海洋爲險。且海洋節歲貿易之船。何以不聞淪失。而上年臺灣米船。又何以安穩抵津。雖有數船遇風。駛至吳淞口岸。並非漂沒。是其明證。又以風信靡常。守候不定。爲詞。向來海船由上海至天津。風利七八日可到。至遲不過旬月。從無阻滯。較之河運。迅速倍蓰。又謂鹽水鹽風。易至霉變。上年所運臺米。受濕者不及百分之一。今已先行開放。領米旗分。咸以爲完潔。況南糧堅實。遠勝臺米。且載運不過旬日。爲時不久。何至遽形蒸變。應請由兩江總督江蘇巡撫。轉飭上海道。於上海口岸。傳齊各商行。諭知僱船出運。每官糧漕斛一石。應給運價若干。

並准折耗米若干。取具互保甘結。呈明存案。陸續兌開。江廣等幫。共船九百八十餘隻。米約一百萬石。內外兩月之間。計可兌竣。卽令該商等出具領運米數清單。承認交兌。其抵津時。應請於倉場侍郎二人中。分一人前往兌收。嚴禁經紀人等。不得稍有需索等弊。俾該商等不致苦累。以肅政體。再由楊村剝船。撥運赴通。其應給該商銀兩。應先於上海給領一半。其餘一半。俟交兌後。核明運米數目。按照補給。卽於江蘇直隸酌款墊給。再由部撥歸款。並嚴禁胥吏剋扣中飽等弊。務令實數歸商。不致該商裹足不前。該商等奉行安速。應請照上年臺商運米之案。擇其尤爲出力者。酌予職銜。以示鼓勵。至江廣幫船身重大。恐未能由丹陽運河運至海口。卽飭將江浙等幫。已經截卸之船。於出瓜洲口時。交兌替運。抑或僱船剝運。總在該督撫察看情形。妥協辦理。如果行之有效。將來全漕運京時。酌分百餘萬石。交商代運。未必非漕運中並行不悖之一策也。

一、明年請暫停河運。將本年新徵漕糧。酌分海運。餘悉徵收折色。以之治河。兼可治淮。治湖而永利漕運也。查利運必先治河。而河漕則斷難兼治。現在高寶運河。亟須大加挑挖。況洪澤湖屢經黃水灌入。湖底逐漸淤高。將來必不能多蓄清水。刷黃濟運。關係甚大。卽山東微山等湖。亦爲開河蓄洩要區。近聞亦多淤墊。雖每歲有冬挑之例。而爲時甚暫。疏濬仍淺。所以每逢漕船進閘。均需撥運。是湖河俱宜預爲熟籌。以資永利。若非暫停河運。寬以歲月。斷不能專心並力。湖河通治。爲一勞永逸之計。是以康熙年間。停運治河。行之久。有成效。爲百世不易之理。而今日在工諸臣。未有以此申請者。以未知京通倉貯情形。則不敢議停河運。以大工費用浩繁。則不敢議通治湖河。且現當河漕兩礙之際。更不敢議置漕而治河也。臣查京通各倉。現貯米石。爲數有餘。本年奉天河南碾買米石。亦陸續可到。加以新漕已渡黃者。約一百二三十萬石。其餘浙江江安江廣各幫。或剝

運或海運。必令抵通。豫東漕糧。仍可照常徵運。則倉貯已屬充裕。若於本年新糧內。儘江蘇浙江附近海口各州縣徵收本色米一百萬石。或一百五十萬石。交兌漕船。運至黃浦。仍由商船海運抵津。撥運交倉。則天庾更屬充盈。其餘江蘇各州縣。及有漕各省。概令折色。約計不下七八百萬兩。在百姓仍屬維正之供。未嘗少加。而於工需大有裨益。本年冬季。即可開徵。陸續起解。亦無緩不濟急之虞。在民間得存此項米石。日食亦裕。惟州縣折徵漕糧。每米一石。應徵銀若干。應俟秋成時。由該督撫察看糧價情形。核定數目。奏明辦理。並由該藩司將奏定折色銀數。出示通諭。各地方暫行折徵。並嚴飭各州縣。照數徵解司庫。彙解工次。如有加徵勒捐等弊。立即嚴參懲辦。至停運旂丁等。仍照減運年分。津貼成案辦理。其篙舵水手。皆係無業之民。道光二年。江浙兩省。係由各地方官。查明籍貫。每人酌給盤費制錢二三千文。備文押遞回籍。由本籍出具收管各結。並曉諭暫令歸農。辦有成案。本年折徵省分。即於本年各幫歸次時。應由該督撫轉飭查照辦理。計一州縣應兌之船。多者百餘隻。少者數十隻。每船十人。以每名制錢三千計算。每縣至多不過需銀三千餘兩。冬漕既係折色。各州縣即將每年應給各幫兌運雜費。以之安插此項人等。尚有節省。惟諭令各幫俟明歲冬漕開兌時。仍聽此項人等到次幫運。不必另易生手。致起爭端。此一年中。河運既停。計節省運費各項銀七十二萬餘兩。米二十二萬餘石。足敷海船運腳。而徵收折色銀兩。即可全濟工需。費用既足。歲月亦寬。不特江南湖河可治。即東省湖河。均可一律疏濬。應於本年漕船辦竣後。由該河督等。預籌湖河全局。次第興工。實力趨辦。務使河漕並治。永資利賴。

一酌僱海船裝運。督辦高寶剝運。催趨東境挽運。宜

欽派大員督理也。現在淮安一帶。駐札漕運總督一

員南河總督一員。兩江總督一員。江督總理地方事件。河督專司全河漕務。均係兼轄。惟漕督職司漕務。向來押運尾幫北上。今既高寶阻滯。黃河以北聲氣恐不能通。其由江南東境直抵通州縣。亘二千里。雖有山東巡撫直隸總督而相距較遠。實有鞭長莫及之勢。且淮安夫挑船剝。東境趨運交替。以及上海籌辦商船載運。均係權宜辦理。尤須因時變通。道府各員恐亦未敢專政。應請欽派公正通達大員。協同該管督撫會議妥辦。於海口河道上下往來不時稽察。庶責成專而策應靈矣。

以上各條據臣愚昧之見。通盤核計。如此辦理。滯漕既可北來。河道乃克專治。減運費以爲海船之腳價。而不致疲商折糧。價以爲疏濬之工需。而毋庸籌欸。目前得權宜之便。將來有永賴之安。今日之計似係不可緩者。勢值萬難。未可稍事拘泥。必須破除成例。酌量變通。於事方克有濟。若徒畏難苟安。總以仰仗聖主洪福。遂畢乃事。則其弊必至不可收拾而不止。實非臣之所敢知也。謹瀝血誠仰祈皇上聖鑒訓示。

再籌海運折漕章程疏道光五年

協辦大學士戶部尚書英和

奏爲再陳僱商分運及折漕治河變通章程以期盡善無弊仰祈聖鑒事。竊查本年河道淤塞。漕運阻滯。

仰墜。聖懷宵旰焦勞。無微不至。臣受恩深重。具有天良。竭慮殫思。不敢隱默。已將酌量變通漕河並

治情形於前摺內縷陳。仰蒙聖明洞鑒。惟暫僱商船及酌折額漕條內尚有未經備述者。再爲皇上陳

之竊。惟臣前議暫僱商船海運者。誠以河道既阻。重運中停。河漕不能兼顧。惟有暫停河運以治河。僱募海船以利運。雖一時之權宜。實目前之急務。舍此別無良策。輿論亦屬僉同。而在事諸臣初議未敢及此者。固以風濤之險。盜賊之虞。在在可慮。且旂丁運官等素未經歷海道。恐其未能押運。似屬難行。以臣擬測其故。皆不係

此特以事屬創行。萬有一失。物論不能不歸咎於定議之人。且事後恐有賠累。辦理不善。商情易至沸騰。更懼身爲怨府。臣思凡事有利卽有弊。任事者但當興利而杜弊。不可恐有弊而廢事。其間斟酌盡善。惟在當事者之權衡。安能因噎而廢食。上年高堰決口。淹溺村莊。仰蒙

聖恩軫恤。無非蘇民困。惜民力。以培養元氣。夫

東南爲財賦之區。頻年間有歉薄。本年清口過船。多夫摔挽。至今起剝。尙有滯漕二百萬石。船運車挽。日需數萬人。竣事尙須數月以後。堤堰挑挖各工。用力尙無底止。固屬計工給價。然以細民力作於寒暑風雨之中。疾疫不時耕種或輟。未得稍休。其所以勞民力者至矣。亟當留其有餘紆其勞而用之。夫以滯漕全行盤壩。剝運則民力勞而帑費不省。暫僱海船分運。則民力逸而生氣益舒。現據江省先後咨送本年二三月內覆奏各摺到部。仰見

聖諭煌煌。垂詢愷切。而諸臣覆奏始終含混。無一著實之語。籌議已及半年。計仍不出剝運者

其故有二。一則慮商船到津難以交卸也。素聞旗丁歷來運漕。到通交卸時。經紀等皆資其津貼。而商情良懦。向不習見官吏。已多畏縮。一旦聞令代運代交。必增疑慮。臣以爲如明歲僱募商船海運。應令兩江總督江蘇巡撫專委一二廉潔幹員。先期於上海地方。傳齊商行船戶。剴切諭明。每官糧一石。給運腳銀若干。淨照漕斛兌交。無論正耗及二五耗米。均按漕斛計數實兌。卽令該委員監兌。按船給發各商實運米數執照。仍照臣前議。取具各商承運米數甘結。并令存委員手。嚴禁胥吏等不得與商船交涉滋弊。兌清後。仍令該委員親身押運。抵津時。分出倉場侍郎一人。並派臣部堂官一人。同赴天津。按照官給執照米數。漕斛兌收。如有經紀刁難勒指。准該委員咨送倉場。並分咨戶部衙門。從嚴懲辦。一切交兌事宜。由該委員一手承辦。經紀人等不得向商船過問。其應給商船腳價銀兩。每漕糧一石。需銀七錢。向聞該處行用以制錢七十文爲一錢。按折核計。每

石只須銀四錢一二分。是海運之腳價甚廉。斷不可稍有剋扣。應亦由該委員具結承領。親交該商等按數實收。庶需索之弊可除。而商情踴躍。借來也。一則海運既行。恐漕運員弁及旗丁水手人等。難以安插。也有漕省分辦漕各員。各有所司。而漕標尤其專職。一旦暫停河運。前項人等。似屬無所司事。不知商運既行。漕糧衙門差務自簡。費用自節。而例定養廉俸工等項。仍可照常支給。況當河湖通治。大工需人孔多。漕標員弁。或可暫行酌揀數員。撥歸河標。聽候差委。員弁既不致閑散。而工次亦可多收得人之助。似屬兩有裨益。且一俟湖河普治之後。員弁等仍可照常河運。永無阻滯。以視現在之辦運。喫力勞逸迥殊。其津貼旂丁。按照減歇之例。辦理安插。舵工水手人等。援照江浙成案。給與盤費歸籍之處。臣已於前摺內聲叙矣。夫海運之說。由來已久。查有元一代。全由海運。初歲運四萬石。後增至三百餘萬石。其道里遠近。載在元史甚悉。明初河海並運。永樂十年以後。會通河成。始由河運。然猶三年海運一次。宏治間。邱濬奏請於無事時通海運。故道與河漕並行。一旦河漕少有滯塞。此不來而彼至。嘉靖間。胡欽請通海運。以佐河漕之急。他如梁夢龍王宗沐等。疏述海道里數。不一而足。所言均班班可考。我朝雍正年間。藍鼎元亦奏稱。今之海道。已爲坦途。舟航安穩。與內河如一轍。海運在今日。確乎可行等語。是彼時已有此論。嘉慶年間。諸臣所請者。更不乏人。然猶需造船設官。僱覓熟悉海線之人。故其時以爲費巨勢難。因輟其議。此時僱商帶運。爲費既省。仍可暫行即止。而經歷海洋。更加輕車熟路。利運便捷。莫過於此。何不可行之有。但臣更有請者。海運雖無意外之慮。而防禦尤須計出萬全。應當上海交兌之時。由該督撫等先期咨照浙江提鎮水師營。出哨招寶陳錢一帶地方。江南提鎮水師營。出哨大小洋山。會於馬跡山。東鎮臣出哨成山十島。會於鷹遊門。以資彈壓護送。不獨海洋永靖。卽商船偶有失風等事。

亦可藉以稽查。似覺更爲周密。至酌折額漕一節。說者以爲百姓完糧日久。似難遽行改折。且此次改收折色。亦恐百姓嗣後皆援案不肯完納本色。多有窒礙。查漕運前書內載。凡漕糧題准改折。將該府州縣應徵改折米數。及酌定價值。刊示曉諭。不遵者指參。又漕糧遇有改折。其隨漕輕齎席木贈截等項。例應按數折徵。又起運漕糧正米一石。例有耗米。并給軍行月贈耗等米。如遇改折。一例按照時價折徵。又漕糧改折。只許按價徵收。如仍借兌漕爲名。濫行科索者。卽行參處。各等語。載在冊籍。各省皆知。又查額漕折色。順治康熙雍正乾隆年間。均經行之有案。而江蘇之清河阜甯宿遷桃源海州沐陽贛榆嘉定寶山九州縣。安徽之甯國太平旌德英山四縣。江西之瀘溪一縣。湖北之通山當陽通城三縣。河南之祥符等州縣。均因距水次寫遠。奉准永遠徵收折色。官爲採辦兌運。久經遵行。各在案。其徵收折色銀兩。乾隆年以前。多係因災改折。其折價多不逾二兩。至各省永遠徵收折色者。係按照月報糧價。加以牙行運腳折耗等項。其折價則自三兩數錢至四兩數錢不等。悉歸民戶攤徵。此係歷年報部成案。並非創始。且於惟正之供。未曾加增。臣伏思明歲通治湖河。不得不暫停河運。故臣前議。除豫東照常徵運外。江浙漕糧。暫僱商船海運一百萬石。或一百五十萬石。增益倉庾。其餘各省應徵漕糧。爲數孔多。既不能全緩帶徵。而各州縣倉廩無多。亦未便令徵存暫貯。惟有將此項米石。按照時價。暫收折色。以濟工需。毋庸另行籌款。實爲目前一舉兩得之計。惟在該上司善於奉行。既不病官。尤不累民。以歸妥協。至改收折色。酌照市價。由該督撫奏定。藩司出示曉諭。不許科索。其折徵期限。應請稍寬。蓋漕既改折。地方糧石充裕。勢難剋期出糴。易銀上兌。若必令如限完銀。未免迫促。所有此次徵收折色。應請自本年十月開徵起。至次年四月止。勒限掃數全完。不准絲毫拖欠。如此則期限既寬。民力自裕。工需亦可無誤。其隨

漕輕贍席木贈截等項。亦應折徵。併數彙解。協濟工需。如各州縣仍借兌漕爲名。濫行科徵。抑或於此次折徵時。欲豫留將來勒折地步。於奏定折價之外。加重苛派。該督撫立即從重參處。勿稍姑容。以上二條。總在各督撫實心實力。勿計一己之利害而忘國家緩急之要圖。勿徇屬吏之私情而失當時權宜之至計。應仍請

旨勅下各督撫速議施行。臣愚昧之見。謹繕摺再陳。恭祈

聖鑒訓示。

駁議盤運章程疏道光五年

協辦大學士戶部尚書英和

奉

上諭孫玉庭等奏酌議漕糧盤運章程。並請撥經費一摺。著照所請。准其將江蘇藩庫現存銀十

八萬兩。安徽藩庫現存銀三十萬兩。兩淮運庫現存應還江蘇安徽三處藩庫銀二十四萬兩。就近動撥。其廣

東省籌備南河工需銀三十萬兩。現已起解在途。亦准其就近截留。以濟要需。欽此。並辦運大學士孫玉庭等

原奏一摺。抄出到部。臣等伏查治河所以濟運。利運必先通河。此爲不易之理。而其機宜關鍵。尤在先事預籌。

差以毫釐。失之千里。最不可忽。本年借黃濟運。原屬辦過成案。第上年清水洩盡。與嘉慶年間清水稍弱。旋可

蓄放。情形不同。故議者早以後進重船。不能渡黃爲慮。茲據該督等奏稱軍船磨淺艱澀。須籌盤運。接運現在

未渡黃軍船。計浙江二十一幫。江廣一十九幫。約計接運漕米。總以二百萬石爲率。江蘇各州縣及豫東兩省。

封僱各船。陸續解到。其應修道路。搭建馬頭。并預備米袋席片。人夫車輛。計算共約需銀一百二十餘萬兩。較

之海運尙屬節省。并可免意外之虞等語。查本年出運漕船。共計四千七百餘隻。經該督等奏准。令各省飛催

開兌。於夏初次第挽入瓜儀口內。首進幫船。已屬起剝磨淺。彼時亟當預爲籌計。將後進幫船。即截留江口。以

外。由盤運起剝。或由僱船海運。兩者之中。擇其便於錢糧節省。丁民不致苦累者。酌行其一。或以淺滯之船。起

剝而後進。重船全由海運。方爲盡善。乃該督等不預籌於後。幫甫抵瓜儀之前。而定計於重船磨淺。艱澀之後。雖欲不行盤運。亦不可得。以致多糜腳價。至一百二十萬兩之多。而暑熱之中。日役數萬人。挽載抗卸。拋撒折耗。更復不免。而該督等猶謂較之海運。尙屬節省。臣等請爲核計。上海商船僱運載米。每石開需腳價七折。制錢七錢。卽已無不踴躍。每石合銀不過四錢三分。以二百萬石核計。共需銀八十餘萬兩。較盤運已少銀四十萬兩。卽謂由鎮江至黃浦口。計程數站。另須僱船運兌。似亦毋需銀四十萬兩。況該督等自去年十二月以來。先後五次。共請撥銀四百三十九萬兩。內除堵築高堰決口一項開銷。其餘多係增培堤岸。盤剝漕石之用。而嗣後挑淤之費。恐尙不止此數。臣等聞上海商船往來奉天天津。販運麥豆。一歲數至百不失一。外洋已與內河無異。若復出示曉諭。按照時價。給與運費。每船貯米七成。仍准帶貨三成。經過關口。免其納稅。如果妥速到津。照例給賞頂戴。嚴禁吏胥經紀人等。不相交涉。該商孰不樂從。乃該省大吏游移遲誤。日久不辦。以致吏胥人等。趁此羈留船隻。該商等轉生疑畏。卽不得不出錢求放。迨至商船暫時放駛。而委員往驗河邊。見船隻無多。卽藉口以爲推卸地步。是該省決意盤運。不欲海運。並非海運之真不可行也。爲今之計。總宜預籌辦法。以爲明歲漕運之計。惟現在清口淤高。裏河墊塞。事關河漕。非細。究竟作何籌議。何時得以興工。工需若干。本年旣屬後時。明歲安可再誤。應請飭下該督等。妥議章程。奏請辦理。毋再失時。至所請撥截銀內。廣東一欸。係奏明解部。此時旣經截留。應毋庸議。但嗣後遇各省解部及關稅實存銀兩。應令該督等不得截撥。以實內帑而重要需。其該督等另單約議盤運章程十條。臣等公同查閱。多有未盡確實之處。謹按各條。分款指陳。恭請聖裁。一。滯漕二百萬石。據稱須僱船三千餘隻。乃敷裝運。俱運至天津北倉交收。一。應費用。事竣報

銷等語。查僱用船數既多。需費甚巨。必須將滯漕全數運通。乃可稱爲事竣。該督等何以祇議運至天津。截卸北倉。查天津北倉。共廩四十八座。僅能貯米四十萬石。從前截卸北倉之案。係因偶逢軍船來遲。米數亦不甚多。是以令暫卸北倉。以便迅速回空。受兌新漕。此次既僱用內河民船。非軍船必須回空者可比。儘可全數運通。何以祇令交卸北倉。是雖船多費巨。仍屬未能竣事。將來復須由北倉轉運通州。其費用更需添出。爲數亦復不少。而倉中出入。必有折耗。且該倉斷不能容二百萬石之多。應令徑運抵通。以省輻輳。而歸簡省。又議酌給商船食米津貼。惟各幫有無餘米。可供津貼。現飭各糧道通盤籌議。若不能津貼食米。卽於每石運脚之外。折銀三分等語。查此次在後不能渡黃各幫。漕糧既議盤剝。軍船回空較早。食用自省。所領行月等項銀米。自應按計未行程途劃出。以抵此項津貼商船食米之用。應令轉飭核算扣給。務期隨時應用。不得多銷正項。一漕米過壩脚費。據稱自清江高坂頭起卸。至黃河水口受載。僱用小船小車扛夫等項脚費。每石需銀二分八釐。事後報銷等語。查高坂頭至黃河水口。并未聲明多少里數。船載車挽人扛。價必不一。何以每石皆須二分八釐。如遇風雨作何料理。途次作何稽查。能否不致顛抗狼籍。將來能否竟不折耗。零星搬運。計日可盤米若干石。何時卽可盤竣。此係爲盤運第一緊要關鍵。何得僅以事竣科算爲詞。概不聲叙明晰。一僱到各船給與坐糧。據稱日給銀八分。事竣報銷。山東河南。其僱用未到以前。由該省開報。其江省僱到未受載之船。亦照此支給等語。查此項坐糧本屬浮費。且以二百餘萬滯漕。各船輪次受載。尙須時日。則坐糧計數。當亦不少。卽議按名給發。如何能使各船勿冒勿漏。自應分晰聲叙。核定章程。一各項須用器具。廣爲置備。據稱隨時添補。難以預定。事竣報銷等語。查既係盤運。米袋席片繩索竹牌等項。自所必需。但爲物甚微。而需用甚煩。稽

查難周則數宜核實。其如何限制稽查。不致浮冒開銷之處。亦應議及預核。一墊築車路。添挖小河。據稱請照河工之例。事竣報銷等語。查高坂頭至黃河口。道路遠近。馬頭寬長丈尺。及汰黃堤內。積水挑渠寬深若干。爲數易見。亦應核計。據實入奏。以便將來奏銷時。按照核覆。一設立分局。據稱將庫平折實。發給船價。平餘扣存支銷等語。查發給船價。各項置備物料。自應按照曹平分給。其平餘一項。各局支用。仍飭作正項開銷。總之。漕全由盤運。多費腳價。則病帑易。船押運。則病丁多。僱駁船。則病民折耗米石。則病漕。該督等不早爲通盤籌計。及至事無如何。更不能不用前次所駁不行之下策。以至自相矛盾。但既行駁運。則清口如何交卸。風雨如何隱蔽。腳價如何實及商民漕糧如何不至折耗。盤壩究屬何時可竣。全船約計何時到通。轉瞬大汛。經臨。作何預備。自當備籌妥議。上慰宵旰焦勞。乃摺單十條。無非聲明開銷地步。至於應辦事宜。則全未據

議及。據稱運米二百萬石。約需銀一百二十萬兩。以臣等計算。盤壩各費。及僱船運脚。已需銀九十二萬餘兩。其置備器具。挑挖小河。以及沿途僱用民夫。並山東河南江南開銷未受載以前之食米。事後奏銷尙多。不知所謂節省者。何在。今據該督等奏稱需銀一百二十萬兩。恭請

勅下該督等。擇節支用。如有多餘。按數解繳。斷不得再有增益。又稱內河連船前進。剋期可到。不致意外有失。應令督剝押運各員。認真稽察防範。毋令潮濕折耗。致干參處分賠。再臣等更有請者。盤壩接運。固已多糜帑項。折耗漕糧。而民夫竭蹶於力。作商丁疲憊於差徭。清口之運道。既淤黃水之河身。益墊疏通之費。待籌於後時。潰決之虞。方深於目下。此尤近今刻不可緩之圖。似應統計妥籌。以收補救之効。未可臨時周章。以請帑開銷爲事。應併請

勅下該督等。將臣等

指陳。送款妥議。另行具奏。毋漏毋隱。臣等爲河漕大局。均關緊要。且臣部職司度支。將來該督等題銷錢糧。尤

當核實辦理。謹爲河漕起見。是否有當。伏乞 聖鑒訓示。

覆奏海運疏 道光五年

河南巡撫程祖洛

蒙 發下協辦大學士英和奏摺一件。臣詳加閱看。大意以暫僱海船。以分滯運。酌折額漕。以濟工需。而其切要。則河漕斷難兼治。一語實爲至當。不易之論。海運之說。不行已久。臣從未悉江浙海口情形。不敢妄議。惟臣同鄉販運茶葉赴京。暨關東售賣。向係裝至江蘇上海縣。僱覓沙船運送。聞其船式。與糧船相似。而堅實過之。船戶水手。素習海洋水性。兼能預知風信。每船押送客商。不過一人。開洋後。其行泊悉聽之船戶。每年正二月僱船。則二三月出口。五月僱船。則小暑前出口。遇西南風始行。開洋駛至東境海面。俟有東南風。即可直達天津。速則六七日。或八九日。遲亦月餘。秋風一起。即難行走。近年因濟聖關短稅。始行飭禁。商民至今猶以爲未便。又有籍隸錦州。服官豫省之員。亦言關東船商。每年裝運豆石。赴江南售賣。習以爲常。行走直同內河。似未有商運可行。而官糧轉不能行者。至借黃濟運。內河受淤。勢所必致。而黃流既已分洩。溜緩沙停。海口亦必淤塞。上游愈形滯重。現在豫省有河各廳。探量水勢。較之上年。已高至四五六尺不等。非由水長。實因河身淤墊所致。本年借黃之舉。其病已見。明年新漕。豈可復蹈前轍。自應暫停河運。方可河湖並治。臣愚以爲議借黃者。原爲濟運。今則兩月之久。已渡軍船。僅止一千七百餘隻。未渡者。尙有三之二。現距夏至不過十餘日。即使每日窮晝夜之力。能催趲數十隻。或百餘隻。計未渡之船尙多。總須另議剏運。且河北多一重運之船。將來回空。即多一停滯之累。而禦黃壩遲堵一日。則壩之內外河身。均多淤一日。轉瞬大汛將屆。下壅上潰。其害何可勝言。爲今之計。似宜急飭堵禦黃壩。專心籌議剏運海運。趁大汛未屆以前。一月之內。俾江南河臣。專治河務。疏

濬海口。或尚可補救於萬一。若猶以多渡一隻。漕船爲有裨益。爲詞則河誤而漕仍不能全濟。臣實未見其可也。又英和議豫省碾運通米船隻。飭令剝運南糧一節。查豫省初運通米十萬石。分爲兩幫起運。現在頭幫業已開行。二幫亦已裝載。計到通須在七月。如交卸後再赴東省。剝運漕糧。恐屬不及。且此項船隻多係天津鹽船。一經交卸。卽須接辦秋運蘆鹽赴豫。民食攸關。難以停待。此一節似可毋庸置議。臣管見所及。不揣冒昧。合附陳明。

覆奏海河並運疏道光五年

江蘇巡撫陶澍

竊惟我

皇上厯念河漕。勤劬宵旰。屬在臣工。孰不感凜交增。臣渥蒙

簡畀。調任江蘇。爲錢糧最重之

區。當河漕棘手之際。發蹤所由。責無旁貸。更何敢遷就游移。致滋貽誤。竊以爲漕米關係國家根本。計而治河。卽所以治漕。上年洪湖決口。一瀉無餘。其始祇因堵壩稍遲。遂致諸事牽掣。及今歲而借黃不足。繼以開挑。開挑不足。繼以駁船。駁船不已。繼以車運。現在時日已迫。而漕米之在淮南者。尙有一百數十萬石。勞勞半載。竭蹶倍形。然則變通之方。奚可以不豫也。查海運之法。自元建明。行之有效。止以閱時既久。章程難復。協辦大學士臣英和前摺所陳四難之說。言之甚詳。然全漕由海運則不可。而商船未嘗不可分載。臣細閱英和條議。誠識時之要著。目前籌運之策。無踰于此。自屬可行。惟現交秋令。西北風多。船行不便。止可預爲布置。以運新漕。其章程一切。則摺內所舉。照斛兌交。官給運脚。及派委大員赴津兌收各條。均極周密。臣甫莅蘇境。與督漕諸臣尙未晤面。倘條款猶有未盡。自當隨時妥商辦理。以期行之有益。至折漕一事。向值歉歲。偶一行之。或山區米少。離水次太遠之地。意在便民。爲朝廷格外之恩。今若徧行各屬。則格礙甚多。所難者尤在銀無所出。

蓋米爲民間所自有。而銀則不能盡有。惟待于穀米之糶售。漕米改徵折色。卽與地丁無異。以江蘇一省言之。額漕幾及二百萬。倘以百萬徵米由海運。而百萬折色。約計應折銀二三百萬。平時一百數十萬之丁地。分爲上忙下忙。官有惰徵之處。分民有抗糧之責。罰猶且催徵不前。積爲民欠。矧於數月之內。頓加逾倍之正銀。勢必穀賤傷農。有糶無售。比戶需銀而銀不可得。閭閻之氣騷矣。況一省之漕。或徵或折。辦理參差。尤多掣肘。竊意漕米折色。他省情形不一。若江蘇則勢在難行。至停運治河。一勞永逸。最爲上策。惟在去冬洪湖初決時。行之則甚易。此時石工將竣。蓄水漸深。沙泥在底。挑挖難施。如微山湖則現在本能蓄水。又未便涸洩。其水以施挑挖也。至於漕運渡黃吃緊。惟在禦黃壩一處。其餘工段。均不與運道相連。不必停運。而始能興工。況京師萬方輻輳。漕米而外。需用甚多。若停運一年。將南方之貨物不至。北方之棗豆難消。物情殊多不便。是折色與停運二者。均有不可行也。竊思來歲當以海河並運爲宜。廣招商船。分作兩次裝載。計可運米百五六十萬石。其餘仍由運河而行。秋冬之間。卽由河臣派員。將運河挑挖深通。俾資順利。計來春湖水益增。自可引導濟運。不至如借黃之累矣。大抵專辦海運。則恐商船之不足。專辦河運。又恐清水之難恃。惟有兩者相輔而行。可期無誤全漕。且米運旣分。則運道舒而治河亦易於。天儲仍可擴充。揆之有備無患之道。更屬相宜。所有臣遵旨籌議河漕大概情形。謹據實分別可行不可行。恭摺覆奏。伏乞。皇上聖鑒訓示。再海運係暫時試行。將來河道全通。自應仍由河運。萬一淺阻。亦事所時有。應請仿照唐代轉運之法。于沿河沿淮一帶。建置倉廩。遇有阻滯。暫爲存貯。俟水足時。或由駁船載運。或由原船次年搭運。卽使存貯稍久。而距京較近。緩急究有可恃。惟建倉之初。所費頗多。但以搬運各策計之。其所費差足相等。而倉廩歷久尙在。其利較長。似亦轉漕之一

法。可以濟運道之窮。緣奉

諭旨。此外有可利漕濟運者。各抒所見。謹就臣管見所及。附片具陳。

復魏制府詢海運書

魏源

海運之事。其所利者有三。國計也。民生也。海商也。所不利之人有三。海關稅會也。天津倉胥也。屯弁運丁也。而此三者之人。所挾海爲難。使人不敢行者。亦有三。曰風濤也。盜賊也。霉濕也。所撓海爲難。使人不能行者。亦有三。曰商船雇價也。倉胥勒索也。漕丁安置也。必洞悉夫海之情形。與人之情。僞且權衡時勢之緩急。而後知無難行。無不可行。且不得不行。某自二月中旬。蒙示廷寄。命籌海運以來。宵旦討論。寢食籌度。徵之屬吏。質之濱洋人士。諏之海客。畸民衆難解駁。愈推愈審。萬舉萬全。更無疑義。敢以貢之。大人執事。元代創行海運。十年而道三變。明王宗沐亦以海道不熟。失風鷹遊門而罷。今則海禁大開。百三十餘年。遼海東吳若咫尺。朝洋暮島如內地。則道不待訪也。元初造平底海船六十艘。運四萬六千石。其後船歲增造。費且無算。今上海沙船及浙江蟹船。三不像船。並天津衛船。自千石以至三千石者。不下二千號。皆堅完可用。通算每船載米千餘石。一運即可二百餘萬石。兩運而全漕可畢。若止運蘇松常鎮之糧。更綽有餘裕。則船不待造也。元初以開河衛軍及水手數萬。供海運。并招海盜以長其羣。若今江浙船商。皆上海崇明等處土著富民。出入重洋。無由侵漏。每歲關貨往來。曾無估客監載。從未欺爽。何況漕糧。各效子來之忱。無煩監運之吏。則丁不別募也。本年二月始議海運。其時公私津貼。已給旗丁。不能不出於動帑。明年海運。卽以旗丁領項。移爲沙船雇值。則費不別籌也。或謂其不可行者。則曰盜賊不知。海盜皆閩浙南洋。水深多島。易以出沒。船銳底深。謂之烏船。北洋水淺多礁。非船平底。熟沙線者。不能行。故南洋之盜。不敢越吳淞而北。今南洋尙無盜賊。何況北洋。此無可疑一矣。或

又謂其不可行者則曰風濤不知大洋風颶率在秋冬若春夏東南風有順利無暴險商賈以財爲命既不難蹈不測出萬全豈有海若效靈獨厚於商船而險于糧船且遭風擱淺斫桅鬆艙卽秋冬亦僅千百之一二何況春夏其無可疑又一矣或又謂其不可行者則曰霉濕夫運河經數月抵通積久蒸熱米或黴壞而沙船抵津則不過旬日若謂鹽風易霉變鹽水易潮濕則最畏鹽風宜莫如茉莉珠蘭柔脆之花見水立脹者宜莫如豆麥皆歲由沙船載之而北運之而南鹽風鹽水不壞花豆而獨壞米庸有是理蓋北洋風寒非似南洋風煖而海船艙底有夾板舷旁有水槽其下有水孔水從槽入卽從孔出艙中從無潮濕此無可疑又一矣然使運道暢通糧艘無阻固可不行今則運河淤塞日深清口倒灌已甚河身淤墊已高舍海由河萬難飛渡此不可不行者也然使太倉充裕陳陳相因尙可不行今則輦轂仰食孔亟天庾正供有常一歲停運勢所難支此不可不行者也然使別有他策舍水可陸亦可不行今則漕運之弊公私騷然國病于費帑漕病于耗糧官病于督催丁病于易舟卸載民病于派車派船舍逸卽勞利害相萬此不可不行者也

國家建都西北仰給東南唯資咽喉一線豈惟河梗可慮抑亦人事難齊忠國者貴未雨綢繆之防遠識者存別開旁門之論機會適逢發端自上因熟乘便天人僉同夫集事固在于謀而成事必在于斷此時切要關鍵以兩言蔽之曰上海天津兩地得其人則能行不得其人則不能行海船南載于吳淞而北卸于天津兩地爲出口入口之總匯實海運成始成終之樞要苟上海關不得其人則船數可以多報少商情可使樂轉畏雇值可使省反昂天津收兌不得其人則米之乾淨者可潮濕石之贏餘者可不足船之回空者可延滯蓋上海牙行以貨稅爲莊佃天津倉胥以運丁爲奇貨海運行則關必免稅丁不交米兩處之利數皆空其肯甘心故創議之始出全力以顯難之

者。必上海關之人。既行之後。陰撓之使棄前功。畏再試者。必天津通倉之人也。此外尚有屯弁運軍。亦以行海廢漕爲不利。然此時弁丁。卽欲運而不能。將來河道通行。卽漕運復舊。而暫停一年。尙有漕項銀米。可以安置。不致十分爲難。卽天津通倉。亦屬既行以後之事。慮尙可緩。且原奏有臨時別簡大臣駐津彈壓稽察之議。自可無慮。惟海關係總雇沙船之地。首宜覈實。卽如二月間委員查勘。據稅牙朦混之詞。以關石大于漕石一倍有半者。變爲僅倍。以一兩四錢之爲六三串折實漕石銀三錢六釐者。變爲每石實銀七錢。較民間時價不止加倍。故今議海運。不詢之商船。而詢之上海關。所謂欲爲千金之裘。而與狐謀其皮也。使當時照定時價。動帑無多。際此南風司令。江浙漕米。業已抵津矣。辱承垂詢。義無緘默。其中條件。尙多膠葛。統俟議定。錄狀呈覽。伏望隨時疏示。不宣。

進呈海運圖疏

陶澍

竊照蘇松常鎮太五府州額漕。因河運阻滯。改由上海沙船運赴天津。現已辦有成局。依次開行。臣伏思海運與河道原相表裏。禹貢載揚州貢賦沿海達淮。冀州夾右碣石入海。卽海運之始。秦唐雖亦偶行。其道難稽。明則由膠萊內河。轉般登州。實爲勞費。惟元代海運最久。然至元十九年。初次運米。僅止四萬三千石。明年始抵直沽。行之六七年。猶歲祇運米三四十萬不等。旋因其路險惡。另開生道。運米漸多。蓋海船畏淺不畏深。畏礁不畏風。而畏淺尤甚於礁。明人沿嶼求道。非礁卽淺。無怪其難。自不若元代所開生道。卽今沙船所行爲最善。查元明入海之道。或由劉河轉膠角沙。或由黃河口至鷹游門。今俱壅塞。惟吳淞口至十墩一路爲宜。而由此運米入海。實艱。自今年。臣因初次試行。卽須裝米一百五六十萬。倍蓰從前。不敢不倍加慎重。每遇熟習海洋

之人詳加詢問。證以紀載。得其徑道。至於大洋浩瀚。本無畔岸。雖舟人定之以更香。驗之以水色。格之以針盤。究難確指其道里數目。惟有就西岸對出之州縣汛地。比照核計。不相逕庭。其小島微嶼。亦難盡載。謹摘敘大凡略分段落。併繪圖貼說。恭呈 御覽。

第一段。海船自上海縣黃浦口岸。東行五十里。出吳淞口入洋。繞行寶山縣之復寶沙。迤至崇明縣之新開河。計一百一十里。又七十里。至十激。是爲內洋。十激可泊船。爲候風放洋之所。崇明縣地。

第二段。自十激開行。卽屬外洋。東迤一百八十里。至柰山。一名蛇山。又名南槎山。係荒礁。上無居民。不可泊。但能寄碇。爲東出大洋之標準。蘇松鎮所轄。

第三段。自柰山駛入大洋。向正北微偏東行。至通州呂泗場對出之洋面。約二百餘里。水深十丈。可寄碇。從此以北。入黑水大洋。至大洋梢對出之洋面。約一百四十里。係狼山鎮右營所轄。又北如皋縣對出之洋面。起至黃沙洋港對出之洋面。約二百六十里。又北泰州對出之洋面。起至黃家港對出之洋面。約二百二十里。係狼山鎮掘港營所轄。又北至鬬龍港對出之洋面。約二百里。又北至射陽湖對出之洋面。約一百二十里。係鹽城營所轄。又北至黃河口對出之洋面。約一百二十里。係廟灣營所轄。黃河口稍南有沙埂五條。船行遇東風。則慮淺攔。宜避之。又北至安東縣灌河口對出之洋面。約九十里。係佃湖營所轄。又北至海州贛榆縣鷹游門對出之洋面。約一百八十里。係東海營所轄。計自柰山大洋以北。起至鷹游門對出之洋面止。約共一千五六百。里。統歸狼山鎮汛地。凡舟行過柰山。卽四顧汪洋。無島嶼可依。行船用羅盤格定方向。轉針向北略東行。如東南風。則針頭偏東一個字。如西南風。則針用子午。查江南柰山與山東鐵槎山南北遙對。謂之南槎北槎。行船

應用子午正針。因江境雲梯關外迤東有大沙一道。自西向東。接漲甚遠。暗伏海中。恐東風過旺。船行落西。是以針頭必須偏東一個字。避過暗沙。再換正針。此沙徑東北積爲沙埂。舟人呼爲沙頭山。若船行過於偏東。一直上北。便見高麗諸山。故將近大沙時。仍須偏西。始能對成山一帶也。

第四段。行過鷹游門對出之洋面。往北卽山東日照縣界。山東水師南洋汛所轄。又北至文登縣之鐵槎山。一名北槎山。自奈山至此。始見島嶼。又北至文登縣之馬頭嘴。入東洋汛界。經由蘇山島靖海衛及榮城縣之石島。養魚池。石島居民稠密。可泊。惟島門東南向。春時乘風易入難出。自鷹游門至石島。約六百餘里。大洋中雖舵工以針盤定方。向猶須常用水托。水托者以鉛爲墜。用繩繫之。探水取則也。每五尺爲一托。查十墩開船試水。自十托至二十托上下。行過奈山試水。均在三十托上下。順風二日餘。均係黑水。再試至十托上下。卽知船到大沙洋面。行過大沙。試水漸深。至五十托上下。視水綠色。則係山東洋面。順風再一日。試水二十托上下。水仍綠色。遙望北槎及石島一帶山頭。隱隱可見。再行半日。卽至石島洋面。此商船赴北一定針路也。

第五段。自石島至俚島洋面。約一百六十里。俚島至成山洋面。約一百四十里。俱榮城縣地。爲南北扼要之所。可泊。水綠色。針盤仍用子午。略偏東。從成山轉頭。改針向西。略北入北洋汛界。至文登縣之劉公島。約一百餘里。又西至威海衛。一百餘里。又西至福山縣之芝罘島。一百餘里。又北至蓬萊縣之廟島。二百餘里。以上自石島起至廟島止。約共九百餘里。芝罘島西北一帶。有暗礁。船行偏東以避之。又廟島之東。有常山頭淺灘。宜避。試水在十五六托至二十托不等。船至廟島。以東南風爲大順。計東省洋面。一百零五島。中有二十五島。爲海道要地。而廟島尤大。可以停泊。

第六段。自廟島過掖縣小石島。卽入直隸天津海口。約九百里。針對大西偏北。沿途試水。在十四五托。再試水至六托上下。水黃色。水底軟泥。卽可拋錨。候潮進口。約計天津海口。逆流挽絳。一百八十餘里。卽抵天津東關外。

以上海程。計自吳淞口出十激。東向大洋至杓山。北向鐵槎山。歷成山。西轉芝罘島。稍北抵天津。總計水程四千餘里。伏查我朝自康熙年間。開海禁以來。商船往還關東天津等處。習以爲常。凡駕駛之技。趨向之方。靡不漸推漸準。愈久愈精。是海運雖屬試行。海船實所習慣。而春夏之時。東南風多。行走尤爲順利。臣謹就見聞所及。臚陳大概。伏祈 皇上聖鑒。

勘覆膠萊河疏 雍正三年

內閣學士何國宗

查陞任吏部尙書朱軾。開具膠萊運河節畧。內稱嘉靖十一年御史方遠宜。親歷海濱。彙爲圖說上之。疏言淮河之北岸。一里名支家河。安東縣至海州路也。自支家河至漣河海口。共三百八十里。旣出漣河口。由海道歷贛榆縣至安東衛。卽山東界。由安東衛過石臼所。靈山所。夏河所。遂至膠州瞭頭營。入麻灣口。共二百八十里。俱循海壖而行。一入麻灣口。其中止有馬家灣爲陸路。此則須以耒鍤開濬。然只五里。由此經平度州。以至萊州所屬之海倉口。俱小河。共二百七十里。自海倉口入大洋。便直抵直沽口。至天津衛。凡泛海只四百里。風順半日可達等語。臣等會勘得淮水出清口與黃河合。經安東縣城南。東流入海。方遠宜所稱支家河在淮河北岸。固卽黃河之北岸也。查安東縣志書。載縣西十五里有支家河。今已淤塞。無迹可尋。土人亦鮮有知者。惟有鹽河一道。上自中河之鹽河閘。分運河之餘流。至王營壩口。分爲二支。東爲中鹽河。西爲西鹽河。至安東縣北

新安鎮合而爲一。又東北復分爲二。東流爲五丈河。逕入海。北流則會漣河至恬風渡入海。現今淮北鹽船由
此轉運。自鹽河開至恬風渡。出海口。計程三百餘里。應卽爲方遠宜所稱自支家河至漣河海口之故道也。既
出漣河口。由海州歷贛榆縣境。至山東安東衛。雖係海道。而大洋隔於雲臺。騰遊諸山之外。自安東衛嵐頭山
口。始入海程。經靈山衛至淮子口。亦俱沿海壩而行。自淮子口經靈浮兩山之間。入麻灣口。卽爲膠萊新河。浮
山之西。有陳薛二島。石礁林立。甚爲險阻。薛島之西十里許。有平崗曰馬家壕。南北幾五里。元人鑿之。遇石而
罷。明嘉靖十六年。海防副使王獻鑿開馬家濠石渠。一千三百餘步。直抵麻灣。卽方遠宜所稱馬家灣也。一入
麻灣。由把浪廟經膠州平度高密昌邑諸境。至掖縣海倉口出海。計程二百八十二里。中分八閘。距麻灣口二
十里爲陳村閘。又北三十里爲吳家口閘。又三十里爲窩鋪閘。吳家口窩鋪之間。地勢最高。名分水嶺。爲南北
分流之脊。窩鋪閘以北二十五里爲亭口閘。又三十里爲周家閘。又三十里爲玉皇廟閘。又三十里爲楊家圈
閘。又三十里爲新河閘。又三十里爲海倉閘。又二十七里至海口。以上各閘。俱創自元人。至今沿河仍襲舊名。
而閘座俱皆湮廢。查明時議開膠萊新河。其說有二。一則欲自分水嶺深加開挖。使河底與海口相平。南北河
口各建一閘。每日潮方至時。則開閘納潮。船可乘潮而入。潮將退時。則閉閘蓄水。船可通行而出。一則欲自分
水嶺開通河渠。修復閘座。廣引來源。設立水櫃。按啓閉蓄洩之法。以資輓運。二說俱似近理。今臣等細加測量。
分水嶺以南。比麻灣口高二丈二尺。以北。比新河閘高一丈八尺八寸。又將分水嶺試爲開挖。雖有礪石糜沙。
尙可挑濬。惟是南海口潮水止至陳村閘。北海口潮水止至新河閘。則兩潮之隔不相通者。中有二百餘里。若
欲南北通流。必須漸次開鑿。深至二丈二三尺。況朔望大潮。深不過四五尺。餘日小潮。深不過三四尺。潮落之

後僅深一二尺。卽於河口建閘。而欲引數尺。隨長隨落之水。通二百餘里之流。恐不能濟。且麻灣以南。水底皆係石塊。海倉以北。一望壅沙。故麻灣口海倉口。雖可通潮。而商船漁艇。絕無停泊。若欲將海口一竝開濬。而潮汐日至。工力難施。此通潮之不足恃也。再查分水嶺。地當水脊。所恃爲分水之源者。僅平度州之白河。來源旣微。又無泉流可引。雨多則水漲噴沙。雨少則全河乾澁。陳村閘下。雖有姑尤河會流。而其地已近麻灣。順流南下。亦於運道無濟。分水嶺北有膠河。自膠州之鐵嶺山發源。流至高密縣東。與五龍河張魯河陂水會。至亭口閘下。入新河北流。水源稍盛。中有百脈湖。地勢卑窪。周圍百餘里。若束堤蓄水。以爲水櫃。猶可開引。使其南北分行。然一河一湖。又無泉源輸助。欲以濟二百八十餘里之運道。勢必不能。此蓄洩之不足恃也。考膠萊通運之議。創自元人。乃開之數年。而卽罷。明時屢試而終不行。良亦職此。若夫由河達海。更造船隻。以及開挖。勞費不貲。又其餘事。至於來往商船。現惟泊於贛榆縣之青口。及膠州之淮子口。要皆濱海水深之處。不肯乘潮深入。恐致淺擱。縱使開通膠河。而海口淤淺如故。難以通行。亦於客商無所裨益。惟兩岸民田陂水。俱藉此河宣洩。今撫臣照依陞任平度州州同溫文桂條奏。以民力疏濬。每人按日給米一升。已足通流洩水。若轉漕通商。勢所不能。似可無庸再議。

海運全案序

魏源

道光四年冬。淮決高堰。竭運河。天子深維海與瀆相消息。疇咨夾右故道。維時輔臣力贊。大府僉同。而臣長齡適藩南服。結海國漕貢。迺襄議。迺籌費。迺遴員。迺集粟。迺召舟。僚屬輯力。文武顧心。其明年遂航海。致百五十萬石京師。六年夏。旣蒞事。僉曰。是役也。國便民便。商便官便。河便漕便。千古未有。于是作而言曰。時之未

至雖聖人不能先天以開人行海運必今日其諸至創而至因者乎古之帝者不盡負海而都或負海都矣而海道未通海氛未靖海商海舶未備雖欲藉海用海無自故三代有貢道無漕運漢唐有漕運無海運元明海運矣而有官運無商運其以海代河商代官必待我道光五年乘天時人事至順而行之故無風濤盜賊颶濕之疑也無募丁造舟訪道之費且勞也乘天時人事交迫而行之濱告災非海無由也官告竭非商不爲功也乘百餘年海禁之久開與臺洋十萬米之已試而行之其事若無難其理至易見也然猶先遲之以借黃重遲之以轉般不可謂不慎然微宸斷樞贊之必不可已羣議陰陽猶將眩以關價之折實切以通倉之胥勒難以屯丁之安置不可謂不格成事何易任事何難易曰夫乾天下之至健也德行恒易以知險夫坤天下之至順也德行恒簡以知阻又曰窮則變變則通神而化之使民宜之故知法不易簡者不足以宜民非夷艱險而勇變通者亦不能以易簡以海運之逸濟河運之勞而謂治河必停漕無是也以海運之變通漕運之窮而謂治漕必病河無是也有百年之計有焦然不終日之計今者官與民爲難丁與官爲難倉與丁爲難而人心習俗囂于下黃與淮爲難漕與河爲難而財力國計耗于上鑿柄沸濁未知所屆中流一壺夫豈無在或者欲以蘇松二府之漕歲由海運爲常而改小江廣之重艘以利漕變通目前之河道以利黃大聖人端拱穆清攬羣策執參伍探萬物之本原而斟之王路奚患不蕩王道奚患不平老子曰大道甚夷而民好徑非海難人而人難海非漕難人而人難漕本是推之萬事可知也不難于祛百載之積患而難于祛人心之積利反是正之百廢可舉也敝不極不更時不至不乘正其原順而循補其末逆而禁苟非其人功不虛創事不虛因其以海運爲之椎輪

道光丙戌海運記

魏源

傳○曰○有○始○有○卒○者○其○惟○聖○人○乎○又○曰○凡○民○可○與○樂○成○難○與○圖○始○觀○於○道○光○五○年○海○運○之○事○詎○不○信○哉○ 國家宅
京○西○北○轉○漕○東○南○舍○元○襲○明○以○河○易○海○雖○康○熙○嘉○慶○中○以○河○患○屢○議○海○運○屢○不○決○若○夫○行○之○於○倉○卒○之○餘○試○之
以○百○六○十○餘○萬○之○粟○條○抵○太○倉○而○民○不○知○役○ 國○不○知○費○天○下○見○其○行○之○孔○易○矣○抑○知○其○謀○之○孔○周○天○下○見○其
不○疾○而○速○不○行○而○至○矣○抑○知○其○發○之○甚○微○關○之○甚○鉅○幸○以○小○臣○遭○際○奔○走○始○終○其○事○親○覩○ 明明穆穆都俞
咨○訪○貫○周○萬○慮○岳○牧○僉○同○不○有○所○述○使○後○世○僅○見○與○元○代○招○盜○造○舟○募○丁○訪○道○勞○費○者○比○即○不○然○亦○僅○謂○一○時
權○宜○備○緩○急○罔○關○利○ 國○利○民○久○遠○大○計○奚○以○見○我○ 聖○神○舉○事○一○備○百○順○至○簡○易○可○久○大○永○永○與○天○地○無
極○用○敢○拜○手○而○爲○之○記○初○四○年○冬○高○堰○決○運○道○梗○中○外○爭○言○濟○漕○之○策○或○主○借○黃○或○主○盤○蠲○發○言○盈○廷○莫○適○所
從○天○牖○ 帝○心○有○開○必○先○則○有○首○咨○海○運○之○ 詔○羣○疑○明○興○蕙○沓○苟○安○匪○曰○風○颶○則○曰○盜○賊○匪○曰○蠲○濕○則
曰○侵○耗○造○募○則○曰○勞○費○招○雇○則○曰○價○鉅○以○暨○屯○軍○之○閒○散○通○倉○之○勒索○河○防○之○弛○廢○爭○先○爲○難○百○議○一○喙○坐○失
事○機○自○春○徂○夏○既○而○借○黃○盤○蠲○皆○病○ 天子喟然念東南民力之不支是用疇咨於左右輔弼之臣於是協
辦大學士臣英和奏言治道久則窮窮必變小變之小益大變之大益未有數百年不敝且變者 國家承平
日○久○海○不○揚○波○航○東○吳○至○遼○海○者○晝○夜○往○反○如○內○地○今○以○商○運○決○海○運○則○風○颶○不○足○疑○盜○賊○不○足○虞○蠲○濕○侵○耗
不○足○患○也○以○商○運○代○官○運○則○舟○不○待○造○丁○不○待○募○價○不○更○籌○也○至○於○屯○軍○之○安○置○存○乎○人○倉○胥○之○稽○察○存○乎○人
河○務○之○張○弛○存○乎○人○矧○借○黃○既○病○盤○蠲○又○病○不○變○通○將○何○策○之○出○臣○以○爲○無○如○海○運○便○ 詔○仍○下○有○漕○各○省
大吏議於是臣琦善自山東移督兩江臣陶澍自安徽移撫江蘇咸請以蘇松常鎮太倉四府一州之粟全由

海運。

詔曰。可是秋臣陶澍暨江蘇布政使臣賀長齡。先後至上海。招集商艘。宣

上德意。許免稅。許優

價。許獎勵。聞風攬集。子來恐後。爰設海運總局於上海。以川沙同知臣李景嶧。蘇州府督糧同知臣俞德淵。董之。與道府各臣共襄其事。又遣道府丞倅先齎案冊及經費十餘萬。由陸赴北。與直隸執事官各設局於天津。而欽差理藩院尙書臣穆彰阿爲驗米大臣。會同倉場侍郎駐天津。與直隸督臣共籌收兌事宜。於是南北並舉。綱挈目張。至於誓水師。壯聲勢。以聯絡其間者。則江南提督蘇松鎮狼山鎮總兵。自吳淞會哨至鷹游門。山東登萊鎮總兵。自鷹游門會哨至廟島。直隸天津鎮總兵。自廟島會哨至直沽口。章程既定。明年正月。撫臣親莅海上。提綱挈領。部先後申號令。各州縣剝運之米。銜尾而至。鱗次而兌。浹旬得百三十餘萬。爲首運。餘三十餘萬。歸次運。告祭風神海神。天后。集長年三老。犒酒食銀牌而遣之。萬艘謹噤。江澄海明。旌旗颺動。龍踊躍。由崇明十激而東。繞出千里長沙。踰旬畢至。回空再運。迄五月兩運告竣。勺粒無損。視河運之粟。瑩潔過倍。津通之人。觀未曾有。先後詔獎任事各臣有差。是役也。其優於元代海運者有三。因曰。因海用海。因商用。商因舟用。舟蓋承二百載海禁大開。水程之險易。風汛之遲速。駕駛之趨避。愈歷愈熟。行所無事。知北洋不患深而患淺。故用平底沙船以適之。知海船不畏浪而畏礁。故直放大洋以避之。知風颶險于秋冬。平于春夏。故乘東南風令以行之。因利乘便。事半功百。而元代所未有也。其優於河運者有四。利。國利民利。官利商利。蓋河運有剝淺費。過閘費。過淮費。屯官費。催償費。通倉費。故上既出百餘萬漕項以治其公。下復出百餘萬幫費以治其私。茲則不由內地。不經層飽。故運米百六十餘萬。而費止百四十萬。金用公則私可大裁。用私則公可全省。實用實銷三省其二。而河運所未有也。其行之也。則有三要。曰。招商。雇舟。曰。在南兌米。曰。在北

交米。其招商雇舟如之何。曰沙船載米自五百石以上。二千石以下。計四府一州之粟。需船千五百六十有二。號石給直銀四錢。每船養神銀四兩。犒賞三兩。天津挖泥壓空錢一千。每百石墊艙蘆席銀一兩三四錢有差。每米一石。白糧給耗一斗。糙糧給耗八升。每船載貨二分。免其稅。凡受雇之船。限十一月集上海候兌。過遲者。罰是爲遲之始。要其在南兌米如之何。曰沙船齊泊黃浦江。按各縣先至之糧。以次派之。某船卽給某縣之旗。以爲號。各縣剝運至。則監兌官率船商以鐵斛較其斛。驗米官呈米糧道以驗其米。仿河運之例。船各封樣米一斗。令呈天津以驗其符合。復截給三聯執照一存局。一給船戶。一移天津收米官。以稽其真僞。隨兌隨放。至崇明十激。候東南風齊進。是爲運之中。要其在北交米如之何。曰沙船至天津口。由直沽河泝流百八十里。繹輓而至天津東門。停泊待驗。如在洋遇風斫桅鬆艙者。依漕船失風例。奏請豁免。其他故缺壞者。以耗米補之。再不足者。責其償。其領運萬石以上者。賞以級。到津驗米後。兌交剝船。卽與沙船無涉。其餘米收買貨物免稅。仍給三聯執照。如上海之例。是爲運之終。要此皆本年試行海運之已事也。如將復行。垂永制。則如之何。曰尙宜籌盡善者。亦有三焉。創行之始。商情觀望。願載貨而不盡載米。及交卸速而受直厚。知載米利贏於載貨。則宜一運畢而無煩再運。而一要無餘憾矣。止上海牙人赴北之行。定商艘到津停泊之界。稽山東各島逗留以免滯。買天津挖泥官地以防爭。繹令自雇以免勒索。旗繖再用以省糜費。則次要無遺憾矣。其由津運通之剝船二千。中途難免侵耗。宜令通倉各胥。于天津收米具結後。卽令押剝運通。再有損濕。惟各胥是問。則三要無遺憾矣。至於法久弊生。因時制變。則神而宜之。存乎其人。

今之譚海運者。咸謂以變通河道之窮。河道通則無所用之。此但爲運道言。而未爲漕事言也。抑但可爲江西湖廣之漕言。而未可爲江蘇之漕言也。江廣賦輕而船重。抵淮遲。汎漲輒虞堵閉。故言漕事則易。而運道則難。江蘇賦重而船輕。抵淮早。汎前尚可籌渡。故言運道則易。而漕事則難。然江廣之船。去河遠。去海尤遠。終不能不以運道之通塞爲利弊。若江蘇之船。去河近。去海尤近。并不以運道之通塞爲利弊。臣守土官。所職司者漕耳。請端言漕事。蘇松常鎮太倉四府一州之漕。賦額幾半天下。而其每歲例給旗丁之運費。則爲銀三十六萬九千九百兩。爲米四十一萬一千八百九十三石。計米折價直銀九十三萬六千七百五十九兩。共計給丁銀米二項。爲銀百二十九萬五千七百五十八兩。上之出于國帑者如此。而下之所以津貼幫船者。殆不啻再倍過之。通計公私所費。幾數兩而致一石。官非樂爲給也。民非樂爲出也。丁非盡飽厚利也。軍船行數千里之運河。過淺過閘。有費。督運催僱。有費。淮安通壩驗米。又有費。亦知其所從出乎。出於彼者。必取於此。而公私名實之不符。有所贏者。必有所絀。而良莠強弱之不平。吏治何由而靖。惟海運則糧百六十三萬三千餘石。而計費僅百四十萬。抵漕項銀米之數。所溢無幾。而幫船之浮費。絲毫無有焉。誠使決而行之。永垂定制。不經閘河。不飽重壑。則但動漕項正帑。已足辦公。舉百餘年丁費之重累。一旦釋然如沉疴之去體。豈非東南一大快幸事哉。彼謂變通濟運者。所益固在國計。而調劑漕務。則所益尤在民生。聖人舉事。無一不根柢於民依。而善乘夫時勢。故舉一事而百順從之。以是知儼然不終日之中。必無易簡良法。而事之可久可大者。必出於行所無事也。海運之利。非河運比。本朝之海運。又非前代比。江蘇之海運。又非他省比。而蘇松等屬之海運。又非他府比。誠欲事半而功倍。一勞而永逸。百全而無弊。人心風俗日益厚。吏治日益盛。國

計日益裕。必由是也。無他術也。若夫謀議之始末。設施之綱目。前序後記。備矣。不復及云。

皇朝經世文編卷四十九目錄

戶政二十四 鹽課上

行鹽

鹽法論

更鹽法

淮鹽三議

雲南鹽法議

請改雲南鹽法議

粵西行鹽議

鹽歸地丁不如收稅議

商鹽加引減價疏

甘鹽請改收稅疏

鹽請改收稅疏

請改漢中鹽課歸地丁疏

再請漢中鹽課歸地丁疏

論抽鹽稅疏

顧炎武

一士

鄭祖琛

包世臣

王芝成

屠述濂

高熊徵

龔景瀚

盧詢

姜開陽

裘行簡

方維甸

方維甸

李衛

廣鹽屯

開中鹽法

復陽郝公巡視兩淮鹽政序

商屯議

邱嘉穗

儲大文

李呈祥

董以甯

皇朝經世文編卷四十九

戶政二十四鹽課上

善化賀長齡耦庚輯

行鹽日知錄

顧炎武

松江李雯論鹽之產於場。猶五穀之生於地。宜就場定額。一稅之後。不問其所之。則國與民兩利。又曰。天下皆私鹽。則天下皆官鹽也。此論鑿鑿可行。邱仲深大學衍義補。言復海運。而引杜子美詩。雲帆轉遼海。稂稻來東吳。爲證。余於鹽法。亦引子美詩云。蜀麻吳鹽自古通。又曰。風烟渺吳蜀。舟楫通鹽麻。又曰。蜀麻久不來。吳鹽擁荊門。若如今日之法。各有行鹽地界。吳鹽安得至蜀哉。人人誦杜詩。而不知此故事。所云誦詩三百。授之以政。不達者也。

洪武三年。山西行省言。大同糧儲。自陵縣長蘆運至太和嶺。路遠費重。若令商人於大同倉入米一石。太原倉入米一石三斗者。俱准鹽一引。引二百斤。商人鬻畢。卽以原給引自赴所在官司繳之。如此。則轉輸之費省。而軍儲充矣。從之。此中鹽之法所自始。

唐劉晏爲轉運使。專用權鹽法。充軍國之用。時自許汝鄭鄧之西。皆食河東池鹽。度支主之。汴渭唐蔡之東。皆食海鹽。晏主之。晏以爲鹽更多。則縣擾。故但於出鹽之鄉。置鹽官收鹽戶所煮之鹽。轉鬻於商人。任其所之。自餘州縣不復置官。其江嶺間去鹽鄉遠者。轉官鹽於彼貯之。或商絕鹽貴。則減價鬻之。謂之常平鹽。官獲其利。而民不乏鹽。始江淮鹽利。不過四十萬緡。季年乃六百萬緡。由是國用充足。而民不困弊。今日鹽利之不可與正。以鹽吏之不可罷。讀史者可以慨然有省矣。

行鹽地分有遠近之不同。遠於官而近於私。則民不得不買私鹽。既買私鹽。則與販之徒必興。於是乎盜賊多而刑獄滋矣。宋史言江西之虔州。地連廣南。而福建之汀州。亦與虔接。虔鹽弗善。汀故不產鹽。二州民多盜販。廣南鹽以射利。又言虔州官鹽自淮南運致。鹵濕。惡輕不及斤。而價至四十七錢。贛南鹽販入虔。以斤半當一斤。純白不襍。賣錢二十。以故虔人盡食贛南鹽。虔州即今贛州府。宋時屢議不定。今卒食廣南鹽。每歲秋冬。田事纔畢。恒數十百爲羣。持甲兵旗鼓。往來虔汀漳潮循梅惠廣八州之地。所至劫人穀帛。掠人婦女。與巡捕吏卒鬪。格或至殺傷。則起爲盜。依阻險要。捕不能得。或赦其罪。招之。元末之張士誠。以鹽徒而盜據吳會。其小小興販。雖太平之世。未嘗絕也。余少居崑山常熟之間。爲兩浙行鹽地。而民間多販淮鹽。自通州渡江。其色青黑。視官鹽爲善。及游大同。所食皆蕃鹽。堅緻精好。此地利之便。非國法之所能禁也。明知其不能禁。而設爲巡捕之格。課以私鹽之獲。每季若干。爲一定之額。此掩耳盜鈴之政也。宋嘉祐中。著作佐郎何昂三班奉職王嘉麟。上書請罷給茶本錢。縱園戶貿易。而官收租錢。與所在征算歸權。貨務以償邊糴之費。可以疏利源而寬民力。仁宗從之。其詔書曰。歷世之敝。一旦以除。著爲經常。弗復更制。以是雖當王安石之時。而於茶法未有所變。其說可通之於鹽課者也。

鹽法論

曹一士

天地有自然之利焉。固爲民而生之也。爲民生之。而不聽民之取之。則利壅于上。而下有遏絕無賴之憂。然聽民取之。而一切不攬其權於上。則豪宗猾吏。操贏縮以乘時之緩急。其究也。利歸於姦人。而民愈重困。夫天地自然之利。莫如鹽。而一切攬其權於上者。莫如鹽法。論者以煮海之謀。禁及聚庸。輒以罪桑孔之律。上及夷吾。於戲。耕鑿之變。而爲井田。井田之變。而爲阡陌。勢不可以復反也。苟聽鹽之自生自息。而無有爲之厲其禁者。

吾見海濱之民。其亦日尋干戈于菹薪斥鹵之間爾矣。有聖王在上。雖微管氏。得不起而大爲之防乎。夫禁之是也。而所以禁之之道。固將以利吾民也。考之於古。鹽法屢變。大抵不出收鹽與收稅兩端。官賣與商賣兩術。如齊則計其鐘釜。而官出之。又征而積之矣。漢則因官器作煮鹽官與牢盆矣。後漢則衛覬請置使者監賣鹽。魏武從之矣。陳文帝則立煮海鹽稅矣。後魏宣武則收鹽池稅利。迄於永熙。傍海置竈煮鹽矣。唐開元中。鹽池有租。鹽井有錢。欠卽均徵竈戶矣。至於收鹽轉鬻商人。置亭戶以司竈丁。置巡院以捕私鹽者。從劉晏之請也。宋雍熙中。令商人輸粟塞下。增其直。給顆末鹽矣。端拱初。置折中倉。聽商輸粟京師。優其直。給江淮鹽矣。至建鹽倉於眞州。俟漕船回空。卽載鹽散之江浙湖廣者。本李沆之議也。有明參用漢唐宋之法。洪武中。每竈一丁。給工本鈔二貫。又給以草蕩灰場。此卽官與牢盆之意也。又令商人輸粟詣邊換引。邊粟實而鹽課不虧。是用宋法而得之者也。自宣德而有存積常股之名。以八分給守支客商。以二分存官。候缺餉召中人到。卽支其價。重迄宏治朝。徐溥倡議。而葉淇成之。令淮南引鹽。悉輸銀戶部。送太倉銀庫。分送各邊。是用唐轉鬻商人之法。而亦未爲大失也。乃自成化時。林誠奏定鹽課之例。以半折銀解京。半存場給客。于是不徵鹽而徵銀。遇有僉補。卽議均賠。鹽法始與古大變。私販之徒。有以藉口。而利歸於姦民。害叢於貧竈。延至萬厯之季。而民困甚矣。夫法之旣敗。未有不窮者。窮而無所入。於是必有一途焉。因其勢之不得。然而自趨之。在上者因而予之。則民樂其便。而法可以久。則今者商買鹽於竈。而官取稅於商。誠不易之法已。何者。官徵銀於竈。而私販滋多。則官病。官取鹽於竈。而吏上下其手。不免有抑勒折閱之患。則民病。孰若竈自煮之。竈自賣之。無亭戶總催之賠納。無各鄉濱海之區分。商自收之。商自鬻之。無存積常股之滯滯。無折徵給發之紛紜。其法若與古一變。而厯

代之積弊。廓如民之所便。勢不得不趨於是。卽理不容不出於是。故曰法莫良焉。然而商人計引以買鹽。引額之外。商人不敢問也。而鹽之所產。實不可以引額限。於是私販之弊。復叢生其間。官從而立之程。曰歲捕私鹽當若干。捕不及額者有罰。利之所在。雖嚴刑峻法。莫之或止。有朝鐵趾而夕泛鹺耳。不甯惟是。此數十萬游手無賴之徒。旣無閒田以驅之農。不爲私販。其肯晏然而已乎。且夫上之人定其額而限之捕。是明知夫鹽之所產之不盡於商引矣。委而棄之。乃掩而取之。於義何居。何莫非天地所生以利吾民之物也。然則將聽其私販而莫之禁乎。曰不然。民有不盡之利。我固將以不盡者予之。而收其餘鹽。請倣唐時常平鹽法。每歲俟客引旣足。卽令民以餘鹽具數詣官。告買官爲給價。如其與商市之數。籍而記之。而上之於運司。視其地去鹽鄉遠者。設倉置守。如積穀之法。遇歲霖潦。鹽或不登。商引告滯。價將踊貴。則運司爲減價以糴散之。州縣是其始也。場無棄地之貨。所以利民者一。其旣也。市無驟長之價。所以利民者又一。而國家於引額之外。亦可歲收餘鹽數百萬石。爲緩急之備。此劉晏所以裕國而民不知病者也。曰官與商收鹽之價。其不能如私售之價明矣。焉保民之必無出於私也。曰吾豈特收之而已。吾仍將禁之。請爲申明舊制。負戴于道路者。勿禁。離場若干里以內者。勿禁。而江海出入之所。艤舫巨艦。巡哨倍嚴矣。夫前者莫爲收之。而徒禁之。民瞪然于上之人之將置此所。餘者于何所也。旣收之。然後從而禁之。犯者必論如法。民又何說之辭乎。若是曷不增引之額。而必餘鹽是收。爲曰有定之謂額。無定之謂餘。額一增。則後不可復減。且商人方怵于正課之難辦。又增其引。誰樂受之。若夫餘者多寡。視晴雨有無。在勤惰不拘其數。不强其來。此國家所以酬美利。惠窮黎。而不謫謫于少男少女之算。異于所云坐長十倍也。然則官收而官糴之。與商並行可乎。是爭利也。漢獻時。以流民失業。欲因鹽直市牛。勸

耕。偶一行之。非盛世所宜有。昌黎所謂求利未得。歛怨已多者。不可以不戒。曰我所爲收餘鹽者。固以利吾民也。亦非以病吾商也。此法行而私鹽絕跡。商引無壅。將鹽之貴。不至於傷民。而賤不至於傷商。民之利。商與被之矣。夫商與民。則孰非國家以自然之利共之者哉。

更鹽法

天津道鄭祖琛

弊莫甚於鹽法。而鹽法之弊。由於引目之不能流通。價直之不能平減。故其弊在商而不在民。定例沿海及有井池之地。聽民闢地爲場。開畦置竈。或商出本以售之。或官出帑以收之。轉授之商以行之。由部給引。受之於場。掣之於批驗所。轉運於應行之地。皆按引以知其數。此入彼界。卽爲私鹽。夫同一天地自然之利。同一朝廷耕鑿之民。何以畫井分疆。引地不能稍讓乎。推原立法之初。計口以授鹽。故按地以給引。而又恐民之淡食也。設商轉運。俾民無匱乏之虞。此法之至善者也。行之既久。戶口有滋生之不同。道路有開闢之不一。而商之世其業者。遂專其利以病民。百弊爲之叢集。出之於場竈。則偷漏有弊。夾帶有弊。驗之於監掣。則掌稱有弊。捆包有弊。運之於中途。則換駁有弊。改包有弊。行之於口岸。則加滙耗有弊。加三帶有弊。售之於水販。則攙和有弊。輕稱有弊。甚至船戶商廝。交相勾串。江湖險阻。捏報淹消。故鹽法之弊。始于場商。成于運商。而民之私日以起。蓋小民惟利是趨。今見場之可以無引而售也。則亦無引以售之。商之可以夾帶而行也。則亦夾帶以行之。而商之借官行私者。以爲官引之滯銷。皆民之私有以害之。結納地方文武。自郡縣以至營弁佐貳。無不爲其所使。而四方遊客。下逮傭夫販豎。人人覬覦於鹽商。於是爲商者。操行同於賤隸。服用擬於公侯。匣費磨單。公銷私用。巡船卡棚。朝改暮更。假巡緝之名。邏騎四出。捨大夥私梟於不問。而日取步販肩挑。以爲魚肉。卒之經

費愈多。則成本愈重。官直昂於私直之半。雖驅天下之窮民。而盡入於囹圄。其勢終不能止。持竿執梃。甚且爲盜賊之原。而況隣商之黠者。又時其價值之貴賤。越引地以充之。故其始也。商與民爭利。其繼也。商與商爭利。地方長吏。又各爲其私。而護持之。而其弊可勝言哉。今之議鹽法者。一則曰裁費。再則曰緝私。無論費不能盡裁。卽日裁一二。而鹽價如故也。無論私不能盡緝。卽日緝千人。而私鹽自若也。欲清其源。莫若一切蠲之。倣古劉晏之法。就場地以起課。聽商民之自爲轉運。而百弊可除。何以言之。天下之鹽場。除奉天二十場不徵課外。餘場一百有五大池。一小池。二大井。十六小井。七千七百有三。皆頒引給商。以贍課。從前滇省不頒引。按井以給票。黔省則近楚者食楚。近蜀者食川。小民就近負販。輸稅於官。今皆非復舊制矣。應請照二省舊例參而行。之。凡產鹽之地。歲計其竈若干。出鹽若干。如稅竈地法。責令場官招募場商經理。按場給票。就鹽地以定課之多寡。場商納課于場官。徵解如地丁處分。無論遠近商民。聽其就場地售買。併其課於鹽價。而給以官票。不拘引地。許其隨時轉運。所在關津。驗票放行。歲終則繳其票於州縣彙銷。囤積者罪之。如此則私鹽盡變爲官。而國家之課無不足矣。或曰。場有豐歉。場可定課乎。曰。然則何以稅竈地也。場之所產。卽有時地之不同。終不能大遠乎引額。必謂所出之鹽。不及額引之數。然則今之先納課而後行鹽者。無鹽何以運引。其將責運商以賠償乎。惟確核其每歲出場之鹽數。以正課配之。定爲場若干引。應徵若干課。鹽餘于引。則爲餘課。以補歉。歲蠲緩之不足。此必嚴場官徵收之處分。而後可行也。或曰。運商有河工報效之資。其積引分年帶銷。若併正課於鹽價。不特報效無資。且引無帶銷。不慮課有短絀乎。曰。今之運商。名爲報效。實則分年帶銷。從無年清年額。通欠纍纍。不下千百萬。有虛名而無實濟。何爲也。或曰。地有遠近。藉商之轉運。以稽其出入。不分引地。其遠于

產鹽之地者。商販不至。民不將淡食乎。曰。未達形勢之言也。長蘆山東河東浙粵川淮。天下產鹽之地。與行鹽之地。近則百里數百里。遠至千餘里一二千里。從未有三四千里之隔絕者。商民之趨利也。梯山航海。以有易無。往來不絕。況其近在數千百里內也。鉛錫遠逾萬里。洋銅遙隔重洋。而銅鉛錫之用。遍於窮鄉僻壤。誠能假之以販鹽之途。富者挾貲而來。貧者擔簣而至。不逾於世其業者之專利以病民乎。或曰。今之私鹽無課。故直賤。直賤故販之者多。若場地有課。商民亦何所利而爲之。曰。鹽產於場。以斤論之。不過錢數文。正課之所取。亦不及銀一分。卽加之以滷耗之盤折。舟車之挽運。萬不至如今日鹽價之貴者。今之鹽價。由於官爲代計。其行息道路之資。而督責之。豫籌之。且有餘課之帶銷。有匣費之應酬。有緝捕之經費。無一不歸之於成本。故浮於正課之數。且五六倍也。誠能蠲其空名之餘課。而聽其自爲轉運。則一切均無所費。僅以場鹽自然之直合之于正課。每觔不過銀一分有奇。卽場地有豐歉之不齊。場民有生計之不等。加之每觔亦不及銀二分。商民有不招而自至者矣。或曰。一日無鹽。則民病。故定之以價直。使不至於居奇。苟聽其自爲。民無乃不便乎。曰。物之盈虛消長。自然之理也。民不可一日無鹽。亦不可一日無茶。天下之權茶者。或有引。或無引。然未嘗有定價。而民之食茶者。不以爲病也。況今之所謂定價。商能遵而行之乎。運商售於水販。水販售於子店。處處分銷。重剝削。或藉口於鹽艘之不至。或托詞於滷耗之消糜。其居奇如故也。且水販必由於官程。鄉市必售於子店。故水販子店可以專利。小民雖犯法而樂於食私。若由場以起課。則出於場者皆官鹽。無地不可行。卽無地不可市。小民旣易爲趨避。而商販亦無由居奇。寬其關稅之防。嚴其囤積之禁。價未有不平。民未有不便者也。若此則。朝有正賦之供。官無督禁之擾。商無虛糜之費。民無私販之虞。而倣劉晏之古法。復滇黔之舊例。則與

三才圖會卷四十九
四
我國家定課之成憲。又不相違。似無不可行之法也。

淮鹽三策

包世臣

鹽法以兩淮爲大。請言兩淮而以類推之。說者皆謂私梟充斥。阻壞官引。遂以緝私梟爲治鹽之要。此下策也。兩淮鹽境。西盡兩湖。北至河南之歸陳光而東。下盡徐州南。自江甯沿江以西。盡江西之域。幅員六省。約食鹽二百萬引。係康熙初年計口定額。今戶口之增無算。而每年常絀銷三五十萬引。則私暢官滯之說似矣。然私有十一種。梟私特其一。二而爲數。至少正引額三百四十斤。而淮南捆至五百餘斤。淮北且及倍。此官商夾帶之私也。官鹽船戶自帶私鹽。沿途銷售者。船私也。灌安襄荊鄖者。潞私也。灌宜昌者。川私也。灌永寶者。粵西私也。灌南贛者。粵東與閩私也。灌歸陳者。蘆私也。灌饒州甯國者。浙私也。回空糧艘夾帶以灌江廣腹內者。漕私也。又有各口岸商巡捕獲私鹽入店。名曰功鹽。作官售賣。而不遵例按斤配引輸課者。功私也。其潞蘆粵東西閩浙之私。皆鄰境官商轉賣越境之鹽。漕私亦買自天津公口岸。及淮南之江甘總。唯潞私有梟販夾襍其中。而川私與淮北鳳潁泗之私。爲梟徒自販耳。梟徒之首。名大仗頭。其副名副仗頭。下則有秤手。書手。總名曰當青皮。各站馬頭。私鹽過其地。則輸錢。故曰鹽關。爲私販過秤。主交易。故又曰鹽行。爭奪馬頭。打仗過于戰陳。又有乘夜率衆賊殺者。名曰放黑刀。遣人探聽。名曰把溝。巨梟必防黑刀。是以常聚集數百人。築土開濠。四面設礮位。鳥鎗長矛大刀鞭鎚之器畢具。然相約不拒捕。非力不足也。知拒捕則官兵必傷敗。恐成大獄。阻壞生計耳。淮南以深江孔家涵子爲下馬頭。而瓜州老虎頭爲上馬頭。淮北以新壩龍苴城爲下馬頭。而錢家集古寨爲上馬頭。大夥常五六百人。小亦二三百爲輩。皆強很有技能。猶幸文武吏卒。利規賄緝。捕不盡力。上司催促。

甚則商之仗頭。取其役使數人。以鹽數百千斤解交。名曰送功。若皆認真巡緝。使梟徒曉然。共知私之不能復販。則解釋仇怨。并力以爭。一旦之命。其爲害豈特十百于阻壞鹽法而已哉。官船舊時受載。大者三千引。小者亦千餘引。每引水脚銀一兩。一年受載兩三次。故船戶不俟爲奸而自足。今船一載。需年半乃能回空。而大船才受七八百引。小者三四百引。水脚如舊。而埠頭之抽分。較前四倍。船戶所剩。以酬商夥。商斷而猶不足。約計造一船之費。以萬計。每年須歸船主官利銀二千。每船舵水四十人。辛食之費。并篷纜油索。每年又需二千。計年半非得銀六千兩。則不能償本。皆取給于賣私。官商夾帶加斤。十已浮六。益以船私。比水程所載引數。不啻三倍。官船與私梟皆集儀真。儀真改捆之所。婦女掃其脚鹽。已數儀民之食。而大小官吏。皆指老虎頸爲私窩。百計設禁。而不知其去路。知者以爲言。卽獲咎于商。而爲大吏所不容。掩耳盜鈴。事同兒戲。竈戶燒鹽。售與場商。而場商于停煎之時。舉錢濟竈。比及旺煎。以大桶中其鹽。重利收其債。竈戶交鹽而不得值。非透私則無以爲生。故商私之鹽。本則浮取于大桶。水脚則隱射于水程。又無官課。故有識之士爲之說曰。鹽暢而引滯。商贏而課絀。然官引到岸。先賣商私。而船私則賣於中途。又在商私之前。課既甚絀。鹽官不能不誅求于商。贏者終歸于絀。暢者終歸于滯。病勢相因。莫洞其源。而皆曰緝私。甚者則釀巨案。否亦徒增官費。而無成效。故曰下策。善治鹽者。有上中二策。中策有二。一曰稽查火伏。一曰烙驗。官船場官有火伏簿扇。以查竈煎之數。竈有定額。一竈一日夜煎鹽一鐵。有定斤。名曰火伏。嚴禁大桶重利。飭竈戶所有之鹽。場商盡數收買。則梟徒無所得鹽。而私之源清矣。運官鹽必以官船。律有明文。官先按船編號排甲。量其載之所勝。烙于船而注于冊。載不及九分。則不准開行。而私之委清矣。革除埠頭浮費。而于口岸建鹽倉。船至卽卸鹽上倉。不過兩月。船自載米煤等。

物順流而下。船得倍利。並以便民。是雖不足以杜越境之私。而官商既不能賣無引之鹽。又不能使船戶帶私。以代水脚。梟徒無從得鹽。則衆自解散。是亦可以提行溢課。而無滯紕之憂矣。若夫上策。則裁撤大小管鹽官役。唯留運司主錢糧。場大使管竈戶。不立商垣。不分畛域。通核現行鹽課。每斤定數若干。各處雖難盡一斷。可不致懸殊。仿現行鐵硝之例。聽商販領本地州縣印照。赴場官挂號。繳課買鹽。州縣發照後。一面具詳運司查核。則場官不能乾沒正課。而運司與場員俱有平餘。州縣亦藉鹽照紙硃之費。津貼辦公。長江大河。轉輸迅速。民間鹽價。必減于今十之五六。而私鹽十一種。皆輸官課。課入之數倍于今。梟徒化爲小販。不至失業。爲盜賊以擾害閭閻。撥出現行課額。仍歸正供。酌提盈餘。增餉詹科道部院司員之養廉。略如同通。使京職不爲債累。而外放取償于所屬。衝繁州縣。量設公費。使廉吏可以不浮取于民。而無賠累。是一舉而公私皆得。衆美畢具。千年府海之陋。一朝盡革。六馬朽索之凜。萬世無虞者矣。

雲南鹽法議

王芝成

鹽有官私。鹽法之弊所由生也。非各有銷鹽之地。地各有解課之額。私鹽充斥。則官鹽堆積。而課無所出。在他處猶可遏私販之塗。以疏官引。惟雲南山路叢雜。遏之爲難。於是司其事者。不得不出於計口授食。按戶均銷。以圖照額徵課。而短科昂價。擡土苛派之弊叢生。夫有官所以別乎私也。官之異於私。由於銷鹽徵課之各分其地也。凡人購物。利賤而惡貴。官貴私賤。而欲使之反其情。按地銷鹽。假手胥役。而欲使之平其價。此雖繁設科條。重立刑罰。有所不能矣。止弊之道。貴正本。不貴持末。鹽之弊。旣因分官私而起。曷若泯官私之迹。不必按地銷鹽。而使之自然流通哉。何以謂泯官私之迹。合計通省課銀之額。每井應徵課若干。又較各井竈戶所煎

鹵水之厚薄酌中。以爲常。按額分派。每竈戶徵課若干。課銀納自竈戶。徵解。但由井司。竈戶輸課之後。所煎之鹽。聽其銷售。所售之數。與納課之數。無論盈絀。總以派定之額爲斷。亦如商代之貢法。樂歲與凶年。一致課銀。既徵。買者不拘何井。賣者不拘何地。買賣之數。不問多少。與市肆之貨同。如此。則無鹽非私。實無鹽非官。官省防制之勞。民鮮催科之累。以通省之鹽。供通省之食。任其所之。而無阻。官民兩得其便矣。不見夫田畝之稅。乎。計上中下。而科以賦。業田者照額輸之。田中所出。雖轉相糶糴。不必指某穀爲官。某穀爲私也。或難之曰。竈戶納課是已。倘課既納。而鹽不能售。奈何。答曰。鹽之切於日用。與薪米等。惟不藝薪食米之人。而後可以不需鹽。非然。則鹽不能不需。需不能不買。買不能不於井。而何慮竈戶之不能售乎。或又曰。人情樂趨便利。鹽不分井。則買者爭向附近之井。彼僻遠者何望。答曰。便利固人所樂趨。貴賤亦人所必較。少者貴而多者賤。物之情也。附近之井。易銷。必致於少而貴。貴則人將不憚遠求。以圖賤矣。且僻遠之井。獨不可移其鹽於輻輳之所以求售乎。或又曰。課銀責成竈戶。而買之多寡。聽民自便。倘買鹽之數。不敷納課之數。竈戶爲定額所苦。將逃亡而不爲矣。奈何。答曰。往時分地以銷。民間食官之外。尙購私鹽。今官私合并。所食豈反從減。食既不減。課豈不足。竈戶之煎而售之。亦如織者之貨其布帛。陶者之貨其瓦缶。世不能不資而購之也。方將爭爲竈戶。而何逃亡之有。或又曰。凡爲此者。所以杜短秤昂價諸弊也。今以井司竈戶主之。其弊豈不生自井司竈戶乎。答曰。諸弊之生。由於各有應銷之地也。既不分地。則此井所售不公。人將改之他井。竈戶欲鹽易銷。井司欲課易徵。豈肯生弊。以致買者稀少。而課不能敷。利不能獲哉。

請改雲南鹽法議

運南道屠述瀛

爲酌鑾滇省鹽法。以清積弊而恤邊氓事。竊查滇省鹽井二十八區。以供十府三廳四州民食。設立提舉大使等官。分轄經管。預領薪本。督率竈戶。每年煎辦額鹽三千七百一十萬六千二十斤。按月交存井倉。而行銷之法。則係按照各州縣戶口多寡。酌定額數。地方官墊價雇夫。赴井運歸本地。設店收貯。分發所屬舖販銷售。每鹽百斤。定價三兩。各屬每年共解鹽道庫銀一百四萬三千四百一十八兩。內撥解司庫正課銀二十六萬一千六百四十三兩。餘作開支養廉經費。歸還薪本運價等項。按年造冊。分欸奏銷。立法本爲周備。維因竈戶則先本後鹽。食戶則先鹽後課。不免墮誤。是以乾隆四十五年。清查商民積欠四十六萬一千六百餘兩。奏蒙

恩旨分別有著無著追賠在案。迄今又閱二十年。竈戶墮煎鹽斤。商民積欠課銀。爲數又復不少。且因薪價日昂。原定薪本。實有不敷。竈戶無項賠墊。不得不攙和沙土。以低潮充數交官。而賣給私販。則成本之外。得沾餘潤。故利於私販。不樂于交官。反偷煎淨鹽。以招徠私販。此官鹽之所以潮雜。而私鹽之所以純淨也。私販所買私鹽。無須完課。有利可圖。井上司事。分潤走漏。梟徒益無忌憚。百十爲羣。塘汛不能堵截。私鹽程色既高。價值較賤。小民止圖便宜。罔顧食私之律。此私鹽之所以充斥。而官銷之所以日墮也。承銷州縣。雖有定額。課有定限。欲顧考成。不得不分派里甲。勒令領銷。此門戶鹽之所以不能禁絕也。鹽既非人心之所願領。不得不籤差以提其來。課既非民力之所裕輸。不得不立限以嚴其比。追呼需索。已屬不堪。且發鹽之時。由官店而發交于鄉保。由鄉保而轉交于火頭小甲。收課之時。由火頭小甲而轉交于鄉保。由鄉保而匯交于官店。鹽則遞發而漸少。課則遞收而漸增。凡各州縣經手辦鹽之人。以千百計。無不以小民爲魚肉。稱貸鬻及兒女。春課未清。夏課又緊。鞭笞不惜。墮欠仍多。從前民力稍寬。姑忍剝膚之痛。近日民力已竭。各懷走險之心。前歲迤西迤南。

各屬紛紛蠢動。已有明驗。自應亟籌良法。俾民無壓派之累。課無墮誤之虞。方爲盡善。查川省鹽法章程。現係定額招商赴井買鹽。配引完課。任便運銷。卽滇省所屬之東川昭通二府。亦銷川省邊引鹽斤。不經地方之手。百姓隨買隨食。行之日久。甚屬相安。似應仿照辦理。查滇省各井額鹽三千七百一十萬六千二十斤。今全歸民辦。配引行銷。原定薪本腳費。均無庸官爲開支。而各州縣店費。概可裁汰。每鹽百斤。止需征正課銀七錢五釐一毫二絲五忽。公費銀二錢九分四釐一毫四絲九忽二共銀九錢九分九釐二毫七絲四忽。加以鹽價運糶。約計每鹽一斤。賣銀三分。足敷販戶本息。議定之後。將各井鹽額課款數目。通盤牽算。每引一張。准配鹽三百斤。該課若干。計每年每井該引若干。由鹽道編號鈴印。發交井官收貯。飭令地方官招商赴井。領引繳課。自向竈戶給價配鹽。發運售賣。如此則竈戶各圖銷售多速。自然煎熬淨鹽。以招商販而不致潮雜。在商販轉運以多速獲利。自然不敢短稱昂價。而程色純淨。在百姓隨銀錢之有無。任買鹽之多寡。自無壓派之煩。追呼之擾。從前積弊。悉可掃除。議者謂滇省鮮殷實之戶。難在招商。查現在州縣經銷。無不嚴緝私販。百姓尙冥不知畏犯法行私。今奉示招徠。似無畏難退縮之理。議者謂私鹽價賤。故販賣者多。官引價增。則販者必少。查市井之情形。惟計餘息之有無。不論本價之貴賤。官價之外。仍不禁其餘利。販賣自必踴躍。議者謂鹽利歸官。故各堵緝私販。今歸商辦。地方官不復留意。私販必致充斥。查私鹽亦有成本運腳。其賣價原不能甚賤。實由官鹽過貴過醜。百姓不願領食。故私販得以乘機而入。今聽百姓買引行銷。則私販可以不堵自絕。議者又恐井員不肯納賄放私。額課必至短缺。查各井既有定額。該員各顧考成。且附井要隘。自當設卡驗放。毋許鹽引相離。井員不能造僞引而放私。商販豈肯不領引而繳課。卽或書巡額外勒索。以致商販裹足不前。請將商人所領

鹽引著交地方官截角。每月申繳鹽道核銷。如何井之鹽引獨少。卽知何井之辦理不善。無難立時懲創。或另易井官。自不致因循誤課。議者又恐從前竈欠民欠。累萬盈千。難以追補。查前此竈戶薪本不敷。丁力日就疲乏。以致墮煎。今則聽其照本發銷。不復虧折。自可漸次補煎。舊日之民欠。實因鹽醃價昂。約差派累。官課尙可緩於旬日。使費不能待於須臾。所致。今則民運民銷。官吏無從壓勒。胥役不得需索。百姓既無新虧。自能專完舊欠。斷不致於無著。并查滇省雖有川私交私衝入。然陸運費重。止能行於近邊。而腹地私鹽。實係本省各井走漏。其數不下於正額。今則聽商販運。無分公私。凡昔日之私銷。悉歸今日之公課。鹽課兩無墮誤。辦理更覺裕如。凡此情形。各就管見所及者。縷陳憲鑑。以備採擇。

粵西行鹽議 廣西通志

高熊徵

考古鹽法之善。無過劉晏。其理鹽也。不過於出鹽之鄉。置鹽戶。所煮之鹽。鬻於商人。任其所之。至江嶺閒去鹽鄉遠者。轉官鹽於彼貯之。故鹽得常平。今各縣有各縣之引。不得任其所之也。專行官引。禁絕私鹽。則非俟商絕鹽貴。然後減價鬻之也。鹽何以得常平。且晏之理財。必委士類。今商皆積賈。惟利是圖。卽僉士商亦豈盡得其人。不得其人。則徒滋紛擾。法雖甚善。利害仍相等耳。查粵西往例。每引至桂。該銀八兩三錢零。今每引止銀六兩六錢三分零耳。而昔日之鹽賤。引能多銷。今日之鹽貴。壅滯不行。其故何也。蓋粵西自古行鹽之法。不論官民商賈。但有資本者。皆得在東買鹽。惟於梧州立廠。以權之。每鹽一包。梧州納銀三錢。平廠納銀一錢二分。桂廠納銀一錢七分。任其發賣。官無考成之責。是卽劉晏但鬻於商人。任其所之之法也。故經久無弊。康熙元年。廣東撫憲以鹽引滯積具題。前撫金公始行文各處。計口授鹽。於是各府州縣俱有定額。彼時更有賢不肖。

民有巧拙。其賢有司雖奉。上法亦卹民艱。開報丁口。酌可而行。不肖有司專事逢迎。務爲苛索。乳哺之子。盡行開報。民之巧者。互相隱匿。丁多而派鹽最少。民之愚者。無所覆藏。丁少而派鹽反多。其始之立法。各處設準。按額行銷。未嘗不善。而其究也。可行鹽之處。得鹽反少。發買既速。別處之鹽。不得攬賣。民苦淡食。其山高水峻。不能行鹽之處。得鹽雖未嘗多。而壅滯不行。商人交接衣食。出其中。搬運腳費。出其中。鹽價日騰。民不能買。尤苦淡食。縣官既畏考成之獲罪。又與商多有交。於是任商開價。按丁發鹽。追呼遍及雞豚。敲扑盡於閭里。民不聊生。甚於青苗之害矣。厥後不能行鹽地方。乃有甯願釀銀銷納乾引。聽從商人別處發賣者矣。此當日傳將軍在梧日久。目擊其弊。故特題總商通融銷引。地方官無僉商派食之累。而商人盡握利權。低昂任意。民食貴鹽。引額仍滯。其弊又有如今日者。要而論之。有近鹽地方。有不近鹽地方。私鹽必賤。窮苦小民。趨賤避貴。雖髡刑日報。欲求私鹽之絕。不可得也。不近鹽地方。私鹽既無。官鹽又少。雖出示嚴禁。欲商人之不高擡其價。亦不可得也。蓋粵西鹽法之弊。總在按額行銷。而按額行銷之弊。總在能行鹽之處。苦鹽少。而價高。不能行鹽之處。苦鹽多。而難售。欲不派之百姓。鹽滯不行。則病商且病官。鹽而派之百姓。則追呼不及。病民亦病官。何則。官有考成故也。然今額引既定。國課不容虧損。古之良法。豈能復行。救時之政。但如憲諭。革去東商。令總商實開拆引之費。腳價之費。其餘濫費。與各陋規。盡行查革。總於梧廠合計其到鹽之多寡。定其價值之高下。任其通融各處發賣。而不能行鹽之地。派幫拆引之費。庶幾國課無虧。公私兩便。然而總商盡握利權。又實難其人矣。要之有治人無治法。是在擇之而任之耳。

鹽歸地丁不如收稅議

龔景瀚

竊惟甘省鹽政。自雍正九年革除民幫以後。商力既疲。官民交困。以某所歷數任言之。中衛鳴沙八堡。商則挨戶輪充。課則按戶幫派。奸頑抗欠。官爲賠墊。良善拖累。或至重科。其害半在官而半在民。平涼無充商之戶。前任官令自行辦運。而衝途四達。私鹽充斥。勢不可行。尋亦中止。歲歲官爲賠課。其害專在於官。固原以富戶四五人朋充。三年一換。課項雖無逋欠。而充商未免賠累。有力者百計營免。胥吏鄉保皆得高下其手。而不肖吏藉此漁利。每當點換。一州騷然。其害又專在於民。以三州縣推之。其餘大概可知。非累官則累民。然官累必及於民。民累亦必及於官。又兩弊之道也。執事有鑒於此。慨然思變法以甦其困。詳請大憲。倣雍正九年以前之法。課歸地畝攤徵。鹽聽民間自運。誠祛弊之良圖。救時之急務也。然立法必慎於初。庶幾無貽後悔。雍正九年前。百姓按糧幫課。腳販隨地賣鹽。其法何異於今之所云。使其無弊。即可遵行至今。何以至九年。平涼府忽而詳請招商。上憲又忽而允從。是當日之弊。已有不可勝言者矣。蓋鹽課歸於地丁。足救目前之急。一時權宜。而非經遠之計也。何則。出課之民。不必皆販鹽之民。肩挑背負。藉以餬口。惟近地諸州縣。百姓可耳。其遠而數站。或十餘站。車載馬馱。轉運取利。非有力者不能。有力之家。精於心計。必不肯多置田產。以避差徭。廣畜牛馬。賤積貴售。小販皆領其貲本。四出營運。有利同分。不輸稅課。坐享厚利。乃令力田務本之農民。代之納課。非重本輕末之道。其弊一也。利權不可以假人。今官不配鹽。則無人爲之經理。游手無賴之徒。羣集其中。趨利如鶩。是縱之使爭也。如雲貴之銀冶銅場。口外之金廠。在在成羣。事端滋起。既不可驅逐。又不易稽查。積久生奸。必釀事變。其弊二也。甘肅地瘠民貧。而河東尤甚。屯地更地。一田三賦。重者勿論。已民田賦爲較輕。監田尤其輕者。數年以來。幸際豐穰。已不能無逋欠。今驟加以鹽課。又益規紙價。以及減下平規小錠火錢。官吏飯食諸費。鹽

茶地丁銀六千五十七兩二錢八分七釐課費爲銀五百三十六兩七錢六分四釐八毫所加幾及十分之一固原地丁共銀一萬一千八百一十二兩一錢一釐課費爲銀三千一百九十三兩八釐則加十分之三能保其不拖欠乎以已然之事論之涇州所屬鹽課早歸於地丁某曾爲諸處監交其交代摺中所開自四十七年至今官之代墊者每年或千金或數百金不等是名雖不累官而其實仍不免於賠墊也官必嚴刑苦比無可奈何然後甘心代之賠墊豐年尙可勉強催科一遇水旱死亡轉徙正項錢糧可以奏聞蠲免而鹽課必不能減斯時將仍取之民乎民必不堪將不取之民乎課從何出其弊三也且當日各州縣分引之多寡並未嘗援照地畝之多寡通都大邑則多山僻小邑則寡非通都大邑之民食鹽獨多於山僻小邑也行鹽雖有地界而四達之衝可以闌入地界銷鹽多故配引多山僻之邑無可通融銷鹽少故配引少平涼一府銷引三萬三千二百七十張而固原一處銷引一萬二千四十張已居三分之一靜甯平涼隆德莊浪鹽茶華亭六屬僅居三分之一以固原四通五達可以通融他處故也鹽茶原額僅四百四十一張後協銷隆德縣二千零九張合爲二千四百五十張除去歸併固原四百二十六張爲引二千二十四張招商辦運隨時尙可量爲變通今若歸之地丁則永爲定額一成而不可變多寡不一苦樂不均其弊四也當變法之初各州縣如釋重負無不樂從者行之數年其弊立見再思變法勢必有所難行何如慎之於始乎謹按唐劉晏之治鹽也但於出鹽之鄉置鹽官收鹽官收鹽戶所煮之鹽轉鬻於商人任其所之其餘州縣不復置官官獲其利而民不乏鹽史稱江淮鹽利始不過四十萬緡季年乃六百萬緡由是國用充足而民不困弊竊謂美意良法莫善於此似宜倣而行之就場定額一稅之後不問其所之則國與民兩利查花馬小池每年額設引六萬七千四百四十張每年額

徵課銀一萬四千五百三十三兩三錢二分。每引一張配鹽一石。應課銀二錢一分五釐五毫。加公用紙價雜費銀四分九釐七毫。統計鹽一石。爲銀二錢六分五釐二毫。今宜專責之鹽捕廳。就池立局出鹽一石。抽稅銀二錢七分。官吏飯食雜費。皆出其中。已屬有餘。一稅之後。不論富商大賈。貧民小販。聽其隨地糶賣。計鹽一斤。抽稅銀二釐有餘。今平涼固原等處。鹽價每斤十餘文。至二十文不等。除扣工本。得利甚多。人自樂爲。脚販日廣。鹽價日賤。無攤派之擾。無追呼之煩。無逋欠之憂。無賠墊之累。上不虧國。下不病民。誠良法也。而或者謂課有定額。攤於地丁。可以適符額數。就池納稅。多寡無常。憂其缺額。不知十六廳州縣。戶何慮數百萬。按食鹽之人出課。每歲必不止於萬餘金。從前所以商疲引積者。由於私鹽多而官鹽壅滯。今行此法。則透漏無從。私鹽皆官鹽也。無不食鹽之人。卽無不納稅之人。合一歲計之。國課必有盈。而無絀。況產鹽之區。本不止惠安一堡。以某所知。靖遠甯夏等處。皆有鹽池。靖遠以有礙官鹽。嚴爲封禁。然私取者終不能絕。甯夏之鹽池。卽在近城。向以優待邊黎。無引無課。歷年爲官鹽之累。陝西定邊有連爛二池。環縣慶陽。以至西鳳。皆食其鹽。河西產鹽之處。亦復不少。皆聽民自取。故甘涼之課額甚少。均爲國家赤子。何以厚薄頓異。所飭令各廳州縣。通行查明。除煮土爲鹽。所得有限。聽其自爲外。其餘有鹽池者。皆設局收稅。近惠安堡者。兼領于鹽捕廳。遠者卽領于各廳州縣。以通省之鹽。供通省之食。抽通省之稅。以完通省之額。未見其有不足也。抑某更有請者。中衛邊外。有大小鹽池。卽唐書溫池縣之鹽池也。今爲阿拉善王所轄。其鹽潔白堅好。內地之民皆喜食之。私販者絡繹不絕。其一路自中衛渡河。涉平涼府界。入隴州鳳翔。以達西安漢中。其一路由大靖皮家營。至皋蘭。轉入鞏昌秦階。而至漢中。其一路由鎮番柳林湖達甘涼一帶。大抵甘肅全省。食花馬小池鹽者。僅十分之二。食各

州縣私池鹽者十分之一。而食阿拉善王之鹽者十分之七。陝西亦居其半。聞阿拉善王但於兩池置官收稅。但見驢過與駱駝過。納銀若干。俱有定數。不論蒙古漢人。聽其轉運。卽行劉晏之法也。內地官引壅積。職此之故。今亦令沿邊各州縣。於各隘口鹽所從入之處。設局抽稅。亦計駱駝與驢所馱之多少。爲稅之輕重。一歲之入。必十倍于今之額課。彼所收者池稅。而我所收者過稅。既無礙于阿拉善王。又易私販爲官販。兩便之道也。苟能遵此辦理。三年之後。內地鹽池之稅少。則邊口之稅必多。邊口之稅少。則內地鹽池之稅必多。通盤合算。額數亦定。此不獨甘省可行。推之長蘆。天津。兩淮。浙閩。皆可仿此法行之。其陝西。延榆。山西。大同。向食河套私鹽者。亦于隘口收稅。則天下皆私鹽。天下皆官鹽。也不揣鄙陋。謹陳一得之愚。伏祈垂鑒。

商鹽加引減價疏

兵部尙書盧 詢

竊惟從來鹽政之壞。皆歸咎于官鹽之壅滯。官鹽之壅滯。皆歸咎于私鹽之盛行。故講求鹽政者。莫不以禁私爲首務。乃法令愈密。緝捕愈嚴。而私鹽終不可禁。以致商民交困。課額屢虧。若無良法以善其後者。此皆不治其源而徒治其流。不求其本而惟求其末也。鹽之行與不行。其本源總在于鹽價之貴賤。私鹽之所以易行者。由于價賤而民食之者衆也。官鹽之所以難行者。由於價貴而民食之者少也。然私販原以圖利。必不肯折本。而又犯重罪。而價竟賤者。以不必貴也。價賤而利已多耳。官鹽亦以圖利。亦必不肯折本。而再虧課額。而價終貴者。以不能賤也。價貴而尙恐無利耳。夫官商之鹽。因用資本買于鹽場。竈戶私收之鹽。亦用資本買於鹽場。官鹽行賣。固費人工脚載。私鹽行賣。亦必費人工脚載。乃爲官鹽則貴。爲私鹽則賤。私鹽雖賤。價亦有利。官鹽雖貴。價亦無利者。其故何歟。蓋私鹽自費本人工脚載而外。每觔多賣一釐。則此一釐。卽屬餘利。則其價安得

不賤。而其利安得不多。官鹽自貲本脚載人工而外。其爲費方將數倍于此。每觔必照私鹽多賣數倍。方有餘利。則其價安得不貴。而其利安得不難。然官商之鹽。其較私鹽多費者。于鹽本人工脚載而外。完課一項。實不過十分之一二耳。商人服食奢靡。積慣成習。身家所費。已無限量。而各衙門額規。千頭萬緒。鹽院鹽道等官。固其本管官。額規決不可缺。而行鹽地方。文官自督撫以至州縣雜職。下及胥役。武官自提鎮以至千把。下及兵丁。莫不皆有額規。而額外交際誅求。又復不可計算。各項費用。總皆增加於鹽價之上耳。夫商人亦非必盡出于至愚。其甯虧國課爲身家子孫之累。而決不敢缺少額規者。因鹽引之鹽。原不敷用。亦各賴引外行鹽。以濟其引鹽之不足。夫引外之鹽。卽私鹽也。彼雖官鹽。既賣私鹽。則安得不爲地方官吏之所挾制。而多出于無窮之費用乎。但官商雖與私販同賣私鹽。而私販之鹽。則無費。鹽商之私鹽。則費重。故鹽商之私鹽。其價亦究與官鹽相等。安能禁百姓之不食私鹽。與私鹽之不盛行乎。故鹽商行官鹽。亦困。行私鹽。亦困。究其私販之盛行。實官商之價貴。驅之也。商鹽之價貴。以致壅滯者。實官吏之額規爲之也。是以欲使商鹽之行。惟在價賤。使私鹽無利。則私鹽將不禁自止。欲使商鹽之價賤。惟絕額規。使可賤價以出賣。則商鹽自通行而無滯矣。臣愚以爲。莫若加引而不加額。大減其價。如向行一萬引。原須二萬引。方足敷用。卽將一引分作二引。須三萬引。方足敷用者。卽以一引分作三引。而課銀則仍只完原額之數目。正課絲毫。不必增加。總儘其所賣。皆成官鹽。則地方官無所挾制。鹽賤多賣。則自有利。鹽價既賤。則私鹽更何所利。而犯重罪。以耗己貲乎。百姓亦何所利。而冒法禁。以食私鹽乎。此實正本澄源。爲鹽政之術也。或疑現今缺課。皆因引鹽不能盡銷。則雖增引。何益。夫今日私販之賣私鹽。鹽商之夾帶私鹽。皆數倍于引鹽數目。此固人人所共知。故止有鹽。不敷用。決不至用有餘鹽。

之理。其鹽引之所以不能盡銷者。因地方官既得鹽商額規。聽其恣賣私鹽。不能比銷之故。則加引之後。豈復再有缺課之憂。特地方官一無所利耳。但加引之後。其所用引數目。必盡行呈露。我皇上如天之仁。以惠民通商爲念。臣故敢以此言進。然其法一立。則萬世永行。特恐後或有言利倖進之臣。只須一紙文書。按其加引數目。令其照依加課。商民皆無可辭。則鹽法必至大壞。害商害民。莫此爲甚。而臣且爲萬世之罪人矣。如果其說可行。仰求皇上特降德音。垂示萬世。加引之後。總祇照原額輸課。永不得增加。質諸天日。矢之山河。庶幾商民永享其利。而鹽政永爲無弊矣。

甘鹽請改收稅疏 嘉慶五年

甘肅按察使姜開陽

查甘省鹽課。歲不過二萬四百有零。其課甚微。而官民反受累無窮者。則立法之未善。雖屢易其法。而弊益滋也。臣在甘五年。細加查訪。姑就所知各州縣言之。如中衛鳴沙八堡。商則挨戶輸充。課則按戶幫派。奸頑抗欠。官爲賠墊。良善拖累。或至重科。其害半在官而半在民。平涼無充商之戶。前此各任自行辦運。而衝途四達。私鹽充斥。勢不可行。旋亦中止。歲歲官爲賠課。其害專在于官。固原州以殷實之家四五人朋充。三歲一換。歷年尙無逋欠。而充商者多至賠累有力之家。百計千方。先期營免。胥役鄉保。皆高下其手。每逢點換之年。一州騷然。其害又專在民。以三州縣推之。其餘大概可知。非累官則累民。然官累則必及于民。民累亦必及于官。又兩弊之道也。前任總督松筠。臣曾將鹽政之利弊。詳細稟明。而松筠慨然思變法以甦其困。彼時因遠在漢中。軍務旁午。未及具奏。旋離甘省。現在總督長麟。又駐劄徽城。當此軍務緊要之際。亦未暇及此。臣愚昧之見。以爲早除一日之弊。卽官民早受一日之益。當此皇上大開言路。廣思集益之際。若遲回不言。實不忍官民之

受累愈深也。臣查甘省本無殷實之戶。其最上者不過數千金。以之充商。定至疲乏。數十年之後。輪充一遍。俾有力之家。盡屬無力。現在各商人紛紛呈控。欲課歸地丁。各州縣無不樂從。屢經詳議。臣以課歸商辦。既有所不可。卽歸于地丁。亦非久遠之計。蓋出課之民。不必皆販鹽之民。肩挑背負。藉以餬口。惟近池諸百姓。則可其遠而數站。或十餘站。車載驢馱。轉運取利。非有大力者不能。彼精於心計。必不肯多置田產。以避差徭。廣儲牛馬。賤積貴售。小販皆賴其貲本。四出營運。有利同分。彼于官課分毫無出。而坐享厚利。乃令力田務本之農民。代之納課。非重本輕末之道。其弊一也。利權不可以假人。今官不配鹽。無人爲之經理。遊手無賴之徒。羣集其中。趨利如鶩。是使之爭也。爭端既起。既不可以驅逐。又不易於稽查。積久生奸。必釀事變。其弊二也。甘省地瘠民貧。而河東尤甚。數年以來。幸際豐穰。已不能無逋欠。今驟加以鹽課。又益之以鹽規紙價。官吏飯食諸費。能保其不拖欠乎。卽如涇州所屬鹽課。早歸地丁。聞自四十七年至今。官爲代墊者。每年或千金數百金不等。是名雖不累官。而其實仍不免于賠墊也。且厯任之官。豈盡愛民如子。必嚴行苦比。無可奈何。而後甘心代爲賠墊也。況豐稔之年。尙可勉強催科。一遇水旱。流離轉徙。正項錢糧。可以奏明蠲免。而鹽課必不能減。將仍取之民。而民不能堪。將不取之民。而課無所出。其弊三也。當立法之始。各州縣如釋重負。無不樂從。行之數年。其弊立見。再思變法。勢必有所難行。何如慎之于始也。臣謹按唐劉晏之治鹽也。但于出鹽之鄉。置鹽官。收鹽戶所煮之鹽。轉鬻于商人。任其所之。其餘州縣。不復置官。官獲其利。而民不乏鹽。史稱江淮鹽利。始不過四十萬緡。季年乃六百萬。由是國用充足。而民始不困敝。是法良意美。莫過于此。宜倣而行之。就場定額。一稅之後。皆任其所之。則國與民兩利。查花馬小池。每年額設引六萬七千四百四十張。每年課征銀一萬四千五百三十三

兩三錢二分。每引一張。應課銀二錢一分五釐。零。公用紙張雜費銀四分九釐。零。統計鹽一引。爲二錢六分五釐。零。今專責之鹽捕廳。每鹽一引。重若干斤。抽稅二錢八分。官吏飯食襍稅。皆出其中。各給稅票爲憑。一稅之後。不論富商大賈。貧民小販。聽其隨地售賣。除扣工本。得利甚多。人自樂爲。脚販日廣。鹽價日賤。無難派之。擾無追呼之煩。無通欠之憂。無賠墊之累。上不虧。國帑。下不病閭閻。誠良法也。其餘各州縣有鹽池者。亦不止一處。皆設局收稅。近惠安堡者。兼領於鹽捕廳。遠者卽領於各廳州縣。以通省之鹽。供通省之食。卽抽通省之稅。以完通省之額。自見其有餘而無不足也。抑臣更有請者。中衛邊外。有大小鹽池。今爲阿拉善王所轄。其鹽潔白堅好。內地之民。皆喜食之。私販者繹絡不絕。大約甘肅全省。食花馬小池鹽者。僅十分之三。食各縣私池鹽者。十分之一。食阿拉善王之鹽者。約有十分之六。陝西一省。亦居其三。聞阿拉善王。但於兩池置官收稅。不論蒙古漢人。聽其轉運。彼正行劉晏之法者。故於民甚便。私販日多。駱駝牛騾。十百成羣。皆持挺格鬪。吏役不敢呵止。惟得其常例。以此爲例。私鹽盛行。而官鹽壅滯。職此故也。久非國法之所能禁。不若明開其禁。令沿邊各州縣各隘口。所從入之處。俱設局收稅。但彼已在阿拉善王處納稅。不得再照內地額稅。止照額稅減半。給以稅票。令通行。關津渡口。有需索之常例。其費亦略相當。誠爲兩便之道。如此辦理。則三年之中。章程旣立。內地鹽池之稅少。則邊口之稅必多。邊口之稅少。則內地鹽池之稅必多。通盤核算。永遠可行。通省之私鹽。皆成通省之官鹽。刑獄息。而賊盜少。官稅省。而國用充。萬世之利。莫過于此矣。

閩鹽請改收稅疏 嘉慶九年

福建布政使裘行簡

竊臣向聞閩省漳泉一帶。民俗慆悍。逞兇械鬪。水陸盜匪。結夥成羣。最稱難治。臣上年蒙 恩署理藩司。旋

經實授。到任年餘以來。留心體察。該處民情。本性質直。亦最能食貧作苦。官吏如果清廉。卽皆帖然心服。加以勤于聽斷。更感誦弗衰。乃極有人心之良。百姓也。其地爲山海磽瘠之區。貧民多食地瓜。有終身不見米穀者。且收得地瓜。合家男婦。尙皆食其麤皮。將瓜剗磨粉糶賣。留資用度。不肯自食。乃極爲可憫之苦百姓也。其所以流爲賊盜者。則無恒產之故。而其所以無恒產者。則從前更改鹽法未善之故。查海濱斥鹵之地。向難耕種。貧民多就地疊土作埂。墊以磚塊瓦礫。名爲鹽埕。俟潮水退後。晴日晒晾。卽皆掃成白鹽。不過稍費人力。無須本錢。非淮浙等處之鹽。必待煎熬。需費成本者可比。此乃造物自然之利。窮黎藉此餬口養家。所爲以海爲田也。乃自鹽爲商辦之後。遂目民地爲私埕。指潮水爲私鹽。盡其所有而歸之于商。官且繩之以法。沿海赤子。既無資本。不能別作貿易。安得不入海爲盜。法令日嚴。而洋盜愈熾。非愚民之甘心就戮也。亦謀生之念重。罹法之念輕耳。臣仰體我皇上軫恤黎元。整飭地方至意。再四思維。悉心籌畫。竊以爲欲清盜賊之源。必先救鹽法之弊。然改歸地丁之說。厚于富商而薄于小民。非立法之善。福建地土貧瘠。額徵錢糧。歲征一百二十餘萬。尤非山西可比。因細檢成案。與在閩最久各員。加意講求。查從前閩省鹽課原額。編載歲征銀八萬五千四百七十兩零。至雍正年間。正課收至十五萬九千兩有奇。每歲盈餘。年無定額。而彼時產鹽豐旺。販運踴躍。遞年盈餘。遂收至十四萬有奇。合共正溢課銀三十萬三千六百六十兩零。彼時福州府迤西各府。俱係水販運鹽。福州府以南。至漳泉一帶。槩准民間肩挑販賣。地方隨處設卡。委員收稅。每擔自一百文至一百五十文。先定課而後給單。一如各省關稅之例。不論本省何場何地。聽其配運。售賣皆不官爲經理。是以自雍正年間。至乾隆初年。稅課日增。民生日裕。官無緝私遺課之虞。民無欠稅犯科之事。誠爲法良意美。迨至乾隆七年。本省

富民及外省客販。見產鹽旺盛。有工無本。利息甚鉅。遂呈請歸商辦理。領引疏銷。大吏不加查察。遽照所呈議。請簽商分地辦理。卽以當年現收銀數爲准。每年應完正溢課銀三十萬兩有零。卽現在所謂定額也。此法一行。旣多運脚之繁。復有請引掛號。設館設哨。及一切公私雜用。浮費旣已增多。課額遂漸形支絀。且商衆惟利是嗜。只圖自肥身家。罔肯急公交課。年久欠多。則又藉詞疲乏。以爲私鹽非借官勢不能查禁。遂將產鹽不旺。私鹽較多之處。諉之官辦。于是同安晉江惠安等縣。皆相繼設館賣鹽。官交鹽課。以臨民正印之員。幾同市儈坐車列販。握算持籌。已乖政體。且不能兼收子母。遂致欠缺日多。此從前更改鹽法。虧課病民之所由來也。查閩省現在鹽課。計至嘉慶六年秋撥止。官幫欠項。已准咨明各省並各旗籍飭追者。共銀二十七萬一百兩有零。商欠項下奏准八年帶徵者。二十一萬四千四百七十兩有零。又現應清釐歸款者。一十一萬一千二百餘兩。又印折銀二萬九千四百餘兩。統計各項欠銀。已有六十二萬五千餘兩。俱經奏咨有案。至七八兩年欠項。尙不在此數內。是卽以嵯政而論。遷延至此。疲玩已極。倘再因仍遷就。將來帑課必至盡成賠款。于國家惟正之供。亦宜亟爲調劑。何況奪小民自然之利。致私梟充斥。洋盜日多也。查海邊居民之埕。卽與平民之田賦無異。從前納稅之例。卽與按則交糧無異。勢不能籍富民之田而代爲升科。報墾何獨掠貧民之業而遽准領運售鹽。此理之易見者。臣愚以爲福建省城西北如延平建甯邵武等府鹽課。現在均符定額。商民相安。應照現行之例辦理。毋庸輕議更張。其省城東南之興化福甯泉州漳州等府鹽課。請仍查照乾隆七年以前之例。聽民自曬自賣。自運自銷。每鹽一擔。交稅錢一百五十文。皆先納課而後給單。凡商魚船戶肩挑背負。俱任其在省南各府境內。毋論何場何地。自行售賣。民無私鹽之禁。場無商引之鹽。卽以部引作爲官單。查明從

前○原○設○卡○館○作○爲○關○口○以○現○在○場○員○作○爲○稅○官○稽○查○收○稅○所○收○錢○文○卽○令○稅○官○于○各○該○地○方○就○近○易○銀○隨○州○縣○錢○糧○解○交○鹽○道○庫○內○收○存○彙○入○報○銷○一○案○侯○撥○如○此○復○還○原○制○商○課○改○爲○稅○課○私○鹽○盡○屬○官○鹽○無○簽○商○定○地○之○煩○少○緝○私○拒○捕○之○案○沿○海○窮○民○既○獲○免○于○罪○戾○復○得○自○食○其○力○俯○仰○有○資○自○必○輸○將○恐○後○卽○洋○匪○得○有○信○息○或○亦○不○招○而○就○撫○且○存○縣○令○體○制○不○與○市○販○售○鹽○不○與○小○民○爭○利○似○于○國○課○官○制○民○生○均○有○裨○益○至○試○行○之○初○或○恐○于○鹽○課○定○額○稍○有○欠○缺○臣○亦○不○能○無○疑○伏○思○我○

皇○上○念○切○民○依○地○方○偶○遇○水○旱○偏○災○不○惜○億○萬○金○撫○綏○安○集○天○下○臣○民○無○不○共○知○共○覩○況○此○非○變○更○成○例○乃○係○追○溯○舊○規○行○之○有○效○俾○良○民○不○爲○洋○匪○洋○匪○可○化○爲○良○民○則○每○年○在○洋○船○工○口○糧○等○項○皆○可○大○有○節○省○挹○彼○注○此○計○經○費○所○省○之○數○必○多○于○額○課○所○缺○之○數○且○現○在○正○溢○課○銀○懸○欠○至○六○十○餘○萬○之○多○催○征○籌○備○皆○屬○空○文○徒○有○征○課○之○名○而○無○收○課○之○實○豈○可○不○變○通○鹽○法○保○衛○民○生○臣○因○係○地○方○要○務○既○確○有○見○聞○不○敢○以○身○非○專○政○稍○爲○緘○默○可○否○仰○懇○

敕部查核乾隆七年以前閩

省○鹽○務○章○程○行○令○兼○管○鹽○政○之○督○臣○王○德○詳○查○酌○辦○所○有○嘉○慶○六○年○以○前○欠○課○已○經○部○議○核○覆○仍○可○遵○照○完○繳○七○八○兩○年○欠○課○若○干○亦○可○一○併○核○明○另○籌○妥○議○皆○不○致○虛○懸○無○著○況○裁○撤○官○商○賣○鹽○令○歸○民○販○納○稅○以○臣○私○心○竊○計○事○屬○便○民○鹽○無○偷○漏○將○來○稅○課○較○原○額○必○有○增○多○卽○以○此○後○之○贏○餘○酌○補○從○前○之○欠○缺○則○帑○項○尤○得○早○歸○有○著○而○官○商○明○荷○

鴻施益無既極矣

請改漢中鹽課歸地丁疏

方維甸

竊○陝○西○鹽○務○尙○在○試○辦○期○內○本○年○二○月○臣○與○山○西○巡○撫○成○齡○奏○將○鳳○翔○府○屬○仍○照○舊○制○准○食○花○馬○大○池○鹽○攤○納○鹽○課○銀○毋○庸○設○立○土○商○業○經○戶○部○議○准○民○情○稱○便○茲○據○漢○中○府○稟○稱○漢○中○各○屬○畱○壩○定○遠○本○無○鹽○課○南○鄭○等○九

州縣額引二萬五千道。每應交鹽課三千七百五十兩。設有土商抽鹽辦課。而各州縣內洋縣西鄉兩縣鹽法。於康熙年間議定。由各里攤納課銀。並不抽鹽。此漢中向來辦理章程也。今復設立土商抽鹽辦課。漢中本無殷實大商。認充者率皆市儈。抽鹽抽錢。未免貪得無厭。即或公平抽收。而肩挑背負之人。獲利有限。不肯分給他人。是以每遇抽課。關隘口角。爭競紛然。隨時懲辦。不能盡絕。請照鳳翔之例。裁去土商。於洋縣西鄉一律攤納課銀。庶免滋擾等語。臣詳加查核。雍正十一年十月。甘肅巡撫題請漢中改食花馬大池鹽斤。戶部議令將如何可以實銷。照例截角之處。妥議題覆。於乾隆元年。會同陝甘總督劉於義。河東鹽政孫嘉淦具題。以漢中寫遠。不得不賴小販以濟民食。實運勢所難行。亦當俯從民便。若於課項有虧。民食有誤。自當責以實運實銷。今既兩無違礙。仍照舊空截引角。毋庸另議更張。經部題覆。奉旨准行。又漢中府屬之洋縣。於康熙三十三年。該縣士庶公議。按里攤納。詳定章程。西鄉縣亦即仿照辦理。各在案。蓋緣漢中地處萬山之中。僅通負販。該處食鹽。有白花馬大池由鳳翔山內運來者。有自川甘邊界運來者。所設土商。向不持引運鹽。皆俟小販到境。抽錢抽鹽。謂之抽鹽辦課。俟課項交足。即將官引截角繳銷。謂之空截引角。從前因土商苛勒小販。乾隆二年。布政帥念祖等。即有詳請裁商照鳳翔洋縣攤納課銀之議。今既復設土商。則捐勒多收之課。在所不免。且小販到境。不復抽鹽。已閱十餘年之久。一旦爲土商坐分其利。人情總不貼服。此等無業貧民。亦有軍營散出之人。性復桀驁。若竟絕其生計。商販相激。恐致釀成事端。此實地方隱憂。尙不僅販運不前。民食貴鹽而已。臣訪詢情形。漢中文武軍民。所言大抵相同。臣再四籌思。漢中鹽法。自國初至今。皆係小商。並非商運商銷。贅設土商。徒使累民滋事。似應依仿帥念祖原議。將漢中一府鹽課。照洋縣西鄉章程。一律攤納。並請照鳳翔

之例。裁去土商。永杜壟斷之弊。如此辦理。尚係遵循舊章。並非輕更成法。鹽價益賤。民情益安。每年交官課銀。仍可絲毫無缺。實與官民均屬有益。且漢中鹽價貴於興安。向不販過西鄉地界。於興安行銷河東鹽斤。亦無妨礙。至於空截引角。原非核實辦法。漢中引數。又不在河東額引之內。今既裁商。亦可停發。以歸簡易。

再請漢中鹽課歸地丁疏

方維甸

竊臣前奏漢中鹽斤攤納課銀一摺。接准戶部議覆。內開漢中府民食鹽斤。攤納課銀。固屬因地制宜之道。但現在漢中鹽價貴於興安。自不至有越販之弊。倘將來產旺價賤。或不免偷入隣境。有礙官引。且引張原爲行鹽征課。稽查私販而設。是有鹽卽應有引。今裁去土商。不用鹽引。憑何稽查。又如按里攤納。必須專司催收之人。亦難保無派累閭閻之事。應如何定以限制。稽查妥善之處。令該撫悉心議奏等因。當行司道轉飭漢中府妥議。茲據會詳前來。臣復面加商酌。查行鹽定例。原應持引運鹽。不准鹽引相離。以便稽查。但漢中鹽務。與他處不同。土商向不持引運鹽。祇係抽收小販鹽斤。交課後。卽將官引截角繳銷。前經陝甘總督劉於義甘肅巡撫許容。河東鹽政孫嘉淦。於乾隆元年。疏稱實運勢所難行。仍請空截引角。題明覆准在案。是漢中鹽引。從不用以行鹽。卽使虛設引張。亦屬無從稽察。今既裁去土商。應請停發引張。以歸簡易。再漢中鹽價貴於興安之故。並非由於產鹽多少。皆因販鹽道遠。成本較重。其價不得不昂。若自漢中陸運興安。大山重疊。運本愈增。販往無可圖利。若由漢江水運。必從黃金峽經過。此峽內灘流湍急。漩渦甚險。重船向不敢行。毋虞偷越鄰境。有礙興安官引。至於按里攤納。與正項錢糧無異。陝西完納正賦。皆係里長等催交。此項鹽課。亦一併責成里長鄉約。毋庸另派催收之人。鳳翔府及洋縣等處。皆係如此辦理。現擬於開征之前。將各縣攤納細數。列入易知

由單。並由司出示曉諭。務使各里週知。吏胥無從影射。自不至有派累閭閻情弊。臣因漢中鹽務。商販不能相安。恐滋事端。是以查照向來例案。奏請裁商攤課。茲准部咨。復行體察情形。悉心妥議。可否照臣前奏辦理之處。伏乞 敕部議覆施行。

論抽鹽稅疏 雍正九年

浙江總督李 衛

發到顧成天條奏一事。交臣議奏。臣前歲于丹陽舟中。遇顧成天來見。告稱入都。即當條陳鹽政。創所未行。臣答以此法若然可爲。則古人如管仲之煮海。劉晏之度支。早已行之。何待今日。況初抵雲南時。盧詢亦曾條陳鹽井尙難看住無漏。沿海數千里。憑何關攔收稅之處。伊初仍辨論。後又理屈。不意至京。果有此條陳也。至於顧成天所陳更定之政。欲貽億萬年生民之樂業者。臣請得而論之。如縣場三十里。聽民自爲買賣。不設巡邏。此類於現行例內。仁錢等十餘縣。額銷肩引之意也。然止係沿海縣分。並不限定三十里。而納課定期。每日准挑百斤。分境杜私。冒支越界。皆有一定明禁。無所謂聽民買賣。不設巡邏也。此三十里外。以至千百餘里。江河山嶺。水陸間隔之州縣。數十百處。若不令商人轉運。則鹽既未能不脛而走。人亦豈能越遠而來。將聽其食淡而已乎。如謂以應輸之額。攤之各竈夫。竈丁多係燒刮赤貧。本身煎鹽之蕩地丁課。徵比尙不能全納。今責其代人完課。而後賣鹽。則力量既所不逮。如任其賣鹽。而後完課。則通天下之竈戶。盈萬纍千。晝夜所煎多寡數目。孰爲稽查。且即省却官吏之費矣。舟車捆運亦可減乎。即不問所賣之地矣。越海過江可不問乎。臣見其說已窮。又變而爲商人抽稅於關之論。夫權貨之關。直省不過數十處耳。其不經由於關者。無稅也。今天下無不食鹽之家。即無不爲鹽所到之處。若內地盡行添設。數不可計。即止就沿海建置。則自奉天以迄粵省。東南半

壁水陸口岸處處可走。防範何止盈千。且臣親見山西安邑縣止有一處鹽池。數十里四圍高牆。悉由總門出入。專設院司官役巡守。尙不能免其偷漏作弊。何況沿海遼闊遙遠。毫無關欄堵截。臣恐所省鹽院道員以下之官吏俸薪工食。不足以抵勢將百倍而過之矣。又伊既云利之所在。刑不能止。則濱海竈地。山水沙泥交錯。寂寞荒涼之區。強梁夥衆。孰非攘奪之場。人人可煎竈戶亦難自主。無引之鹽既行。即有商人亦便於營私。誰肯又爲納課。其爭鬪鬪殺。釀出大端。害及生民。實甚於私販拒捕之刑獄矣。他如熒熒竈戶。有何甲貲厚而乙貲微。歷代章程。豈能有鹽利而無鹽害。此皆紙上空言。不可見諸實事。殊屬誕妄之至。此等迂執。不可以口舌爭。而服其偏見之心。惟仰懇皇上不拘何地方。大而鹽道。小則分司。俾其將素所籌畫生民樂業之法。試行於一二處。有益則竟畀鹽政之任。再聽其改正。廣而推之各省。庶涇渭得分。而成效是非立見矣。

按鹽場收稅之法。實始于劉晏。而敏達此奏。乃謂劉晏何不早行之云云。則不學之過也。惟是顧成天原奏。亦有未細確之處。故敏達得以觝其罅漏。姑存此奏。以見建議之人。不可不籌畫周密。反予論者。以口實而致尼良法于終不行也。

廣鹽屯

邱嘉穗

窮民之所以販鹽而冒死不顧者。非徒以供滋味之需而已。彼實以家無宿儲。專恃營運。荷擔而往。易米而歸。而一家之婦子所資以爲命者也。蓋自三代而後。田不可以復井。民之有田者什之一。而無田者什之九。彼有田者。猶往往困於誅求。其無田者。不取給於百貨。勢且無以爲生。而百貨之所出。又實操其權於富商巨賈之手。而非販夫販婦所得而與者。獨鹽之爲產。乃天地自然之利。窮民能肩負而運之。以少延殘喘。而

卒不免於犯上之厲禁。由是無所得食之民。非轉死於溝壑。亦終去而爲盜焉已矣。顧今天下國用浩繁。九重宵旰。雖四方日開捐例。猶且不給。而必欲如西漢文學北魏甄琛之論。盡弛海內之鹽禁。而歸之百姓。以言乎仁民則得矣。其如經費之無措。何。此所謂書生之論。可言而不可用者也。然則居今之世。而欲其恤民之仁。經國之義。並行而不悖。其將何道之從而後可耶。曰。是莫若先舉現在之鹽田。選近地強壯之兵。與民間之膂力絕人者。而倣二十受田六十歸田之制。各授以百畝。而使之更番屯戍其中。以抵軍餉。其自遼左山東以迄淮浙閩粵沿海數千里之地。率多限於私煮之禁。而不得盡闢者。計亦不下數百萬畝。則當用元虞集墾荒之策。募民以千夫百夫開治。卽授之軍職。而裁入其稅。仍禁屯兵及將領等。不得擅離鹽屯。遠售專利。止聽四方商民轉販流通。而不復限以行鹽地界。如是則私鹽之禁可罷。官旣增利。而於窮民亦甚便矣。今夫田畝之稅。米粟之徵。自古及今。皆遵大禹遺法。則三壤以成賦。雖以商鞅開阡陌。楊炎變兩稅。亦必隨田之在民與民之有田者而取之。未聞不聽民分地輸租於官。而反欲所在設官給本督耕。自爲收糶者也。何獨至於鹽田。而乃大不然耶。愚請得權其利弊而較論之。國家歲解田租。軍餉而於兩淮兩浙等鹽場。地廣人稠。又不免集兵團練。以備不虞。今旣立鹽屯。而正稅可省。鹽兵可撤。不用海防。而黃巢王仙芝之亂。不作。利弊一也。竈丁淋煮。自宋元以來。照引酌給工本。而錢入貧手。不免妄用。及督以鹽課。每至積負。甚或逃亡無辦。若立鹽屯。除額免科。軍自爲利。誰肯聽其荒廢。而工本之費。又可盡除。利弊二也。行鹽必須分地。近地價常賤。遠地價常貴。地廣則撥引不足。而亦貴。地狹則銷引有限。而亦賤。而官商逞其貪心。復賄道府。以制其低昂。使之有貴而無賤。則青苗抑配之弊必生。而公私爭界。越境與販之害。猶不與焉。惟其鹽屯所產。許商轉販。有無相易。遠近

廣狹無不流通。而後其價可平。利弊三也。自立鹽禁。而亡命棍徒。資身無策。借名查鹽。投充官商。輔以巡攔牙。僧捕私販。搜私煎。因而窟穴其中。藉威生事。嚇詐財物。陷害善良。所至騷然。人不堪命。甚至權奸下走。交通販鬻。亦皆怒馬鮮服。抗禮公庭。綱紀凌遲。至此已極。而鹽屯豈有是哉。利弊四也。朝廷遣官行鹽。有巡鹽御史。有鹽運司。有鹽法道。有管鹽同知。通判。知事。經歷。主簿。等官。而其下人役。更難悉數。無不月費俸廩。科索船夫。又聞其海濱頗多餘蕩。及村落土鹽。皆可供煎。而畏官吏私墾之禁。莫敢開耕。以致人有遺力。地有遺利。計其所得不償所失。誠使以鹽利散之屯軍。復除私墾之令。則冗官冗役。冗費。十去八九。而朝廷可以坐收軍實。無窮之利。利弊五也。由此論之。廣鹽屯。與立鹽場。孰盈孰虛。孰便孰不便。其大略亦可視矣。舍是不圖。而欲擅煮海之富。必曰不禁私鹽不可。吾恐窮民易米而炊。并日而食。少奪其數文之錢。已扼其八口之吭。而較其國用之利弊。卒又相去倍蓰。而徒爲九重歛怨也。悲夫。

開中鹽法

儲大文

明初征安南兵八十萬。北征五十萬。而兵不告闕。饌不告匱。此雖絛屯衛合府兵法。亦絛有開中鹽法。以濟之也。開中者。因宋制而益精之。宋制利折色。明制利本色。自洪武三年。山西行省言大同糧儲。路遠費重。若令商人于大同倉入米一石。太原倉入米一石三斗。給長蘆淮鹽各一引。引二百斤。則轉輸之費省。軍儲易充矣。從之。而開中法實權輿于此。後因邊饌不繼。戶部尙書郁新遂定召商開中法。令商輸粟九邊塞下。按引支鹽。凡鹽一引。計準價銀八分。若商能捐貲墾荒者。俟成熟量徵其租十之一二。聽就附近堡報納鹽糧。軍有侵擾者。懲治。永樂時。定鹽一引。輸邊粟二斗五升。成化時。少增至二斗七升二合。粟入引出。引入鹽出。費少而利厚。而

又非報中於邊。率無以牟厚利。故欲賣鹽。不得不報中。欲報中。不得不積粟。欲積粟。不得不耕塞下之田。而米穀羨衍。亦不得不籍之于堡。而糴之於邊。此所謂以鹽法行屯政者也。軍衛屯米六石以贍軍。六石以貯倉。其溢十二石外者。官勿餘。而又有開中鹽法。年例以濟之。若間值邊警。斗斛闕乏。又有開中先支法。以濟之。常股鹽戶。鹽以爲年例。存積鹽以備先支。鹽法疏通。而引無壅滯。是故當其時。商未嘗有邊商內商之分。內商皆邊商也。課未嘗有鹽課餘鹽之分。餘鹽皆鹽課也。而鹽亦未嘗有河鹽堆鹽之分。河鹽皆堆鹽也。今考河東鹽法。至宏治時。常股鹽二十九萬四千引。存積鹽一十二萬六千引。始定運司召商辦課之法。而成化以前。無聞焉。則其在兩淮兩浙。長蘆山東。又可知矣。此繇洪武迄成化。鹽法之略也。宏治五年。山陽葉淇爲戶部尙書。見是時塞上銀一錢。可易粟四斗。商人費益少。而利益厚。乃定納銀運司。解戶部。給邊費。于是庫銀驟增至百萬兩有奇。一時皆以爲利。今考鹽政志。宏治時。六運司之納銀不一。而河東最薄。至二錢一分。嘉靖二十七年。六運司之增銀不一。而河東最薄。亦至三錢二分。爰暨萬厯時。周賓所著識小編。謂歲入餘鹽課稅等銀。約一百萬三千兩有奇。各邊中鹽引價。約五十六萬兩七千有奇。其于常賦。蓋五之一。而兩淮中鹽引課。不與焉。則其鹽利之厚。可知矣。然而邊土遂繇此荒。粟益湧貴。雖盡一引價。或且倍之。至不能易斗粟。軍多呼庚癸。而大同山西二鎮。亦時召李國貞鄧景山之變。議者喟然歎息。謂實繇淇輕變祖制始。至其後。九邊胥閹食勦餉。練餉頻加。而行人陳際泰論之尤詳。以覈蓋有慨乎其言之也。且夫人情莫不趨利而避害。亦莫不趨逸而避勞。夫惟以其趨利之心。易其避勞之心。而事廼克濟。自改法既弊。復思本色。而本色又不可遽復。於是令河東暨兩浙長蘆山東。胥納折色。惟兩淮利較厚。獨納本色。隆慶時。總理屯鹽都御史龐尙鵬。嘗上鹽法疏曰。議者每歸咎

于洪。而不知自洪改廢者。今已復其舊矣。凡鹽一引。官價五錢。納粟多者五六斗。少亦不下三斗以上。路近價賤。將及一石。視國初不翅倍之。爰暨崇禎時。紹興推官陳子龍亦曰。淮鹽仍中本色。至今猶然。而議者不考。以爲盡行折色。此胥鹽政掌故也。然而邊土之既荒者。遂不可復墾。而開中例又不敢盡斥廢。其名羣商不得已。迺岐。邊商內商之言以應之。邊商辦鹽課。內商力有餘。而以其券引之利。初不繫于邊也。雖能墾荒。將焉用之。邊商力不足。而況其烽堠之危。又適警于邊也。雖欲墾荒。且姑已之。用此祖制。卒不可復。邊儲卒不可充。鹽利益厚。戎備益虛。而一代久安。長治之彝典。遂以漸滅而不可復。問。蓋今河東鹽法。雖與兩淮殊制。而有坐商。又有運商。則猶本于邊商內商之遺意云。或曰。然則開中可復乎。曰。萬歷中。商邱宋莊敏公。繙爲戶部尙書。嘗言邊儲大計。最重屯田鹽筴。近諸邊年例銀增至三百六十一萬。視宏治初八倍。宜修屯政。募商人墾荒中鹽。上稱善者久之。而其說亦裁爲文具焉已矣。且夫明季。曾軍屯之不卹。而暇語開中哉。或曰。夫緣邊之苦饑久矣。何以徵明初之粟若是其賤。曰。尙鵬疏陳甘肅屯田。嘗謂西甯遇豐年。銀一錢可易粟五斗。故西甯給軍之月糧。皆願得折色。莊浪銀一錢僅易粟一斗四五升。各軍月糧。皆願得本色。是粟價至銀七八分。已苦其貴矣。蒲州王崇古總制三邊。尙鵬又嘗遺書曰。榆林銀一錢時估糧八升。彼僅納五升。猶稱艱苦。是粟價至銀二錢。遂爲極貴矣。蓋開中墾荒之利。猶有存者。而匪若萬歷以後之尤彫殘也。或曰。鈞是開中也。何以宋之范祥收折色。則爲利。明之葉淇收折色。則爲害。曰。范祥鹽鈔。此以本色之虛估變而納折色之實價者也。故在宋爲利。葉淇鹽課。此以折色之時估變而忘本色之常價者也。故在明爲害。且宋之邊近。故得本色。猶易明之邊遠。故得本色。倍難。而其尤遠于東勝嘉峪者。又可知矣。此又宣統時代道里以計之者也。或曰。襄城李恭

或之敏嘗巡撫戶部。山東河南轉輸者道遠耗費。乃會計歲支外。胥令輸銀。民輕贖易達。而將士得以其贏治軍裝。交便之。及爲戶部尚書。并請畿輔山西陝西州縣。歲輸糧各邊者。每糧一石。徵銀一兩。以十九輸邊。依時值折軍餉。有餘則召糴以備軍興。上從之。自是北方二稅。胥折銀。實絲襄城始。夫襄城卽先山陽而任戶部者也。何以襄城輕贖則爲利。山陽折色則爲害。曰襄城輕贖。猶可以紓齊豫輸輓之勞。山陽折色。乃遂以貽邊關輸輓之害。其法祇聞毫芒。其謬不翅千里。曰山陽之謬。不待詞畢矣。然布政文貴。初改迤荒爲折色。侍郎馮青又盡改本色爲折色。而陝西塞上之粟。彌鈔則其害亦不始開中也。曰齊豫或間可行輕贖。全秦必不可行折色。稅糧折色。雖利于民。而實深害于軍。開中折色。但利于商。而遂永害于國。利民且不得無旱者。其害仍自民受之。而利商之旱滋甚者。其害直國與軍民鈞受之。而匪七世而莫之能救也。蓋河東近邊。解池鹽利。實濟邊需。此志河東鹽法所宜勤勤懇懇以特書之者也。

復陽郝公巡視兩淮鹽政序

李呈祥

宋臣之籌國者曰東南民力竭矣。又曰朝廷權利至矣。其經略西夏者則曰首詔中外。勿輒言邊事。唐臣之請討淮蔡者則曰朝天歸闕。必以滅賊爲期。之數公者。初不相謀也。然而非寬民力。則何以儲軍實。非省議論。則何以責成功。非勵臣貞。則何以壯主威。故之數公者。皆後世人臣之師也。復陽先生學道砥節。明體致用。自還臺班。所陳皆天下大計。固非草野之所得聞。茲奉新命督理兩淮鹽政。吾見其炎歆之毒。而濯以清冷之淵也。糾紛之積。而秩以條理之紀也。盤根錯節。而恢恢乎游刃有餘地也。雖然。得無有瞿瞿而深念者乎。吉安底定。何以恤復業之民。長沙駐師。何以來歸誠之衆。此皆淮鹽行地也。軍前之需。急本色乎。急折色乎。官運折。

色而費何如商自輸本色而省乎官以商之折色召買本色而又費何如商以商之折色自輸本色而又省乎征勦之時既資飽騰卽恢復之後尤煩賑給將使民屯之則牛種無資矣何如使商之爲民屯乎將使軍屯之則荷戈無暇矣何如使商之爲軍屯乎官省費而官不有餘財乎商省費而商不有餘力乎爲民屯而民不有餘食乎爲軍屯而軍不有餘銳乎此其法又甯獨宜於淮鹽行地也蓋以鹽課銀所獲不過此數使以鹽權時低昂與百貨相流通不有倉庾充而遂罷陝運者乎不有分毫不加賦而足供軍興者乎祇是官山煮海耳以一隅之齊能用之以匡天下豈以天下之大而不能用之以靖一隅然而鹽使者之職歲周而畢事矣將欲爲遠圖不恐誤迫期乎將欲廣生息之原不恐缺報部之額乎雖然受一事而辦一事者人臣之職也所辦一事而所周慮不止一事者盡臣之志也故不竭澤而漁者所以爲足國之長計也而不必其權宜之術也不築舍而謀者所以爲克敵之勝算也而不必其商度之繁也不畏難而前却者所以爲討賊之大義也而不必其師長子之任也復陽之究心於古人者至精思而更詳酌之豈遂以辦一事爲稱厥職乎田間老友竊附贈言之義於其行也敢以古之蓋臣爲規

商屯議

董以甯

今天下有其名甚美而實難行者商屯之說是也蓋商屯之善在不令商屯而商自不得不屯又在商不必自屯而邊卒自爲之屯入粟于邊給之鹽引使往產鹽處支受初欲商自任其轉運耳而商欲遠載于產米之地費既不支欲就糴于少米之鄉則價將益踊于是乎卽邊募種而商屯以興屯卒在邊始資商利以爲牛種之需復與商貿易於秋收粟得以售而商之于邊卒又如召佃收息稍得取贏兩利而均便之故永樂時遂倣宋

之雍熙。而以邊中海支著爲令。自葉淇與揚商媾。請改折銀。商人納于鹺使。鹺使解于司農。司農發于邊地。邊地之向爲商屯者。耕種無所資。收穫又無所售。便于商不便於屯。而屯以廢矣。然其商之所以便者。不過以就近納銀。可省往還勞費。乃廷議因粟價之賤。石止二錢。計納二斗五升。卽支二百斤之引。爲銀不過五分。減于洪武八分之額。遂增至四錢有奇。其後又屢增以至一金之外。是且不便于商。而商亦受病矣。至商病而中鹽漸減。則入納之銀必減。而解邊之數不敷。於是乎折漕折白以充之。內地之民爭欲以米易銀。米皆湧賤。而農受困。邊地之卒又爭欲以銀易米。米皆湧貴。而兵復難支。勝國商屯之廢。其弊乃至此哉。然欲復之于今時。則斷乎不可。蓋商之屯。屯于邊者也。宋之邊界于西夏北遼。故有雍熙之制。明之邊在宣大薊遼諸處。故有永樂之制。今則率土皆臣。向之邊皆屬內地。而重兵已經裁減。其該省稅糧撥派本處。尙有餘剩。不必輸納。自商計惟親王重藩駐劄之地。如滇中粵中。乃謂之邊。而可以屯。特其地相去給鹽之地太遠。策商屯者將就近而給之鹽乎。抑仍給之于淮而搭配以浙乎。就近而給之鹽。則苦于鹽之少。廣鹽歲辦止四萬餘引。滇鹽歲辦止數百餘萬觔。轉販之利無多。則入中之商無幾。就使行屯。亦爲有限之屯。若仍給之以淮浙之鹽。而奔走于數千里之遙。又復守支坐困。日月不遑。一歲之入中。旣無幾何。則竈丁之鹽與屯卒之糧。必至兩無所售。徒使行鹽之地艱于得鹽而價日高。不且屯未行而鹽先壅哉。或曰滇粵邊餉固不必議矣。以商屯置西北畿輔之地。使自召遊民給牛種而相貿易。粟則于京通改納。鹽則仍于淮浙受支。略仿宋端拱中之制。不亦可乎。不知畿輔自圈地以來。幾幾乎無復餘地。卽有之而遼左招民之役。又幾幾乎無復餘民。商而欲屯。商固不能自爲屯也。空言無裨。不如端議兵屯。

金

五
三

金

十一

DS
754
H6
211

皇朝經世文編卷五十目錄

戶政二十五 鹽課下

鹽法議

鹽法考

歷代鹽政沿革 戶部鹽法志

河南鹽法說

鹽額新增述

鹽法芻言

酌鹽法

鹽法議

請定鹽法疏

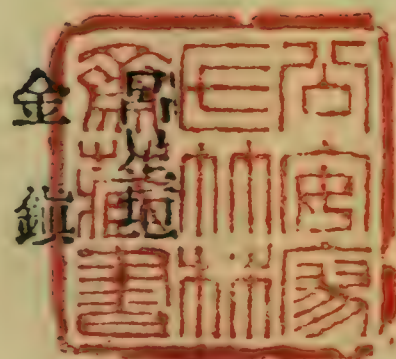
杜私抑末以興本利疏

緝私鹽

請停商捐并申鹽禁疏

陳鹽引積弊疏

陳鹽引通融帶銷之弊疏

金鎮

朱雲錦

汪牲

汪牲

郭起元

盧紘

朱軌

趙宏本

孫文弼

王士

蔣瑞

田文鏡

商力並非困敝疏

清查浙省鹽課疏

上督院論江西鹽務書

請均鹽引疏

上督院趙公論淮鹽書

論漁戶私鹽狀

吉蘭泰鹽池客難

鹽井記

四川鹽課疏

論川鹽

粵東鹽政議

陳粵省鹽法疏

滇南鹽政

鹽法隅說

高斌

帥承瀛

沈起元

江蘇

沈起元

張甄陶

阮元

溫瑞柏

張德地

嚴如煜

彭鏊

楊琳

張泓

孫玉庭

皇朝經世文編卷五十

戶政二十鹽課下

善化賀長齡耦庚輯

鹽法議

呂星垣

今夫天下大利惟天下無欲者理之無欲則明明則去積弊而天下之大利出自管子創煮海之法漢興修明法禁歷代因仍度支邊餉咸取給焉世之議鹽法者槩曰恤商竈緝私販夫使私靖引行商竈樂利上不缺課下不病民顧其源不在此按兩浙嵯志參以見聞爲鹽法六議俾留心釐剔者有所採焉一曰勵官廉以清源也今鹽官動言緝私文書上下無虛日究之私多引壅積壓掣期知私梟之販私不知官引之販私知官引之夾帶不知官縱之夾帶則掣規之不可不革也定例每引三百斤包滿耗二十斤胥役工食統增三十五斤官費商本並無缺乏緣商人捆運引鹽重至七八十斤百餘斤不等是以奉部頒掣子索重一斤八兩鈎重十七斤六兩嚴摯清查設有重斤全船銃毀乃場官不查捆發朦隱多斤引鹽未到掣亭胥吏已通線索名掣簽點驗皆暗記提包假爲多斤一律至三四斤而止抽驗一包全船照罰但罰重斤不行全毀官利其謂商隱其十引之中挾帶四五引掣期焉得不壓引課焉得不虧故順治十三年戶科王益朋直言四境之販私卽巡鹽之官役則累年之缺課卽係累季之掣規使盡除掣規則引鹽實銷而值賤商力足課孰與不足販私亦何利之有二曰嚴功過以督捕也官吏臨民端貴按功過以考察今緝私者雖設循環功過簿轉報藩司敲比虛文事無實際場官領本催煎竈戶剋期趕捆資商買補不盡堆倉折耗爲虞又或交倉之際重稱浮收倉有餘鹽責令折色逢節請會科斂竈丁致令產鹽竈地先欲售私遂有奸民結夥販賣連船飛渡比屋收藏緝捕弓兵

年節包規。縱容恣橫。捕官取役。場官取竈。彼此徇私。罔知法紀。及上官嚴催訪緝。則指摘小販。宕塞遲延。乃有肩負數十斤者。非刑桎梏。甚或指扳殷實。肆意婪吞。設遇大夥。持兵拒捕。律宜斬決者。非平日鈎通。卽臨時縱放。捕政日弛。私梟日熾。揆其由來。以設差巡鹽。遂有冒充白捕。擾害行人。曾干例禁。因咽廢食。積漸包荒。又場官屬運使。每遇計典。卓薦爲難。名途旣難。利心日盛。又無地方管轄。惟取私販。以肥身家。捕官緝獲私鹽。旣礙場官考成。又失捕役規例。首告人卽以獲鹽給賞。得小怨大。瞻顧爲多。惟嚴飭場官。有縱容私賣者。立行革究。五年無過。咨部卽遷。嚴飭捕官。有私販在境。過境失察者。降革有差。果能撲獲私窩。私販千斤外者。照獲江洋大盜例。卽予遷除。則私賣私買之途。兩清矣。三曰恤商本。以藏富也。商之鉅者曰甲商。遞降曰副甲商。經公商最下曰肆商。夫持本運鹽。完課裕食者。肆商也。肆商氈笠布衣。持籌握算。子母贏餘。其望已足。公商以上。身不行鹽。食用奢侈。一衣一饌。數百十金。皆出入公門。攀援官吏。乘上下之間。託名墊發。影射虛嚇。徒手攫取。轉瞬起家。以次相承。吞索商本。致令貧商竭蹶。卽際旺消。趕配苦少。資本錢糧借貸滯留。掣肘遲誤。逐季坍卸。膏髓益枯。復借加價名色。媚商病民。以自漁利。飾詞銀貴錢賤。并與州縣報司錢價不符。地棍因之覬覦規例。索詐不遂。訐訟朋興。公費紛繁。歸重稱價。列肆貿易。短稱攪灰。運引夾帶。船尾船頭夾槍鋪放。混引不截。漏渡不掣。訛報沉舟。僞結買補。胥吏蹈瑕。格外需索。其赴所也。引有引費。程有程費。捆有捆費。品有品費。其赴掣也。書役有免委減斤。加鈎批掣。供應公費之需。承差有監掣。監船傳旗。叫牌填封。發封催掣。擺幫之索。包賠愈多。引本益貴。甚至商本全無。官給運本。折扣發出。責令實償。老商旣革。另行招募。並無殷實應募。但以浮滑承充。資緣得引。借領帑銀。遮掩歲時。捲費巧逸。假名僞籍。關捕無蹤。乃以無著帑銀。難現商貼。繳長蘆河東尤多此弊。惟

公商以上名目。槩予刪除。胥吏一切陋規。盡行芟削。許人首告。盡法究懲。則商本無虧。上下俱足。四曰恤丁力。以培本也。刮土淋瀝。翻盤煎鹽。催趕烈日之中。坐愁霖雨之下。海濱窮民。迫而爲此。較之農夫耕作。勞有其焉。場官規例既多。上倉名目不少。更可恨者。捕兵置私不問。轉于出團到倉各路。嚇詐竈戶賣私。窮戶愚民。甘心餽給。又際山場草場隔遠。柴草缺乏。急望鹽乾。遽卽灑灰。致壞色味。上倉平驗。屏斥不收。需索使費重斤。或甫煎成。便遭雨耗。蓋藏不及。竈無常鹽。官責額課。缺前那後。勢必售私。漸設私竈。一次得利。積漸成風。一人得利。遠近效尤。遂難究詰。又海潮起落。蕩地坍漲。或有新沙未丈。官竈私行煎賣。舊場既坍。官竈仍復催徵。始也因地計丁。有丁錢無出之苦。繼也攤丁于地。有地稅不實之虞。漏課賠課。胥吏上下其手。惟清丈蕩地。確核工本。以定場價。其有私竈私賣。挂稱私收。通商重捆者。查有實據多斤。卽行全家發徙。果爲地坍雨耗。許移竈給地。通三年之力。以補不足。設有官吏需索。一經告發。立卽嚴拏法按。石出搜根。則丁無欠課。售私尙無劣鹽缺額。且商力旣舒。鹽無壅滯。場價亦平。私販漸無重利。將不禁而自絕也。五曰通引額。以裕課也。官煎商煎。肩挑船運。因地制宜。不拘一例。而州縣歲行引額。定有成數。設遇商有滯引。而鄰邑旺消。原許借掣。俟後歸欸。通融販易。彼此便利。但苦時際旺消。無從借掣。又借賣者勒費。借買者索費。責令歸欸。影射宕延。惟有正引之外。設立票引。隨鹽報引。計引起課。果能額外行銷。聽憑交糧領票。此項票引。隨正引報部奏銷。但補正引缺額。不拘歲額羨餘。則畱省庫充公。其引額不足者。通三年趕掣。再不及額。分攤願領股商。設遇辦公。卽照各商每年實行引數。公攤分濟。不許畸重畸輕。則課足而商裕矣。至列肆出賣。先後爭競。乃有核三年內各家行銷之數。以爲多少者。如每年行千引。許先賣百斤。每年行二千引。許先賣二百斤。此尤不便。商本時有長落。運鹽遲速不齊。

到肆之鹽。本難畫一。一拘此例。遂令先到者留包不賣。未到者撥包借銷。村肆守候于市廛。老弱奔走於道路。舟人不行緊趁。非偷走小路。則遲滯挖包。弊端百出。惟令運鹽到肆。隨到隨行。舟商僭程。趕裕民食。則勤商得辛苦之實獲。惰商不得蒙祖父之虛名。市無壅鹽。商無虛肆。而引不留滯矣。六曰謹私渡。以防漏也。定例畫江爲界。常鎮二郡並行浙鹽。雍正二年。江督查弼納欲改食淮鹽。會議不果。以爲淮鹽貴。浙鹽賤。不必禁淮私。不必改食者。固未平允。以爲改食之後。遂無淮私者。亦非。夫刮煎配掣者貴。刮煎私賣者賤。但分官私。何別淮浙。淮與浙各有私販。豈改食之能禁乎。所患者。江口汊港橫雜。又龍潭孟河玉河等口。汎舟逕走。覺察無從。小吏查拏。易於賄縱。更有攪雜魚菜。飾詐多端。他如諸暨義烏浦江東陽江山鎮海崇明靖江等邑。地雜人悍。尤易作奸。重設盤詰。既病行人。坐視偷漏。更無底止。夫私販僱舟。必有倍值。惟嚴飭防捕等官。實力擒獲大夥。既懲奸民。並治船戶。船即沒官。船主發遣。則懲一警百。可冀杜絕偷漏也。六條之弊。弊有相因。因官病竈。因竈病商。因商病而私集。私集引漕而商愈病。課愈虧。兩浙嵯志。戶口四百六十七萬四千二百七十二。竈丁十九萬七千六百十四。歲引八十萬二千三百九十七。六十年來。戶口日添。引額宜增無減。而往往壓掣。不求其本。縱加價病民何益歟。

鹽法考

金 鎮

管子曰。海王之國。謹正鹽筴。國用富強。後世言鹽利者。倣焉。漢初。弛山海之禁。不領於縣官。吳王濞封于廣陵。招致亡命。煮海爲鹽。國無賦而用饒。武帝時。以東郭咸陽孔僅言。山海天地之藏。宜屬少府。置鹽鐵官。募民自給費。因官器作煮鹽。元封間。以桑宏羊代僅。幹天下鹽鐵。唐開元二十二年。江淮轉運使裴耀卿。置輸場鹽倉。

以受淮鹽。乾元初。第五琦變鹽法。就山海井竈近利之地。置鹽院。籍游民業鹽者爲亭戶。免雜徭。煮鹽盜鬻者。論以法。至德十四年。以劉晏爲轉運使。晏上鹽法輕重之宜。謂官多則民擾。惟於出鹽之鄉置吏。及亭戶收鹽。轉鬻任商所之。其去鹽鄉遠者。轉官鹽於所在。貯之。商絕鹽貴。則減價以糶。曰常平鹽。官獲其利。而民不知舊時諸道有權鹽錢。商舟所過。復有稅錢。晏悉奏罷之。商民均便。歲獲鹽利至六百餘萬緡。居天下賦稅之半。國用給焉。宋制諸鹽聽州縣給賣。歲課所入。申尙書省。而轉運使操其贏。佐一路之費。兩淮鹽始行於江浙荆湖諸路。所謂末鹽者也。久之。軍吏困於轉輸。舟卒侵盜。雜以沙土。鹽惡不可食。坐鞭笞。徒配相繼。莫能止。而積鹽多露積。至生合抱木於其上。數莫可較。天聖中。用翰林學士盛度言。於是詔罷官自鬻。聽入金錢。京師權貨務。而以江淮若兩池鹽給之。歲增課十五萬。其後西事劇。募商人輸芻粟塞下。又置折中倉。聽商人以金錢若粟輸於京師。入中者優其值。予券以所在鹽給價。後世召商中鹽之法自此始。唐初權天下鹽利。歲僅四十萬緡。劉晏增至六百餘萬緡。迨宋紹興末。泰州海陵一監支鹽三十餘萬席。爲錢幾七百萬緡。區區一州。當晏時。天下徵權之數。而尤浮之於鹽利。籠取盡矣。迨明以鹽課給諸邊糧餉。而水旱凶荒。亦時借以賑天下。設都轉運使司者六。而兩淮居其一。歲課百二十餘萬。幾於漕運等制。置沿海竈丁。以附近有丁產者充之。免其雜徭。給以草蕩。犯罪自流徒以下。刑止杖。仍發煎鹽。其煎辦以丁爲率。初制引四百斤。尋改辦小引。半之。每丁歲辦小引鹽十六引計兩淮鹽歲額七十萬五千一百八十引。歲終轉運司具所辦課如目。上會計。虧額者追理。凡竈丁所煎鹽一引。給工本鈔二貫。一貫值錢千。合用引目。運司官以時請於戶部。印造給付。召商納粟中鹽。量所在米價高下。道里遠近爲之。則中已出。給引詣場支鹽如目。鹽出場。經批驗所。依數驗掣。所過官司。照驗放行。其轉賣各照。

所定行鹽地。毋越界。若引與鹽離。及越境賣者。同私鹽追斷。商賣鹽已。卽所在退引還官。僞造引者斬。諸監臨勢要。令家僕行商中鹽。侵民利者罪如律。蓋法令嚴具如此。於時商中鹽者。引輸銀八分。權利甚微。而商獲甚厚。蓋以總利權。抑專擅。贍民食而已。永樂中。令商於各邊納米二斗五升。或粟四斗。准鹽一引。於是富商大賈。自出財力。招游民墾田。田日就熟。而年穀屢豐。甘肅甯夏粟石直銀二錢。邊以大裕。宣德中。歲遣御史督視鹽法。令各運使查中鹽商年遠事故。無子孫支給者。行原籍官司。每引給資本鈔二十錠。優卹之。正統初。令淮浙貧竈有餘鹽。官給米麥收之。竈丁逃移者。鹽課核實停其徵。又令各商守候年深不得鹽者。聽以十分爲率。支淮鹽四分。其六分兌於山東運司。不願支者聽。諸所爲軫卹商竈甚厚。其後始分爲常股存積。常股者。商人中納依次守支之鹽。存積者。積鹽在場。遇軍餉急。增價開中。越次而放支之鹽也。存積行而常股益艱滯。商人有守候數十年。老死不得支。而兄弟妻子代之支者矣。成化中。戶部尙書葉淇言。商輸粟二斗五升。是以銀五分得鹽一引也。請更其法。輸銀於運司。銀四錢。支鹽一引。可得粟二石。是以一引之鹽。坐致八倍之利。且商人納銀運司。道近而便。上下交利。奏可。於是鹽銀歲驟增至百萬餘兩。諸商墾田塞下。悉撤業歸。西北商或徙家於淮南。以便鹽。而邊地爲墟。粟踊貴。石直五兩。欲復如前者。輸粟塞下。及薄取八分之利。不可復矣。宏治中。大學士李東陽言。今者鹽法壞盡。各邊開中。徒有名而商實失利。因極言皇親王府及內臣奏討者。一夾帶者。十弊尤甚。於是下詔。悉住支還官。自今勢要。毋得求討窩占。違者聽巡按御史糾劾。至正德中。奏討紛紜。盡隳舊制。而鹽法決裂殆盡。嘉靖五年。用御史戴金言。每正鹽一引。許帶餘鹽一引。正引於各邊納糧草。餘鹽納銀運司解部。其夾帶多餘者。割沒入官。歲增餘鹽銀六十萬。其後鹽法御史王紳黃國用。復請以割沒銀給竈戶。人二

錢有差。以鹽一引。例開邊報中。在工本鹽。歲後增課銀三十萬。是時商人於邊中鹽者。引納銀七錢。已漸減五錢。視初制。不啻倍蓰。而各邊穀踊貴。不易糴。勢要或占中賣窩。若斗頭加耗。官科罰而吏侵漁之。爲費不貲。及給引下場。或官吏留難。或竈丁額課不辦。經年不得掣。且商業輸餉於邊矣。安所得贏羨重貲。往返數千里外。復輸納於運司。而有司奉令申嚴。非徵完餘鹽。卽正引不得下場。卽已支鹽上堆。而挨單守候。非五六年鹽不得行。諸行鹽地遼遠。涉長江。排風浪。時有飄損。數十萬之貲本。擲於烏有。又不能防船戶攬載之無盜賣耗竊也。蓋商慊至是。而甚於是。遂分爲三。曰邊商。曰內商。曰水商。邊商多沿邊土著。專輸納米豆草束。中鹽所在。出給倉鈔。填勘合。以贐投運司。給鹽引。官爲平引價。聽受直於內商而賣之。內商多徽歙山陝之寓籍淮揚者。專買邊引。下場支鹽。過橋壩上堆候掣。亦官爲之定鹽價。以轉賣於水商。水商係內商自解捆者什一。餘皆江湖行商。以內商不能自致。買引鹽代行。官爲總其數。並給水程。於行鹽地而販鬻焉。明初嚴商人代支之禁。及是而諸商名目不一。均逐末利。舊制不行。勢使然也。邊商以賣引得利微。復自支鹽出場。名河鹽。而鹽法御史鄒懋卿爲請將河鹽堆鹽。相兼掣稱。懋卿又奏各場未掣引鹽百五十餘萬引。宜責令通行解捆。約可得銀百餘萬。奏下。兩淮大擾。徵歛督逼無虛日。會御史徐爌上言。商人挾資萬里。出百艱。爲國足邊。今正引之外。旣徵餘鹽。又加以工本割沒。可謂厄矣。乃一歲之間。必取盈百五十萬。前鹽有掣無售。一時越境私販者不可遏。民間皆賤買私鹽。淮鹽大阻。故水商船往返。勢不能無愆期。而淮南鹽歲掣減舊額四之一。乃部解餘鹽銀六十萬。一歲兩解。無容緩。則預徵內商以取盈其數。至二十年以後。所預徵商銀百五十餘萬。始以鹽上堆。而徵堆鹽堆鹽盡。則徵在倉鹽。久之將商未買引而徵課矣。其後甯夏多事。兵餉費鉅無所出。始議增甯夏引鹽八萬。東

軍引鹽四萬有奇。名加增鹽。附單搭掣。以佐軍興。已夕之費。而諸宿猾巧爲姦利者。往往營部札爲例。於是有加罰。違沒引鹽。以舊鹽舊引而告加罰。許令搭掣。射利者趨焉。而運司黠猾吏受重賄。因得主使官私加罰而盜賣之。諸領部札者反不與。由是衆大銜憤。會神廟大權海內商貨。因奏言兩淮沒官鹽。歲久山積。遣內臣賣之。可得銀數十萬。爲大工費。二十七年。始遣內臣魯保奉敕查理。駐揚州爲鹽政府。既至而沒官鹽。歲久消折。盡乃括庫積餘銀五萬兩上之。所分委查鹽官四出。探巨商累贖百萬者。捕鞠沿海竈戶殷實者。無得免。自是商竈俱困。無復有願買新鹽者矣。夫兩淮鹽課百餘萬。取之於商。商安所出。出之於竈。以區區海濱荒蕩莽蒼之壤。民穴居露處。魍魎之與羣。而歲供國家百餘萬金之課。自鈔法壞而優恤虛。所恃供課之外。商收其餘鹽。得錢易粟以餬口。若商不得利。則徙業海上。飢無所得粟。寒無所得衣。窮丁坐以待斃。特強者集衆私販。因而椎剗。甚則盜弄潢池。震動城邑。若唐末黃巢王仙芝之類是矣。故商不得利之禍。淺而竈不得食之禍。深。然竈戶之困。由於商困。商人之困。由於私販行而正鹽壅。自魯瑄查理存積。遂停壓課引八百餘萬。至四十五年。特遣郎中袁世振疏理兩淮鹽法。上十議。立減斤法。每引定鹽并包索淮南四百三十斤。淮北四百五十斤。除引價五錢外。淮南納餘課八錢。合引價一兩三錢。淮北納餘課六錢。合引價一兩一錢。改單立綱。正行見引。附行積引。自丁巳至己巳十三年間。積引銷盡。附引始罷。天啓元年。戶部侍郎臧爾勸題准。每引加鹽十五斤。徵銀一錢。以充遼餉。六年。逆閹魏忠賢差中璫二員駐維揚。搜括運帑八十萬金。爲之一空。又以大工每引加鹽十三斤。納銀八分。崇禎二年。奉詔停止。三年。戶部尙書畢自嚴以兵興餉急。題充遼餉。五年。議照遼鈔攤行之例。於綱外另行新引七萬。又題增黔鹽五萬引。六年。從撫臣唐暉請。又於湖廣武昌漢陽二府增行淮鹽三萬引。

末年復派練勦諸餉。浮課增而商資竭矣。皇朝受命戎衣初定。滇黔閩粵未盡削平。所需兵餉。半資鹽課。順治二年。巡鹽御史李發元。運使周亮工。協新鹽法。請留垣鹽給商。招令認窩辦納。免徵一切浮課。諭諸商量力。行鹽以丙戌一年爲止。後不爲例。奉部判定引額。剖一爲二。歲行一百四十一萬三千六百六十引。每引運鹽二百斤。其部割加帶及解費。滴耗包索等斤。不與焉。引不分南北。納銀六錢七分有奇。與舊額符。四年至八年。各商認行鹽引。雖年運年銷。究不及額。九年始定綱數。淮南派行一百四萬二千三百九十引。淮北派行二十二萬九千一百二十二引。上江八縣。食行綱鹽十三萬八千八百四十七引。合南北正綱額數。及連年頻加雜課。九年起至十六年止。統計引二百七十餘萬。壅積亦近二百三十餘萬。十七年。巡鹽御史李贊元。疏請行見年額引。將積鹽帶入正綱內。二引附銷一引。每包加鹽一百斤。戶部覆允。十八年。御史胡文學莅任。合計十五十六年積引。僅銷三十餘萬。而十七年正引。反壅至四十餘萬。皆因鹽斤未減。以致贏壅。除淮北併引外。奏請淮南附銷之引。納引半之課。行一引之鹽。除加帶百斤。俟三年積鹽銷清。如舊徵納。章再上。制曰。可。於時天下鹽課。惟兩淮最多。而天下商力。惟兩淮最困。蓋正課之外。私費不貲。遇一事。卽有一事之陋規。經一處。卽有一處之科派。而壅滯之故。則由綱地節增食窩。苦於地狹鹽多。商人甘納課而不願帶鹽。乃橋所兩掣。額外之斤。增重。益爲鹽法大害。則先橋掣溢斤。所掣割沒。原以禁多帶之弊耳。乃其後以多報割沒爲功。藉口加斤。相沿爲例。司掣者公。旣便於報解。私又易於隱欺。官以多斤爲利。而商病之。有司旣仍踵爲故事。而奸胥宿猾。盤踞窟穴。其中鹽政之弊。至是而極矣。康熙九年。巡鹽御史席特納。徐旭齡。憫商之困。特疏陳運鹽六大苦。一曰。輸納商人納課。例將引數填註限單。謂之皮票。以便商下場也。而運庫扣勒皮票。每引科費錢數不等。方得給單。

又有胥役使用。謂之照看。商總科歛。謂之公匣。每引正給外。費至一二錢。計歲納數萬金。其苦一。一曰過橋。商鹽出場。例將船口報驗。謂之橋掣。以便商放橋也。而關橋扣勒引票。每引科費數分不等。方得掣放。又底鹽面鹽。則有搜鹽之費。多斤少斤。則有買斤之費。每引溢斤外。費至七八分。計歲約數萬金。其苦二。一曰過所。商鹽呈綱。例必造冊。擺馬。謂之所掣。以便商驗斤也。而未經稱掣。先有江掣之費。茶果之費。一引各數分不等。又緩掣有費。加窩有費。每引割沒外。費至一二錢。計歲約數萬金。其苦三。一曰開江。引鹽既掣。例必請給水程。每引數分不等。請給桅封。每張數兩不等。又報狀撲截。引費錢餘。封引解捆。引費數分。每引開行。費至二三錢。計歲約數萬金。其苦四。一曰關津。船鹽既行。所過鹽道之挂號。營伍之巡緝。關鈔之驗料。俱各有費。計歲約數萬金。其苦五。一曰口岸。船鹽既已抵岸。而江廣進引。則有道費。每引錢餘。匣費。每引數分。又樣鹽。每包數釐。查批。每船數兩。爲費不等。計歲約數萬金。其苦六。此六苦者。爲商隱痛。請旨嚴革各項私費名色。立石永禁。並責成鹽屬各官。歲取各商。有無私費。甘結繳查。以甦商困。又疏陳掣摺三大弊。一曰加鉅。掣官藉餘斤虧額爲名。不論鹽包輕重。暗挂斤兩。商鹽非增捆額外。不能與鉅準。每一引增二三十斤不等。利歸於鉅。而病中於商。其弊一。一曰坐斤。掣官藉合算底馬爲名。不論斤之有無。預定餘鹽。商非多帶。不能抵掣。每引帶至四五十斤不等。公解愈多。私科愈重。其弊二。一曰做斤。改斤。姦商斤多。入賄則可以填少。良商斤少。不入賄則可以填多。掣官索得使費。未掣之先。暗做斤兩。已掣之後。暗改斤兩。斤多者納銀反少。斤少者納銀反多。姦商之鹽日贏。良商之鹽日壅。輸納不均。則害課。口岸不銷。則害引。其弊三。此三弊者。假公濟私。以爲鹽害。請敕定例。橋所掣摺。溢斤割沒。少者三四斤。多者七八斤。不得逾額。如姦商夾帶過多。則將引目鈔毀。計引科罪。掣官虛填太

重則將底馬合算計斤坐賦。庶銷運易而商利均。掣驗公而國法信。興利除弊莫善於此。疏奏。溫旨褒嘉。勉其稱職。仍令以後各鹽差毋得因循陋規。朘削商民。敕部禁飭數年以來。商困少甦矣。及十三年。滇

黔告變。湖南淪陷。繼以江右郡縣。爲伏莽揭竿之徒。動搖蹂躪。其寇竊攘據者。商無行鹽之地。卽王師還

掃。以次底定。而兵燹之後。戶口消耗者。幾逾半。嚮鹽之貯口岸者。既被刦奪。而載輻連檣之商。又畏風鶴。逡巡

江上。而不敢進。間冒險阻。至其地。榛墟彌望。人民鳥獸。竄亦無所得售。度支以軍需孔棘。督餉之檄。星火日下。

於是而商又困。賴先後巡鹽御史劉錫魏雙鳳多方惠恤。請蠲請緩。而又勸勉以忠義。樂輸罔後。商忘其疲。夫

兩淮歲課百萬。商人廢箸竭資。逐什一之利。而上供縣官儲精。下代閭左租庸。幾省天下桎梏之半。其有功於

國。有利於民者。甚大。然必鹽行不壅。而後課納不匱。使寬然少有餘裕。乃可供國家算緡之賦。當事審諸

歷代鹽政沿革 戶部鹽法志

天下鹽課。兩淮獨居其半。乃利之所競。弊亦隨之。救弊之道。貴乎立法。然天下因弊而立法者。甚且法久而弊生。爲寬爲嚴。代以時殊。宜因宜革。法由人異。得其道。則商富而用饒。失其道。則商困而用竭。固千萬世有同揆也。粵稽兩淮煮海之利。昉於漢。先是高祖王關中。除秦煩苛。一切更始。獨鹽賦猶仍秦制。蓋其封國至多。凡林園池市租稅之所入。自天子至於封君湯沐邑。悉名爲奉養。而山澤之利。凡在諸侯王境內者。皆取以自豐。要非縣官經費之所存也。故至孝惠時。吳有豫章銅山。則自鑄之。有東海熬波。則自擅之。而先王禁制防微之意失矣。武帝時。鄭當時逢其意。以權鹽法益密。而官益繁。大司農屬有幹官。有兩長丞。有水衡都尉。有均輸官。皆主鹽事。以至郡國鹽官三十有九。雁門沃陽。皆有長丞。而先王公利於民之意。抑又遠矣。昭帝始元六年。賢良

文學有罷權之對。惜沮於桑宏羊。宣帝中。詔減天下鹽價。元帝時。復罷鹽鐵官。則猶足多也。東漢郡有鹽官。隨事廣狹。置長及丞。凡郡出鹽多者。卽主其稅。明帝時。穀貴。縣官給用不足。尙書張林上言。鹽爲食之急。雖貴人不得不須。官可自鬻。詔通議。朱暉曰。鹽利歸官。則人貧怨是矣。帝笑爲卒。從林言耶。陳文帝天嘉二年。太子中庶子虞荔。御史中丞孔奐。以國用不贍。皆奏乞煮海鹽稅。從之。唐開元元年。令將作大匠姜師度。戶部侍郎強循。俱攝御史中丞。與諸道按察使。檢校海內鹽鐵之課。從左拾遺劉彤之請也。乾元元年。第五琦初變鹽法。就山海井竈近利之地。置鹽院。游民業鹽者爲亭戶。免雜差。盜鬻者治以罪。其爲法也。盡權天下鹽。斗加時價百錢出之。爲錢一百一十。則十倍矣。果云善乎。惟至德十四年。劉晏起而代之。大厯末。歲緡入至十五倍於前。軍需常裕。而郡邑無擾。以利國之權。行愛民之政。故江淮之法。必首推晏。而咸僅心計。皆不可同年語也。奈何繼之以元載。而白著之取。漁獵徧於江淮。加之以陳少游。而利藪之歸。什百盡於豪右。肅宗則令獻錢餉軍。文宗則以平章支課。太和中之年。劉晏之法。變壞盡矣。非裴休識治禮。順民情。因時而力修之。抑孰能究極其弊端。而俾鹽法復盛於唐哉。流至五代。唐省庫錢。晉行官買。固非大道。而周主不予海陵。止餽鹽歸俘。亦僅一節之美而已。乃宋雍熙間。給江淮等處。以顆末鹽。顆鹽盡給諸州縣。之在南河者。末鹽則楚州鹽城監。歲煮四十一萬七千餘石。通州豐利監。四十八萬九千餘石。泰州海陵監。如皋倉小海場。六十五萬六十餘石。給本州及淮南廬和舒蘄黃州無爲軍。江南之江甯府。以及廣德臨江軍等處者也。其海州之板浦惠澤洛要三場。歲煮四十七萬七千餘石。漣水軍海口場。十一萬五千餘石。則給京東之徐州。淮南之光壽濠泗等處者也。至道末年。凡禁權之地。官俱立標幟。候望以曉民。蓋其慎哉。端拱時。置折中倉。貯江淮鹽。聽商輸粟京師。優其直以給。

之。眞宗時。李沆爲發運使。運通泰楚三州之鹽。又請自眞州置倉。曰轉般。凡淮鹺悉由達於江浙荊湖。至今便焉。仁宗時。張綸爲發運副使。時鹽課大訕。通泰楚三州積逋甚多。綸悉奏免。未幾而商民勃然。歲額頓增。爲國者豈不貴薄歛歟。明道中。王隨陳益國便民五事。利至溥也。景祐中。范純仁請減江南諸處鹽價。恩至渥也。朱熹議買環海浮鹽。劉達可復論海州鹽城浮鹽之弊。議至正。法至嚴也。是皆宋法之卓然者也。元太宗庚寅歲。始定鹽法。朝廷經費。皆以取資。其閒歲減銀。歲改鈔。旋又增鈔。多不一其制。乃郝彬請建六倉。凡河南江商之市易者。皆賴其營建之功。而敬儼不以增羨爲歲入。則尤得乎經常之要略矣。明洪武元年。定兩淮引數。凡三十五萬二千五百七十六引一百斤。已而改大引爲小引。共七十萬五千一百八十引。其竈丁鈔工。每引則以二貫五百文爲額。故明初之竈常裕。而其私販爲易制也。至邊中納米則例。洪武二十八年始定。其備主兵者。曰常股鹽。蓋十分之七。備客兵之需。急則倍價開中。引到則支者。曰存積鹽。蓋十分之三。凡中常股稍輕。存積較重。後增減不無有差。正統六年。准御史張裴請。勸商每引借以米麥賑濟貧竈。景泰三年。又令各竈應納糧草。皆准折餘鹽。既給米收買之。復准以折納使勤竈之鹽。悉獲其利。此私賣之所以絕也。宏治元年。勸借賑濟竈丁之糧。變爲折銀。從商便也。二年。凡商無鹽支給。又聽其買勤竈之鹽行引。是則餘鹽之始。蓋明初止有鹽糧。而無鹽課。鹽之有課。則自變賣餘鹽始耳。是年又定開中納銀。俱令解部。洪武初。開中俱係邊輸正色。至是不以粟而以銀。不之邊而之部。而中粟實邊之制亡矣。若乃水鄉而朱冠爲之請減。團煎而藍章爲之求復。則皆切時政云。嘉靖中。霍韜首以商竈利弊上陳。殆知先務者。嗣是朱廷立。周相徐九皋。齊東道張九功。朱炳如諸臣。前後繼之。恤竈戶。則爲之開墾餘蕩。疏鹽法。則爲之處置餘鹽。竈役失於偏累者。則爲之清查。鹽斤大包。

夾帶者。則爲之嚴禁。以至慮海潮。爲之墾築堰堤。因勢占。爲之申嚴包攬。而起掣過期。增開工本者。又爲之禁其停廢。罷其原扣。咸能修舉職業。要亦所遇之時然也。隆慶二年。龐尙鵬議淮鹽分價。著爲三等。而引目關自南京者。其分撥關引。及到司勘合俱有則。萬厯初。先年積鹽壅滯。暫停存積鹽十萬五千七百餘引。至是照舊一併開中。固鹽法疏通之驗也。旋經部題。修河銀兩俱准停止。既而又停增添甯夏。哮變引八萬。又停遼東標兵引四萬。及防倭缺餉引三萬。四十年餘鹽預徵。而顏思忠請甦。四十一年新增餘鹽。而徐爌議革。四十四年鹽場匱缺。而李汝華議平。四十四年國戶收買。而袁世振議禁。四十五年鹽法十議。而有顏思忠之恭進庫銀借徵及新舊食鹽。又有龍遇奇請補之條議。兩淮鹽法必溯隆萬而上。有以夫。流及天啟。充餉加徵。曷爲而溢。請抵充袍價。曷爲而輕議。鄧啓隆合算兩淮新舊之引。已計增銀七萬九千六百餘兩。張養合算兩淮割沒帶鹽。又計增銀十一萬二千九百餘兩。而皆著爲例。云竭澤矣。夫何逆璫中使。復駐淮揚。搜括庫銀八十萬。致令御史掃庫不足相償。而復借支秋課。求鹽法不壞。胡可得耶。惟是崇禎三年。畢自嚴則思開中輸粟。冀存舊制。於什一之中。六年而倉鹽折價。增引過多。或請自問卿。或止自部臣。尤有救時之深思焉。蓋天下鹽課。兩淮半之。淮嵯關乎至計。爲何如耶。不有良法。抑奚以善其後哉。

河南鹽法說 豫乘識小錄

朱雲錦

豫州地處土中。各屬仰食長蘆。山東淮北河東之鹽。各就所近之處。分地定引。無相踰越。長蘆鹽行於豫者。凡二十六萬九千三百三十引。其地則開封衛輝懷慶彰德陳州許州各府州屬。及南陽府屬之舞陽縣。價則每觔自二十六文至二十一文。山東之鹽九萬二千二百六十引。其地則歸德府屬及衛輝府屬之考城縣。價均

二十七文。淮北鹽共七萬七千七百三十八引。行於汝寧光州。及所屬縣價。每觔銀自三分三釐至四分一二釐不等。河東之鹽。行於河南南陽汝陝府州屬。及許州屬之襄城縣。查池鹽向歸地丁辦理。自嘉慶十二年歸商辦運。引鹽尚未定額。按舊額七萬九千一百四十引。價每觔自十九文至三十二文不等。凡商運到境。將引呈該管州縣驗明。每引註明行銷年月。截去一角。鈐蓋印信。奏銷時。據此爲驗。州縣督銷不完。咎在州縣。商人不能敷引額。罪在商人。並免其由府造報。令各州縣徑報鹽道查核。彙冊移送運司。轉送鹽政衙門奏銷。此河南通省行鹽之大畧也。考宋時兩池鹽最盛。京東之濟兗曹濮。京西之滑鄭陳潁汝許。淮南之宿亳州。河北之懷澶。及諸縣之在河南者。皆食之。明時河南之汝甯南陽河南三府及陳州。食淮鹽。其歸德懷慶河南汝甯南陽五府及汝州。兼食解池鹽。彰德衛輝食長蘆鹽。萬厯間黃河以南。鹽價騰踴。私販甚衆。各執利器。往來自如。官軍莫敢誰何。御史李戴奏曰。私鹽之衆。由官鹽之不行。然官鹽之所以不行者。有三。河東鹽花之生太減。往者取數不盈一也。山路崎嶇。轉運不便。二也。商人因腳價之重。不攬和不足以償本。沙土參半。味苦不佳。三也。官鹽價重味苦。民又不堪淡食。故私鹽日衆。今欲驅鹽徒使不爲害。亦惟於鹽法加之意耳。蓋河北彰德衛輝長蘆行鹽之地也。河南之汝甯陳州兩淮行鹽之地也。鹽徒在北者取之長蘆。在南者取之兩淮。是河南五府名屬河東所食者。實兩淮長蘆之鹽。莫若量爲變通。近北者分屬長蘆。近南者分屬兩淮。近西者仍屬河東。庶鹽行既便。其價自減。私販者不禁而自息。於時議定開封歸德衛輝懷慶食長蘆鹽。河南南陽汝州食河東鹽。汝甯及開封所屬之陳州商水項城沈邱西華。南陽所屬之舞陽與光州光山商城固始息縣。食兩淮鹽。國朝鹽法一依明制。今惟陳州四屬及舞陽一縣。康熙二十六年改食長蘆。而地界始定。竊謂鹽者。本天地自然。

之利。所以養人。在古人。清事簡。故古聖藏富於民。不肯徵權其利。自井田制廢。豪強兼并。若不置官領之。則豪勢恣其佔處。游惰藉以藏身。其弊有不可言者。故太公封齊。管魚鹽之利。漢武開邊。置鹽鐵之官。其事古矣。謹探其法之善者著之。唐劉晏爲鹽鐵使。上鹽法輕重之宜。以鹽吏多則州縣擾。出鹽鄉因舊置吏。亭戶旣糶與商人。以後則縱其所之。江嶺間鹽遠者。有常平鹽。每商人不至。則減價以糶。官收厚利。而人不知貴。諸道有權鹽錢。商人舟車所過。有稅。晏奏罷之。晏之始至也。鹽利纔四十萬。至大歷末。六百餘萬緡。宋有兩稅鹽錢。免鹽之權。而均諸稅。以夏秋兩季。同地稅徵收。然惟行之河北。京東諸路。則行蠶鹽。其法賦人以鹽。而徵其稅。如先課其桑。後徵其絲。故謂之爲蠶鹽。明有開中法。開中者。仿宋之折中而爲之。其法令商人於大同倉入米一石。太原倉入米一石三斗。給淮鹽一小引。四百觔爲大引。二百觔爲小引。商人鬻畢。卽以原給引。自赴官司所在繳之。其各行省邊境。多有商中鹽。以爲軍儲。鹽法邊儲。相輔而行。中視時緩急。米直高下。編置勘合。發各布政司及都司衛所商納糧畢。書所納糧。及應支鹽數。齎赴各轉運提舉司。照數支鹽。鬻鹽有定所。犯私鹽者罪至死。造引者如之。鹽與引離。卽以私鹽論。按以上諸法。如劉晏之制。則官坐場收利。無轉運舟車之勞。無官給之費。於寬遠之處。又有常平鹽。以濟其不及。則民亦無淡食之虞矣。宋兩稅鹽錢。卽近時課隨地徵。天下無不食鹽之人。卽無不供課之人。而私梟不除。自去矣。明開中之法。則不待飛輓。而粟積於邊。用是錯積粟塞下之法。特彼以爵。此以鹽。不同耳。屯戍之卒。無開口仰食之患。而邊備固矣。方今鹽筴之法。上下奉行已久。然古之良法美意。不可不表而出之。以爲因時制宜者之一助云。

河東鹽法備覽內一則敘鹽品類詳附錄於左

九有之鹽品類甚夥大約生於天而成於人陰爲體而陽爲用故有煮海而成者薊遼山東兩淮廣南閩浙是也有挹水於井法同煮海者西蜀滇黔之鹽是也有挹水沃土或值雨過白土刮淋漉煮而成者河北營井之鹽是也有崖祖崔巍雨滋日暎積如繁霜刮取卽充食者階成蘭鳳之鹽是也更有龍成剛鹵形似蒺藜其下有鹽累基而生如異物志所云者巴東朐腮井在北崖鹽水自凝中突邊鋪如陶宏景所云傘子鹽者再有木鹽依樹蓬鹽依草是鹽爲天地自然之美利要非二氣氤氲熏蒸之久者不能獨此解池曬取畧與廟灣花馬池之法同而薰風自南功成一夕功效神速矣

鹽額新增述

汪 姓

我朝定鼎沿明舊制兩淮歲行大鹽七十萬五千一百八十引。剖一爲二。通合兩淮幅地。歲行小鹽一百四十一萬三千六十引。名曰正綱。淮南額行一百一十八萬一千二百三十七引。淮北額行二十二萬九千一百二十三引。此原額也。繼此而增者。有食鹽加窩也。甯珠也。新增也。八縣食鹽也。加斤也。加丁也。三府復淮也。查甯國和州含山江都清河山陽桃源宿遷邳州贛榆睢甯沐陽等州縣。原食正綱額鹽。順治八年。部劄另加食窩十六萬七千三百九十八引。其原行綱引。仍令綱商辦運。此食鹽加窩也。前明萬曆二十二年。甯夏爲劉畔用兵。議加甯餉滴珠二項。國初免徵。順治十年。部劄查。將此項頒行引目九萬二千六百九十七引。行之數年。鹽壅課逋。十七年。巡鹽御史李贊元題准。帶課不行鹽。其課攤入正綱引內帶納。此甯珠也。順治十三年。戶部尙書車克題加兩淮鹽十六萬引。亦行數年。鹽壅課逋。正引停壓二百二十萬引。十七年。巡鹽御史李贊元一并題准。帶課不行鹽。其課攤入正綱引內帶納。此新增也。上元八縣。亦食正綱額鹽。順治十五年。商人張子

謙。援甯和加窩例。改行食鹽九萬六千七百引。其原行綱引。盡歸淮南綱商帶課。而不行鹽。其課攤入正綱引。內代納。此八縣歸綱也。康熙十四年。巡鹽御史戈英自陳一案。審出銀三十五萬餘兩。科臣余國柱奏准。改割沒爲加斤。每引加鹽二十五斤。加課二錢五分。通計兩淮。共增鹽斤十七萬餘引。增課四十萬五百餘兩。此加斤也。康熙十七年。御史傅廷俊。題請鹽引加丁。准令四鹽差御史。會同管鹽巡撫。照丁議加。兩淮巡鹽御史郝浴。會同巡撫。題加二萬七百四十二引。此加丁也。衡永寶三府。原屬淮鹽額地。前明借行粵鹽。而淮引淮課未減。以致淮鹽壅困。順治十八年。巡鹽御史胡文學。題准復食淮鹽。分行淮南八萬一千七百六引。認辦粵課。其原辦淮課。仍令綱商攤入正綱引內帶納。此三府復淮也。凡此皆原額之所本。無而續徵之浮課也。舊額新增。現行可考已。內如淮北陳州等六屬。原行淮鹽九千一百引。康熙二十七年。河南巡撫章欽文。題改蘆鹽。雖兩淮額課。照數除去。增入長蘆。然淮北門戶盡啓。蘆鹽充塞。諸商之困。無舒日矣。他如淮南吉安一府。由粵復食淮鹽。乃於正綱額引之外。另頒五萬二千三百二引。課非綱課。窩非綱窩。雖亦續增。而與綱額無涉也。更有南轅之由粵改淮。隨復還粵。湖南用兵之蠲引。已照原額補行。閏月之增窩。食鹽之增窩。量徵軍需五分之加課。俱蒙。皇上洪恩。特旨蠲免矣。若夫辦課行鹽之規則。以及更名變價。倉鹽折價。潮包桅封。贓罰京書。贖錢經費。解費鹵稅。積餘殘引。紙硃之雜項。憲政炳然。無庸瑣贅。惟是兩淮止此幅地。而引目屢增。止此商資。而浮課日益。總稽其數。幾倍正供。雖蒙各憲加意護持。慰勞勸勉。奏銷不致愆期。然淮商之隱隱抱痛者。瞭然具在也。以今視昔。甯無躊躇而恫念乎哉。

鹽之大利有三。一曰國課。一曰商資。一曰民食。究之課出於商。商出於鹽。鹽售於民。一利無不利矣。鹽之大弊亦有三。國課慮其絀也。商資慮其困也。民食慮其壅也。究之民食壅則商資困。商資困則國課絀。一弊無不弊矣。除其弊。興其利。則恃乎法。曷言乎興利之法也。鹽之爲物。民生日用之需。少則淡食。多則必壅。故立法之始。必先計戶口之數。而後定鹽斤之數。定鹽斤之數。而後定額引之數。引無溢額。鹽不停留。商恃民以銷鹽。國恃商以辦課。呼吸相通。首尾相應。一興利而利無不興。曷言乎除弊之法也。弊之大者。惟在鹽徒。而其爲害私鹽夾帶爲尤甚。蓋私鹽多一引。則官鹽壅一引。夾帶多一斤。則正鹽壅一斤。故立法之詳。內而產鹽地方。自場至所。節節盤查。以防私販。儀所擺馬。宗宗稱掣。以防夾帶。外而行鹽地方。所在有司。處處申飭。以捕奸犯。凡此者。所以保此額鹽。不使之多。正保此額地之民。盡歸而食額引之鹽。民與鹽符。運銷自速。鹽疏課裕。理固然也。是保鹽卽以保民。保民卽以保商。保商卽以保課。一除弊而弊無不除。卽使法久弊生。更端肆起。加鹽加課。舉困時聞。而弊猶是弊。利猶是利。雖其間或請蠲引。或請帶課。或請減斤。或禁私鹽。或杜夾帶。而除弊興利之意。依然莫逃乎法也。倘或籌國者。但增課而不顧商。籌商者。但督民而不問鹽。截然割裂。漠不相關。誠不知鹽鹽何所銷。而商課何所出也。縱令官受參罰。民受督比。商受刑追。其於國課終無益耳。是知鹽政之要。惟在視三者爲一家。保三者爲一體。護其法。疏其流。使鹽之源源不壅者。卽課之源源不竭也。敢爲主持鹽政之君子。獻一芻蕘焉。

酌鹽法

天下有自然之利。而利之所在。害卽伏焉者。不可以不察也。夏后氏則壤成賦。鹽爲青州之貢。管仲府海而齊。

郭起元

以饒。漢武設鹽鐵使募民煮鹽。官與牟益。權其入以佐軍興。自唐訖宋。鹽官歷代相沿。元衰徵歛無度。張士誠方國珍因民怨。以嘯聚海濱。天下亂而元亡。明興。太祖懲鹽之弊。而詳爲之制。諸產鹽地。胥設官轉運使。六曰兩淮。兩浙。長蘆。山東。福建。河東。提舉司八。曰廣東。海北。四川。雲南。黑鹽井。白鹽井。安甯鹽井。五井。陝西。靈州。兩淮鹽場三十。鹽行應天。甯國。太平。揚州。鳳陽。廬州。安慶。池州。淮安。九府。滁和二州。江西。湖廣二省。河南。汝甯。南陽三府及陳州。兩浙鹽場三十五。鹽行浙江直隸之蘇州。松江。常州。鎮江。徽州五府。及廣德州。江西之廣信府。長蘆鹽場二十四。鹽行北直隸河南之彰德。衛輝二府。山東鹽場十九。鹽行山東直隸徐邳宿三州。河南開封府。福建鹽場七。鹽行境內。河東鹽池。分東西二場。鹽行陝西之西安。漢中。延安。鳳翔四府。河南之河南。歸懷。汝南。陽五府及汝州。山西之平陽。潞安二府。澤。沁。遼三州。廣東鹽場十四。海北鹽場十五。廣東鹽行廣惠。韶。潮。肇。慶。南。雄六府及江西贛州府。海北鹽行高雷。廉。瓊四府。湖廣之桂陽。郴二州。廣西桂林。柳州。潯。慶遠。南甯。平樂。太平。恩明。鎮安十府。田。龍。泗。城。奉議利五州。四川鹽井課司十七。鹽行成都。敘。夔。順。慶。保甯五府。潼川。嘉定。廣安。廣元。雅。五州縣。雲南。黑白安甯各課司一。五井課司七。鹽行境內。靈州大小鹽池。又漳縣西和鹽井。鹽行登昌。臨洮二府及河州。歲辦引課有定額。輸邊上供外。歲入大倉餘鹽銀多者至六十萬兩。少者數萬兩。鹽之生長不同。解州鹽風水所結。寧夏鹽刮地。淮。浙。鹽熬波。川。滇。鹽汲井。閩。粵。鹽積鹵。淮。南。鹽煎。淮。北。鹽曬。山東鹽有煎有曬。洪武間給米鈔作工本。草場供樵採。其恤鹵丁者甚厚。而法莫善于開中。洪武三年。山西行省上言。大同糧運路遠費多。請召商于大同倉納米一石。太原倉納米一石三斗。給淮鹽一引。驛畢將原引赴所在官司繳銷。省運費而益邊儲。帝善之。令通行各邊。謂之開中。于時商人招民塞上墾田。築臺堡以相保聚。邊方粟多。

無騰貴之時。公私便焉。自後納穀納馬納草。皆可中鹽。宏治間。葉淇變法。令商納銀運。解京分給各邊。而太倉之銀累百萬。各邊開中之法遂廢。商屯撤業。粟價翔貴。而邊儲日虛。權貴中官。怙勢壟引者多。商人守支延久。有自祖及孫不得者。因立名目曰常股。以給守支之商。曰積貯。以備國有大兵役召中。又有鹵丁引外羨鹽。官用米易之。曰餘鹽。鹽不貯倉。堆于河干者。曰河鹽。始商人以常股支給艱難。競中積貯。繼而積貯亦難。競帶餘鹽。有司以餘鹽利重。徵奸商又爭買河鹽。總之正引之征。浮則私引之奸。熾商人反緣爲利。幾于公私莫辨。邇明世鹽法變而日下。至天啓時。奄黨崔呈秀郭興治等。增引超掣。兩淮鹽課至百餘萬。竭澤而漁。而明亡亦兆于此矣。本朝權筦司使。及行鹽處所。大約因明制損益之。而立法周詳。超越往代。課則盡一。浮派不加。私販杜絕。正引流通。其恤商者至矣。且各邊糧餉具足。無藉開中。民間食鹽所在都有。其裕國惠民者亦無不至。所欲酌者。上之良法美意。而下之奉行未盡善時。或有之。臣在江南。儀真通州等處。見鬻鹽每觔制錢二三文。至江西湖廣省。民間買鹽。每觔制錢一二十文不等。夫商之販易。或因水旱出鹽多寡。程途遠近。其價誠難限制。然相去不過千餘里。路費可計。卽雜項加算。何至昂價十倍邪。其勒浮病民。上所當察者。今誠令行鹽州縣。每季各報鹽價于本省大僚。移所轄運司核酌之。貴價止于若干。賤價止于若干。則無浮勒之弊。而商民胥得其平也。臣又見江南州縣各鄉鎮管村堡若干。鬻鹽之賈。官給烙牌。方設肆盆。近見領烙牌者。轉輾詳請。因緣需索。一牌至數十金。賈人得之。卽高昂鹽價。囑搆兵役。專俟附近村民。間至別鄉買鹽者。卽指爲越境。執縛解官。逮鞠訊得釋。而民已破家矣。竊念此縣至彼縣。方爲越境。豈有一邑之中。此鄉至彼鄉。可指爲越境者乎。夫推廣上意。商民均恤者。有司之職也。言之無罪。聞之足戒者。儒生之事也。臣謹述前制之得失。與今時之善。

而不能無弊者筭餼政者聞之亦庶幾有所省乎。

鹽法議

絃

考山左之域。乃青齊故墟。昔桓公用夷吾鑄山煮海之議。富強甲於天下。今其遺書具在。曰筭者。籌畫多寡。曰衡者。較量輕重。未有不隨時變通。而拘於一成之法者。其筭與衡一操諸上。而密寄於司計者之心。必不可使其柄有所旁落。而陰竊如使利權之大。而使人得以窺伺假借。乘隙而舞弄於其間。則利之所歸。上不在國。下不在民。而專歸於奸商與積蠹。此由於司計者原不從國計與民生起見。故奸商積蠹得中。以所私。夫是以籌畫之筭。不難移多。以爲寡。移寡。以爲多。較量之衡。亦不難變重。以爲輕。變輕。以爲重。日陵夷而不可救也。山左產鹽之地。惟濱海州縣。有東有北。權其產鹽與行鹽之地。而遠近可知矣。山左食鹽之數。視州縣戶口有寡有。益權其殷耗與通塞之宜。而增減可知矣。此不過一按籍按圖。而俱已瞭然在目。了然在心。且今之人情。非真有鬼蜮之不可窮。古之治法。亦非真有謬巧之不可及。即今讀管子守圉之篇。不過曰十口之家。十人舐鹽。百口之家。百人舐鹽。凡食之數。一月丈夫五升少半。婦人三升少半。嬰兒二升少半。鹽之重。升加分耗。而釜百升。加十耗。而釜千。伐菹薪。煮沛水。爲鹽。正而積之三萬鍾。當是時。梁趙宋衛濮陽諸國。無鹽之地。皆仰食於東齊。東齊之國。亦藉是以富甲天下。如國語所記桓公之時。成鹽三萬六千鍾。令使糴之。成金萬一千餘觔。其富強之效。章章可考也。今時則不然。商納鹽課。而以票分之州縣。州縣按票之數。償價於商。繳票於官。然往往私鹽盛行。而官鹽致塞。票價不足。而國課以虧。於是奸商辭其害。而告以引歸民。發票於州縣。而責以輸票課於運司。票課輸於運司。而行鹽之地。仍聽商爲主持。而撥給是商。既辭其害。而仍專其利。民既無其利。而兼受其害。

大抵濱海富饒之州縣。鹽商與官役。皆其土人。表裏爲奸。那移閃變。皆出其手。地境本近也。戶口本繁也。而行鹽與納課之數。反得其輕而寡。既得其輕而寡。是以彼已往往樂從之。而最遠最疲之州縣。無力賄賂於要津。其行鹽與納課之數。反贏數十倍於彼。如是而欲責其鹽之行而課之裕。胡可得哉。至不得已有司代民呼號。控之於上。則謾之曰原額已定。而數不可改易矣。嗟乎。財力之貧富存乎地。戶口之殷耗因乎時。彼儼然持筴操衡之人。而不以國計民生爲念。但知循一成不變之法。以責成於有司。亦何貴乎居能變通之地。而行轆轤之事耶。且彼之責於有司者。曰鹽課胡以虧也。夫使量治地之大小。戶口之多寡。以定鹽票適中之數。則在民不憂虧。在商亦不憂虧矣。又曰私鹽胡以行也。夫使量地境之遠近。行鹽之多寡。以酌鹽價適中之數。則民不苦官鹽之貴。自無取私鹽之賤矣。此愚之所以重望於司計之人。欲其秉至公之念。審獨斷之權。隨時變通。參酌良法。自不患官課之不敷。私鹽之不禁也。大都課歸於國。利食於民。而居中往來。令其疏通而不滯者。商也。三者偏重。俱有所不可。然國利民利。而商未有不利者也。商專害而國與民固未有能利者也。察今之勢。又不然。司計者之心。殆欲顯居利國之名。而兼收利己之實。遂陰假利商之便。而罔深恤害民之由。卽其害之在民。亦有差等。又視其經營之巧拙。以爲受害之重輕。此偏枯之中。又有偏枯焉。愚所令之新泰。殆所謂極遠而極疲數年之間。乃身嘗其害者。故言之有如是其深切也。

請定鹽法疏

大學士朱軾

欽惟我 皇上御極以來。深恤民隱。寬大之詔屢下。舉凡錢糧課稅兵刑禮法之所在。爲臣下奉行之未當者。無不逐一釐正。措施期於盡善。固已四海共沐 恩膏。無不歡騰鼓舞矣。惟是鹽政一事。上關 國

計下繫民生。向來各處俱定有規條。而法久弊生。每滋紛擾。上厪

聖懷。有不得不急爲講求補救者。臣查

出鹽之地。有海有池有井。而各省鹽法。辦理不同。始或因地以制宜。今當從長而定議。去其弊則利自興。便於

民始有補於國。臣謹就平日見聞之所及。酌目前因革之所宜。敬抒管見。爲我皇上陳之。

一行鹽地方。宜酌量變通也。查各省不皆產鹽。所以必藉商人行運。但卽以江南之鎮江等府而論。與淮揚相去甚近。而向例必食浙鹽。浙江路遠。商運需費。鹽價自貴。而淮鹽就近可得。價亦甚賤。捨賤買貴。人情所難。近日丹徒縣販私搶開一案。所謂私鹽者。蓋卽淮揚之官鹽。因其非浙商所賣之鹽。卽謂之私耳。夫淮浙雖有不。同。以國家視之。食鹽無非赤子。完課總歸正供。此疆彼界。有何區別。徒以商引銷積之不均。致使小民法網之不免。自應令該督撫會同鹽臣。斟酌變通。如鎮江等府。竟改行淮鹽。其餘各省。似此者甚多。如河南上蔡等縣。本有河東之鹽。而必銷淮引。湖廣巴東等縣。逼近四川之界。而必食淮鹽。有一省而各府所食之鹽。地方不同者。有一府而各州縣所食之鹽。地方不同者。俱應就鹽地之遠近。逐一查明。盡爲改易。則一變通間於國家。既毫無所損。而民之受福不少矣。

一各州縣銷引。宜通同計算也。查商人行鹽。各有地方。州縣銷引。原有定額。是以舊例不許越界買賣。但犬牙相錯之地。有此縣莊村。插入彼縣地界者。就近買食官鹽。卽爲犯禁。查拏拘繫。往往不免。而本縣所設鹽店。或遠在數十里之外。小民食鹽無幾。欲其捨鄰近易買之鹽。而遠求於數十里之外。此必不可得之數也。況水陸之裝載有難。易鹽舫之積貯有盈縮。而價之高下因之。若必拘定所屬地界。甚爲不便。而愚民之易至於犯禁令也必矣。夫額定之引。目原量烟戶之多寡。此縣之民買食彼縣之鹽。則彼縣之引必不足。而此縣之引自有

餘何。不。即。以。有。餘。之。引。補。不。足。之。數。合。總。計。算。自。必。有。盈。無。虧。臣。請。 敕。下。各。處。督。撫。鹽。政。諸。臣。酌。量。地。界。相。連。之。處。或。一。府。或。數。州。縣。合。爲。一。局。將。所。領。鹽。引。通。融。行。銷。不。拘。商。買。分。地。無。論。州。邑。界。限。聽。商。民。就。便。交。易。庶。引。課。民。食。兩。有。裨。益。

一。竈。戶。煎。鹽。宜。令。商。人。助。其。資。本。并。酌。定。賣。私。治。罪。之。例。也。查。定。例。竈。丁。人。等。夾。帶。餘。鹽。出。場。及。私。煎。貨。賣。者。同。私。鹽。法。乃。近。來。拏。獲。私。販。止。據。現。獲。之。人。問。理。並。不。根。究。竈。戶。不。知。私。鹽。皆。竈。戶。所。鑿。若。使。場。竈。間。無。私。出。之。鹽。奸。徒。何。從。興。販。故。欲。杜。絕。私。梟。必。先。清。查。場。竈。而。欲。絕。場。竈。之。私。出。又。必。先。體。恤。其。苦。情。凡。竈。戶。資。本。多。稱。貸。於。商。人。至。買。鹽。給。價。則。權。衡。子。母。加。倍。扣。除。又。勒。令。短。價。竈。戶。獲。利。無。多。鹽。復。有。餘。且。恃。私。鹽。事。發。罪。亦。不。及。是。以。敢。於。售。私。實。由。鹽。商。騙。之。而。該。管。官。縱。之。也。臣。以。爲。宜。令。商。人。認。定。竈。戶。酌。給。資。本。使。得。及。時。煎。晒。雖。遇。陰。雨。連。綿。鹽。觔。不。致。缺。少。於。商。人。亦。大。有。益。其。價。值。於。掣。鹽。時。該。管。公。同。酌。定。甯。有。餘。毋。不。足。務。使。竈。丁。得。沾。利。益。庶。日。用。有。資。而。工。本。無。缺。然。後。嚴。絕。私。售。之。弊。而。治。之。以。法。除。老。幼。負。擔。四。十。觔。以。下。許。照。例。賣。給。令。鹽。場。大。使。驗。明。掛。號。准。其。出。場。並。逐。日。報。明。分。司。此。外。人。非。老。幼。籍。非。本。境。鹽。過。四。十。觔。以。上。者。一。槩。嚴。行。禁。止。煎。出。之。鹽。務。令。鹽。商。儘。力。多。買。或。露。積。或。貯。倉。大。使。逐。一。查。明。封。識。如。有。聽。憑。商。人。偷。運。及。違。例。賣。與。梟。販。等。弊。將。竈。戶。分。別。究。治。該。管。大。使。以。縱。容。論。罪。再。大。使。微。員。守。法。自。愛。者。甚。少。應。將。分。司。丞。倅。移。駐。場。所。責。令。監。管。如。此。則。私。弊。可。除。竈。丁。亦。不。致。受。累。矣。

一。附。近。出。鹽。地。方。鹽。價。宜。減。也。查。私。鹽。自。三。四。百。觔。至。千。餘。觔。者。皆。大。夥。梟。販。運。至。遠。處。發。脫。此。其。窩。頓。有。地。出。沒。有。時。來。踪。去。跡。容。易。追。尋。且。惟。江。岸。河。干。船。隻。往。來。之。地。方。文。武。官。及。水。陸。關。口。果。能。緝。查。嚴。密。奸。徒。自。

然銷阻。惟四十觔以內。不在禁例。而五十觔至一二百觔者。俱在近地百里之內。售賣。蓋遠則擔負非易。工食費多。得不償失也。食鹽之家。每冒禁而買私鹽者。不過以其價賤於官鹽耳。與其嚴拏而滋擾。不若平價以杜絕。凡附近出鹽地方。百里之內。將官鹽價值減與私鹽之價相等。則民間皆食官鹽。私鹽不禁而自絕矣。在商人於出鹽近地。既少搬運盤駁之費。鹽價自應酌減。況食鹽地方遼闊。此附近百里之內。不過千百分之一。何必定要昂價。彼奸徒販私。原圖厚利。卽照彼減價。亦可償本。完課有餘。何憚而不爲耶。

一鹽引額設多餘之處。宜行酌減也。竊國家休養生息。天下戶口。誠日加繁庶。然民間食鹽。以家計之。豐嗇爲多寡。卽稍豐之家。見鹽價騰貴。亦必加意節省。鹽觔所銷。究不能多。乃數十年來。引目之數。或議加于司鹺之員。或請益于封疆之吏。或據商人公呈。或稱兆姓情願。時有增益。究之頻年壅滯。照數徵完者甚少。似宜令各該督撫。逐一確查。議減與其多餘。而必欠存紙上之虛名。何如減少而易完收。久遠之實效。至於鹽規一項。立法之初。本無此名色。緣行鹽利息饒餘。各處不免餽送。遂爾相沿成例。近因各官俱有養廉。此項久經禁革。但恐各官非皆潔己之員。舊規既去。或又巧爲生發。商人照舊餽送。無非出之於鹽。則無非出之於民。并懇皇上敕下直省。嚴行申禁。其存充公用者。亦酌量減免。以裕商力。蓋懲商必先恤商。恤商卽所以恤民也。一商人宜加甄別。并慎爲選擇也。查運鹽辦課。有本有利。必身家殷實之人。始能承辦無誤。且知自愛。不致生事。而各處引名。俱向來預定。有初本有餘。而花銷敗落。仍然爲商者。亦有豪強棍徒。欺壓霸佔者。又有私相售賣。頂名鑽充者。或係赤手無藉之徒。或係凶棍不法之輩。始則夾帶營私。繼且窮奢極欲。誤引虧課。諸弊叢生。欺官累民。無惡不作。此皆商中敗類也。宜令巡鹽等官。嚴行稽查。并著衆商從公舉首。逐一甄別。慎選老成富

厚之人。情願承充者。更立引名。使之承辦。仍不時教訓衆商。嚴加管束。務令謹身節用。盡去從前積習。勉爲善類。其子弟俊秀者。設立義學。延師教授。如此。則商賈亦敦善行。而風俗歸淳厚矣。

一鹽價宜公平酌量。使商民兩無虧累也。凡商賈貿易。賤買貴賣。無過鹽觔。總緣裝運遠涉。既多使費。而鹽商糜費花銷。又復不貲。皆取給於鹽。此鹽價之所以日益增貴也。每見封疆大吏及巡鹽御史。有庇護鹽商者。任其高擡。從不過問。而操守廉潔之員。不收餽遺。又或刻意核減。至於已甚。商人見定價太賤。因而匿鹽閉市。反致滋擾。臣以爲應隨時酌定中平價值。使買賣兩無虧累。自然相安無事。又商人行鹽。多存貯省會。其各處行銷。係本地小商。領單轉販。運往城郭市鎮。會總之處。開鋪發行。其各鄉村小店。又從城市販往。層層遞運。費亦遞增。而經過地方。盤驗掛號。使用尤多。是以遠鄉鹽價。較之發鹽之地。往往加倍。臣請 敕下督撫。嚴行禁革。如有借端需索。許販鹽之人。據實控告。再鹽從省會遞運。斷無夾帶私鹽之事。并飭免其盤驗。以省守候之苦。庶鄉村小販。得沾微息。而鹽價亦不致太貴矣。

一荒僻鄉村。宜擇良民領鹽零賣。以便民食也。查窮鄉僻壤。難於消鹽之處。從無開設鹽店。窮苦小民。經年食淡。或煎熬鹹土充食。以致生病。老人尤不能堪。間有家道充足之人。從城市多買數觔攜歸。途遇巡兵盤詰。訛詐往往不免。請令有司于荒僻村莊。擇一謹厚良民。給以小票。令其領鹽零賣。賣完繳價。又復發給。如此。則貧老窮民。得以就近零星買食。而於鹽觔之行銷。亦不無少補矣。

以上數條。皆臣從前所經地方。及近來察訪。略知梗概者。此外臣所未知。及知而不能確信者。不敢以入告也。夫國家度支經費。所關甚大。弊不可不除。而法不可不善。必揆之上下而皆宜。斯行之久遠而無弊。臣仰體

聖意之憂勤。敢獻芻蕘之末議。伏乞

皇上睿鑒。

杜私抑末以興本利疏雍正七年

雲南按察使趙宏本

臣司臬滇黔。清查各案。各具摺奏。聞外。鹽政諸務。亦經繕摺條奏。但摺內只言其官買餘鹽。以杜販私之弊。而其中尚有相因可行之事。如海邊范堤外之地。與高寶興泰之湖田。皆可徐議開墾者也。范堤向時近海。目今自堤至海。有遠至數十里。及一二百里者。其南至江口。北至黃河。中間延袤千里之遠。棄爲斥鹵者久矣。竈戶從前俱在范堤以內。近日遷移近海。其舊時場竈之地。並爲人所侵占。而堤外沙地。更無人墾種。總因販私之利。過於力作。而外地棍徒。勾引爲匪。以致農民不務本業。相習成風。其高寶興泰一帶。地處卑下。湖水漲發。便有淹沒之患。卽雨水稍多。往往浸漫爲憂。有妨耕作。其間居民。借水患爲名。公然以私販爲業。皆由於近海之射利既多。而民頑所以土曠也。臣近因在滇署理驛鹽道印務。新見督臣鄂爾泰就各井竈。定買餘鹽之法。裕課杜私。行之有效。因思兩淮場竈。若照滇井所行。經營課帑。可十倍於滇省。況餘鹽既歸官買。則販私之弊。自然永絕。頑民無所爭利。而董勸可施。勢必盡歸於力農勤作。則久荒之地。土無不開墾矣。至於官收官賣之鹽。舫自場竈。運至州縣。必須舟楫。細查河身。故道疎通。開濬以利搬運。而高寶興泰之水。亦可藉此相度。以洩其勢。凡水之就下者。莫不直達於海。則久淤之湖田。不但免常淤之患。竟成膏腴之產。卽涸出之地畝。又可開墾以成田矣。但事關重大。其中原委。尙須面行陳奏。如以臣言可探求。命臣引見。其中先後緩急。理財用人。凡一切事宜。皆得以盡其所欲陳。尙有歷任數省。所見利弊。俱可竭臣愚衷。以敬陳始末。爲此繕摺謹奏。

緝私鹽

徐文弼

夫鹽徒販私。皆奸民與場丁交通。奸民利得賤鹽。場丁利其售貨。其私販所至之地。又必有窩家。而鄉村小民。食私較食官頗賤。故羣相爭買。而販私者亦因其易售而視為恒業。於是私鹽盛行。而官鹽日壅。然更有大夥鹽徒。南方撐駕大船。北地多驢馱負。弓刀炮火。白晝公行。莊村任其經過。捕壯不敢稽攔。其尤可怪者。官商納課領引。到場買鹽者也。如直隸山東等之商。所認各州縣額引。在場鹽運行。州縣例有銷引考成。不得不督責民間買食。其如本商貪圖多賣。反暗買私鹽而充官鹽。以致鹽多難消。又藉口民多食私。而令官壅。此北地奸商借官行私之弊也。如江淮兩浙之商。例有管理上場下河等夥計。其不肖之徒。糾合無賴。連檣運載。明插旗號。執持官引。以為影射。江河四達。莫敢伊何。又間有大膽豪商。賄通官長。網載多舫。公然行掣。徑同額鹽一體裝往地頭發賣。或別售他商。以取倍稱之息。此南方奸商借引行私之弊也。

一清北商之弊。北地之商買私暗充官鹽。由於引鹽到境。官不為稽考也。夫本州縣額引若干。每引額鹽若干。本商每年或一次二次運行。先將運到引鹽若干舫。呈報到官。本官即出示張掛本店門首。將運到引鹽若干斤。諭城鄉約地莊頭照烟戶于某日為始。速赴本商店內。照時價公平買賣。本商不得故昂其值。酌定引期。于某月日買完。本商每月將民間買過引鹽若干。呈報州縣。俟定期引完之日。將本商賣鹽底簿弔查。如尚未賣完。再行出示。催令民間速買。以便銷引而副考成。如已照數買完。即令本商將運過引目送驗。具文連引填明批解。月日繳銷。引鹽賣完之後。本店又復開張。或潛行私賣。即係買私網利。或傍人首告。或本州縣查出。定行申報。按律究擬。歷來地方官。每於歲終將銷引文書。徑交本商自投運道。而引未嘗寓目。保無匿引影射私鹽者乎。惟引鹽按額完銷。運引即行驗解。商無暗賣之私。民息多賣之累。此借官行私之弊。可以杜絕矣。

一清南商之弊。南方之商。運行各省。定由長江大河而去。非沿途州縣之可稽查也。其引私之責。殆在巡緝使者之與運道乎。商人領引赴場買鹽。竈丁只照引目聽買。不許將私煎夾帶。查出本商餘鹽。併究所賣竈丁。若批驗所掣。掣之後。將引卽行截角。于擇吉開行之後。仍有駕船插旗。江河行走者。卽爲查拏解究。務盡根株。每年行銷舊引。剋期報繳。不得畱藏本商。以滋影射。夫竈丁不賣餘鹽。掣所嚴查夾帶。則私鹽不得出場。引目照例截繳。私販盡法窮究。則商人無所容奸。此借引行私之弊。可以立清矣。

請停商捐并申鹽禁疏

曹一士

竊照兩淮兩浙長蘆河東等處鹽課。爲國計攸關。務期釐姦剔弊。以清賦源。顧鹽課之完欠。全視商人之贏絀。而向來積弊。每有衆商公捐之舉。其實皆非出之商人本心。緣爲大吏者。每遇一事。必傳商綱授意。遂爾勒派衆商。勉強從事。究之所捐在此。而所欠在彼。於國家實無裨益。併有姦商借端高擡鹽價。以致閭閻並受其累。所在官司。以其方行輸捐。遂任彼所爲。置之不問。是公捐之舉。商人顯居其名。而百姓隱被其害。尤不可不永行禁止者也。至於嚴稱掣以速行銷。緝梟販以疏官引。必須威惠並行。庶幾商民兩便。若肩挑背負之鹽。向來不在禁例。我國家所謂不盡利以遺民者也。而司鹽官吏。以及地方有司。因與衆商交往親密。稱掣之時。往往任其夾帶。不完課稅。皆稱官鹽。恣意射利。而專於小民些微食用之鹽。概行緝捕。無微不至。致使附近場竈之民。男女老幼。持尺布斗粟。易鹽二三觔四五觔者。皆陷於縲紲。或至拖斃獄中。良可憫惻。又有商人擅用白捕。分布各處。一切肩挑背負之鹽。攫而奪之。甚且越境捕緝。致傷人命。臣辦事衙門。見近日山東巡撫題達案內。如昌邑縣民張有全等。所買不過一二十觔食鹽。又其地鹽課業經歸入地畝。並無私鹽之禁。而白捕

擅川鳥鎗以致張有全無辜殞命。凡巡役種種累民之處推類可知。原其所由。皆商人役財結官之故也。更有大商因鹽船往來不便。將民間通行河港。輒行堵截。不但阻行旅之往來。亦且廢田禾之灌溉。而有司惟商言之是聽。置民瘼於罔聞。控訴不准。通濬無期。此亦病民之大者。臣愚以爲停公捐以息商人之藉口。中舊例以脫細民之網羅。嚴交結以絕官吏之朋比。罪白捕以杜巡役之橫行。禁堵築以資閭井之耕作。庶課裕而民安。法行而弊絕矣。

陳鹽引積弊疏 雍正六年

登州總兵萬際瑞

竊照山東六府行鹽。有引票之不同。多寡之不一。臣細加察核。查登萊青三府全食票鹽。東昌府全食引鹽。濟南府屬之章邱鄒平淄川長山新城齊東濟陽青城新泰萊蕪武定陽信海豐樂陵濱州利津霑化蒲臺等十八州縣。并兗州府屬之沂州費縣。俱食票鹽。又濟屬之臨邑陵縣德平。及兗屬之郯城。則引鹽票鹽俱食。至二郡所屬之別州縣。則皆食引鹽。雖引鹽票鹽均辦。國課但查順治十七年。長蘆鹽臣馮班條議。東省票引一疏。稱濟南府屬章邱等二十二州縣。俱行票鹽。其與兗東兩郡食引鹽之州縣。址壤銜接。票鹽過季。方謂私鹽。姦商一票到手。驟馱馬載。旦暮公行。一季九十日之中。勤者八九次。少者五六次。票鹽流弊。蠹國病商。乞敕部確議。悉令改引歸商等因。經部議不准行。今且並不按例退銷。過季之票公然運行。再查東省額引四十五萬五百四十八道。內除河南江南所屬十五州縣。共銷引十四萬三千四百一十道。此係隔省。未便與東省徹底核算外。其濟兗東三府食引鹽者。共五十一州縣。核算地丁額銀一百五十餘萬兩。共銷引三十萬一千五百七十六道。登萊青及濟兗二府所屬。有食票鹽并引票兼食者。共五十三州縣。核算地丁銀一百八十

餘萬兩。共銷票十萬三千四百五十二道。兼銷引五千五百六十二道。夫州縣之數。不相上下。核算地丁數。又差多而銷鹽之引與票何至多寡相去數倍。則影射侵蝕之弊。不又曉然共見者耶。且歷城章邱。俱屬濟南之大邑。歷城編戶九十八里。額徵地丁銀六萬有餘。銷引九千八百三十八道。章邱編戶一百零三里。額徵地丁銀七萬有餘。所銷票引則四千一百二十八道。齊河爲下中之邑。編戶二十七里。額徵地丁銀二萬有餘。銷引四千零七道。鄒平爲上中之邑。編戶五十七里。額徵地丁銀三萬有餘。所銷票引則一千四百九十三道。卽此數縣而論。縣殊若斯。是引鹽尙藉積引以營私。而票鹽更不須積引以侵蝕也。蓋因商領引至場。春築包鹽。永阜場截一角。春至蒲關稱掣截一角。至灤關稱掣截一角。運至州縣賣銷截一角。掣鹽每季一次。退引按季繳銷。一季之內。似難重複影射。自有積引一項。而重複影射之弊稍生耳。若行紅扒票之章邱鄒平濟東濟陽臨邑青城陵縣新泰德平武定濱州蒲臺萊蕪等十三州縣。稍近鹽河。亦赴永阜場春鹽。將票引截一角。過蒲關稱掣截一角。至州縣截一角。而灤關非所經之地。故不與焉。較之引鹽已少一關。稱掣盤驗矣。惟新泰一縣。又過灤關掣驗截一角。其行黑扒票之四十州縣。不近鹽河。赴各場春鹽截一角。至州縣截一角。姦商一票到手。一季之內。時日既寬。重複影射。越行鄰境。殆無虛日。且紅扒黑扒之票。俱不按季繳銷。其弊尙可問歟。仰祈徹底查究。酌丁增額。其紅黑票引。立法稽察繳銷。庶積弊除而鹽政肅矣。

陳鹽引通融帶銷之弊疏 河南通志

河東總督田文鏡

查河東鹽政。碩色以前。鹽臣馬喀題請額引通融遞年帶銷。而河東運使楊夢炎。引豫省不准通融之例。并欲年銷年引具奏。奉旨碩色所奏。行文詢問田文鏡。確查分晰具奏。欽此。臣查從前題請禁止通融者。蓋因

豫省汝甯一府九屬。光州一州四屬。係食淮鹽。光州所屬之光山固始息縣商城等縣。俱與湖廣連界。湖廣食鹽價貴。奸商趨利。盡將汝甯府屬之引鹽。賄通光州等處地方官。全運至湖廣。作私鹽貨賣。故光州等處。每年銷引溢額。而汝甯府屬之汝陽上蔡新蔡西平等縣。經年不銷一引。因不銷引。謂民間不食官鹽。每引一張。派令小民出銀一錢八分繳府。通融彙銷。甚爲民累。至汝上新西等縣。俱與銷食蘆鹽之陳州項城鄆城西華商水沈邱等州縣連界。而汝上新西等縣之民。又以長蘆之官鹽作私鹽。自行販運買食。各縣紳衿富戶。俱縱令家人佃戶。挑販私鹽。及至奏銷派課。止累一二窮民。則是縱私而非通融。科派而非銷引矣。是以臣前此題請禁止通融運銷之處。固指行運淮鹽之汝甯光州所屬而言。其行運河東鹽引之州縣。可否通融遞年帶銷。臣欽遵。

諭旨。確加察查。茲據詳稱。行運河東引鹽之洛陽偃師鞏縣孟津宜陽登封永甯新安滎池嵩縣盧氏南陽唐縣泌陽鎮平桐柏鄧州內鄉新野淅川裕州葉縣汝州魯山郟縣寶豐伊陽襄城陝州等二十九州縣。皆認地行鹽。按季銷引。其陝州屬靈寶縣。先因私鹽充斥。額引難銷。將知縣參降。戴罪督銷。後來之員。隨實力緝私。數年以來。不但額引銷完。每歲尙銷餘引。惟閩鄉一縣。界連山陝。屯兵雜處。向因私鹽叢積。官引壅滯。今現任知縣嚴查私販。疏通官引。亦漸有起色等情。則是疏引全在緝私。剔弊乃能裕課。臣伏查國家定制。分地行鹽。按季銷引。本以杜奸商重複影射。越境販私之弊。法至善也。又恐地方官督銷不力。疲商誤課不完。所以銷不及額。官有處分之例。課不足數。商有治罪之條。雖各州縣行鹽定額。有多寡不同。年歲豐歉不一。然其初。本按地方之大小。戶口之多寡。斟酌分派。因地制宜。卽或歲遇歉收。行鹽稍難。亦不過間處偶然之事。況今昇平歲久。太和翔洽。生齒日繁。食鹽日衆。普天率土。無不倍盛於往時。安見於此而運銷有餘。於彼而銷

不足額。至於壅滯。要知所以銷不足額者。非必食之少。而銷之難。大率由於地方官緝私不嚴。私鹽充斥之故也。夫所謂私鹽者。有在民之私鹽。有在商之私鹽。在民者。私煎私販。稽查猶易。在商者。夾帶影射。其弊多端。如通融之說。義取乎酌盈劑虛。疏引裕課。今臣察訪各商之通融。則係一引而兩縣行鹽。如此縣額引一萬道。稱言三千道難銷。彼縣額引八千道。稱言不敷民食。其實此縣商人。未嘗不能銷也。故將此三千道之鹽。仍留本處銷賣。而以此三千道之引。給與彼縣商人。彼縣商人接引到手。則又按引另運鹽斤。在彼縣銷賣。賣完又不繳引。甚有再三行運者。至於完課。此縣商人雖賣鹽一萬道。因已通去三千道引。止完七千道課銀。其三千道引課。則彼縣商人爲之代完。及至報銷。則仍作此縣商人全完。蓋此縣商人。既利三千道鹽價。又利彼縣商人代完三千道課銀。而彼縣商人。利此通融之引。重複行運。故樂爲其代完引課。是通融者。名爲裕課便民。實所以資奸商。彼此串謀。重複行運。越境販私之弊也。臣思額引餘引。名雖各別。然同屬引鹽。同屬辦課。與其開通融之端。而滋無窮之弊。又何若令額鹽不敷之州縣。請領餘引。以濟民食。其緝私不力。銷不足額之州縣。按未完分數。照例參處。如此。則不但能銷之地方。民無淡食之虞。而國課以裕。卽銷不足額之州縣。亦自顧考成。勤于緝私。督銷必力。而額引可無壅滯矣。再查鹽隨引行。所以防私。鹽銷引繳。所以杜弊。若鹽銷而引不繳。何從稽察。卽或地處遙遠。殘引不能按季繳銷。其相去不過千里。先後不過一季。然此亦止可就州縣轉繳而言。若商人近在本州縣行鹽。自應隨銷隨繳。豈可任其操縱。逾歲不繳。以致以舊作新。重複影射。而啓奸商之弊也。臣更以通融帶銷而並論。夫遞年帶銷者。如甲年行鹽。丙年奏銷。其隔行鹽之歲。已逾二載矣。如云通融之法行之有效。鹽無不銷。課無不完。則更可按年奏銷矣。而猶欲遞年帶銷者何也。總之通融與帶銷。皆奸商之

弊今仰蒙 皇上垂詢。臣苟有所知。不敢不據實直陳。所有豫省行運河東鹽引之州縣。應仍循舊例。各完各課。年銷年引。不准通融遞年帶銷。庶鹽政肅清。而於 國課民生均有裨益矣。

商力並非困敝疏 雍正十年

兩淮鹽政高 斌

蒙 皇上天恩。委以兩淮鹽政。一月以來。細查案卷。詳核引課。確訪場竈口岸之弊。體察總商散商之情。雖未能條分縷晰。提領挈綱。而憤悱苦思。亦自微窺其大概。伏查現今兩淮鹽政之弊。最關緊要者。在展限壓綱。而捐項虛懸。積欠纍纍。必當急圖清完。久以便提起。壓綱漸復原限。考成爲第一要義。而總在商情實能踴躍急公。則趕復原限。庶不致曠日遲久。查兩淮商人行銷引鹽。歲辦二百五十餘萬兩之正雜課餉錢糧。而此外之各口岸厘費等項。並商人家中用度。虛糜奢侈。所費不貲。而一年行鹽所獲之利息。儘足供其妄用。卽此可見實係商習。仍前不能謹身節儉。該管鹽政。並未爲之調度。之所致實。非商力有所絀乏。而辦課維艱也。如果誠心踴躍急公。兩淮商力。每年令其多帶完十餘萬兩錢糧。隨引上納。補其欠項。固非勉強難行之事。臣愚昧之見。現今欠捐之鹽規引費。公務薪水等項。積欠至數十餘萬之多。自應分年帶完。以紓商力。其帶完戊申一綱。已定寬限十年之久。似可以不必再議。更爲寬限也。惟是商情之踴躍急公。務在催徵之得法。當有以鼓舞而勸導之。以寓撫恤於催科。司其事者。果能公忠清白。身體力行。則通商裕課。事有實效。其一應鹽政內之撫恤場竈。禁弊緝私。疏銷利運。清釐口岸。力挽奢靡。俱可以因時隨事。相因辦理矣。但淮揚風俗。腥羶人言。嘖嘖無端之誹謗譏談。每生意外。臣固不敢矯枉過正。辦理孟浪。更不敢有瞻顧而畏縮不前也。況蒙 天恩。頒諭旨。令署督臣尹繼善。與臣和衷共濟。較前此地方大吏。俱漠不關心者。又有不同。 天恩體恤。感激難

名臣不揣愚昧。謹將商力實在不至困敝情形。據實陳奏。

清查浙省鹽課疏 道光元年

浙江巡撫帥承瀚

爲查明鹽庫實在動墊銀數。分別追繳輸補。並遵

旨核實辦理。以節浮費而清款目事。竊照浙省鹽庫貯

存銀兩。經前鹽政臣廣泰查明。墊缺銀一百六十餘萬兩。於上年十一月間。奏明飭商提前歸補。臣於本年二月間。接任。因款目紛繁。諸多牽混。立即派員將歷年收支各數。逐款清查。並先將辦大概情形。恭摺具奏。奉

上諭。兩浙鹽務。綱引則牽新搭舊。課款則分征統支。係屬致弊之由。現據該撫查明實在情形。設法清釐。該省鹽政。改歸巡撫兼管。帥承瀚莅任之初。當趁此時。將從前挪移冒混情弊。逐款查明。核實辦理。不可草率從事。致有隱漏。此後裁減浮費。劃明款目。督率各該商認真辦理。務令年清年款。勿得仍前拖延牽混。以期釐政日有起色。將此諭令知之。欽此。仰見我

皇上整飭嵯綱。清釐引課之至意。臣荷蒙

畀任。力圖報稱。斷

不敢草率從事。以致稍有疏漏。茲督同藩臬運司及委員等。將鹽庫正雜款目。及商引商捐等項。按照各綱科則。並歷年收支細數。詳析核對。自嘉慶十五年十一月。前撫臣蔣攸銑等清查之後起。截至臣到任止。應存正課餘價等銀八十一萬七千一百餘兩。核與報部春撥冊數相符。此外報部之帑本公息各雜款。及商捐商用之項。亦應存銀一百三十四萬二千三百餘兩。而核之歷年支放各數。已墊出銀二百十四萬五千三百三十兩。查有庚辰綱以前積引未完鹽規本費及書院膏火各款銀三十三萬六千四百餘兩。一俟引目銷完。即可收歸原額。又有各商名下。應追未繳及變繳未完各款銀七萬八千六百餘兩。以上二款。共應抵補前項墊出銀四十一萬五千餘兩。實墊銀一百七十三萬三百兩有零。與前鹽政臣廣泰上年具奏墊銀一百六十餘萬

兩。提前歸補之數。尙不甚遠。臣查嘉慶十五年間。前撫臣蔣攸銑等清查鹽庫。其時墊缺銀數。僅止五十五萬餘兩。乃自十六年至今。甫經十載。而所墊之款。何增至一百七十餘萬兩之多。難保無挪移弊混情事。因復將墊出銀兩。逐款追查。其中尙無官吏侵虧之弊。惟緣邇年以來。引有壅滯。舊綱未畢。新綱卽開。新舊套搭行銷。不能以一綱之課。歸一綱之用。而每年奏銷。例有定限。但令各商趕完正課。卽行題報全完。其隨引帶輸之雜款。及外用銀兩。因一綱引目。配運未完。不能照款征足。兼自十五年至今。統銷引目兩次。上年十一月間。前鹽政臣廣泰。覆將已卯秋冬庚辰春夏四季引目。七十三萬餘道。合爲一綱。奏請分作五年灑帶。又歷次報捐河餉。公需銀數百萬兩。此項報捐銀兩。旣須提前撥解。而統銷及灑帶之引。又止完納部款。以致年例應用之項。動形絀乏。遇有緊款待放。而本款尙未征完。不得不於現在征存銀內。無論正雜。通融動墊。以濟急用。而商捐用之款。亦係隨引輸存運庫。每遇交辦公事。奸商卽借此爲名。浮支冒領。始猶以正款墊用雜款。繼且以正款墊用商捐。年積一年。愈墊愈鉅。臣抵任後。有甲商汪復太把持各所公事。疊被衆商控告。當將汪復太革去甲商。飭交臬司查辦。前經奏明在案。仍勒限於辛巳壬午兩年。照數繳清。其餘各商應繳銀兩。亦卽分限嚴追。倘逾限不完。另行核辦。而汪復太冒濫尤多。再照例從重懲治。至四所甲商。本係正副八人。每年例支辦公銀三萬餘兩。今已裁革四名。其公項應行減半支給之處。仍按年扣存運庫。以備抵追繳之不足。俟該商等墊支銀兩。全數歸還。再行酌減。尙有墊缺銀一百二十萬五千一百餘兩。查照蔣攸銑舊案。及廣泰原奏。飭商輸補。此後按引帶輸。計五整綱。卽可歸補足額。俾帑項均歸有著。而商力亦不致過疲。惟是墊出銀兩。雖有追繳及輸補兩項。可以抵歸本款。究屬緩不濟急。本年正月間。接准部行。于報存春撥銀內。撥解甘肅餉銀三十八萬兩。

時因存款既少而餉需又難刻延。卽以臣到任後所徵應入秋撥之銀。照數湊解。是撥冊尙未到部。而徵銀已非實貯。勢必于秋撥到時。又須移後補前。則既不能劃清綱分。而支墊仍然牽混。亦非核實辦理之道。現當掃除積習。欲得庫款清釐。必先嚴絕墊放。而國家經費有常。未便因庫貯支絀。遽請停撥。臣再四熟籌。惟有餘價一項。係于嘉慶十四年議增。每年隨同引目考核。不入奏銷之內。與正課錢糧有間。現因商力轉輸不繼。再行具摺奏懇。聖恩。免其輸繳。仰懇。皇上天恩。敕下部臣。將前項餘價銀七十三萬一千餘兩。一併暫

緩撥解。俟本款追補足數。卽行咨部聽撥。庶一支一放。針孔相符。將來牽搭之弊。可期淨絕。臣又查庫款墊缺之故。固由於綱引之滯銷。實則因浮費過多。成本較重。以致商人轉運不前。臣以巡撫兼管鹽政。一切用項。雜費較之專設鹽政。大可節省。現將商捐商用各款。分別緩急。或全行刪汰。或酌量減留。所有各商隨引輸完之外款。臣初到時。已爲每引減去銀二錢五分五釐。今復通盤核算。每引又可減去銀四錢有餘。加以每年應輸餘價。奏懇。恩免。如蒙。俞允。每引又可減去銀六錢七分。前後併計。可減至一兩三錢六分零。通計每

綱可節省銀九十餘萬兩。各商成本大可輕鬆。配運自然踴躍。臣再隨時嚴飭場縣。杜絕私煎。緝拏私販。使官鹽略無壅滯。則綱引漸可挽正。課項日見充盈。至於運庫收支數目。向係分款徵收。併款支放。因之以甲墊乙。搭舊牽新。正雜既已混淆。動支遂無限制。茲飭運司分綱分款。詳開冊檔。俾出入之數。瞭如指掌。凡遇支解銀兩。由司具詳。聲明何款動支。如本款無銀。卽停支給。或有萬不得已。必當循例動墊之項。亦止以外款存銀墊發內款。不准以內款墊給外款。仍俟本款收回。卽行歸補。以昭慎重。如此。則浮費既節。庫款亦分。自此年清年額。可期經久無弊。而嵯務日有起色矣。其現在應行更定各事宜。妥議章程十條。臣謹因時制宜。詳慎覈議。以

節○用○除○弊○爲○先○以○裕○課○卹○商○爲○本○定○官○制○以○專○職○守○分○庫○欸○以○重○度○支○挽○正○綱○分○而○年○額○自○清○杜○絕○私○源○而○官○引○自○暢○總○期○事○可○經○久○行○有○實○效○以○仰○副○聖○主○肅○清○饕○政○之○至○意○

上督院論江西鹽務書

沈起元

蓋建昌一府。三面接壤閩疆。而尤甚於杉關一路。關內爲閩之光澤。外爲建之新城。私販由閩而出。至石峽下。船布散南城南豐。直走撫州。由許灣分入臨川。宜黃樂安。侵攘淮鹽口岸甚大。故建昌一府。實關江西全省鹽政也。顧整頓之道。必須暫減官價。以閩私極賤。若官鹽太貴。小民貪賤。奸販趨利。何使之帖服。乃淮鹽成本既重。減價虧本。又何以支。故本道初見。以爲必倣江南池太之例。專商辦運。通綱貼費。而後可圖整頓。蓋譬若公共之所。卽一堂一室。必致頽廢。專據之方。則門戶藩籬。必加整葺。此專商之善也。且苟非通綱貼費。則減價有成本。設卡多雜費。誰能獨任以衛全省。若漚派通綱。則淮南一百二十餘萬引。每引一分。卽得一萬二千。每引一分五釐。卽得二萬。在綱商爲衆擎易舉。此議似謂可行。曾經具詳。而未蒙允許。乃不得已而論省商以口岸大局。責以認運大義。按照建郡舊額七千五百引。每月三萬包。飭商運至建府。設店銷賣。減價每包一錢。而一面審議設卡。俱經陸續具詳。其最要者。則飛鳶石峽爲杉關入口之衝。近亦飭縣估造營房。召募巡丁。移營撥兵在案。然而商力實有不繼。官鹽實有未敷者。不敢不悉陳之。查淮鹽運至江省。合成本。每包一錢二分有零。今運建之鹽。每包一錢。計一歲三十六萬包。須虧本七千餘金。而設卡設巡之費。與運腳店租之費。在外。幾及一萬二三千金。商本不支。既已宜卹。而此七千五百引定額。又不足一郡五縣之民食。聞昔年建郡行銷之時。曾年銷至三四萬引。江省本係融銷。苟利之所在。誰不樂赴。今以虧本之地。勢不能於應銷額引之外。更責

以多運。而官鹽不敷。則私鹽何由盡絕。半官半私。終無清理之術。若蒙飭揚商公議。照池太之例。專商辦運。通綱貼費。而更加撥官引。則建昌一郡。方可整頓。于江西口岸。所裨不小。顧本道更有稟者。天下鹽課。莫重於兩淮。每引正課六錢七分五釐。各省所同。而淮南雜派錢糧。重以歸公之項。至今日而每引二兩有餘矣。加以鍋價場本水腳關稅引費等項。約每引六兩有餘。視他省二三倍。成本既重。鹽價不得不昂。是以北接長蘆口岸。則爲長蘆所侵。南接粵鹽口岸。則爲粵鹽所侵。其與浙鹽閩鹽口岸接壤。亦復如是。況浙鹽近奉恩旨加。舫閩鹽鹽本。從無雜費。尤爲本輕。輕重懸殊。民情難禁。必然之勢也。獨兩楚地方。鄰私隔遠。接川境而川鹽亦貴。接粵境而粵鹽素貴。方且偷食淮鹽。故雖稍昂其價。而官引不壅。民亦相安。是以揚商樂于廣遠。至江西三面受私。勢不能過昂。而私鹽又不能清。揚商于是畏運。江西常額。年年不足。夫既爲揚商認銷之地。既不容鄰境侵越。又豈容以無利。遂置而不顧。責之以按額運赴。理所宜爾。乃在揚商運江之鹽。方稱利溥。而在江西百姓。猶以食官爲貴。彼以同爲朝廷赤子。四封之外。盡食賤鹽。而我獨貴。偷食鄰私。則罹法網。豈能無憾于中。縱之則官鹽壅滯。嚴之則情有可憫。是江西鹽務。必得大入別酌辦理之法。使之成本稍輕。鹽舫充裕。則尤爲根本之計也。

請均鹽引疏 湖廣通志

江 蘇

我 皇上憂民若已。事無大小。凡關係民生者。無不委曲周至。卽如鹽政一事。屢經諸臣之題請。卽見我皇上曲加軫恤。所以惠商裕民者。至詳且悉矣。獨是鹽引一項。額數尙有未均者。臣請爲 皇上陳之。從來出賦之廣狹。由於戶口之多寡。而戶口之多寡。卽關鹽引之疏滯。才抵然也。臣見歷年來直省各官。以未完

鹽引。疊受參罰。在州縣官身任地方之責。鹽引關係考成。豈不力加徵催。而疏銷無術。積困難紓。則以均平之法。有未行也。卽以豫省之河南一府言之。洛陽縣地糧五萬四千三百七十兩零。銷引則四千六百六十張零。靈寶縣糧四萬四千四百八十兩零。銷引則五千四百八十張零。一則糧多而引少。一則糧少而引多。偃師縣人丁一萬六百有零。銷引則二千六百三十張零。登封縣人丁一萬三千八百零。銷引則三千五十張零。靈寶縣人丁一萬三千八百六十零。銷引則五千四百八十張零。一則丁多而引少。一則丁少而引多也。州縣以額定之引張。刻期報完。以副考成。在丁糧多者。人煙稠密。買銷亦易。引繳而小民不累。唯丁糧俱少之州縣。村落邱墟。銷引無計。一歲之考成立。至上官之差提頻加。追之商而商困。追之民而民貧。時窮勢迫。不得已或按戶銷食。計口派銀。究之歷欠難清。民受敲扑之累。而官終罹參罰之苦矣。雖鹽引未完。參後有鄰近州縣。通融帶銷之例。然既參之後。州縣之降革猶小。未參之前。小民之比累實深。與其參後而議通融。不如均平而免題請也。臣向任河南府靈寶知縣時。深知受累情由。夫一府如此。則他府可知。一省如此。則他省可知。以臣愚見。莫若取州縣受累之引張。加之引張。不累之州縣。量行增減。其不累民者。不得妄議更張。仍以各府原定之引額。歸之各府屬。在他府者。不得妄行越派。如此。則弊竇清而官民均無苦累矣。往者行鹽州縣。目擊民艱。據實詳請。而鹽臣以差期無幾。往返駁查。遂至因循。合無 敕令查訪精詳。秉公均派。數月之內。酌奪題請。永爲定額。無負 皇上簡任至意。則一轉移通變間。而下無累於商民。上有裨於 國賦。卽有司亦可告無罪於考成矣。推之而鹽差諸臣。州縣有受偏苦之累者。皆得據實入告。如州縣有指稱增減引張。科累小民者。許鹽臣卽指名題參。否則竝治鹽臣以失察之罪。則數天共戴 皇仁矣。

上督院趙公論淮鹽書

沈起元

查江西鹽政。年來惟患商人貪運楚省。而運江頗少。每不足二十五萬六千有奇之歲額。本年春夏遂有缺鹽之患。蓋揚商向來有江廣融銷之例。故得任其擇利而趨。不思民食所關。該商既認銷口岸。豈容置而不顧。入秋以來。頗能接運。地方已免淡食之虞。將來惟祈憲臺嚴飭揚商務。必按額發運。使官運接濟。其緝私督銷之責。自在本道。嚴飭有司。實力整頓也。近見朱公條陳各款。想見廟堂之上。方有意整飭鹽政。以本道愚見。凡事從本原上澄清。則末流自易于清理。淮商完課三百萬兩。關國計者爲最大。而各處鹽本。莫重於淮鹽。故淮鹽口岸所至。北接蘆鹽。則爲蘆鹽所侵。南接粵鹽。則爲粵鹽所侵。西接浙鹽。則爲浙鹽所侵。皆以此三路之鹽。多賤於淮鹽。愚民貪利。鴛賤而舍貴。乃人情之常。則雖嚴禁而犯者接踵也。而淮鹽之貴。則以成本之獨重於各場。亦非該商故爲高擡之過。如正課之外。有織造銀兩。有銅觔銀兩。有開河銀兩。有義倉銀兩。屢屢加派。日重日深。然此猶曰公事公捐。取之有名。至如近來因清查之故。各衙門陋規使費。本屬向來積弊。當年查出。自宜汰革。而乃按數歸公。既大失政體。且昔年之可以九折八折。市物餽送。而猶有或收或不收者。今轉爲足平紋色矣。且在大員必無私行再取之理。而此下廳佐等員。豈能別無交際。其爲病商孰甚。卽如本道衙門引費一項。乃當年墨吏之私賊。今爲解部之正項。本道每當兌收之際。不勝爲之歎息。所以鹽本日重。鹽價日昂。而食私者如蠅之附羶。而不可禁也。前座主陳副憲條陳。惜爲部議略過。今承朱公條陳之際。必宜將種種歸公之項。盡請蠲除。於聖治有光。不小於鹽政有裨。匪細本既輕鹽價。自賤於民間。日用亦大有關係矣。

論漁戶私鹽狀

張甄陶

現審馮有貴張洪業私鹽一案。察其端由。頗堪憫惻。而又於鹽政有所關係。謹冒昧直陳。查私鹽壅引妨課。科斷不輕。然必其人實係不事生業。販私場竈。透越關津。乃得以此坐之。今馮有貴係香山縣印船漁戶。歷年於埠售鹽。據簿十二年交鹽價一百四十餘兩。十三年交鹽價九十二兩。十四年以魚少失利。拖價未交。現欠總埠鹽斤七十餘兩。已交者賬簿可憑。未清者埠丁可據。夫以醃魚一漁戶。每歲與總埠交關百金數十金。亦不少矣。今乃以鹽斤餘溢。年月參差。坐以杖徒。雖按例何辭。而揆情非允。至張洪業則受僱捕魚。既於新會埠自領鹽票。又向貧難婦民零星售易。惟利是圖。罪無可貸。但實與私梟巨販不同。且若將有票漁船。以票鹽少差。卽作私鹽定擬。於粵省利弊所關甚大。蓋粵省本屬海疆。在在迫連塢竈。沿海人民。盈千累萬。別無餬口相率販私。雖使商軼行法。韓非制刑。日戮一人。其勢不止。前人苦心調劑。因地制宜。將沿海各埠印賣鹽票。名曰乾標。相沿已久。雖其中埠商定標售利。漁船借票夾私。積弊多端。其實乃兩利俱存。商民藉是交持。以立於不敗。其弊可知而不可去也。蓋沿海地方。既已私鹽充斥。而各邑部定原價。又屬過昂。卽如香邑三竈場鹽。每斤不過二釐。而在埠每斤八釐。已浮三倍。各邑之價。又甚於香。於是民間利於食私。每有私鹽入鄉。不但銷售反爲祖庇。附城之民。稍知畏法。窮鄉下里。比屋纍纍。非文示鞭笞。所能易俗。而沿戶派鹽。又干嚴例。商之課餉。安所取資。於是設此印票。通融售賣。或按額實買。鹽價兩清。或標領十分。鹽僅一二。又或但售空標。以作護身。先納票錢。後清標價。商家賴之不無所補。既免巡丁工費。又省告訟紛紜。課餉藉以完輸。私家亦分微潤。此商不得不賣標之故也。至於漁民以海爲家。一出港門。動逾數月。魚蝦旺銷。全憑風信。若必從鹽埠買鹽。載之以往。則魚未入網。鹽已透風。潮浸鹵銷。半歸烏有。若待舉網得魚。滿載而歸。然後赴埠買鹽。其魚已成腐餒。況一尾之

魚輒需斤餘之鹽。盡以官價相售。利微無所得食。惟有未出港口。先上乾標。海中撈有魚鮮。卽於鹽場售。醃價賤鹽多。醃必耐久。載之入港。貨亦易售。時或久陰積雨。風信錯乖。魚蝦絕港難尋。米糧又將垂盡。則卽將此乾標影射。運販鹽場。輾轉私賣。雖其私售於竈。罪有何逃。而先已輸價於商。情亦堪憫。此漁船不得不賣標之故也。夫海疆私販纍纍。何曾弋獲。惟有標鹽互異。接踵呈官。一緣漁船隨風飄入傍界。非其所屬。盤詰滋生。又果屬真。成羣持械。巡兵放行。安敢詰難。惟此漁民。易於欺壓。愚民倚標不服。往往被拘。若不將此情形默加操縱。恐將來漁戶。只向洋中買放。不於埠內售標。沿海諸埠。立見其敗。實非商人之福。又若因乾標不售。另行設法。不獨積重難返。無濟於事。卽使沿江把截。逐竈搜查。不過內地少一私販。外洋多一強盜。更非地方之福。現在生齒浩繁。謀生路仄。卽如前日香山漁船。不過至老萬山。便爲極遠。今乃出至老萬山外二百里。甕山鞋山諸島。尙有空載而還者。沿海民漁。多屬貧迫。若又峻法以蹙之。何所不爲。故曰買標賣標。乃兩利俱存。商民交持。以立於不敗。其弊可知。而不可去也。卑職不敢擅自更改。亦不敢壅其苦情。倘蒙垂察。將沿海商民。胥受覆燾之恩。非徒此區區數犯而已。

吉蘭泰鹽池客難 研經室文集

阮元

予之奏改吉蘭泰鹽爲任商自運自售。不定鹽額。而止水運於皇甫川。增河東鹽課八萬餘引也。客有難者曰。曷爲稅權乎。余曰。稅若不定額耶。則與余所改不定引額無異。定額耶。誰其補所虧也。且新設各官皆鹽官。而改爲稅。則當改鑄監督印。改名不改實。可勿更張矣。客曰。近年吉鹽爲內地商民之累。曷絕之。而以此鹽課歸地丁也。余曰。吉鹽累商及民者。賠課灑派也。今已請弛之。曷累焉。昔河東鹽課歸地丁爲課數。始自 國初故

可也。今吉鹽之課始增于嘉慶十一年。若歸地丁。是加賦始。吾君曷可也。客曰。有議以鹽池賜還藩王。示

不屑有之者。似得體也。余曰。阿拉善部在河套西。即古賀蘭山。康熙初。多羅禮無所歸。聖祖仁皇帝賜

以此土。孽遊牧者百餘年矣。吉蘭泰乃其部之鹽池。阿拉善王瑪哈巴拉。任回民馬君選等。販鹽侵潞淮。

皇上執回民罪之宜也。瑪哈巴拉懼而獻其地。皇上收之。使商運之。亦宜也。今曷爲與之。且與之亦當曰

再賞之。不當曰還之。客曰。吉鹽不至晉二年矣。民未聞淡食。有議封禁之。勿水運之者是也。曷使內運焉。余曰。

吉鹽性重味佳。醃物能久。利醬菹。苟不貴。民甚利之。若內運。可以平潞鹽土鹽。鄂爾多斯鹽之價。藩民及塞外

貧民。賴爲生計者數萬人。曷絕之。客曰。既不可絕。而今以皇甫川爲止。是絕其半矣。余曰。藩民不可使之太富。

亦不可使之太貧。太貧則不安。太富亦不安。今半絕之。所以權衡使適中也。且皇甫川一大使耳。能全絕私船

乎。皇甫川距河東引地六百里。一二年後。河東私鹽必侵而北。皇甫川私鹽必侵而南。兩侵則兩爲平準。焉民

食裕而市價賤矣。譬如南北二家之田。中隔閒地六畝。歲既久。南者必稼而北。北者必稼而南。兩私則必爭。爭

則官治之。並閒田失之矣。客曰。河東商曷肯增引也。余曰。吉鹽二年不至晉。河東之行無引之鹽必多。特無實

據耳。然不敢久。久則懼或發之。余之許其增引。知其實有可增也。余之請止吉鹽於皇甫川。蓋陰制藩部太富

之計。非爲河東增引計也。客曰。河東道但請禁水運。商人以增引兼請何也。余曰。此道官與商同氣也。水運當

禁。自禁之。不在增引。不增引。商引當增。則增之。不在水運。不水運。若終固挾而求焉。余將劾而請逮治之矣。商

知余之不可要。乃終請增引。而不敢言禁水運也。客曰。唯唯。

鹽井記

溫瑞柏

有人卽有養。有養卽有食。毛血並食。食未知味。烹飪調味。味多取鹹。鹹資鹽。鹽資水。水先天而生。後天而定。伏行地溢洩海。中土十八省。不皆近海。無弗食鹽。煮海於秦。煮井於滇蜀。是未生人。先生水。大造愛人。豫且周前聖。養人公而溥。人於天地。故稱三才。然煮海易。煮井難。煮滇井易。煮蜀井難。難鑿井。難及泉。難汲泉。泉汲難。在設鍋。鍋設難。在置車。及泉井漏補難。已汲井枯廢難。枯廢家破。漏補鍋停。鍋可隔山。漕須附井。漕坐石及鍋坐澗。井可高岡。車行平土。車行鐵及井行篾。鑿井以水。汲泉以竹。竹木齊等。汲鑿咸宜。其木上縛繩。下包鐵。鐵銜泥。泥盡泉起。木盡繩提。繩繩代木。鑿鑿靡已。數十丈有之。百丈有之。不及泉亦有之。井旣成。車先立。車運竹。竹去節。一竹不足。二竹相續。上張口。下翕皮。鈞皮放水。塞皮汲泉。車筒相接。接以篾。或以綆。綆架活梁。梁承四柱。梁動分左右。篾動分放收。篾隨車轉。車尾牛行。牛有順逆。車有緩急。順放筒入井。急逆收筒出井。緩駕牛以輓。起泉以桺。桺聽敲聲輕重。牛知脫輓去。畱水得一筒。車行幾畧。牛更幾頭。人豈兩手。其人有司井。司牛司車。司篾。司桺。司漕。司鍋。司火。司飯。司草。又有醫工。井工。鐵匠。木匠。其聲有人聲。牛聲。車聲。桺聲。放漕聲。流湯聲。湯沸聲。火揚聲。鏟鍋聲。破篾聲。打鐵聲。鋸木聲。其氣有人氣。牛氣。泡沸氣。煤烟氣。氣上冒。聲四起。於是非戰而羣。驚貫耳。不雨而黑雲遮天。一井如此。千井若何。一時如此。四時若何。於是同地之井。鹽分黑白。於是同井之泉。時異清紅。曰鍋炆鹽。堅白。曰水花鹽。軟清。清味鹹。泉喜旺。紅味淡。泉惡衰。衰者一鍋鹽。合煮數井。泉不足。旺者一井泉。分煮數鍋。鹽有餘。於是鍋多於井。井稱上。鍋亦上。知泉旺。井多於鍋。鍋稱下。井亦下。知泉衰。衰旺因地。因時。且因人。徵輸由例。又由吏。吏由官。於是蜀境分野。若州若縣。若廳若所。若屯若藏。若土司長官。司計一百三十有九。產鹽者三之一。不產者三之二。於是有坐商。有行商。有陸引。有水引。課蠻並賴。黔楚兩需。

普其利。無不利。專其利。有不利。大造如私羣。益虛均出入。憾平人已。權望商人。且鹽時濕時乾。能堅能腐。予味奪味。化痰生痰。滿縮腸。炒易性。熊食鹽身死。鼠食鹽身輕。鵠食鹽卵充。蠱食鹽腹脹。松潘食青鹽。頗包結。薄味味加長。厚食食得癖。物性測者難。用者當惕惕。

四川鹽課疏康熙十一年

張德地

爲恭報鹽課鹽稅銀兩等事。奉部行查議。川省大引一款。隨即備移鹽法道查議去後。今據夔州府回稱。查萬雲甯大有井四縣。俱屬新經開淘。所產之鹽無幾。即今日所出鹽斤。尙不足本地易食之用。以四邑些須之鹽。何堪舉行大引。即有引亦無多鹽可填。更無處可賣。及查各縣舊制。原無大引行鹽之規。似難輕議舉行。又據潼川州回稱。查得鹽引之設。必地方全盛。行鹽既多。鹽課繁溢。恐有私販縱橫。國課短少。故非鹽引不足以督考成。別殿最。今蜀省戶口寥寥。非期之百餘年之後。斷無生聚驟蕃之理。況鹽井盡爲賊填。開淘原復不易。祇此小票。聽民自領自賣。頗爲簡便。若額定每州每縣行鹽若干。派引幾許。反致行鹽無民。歲課有虧。其大引自應俟地方蕃庶之日。再爲領頒。又據犍爲縣回稱。節年俱小販行鹽。或借本。或合本。不過數百斤而已。俱討小票。負運駝載。取其就便。本少利捷。以省僱船僱夫之費。是民之朝夕養命者。恃有小票。且小票招商。節年奉行之數。尙已難銷。茲欲行大引。恐大引未行。而小票亦停。所誤鹽稅民生不少。又據閬中縣回稱。查得鹽政關乎國課。務在通商便民。因時制宜。然後行之經久。可以無滯。查行大引之例。前因時勢難行。遂議通便之法。大商每票五十包。小販填鹽四包。每包額定稅銀六分八釐一毫。不拘大商小販。通行無滯。裕國通商。法盡善也。蜀省川北。人民稀少。食鹽無多。且產鹽之井。又僅存昔之什一。若復部頒大引。必至商民交困。殊非長久。

之計也。合無仍照見行引票。俟人民繁衍之日。再請部引。庶上不虧課。下不病商。通行經久而可以無滯矣。又據彭水縣回稱。郁山鎮所產之鹽。原聽思南婺川黔江西陽各土司商販。零星易賣。或一二十斤。或三五十斤。多則不過一百斤。況係南北東西之人。焉得久住井場。以待合引貿易。前奉頒鹽票。河引一張。載鹽五十包。旱引一張。載鹽四包。商販始得稱便。通行無滯。若舉行部頒大引。則郁山零星小販。坐守經月。難合一引。必至病商損稅。恐非良策。又據忠州申稱。有鹽必有引。載在鹺政。天下遵行。罔敢違越。但查得各省鹽引。州縣俱載額數。課則辦之商。引則繳之官。按其完欠。以爲考成。此卑職兩任縣令時所深知者。至於忠州雖有鹽井二處。水既不佳。產亦無幾。竈戶各照人丁歲納課銀。自漢唐宋以迄元明。從無納課之外。又行大引之法。非豎碑誌鑿鑿可憑者。若謂稽核考成。則歲課完欠。卽有司之殿最矣。鹽商不至引萬難行。川省近以小票行鹽。原因各處人民稀少。商販零星。實屬便民至計。但部行以考成無稽。遂有頒行大引之議。國家創制。損益因時。似原不必拘泥成規也。等情到道。除龍遵馬三府。瀘眉邛雅四州。原不產鹽外。臣看得大引之設。原蒙內部爲普天率土裕國通商。剔弊而專考成之善策也。但省分有凋殘繁庶之不同。故大引有可行不可行之異。今揆情度理。大引有萬難行者。二有不必行者。一歷年商販本少力微。所販鹽斤多則不過數百斤。少僅數十斤耳。今欲舉行大引。查舊例每張必盈二萬三千斤之數。非窮年經月。何能得多商湊集。合一大引之數。此必不能行者一也。又川省產鹽地方。遼闊零星。俱係深山峻嶺。卽濱江通水道者。不過五六處。其他盡陸行背負。若必欲舉行大引。則二萬三千斤之鹽。非二三百人不能運動。此必不能行者二也。再查川省之井。盡爲寇逆填塞。開鑿萬難。此日之竈民。不過單夫隻婦。卽盡力經營。不但煎燒有限。且以所出者半供衣食。半供納課。較之他省曬

海煎池不及百萬中之毫末若舉一引。自驟得一萬三千斤。盈足之竈戶以給之乎。此不必行者一也。歷年小票行鹽。久經額有稅課。一旦變爲一引。商竈畏難不前。是本欲增稅。而不免反至於虧稅也。鹽政爲國課重務。引票爲鹽法紀綱。但地方有荒熟。故立法有經權。目前川中。既無昔時蕃盛。竈戶亦無湊集。煙民是以因時通變。填給水陸小票。以便通其商竈。今若驟改大引。不惟零星小販。既無一引之資。卽寥寥竈戶。又無一引之貨。勢必商竈俱困。而課稅交虧。至於稽核考成。則遞年開淘井眼。與行票收稅。按年俱有冊報。而撥充兵餉。亦年終皆有奏銷。是稽核考成。又不在大引之設與不設也。伏乞

皇上睿鑒。敕部議覆施行。

論川鹽三省邊防備覽

嚴如煜

四川之貨殖。最鉅者爲鹽。川北之南部西充射洪樂至蓬溪。川南之犍爲富順榮縣資州井研。川東之定州雲陽開縣大甯彭水。川西之簡州。上川南之鹽源。州縣著名產鹽者。二十餘處。而地出鹹水。可以熬鹽。閭閻私井。不外賣者。不在此數。大鹽廠如犍富等縣。竈戶傭作商販。各項每廠之人。以數十萬計。卽沿邊之大甯開縣等廠。衆亦以萬計。竈戶煮鹽。煤戶柴行。供井用。商行引張。小行販肩挑貿易。或出貲本取利。或自食其力。各營生計。無所謂事端也。自商販相爭。商占行消口岸。販趨透漏徑路。利之所在。走險如鶩。此攔彼拒。邊徼多一防維矣。

大甯鹽運至譚家墩。巫山鹽運至巴霧河。奉節鹽運至茨竹溝發賣。鶴峯長樂鹽。則運至各該地發賣。白龍泉之水。較溫湯雲安清而更鹹。無挽曳之勞。泉水四季皆旺。無旁洩旁滲之苦。逼近老林。薪柴甚便。近年來譚家墩口。出有煤洞。煤載小舟。順流而下。更爲便當。天不愛寶。養活無數生命。故大甯商人不須大有工本。亦能開

設也。惟巫山奉節。例消雲安之鹽。則雲安之相近者。民食尙多。而鶴峯長樂。商人行銷。運本頗艱。只就本處行銷。未免有滯積之虞。陝西平利安康鹽課歸地丁。房竹興歸山內。重岡疊嶺。官鹽運行不至。山民之肩挑背負。赴廠買鹽者。冬春之間。日常數千人。廠中舊例。每鹽一背。給商引錢六十文。引課不虧。而無攔截拒捕之事。則法之變而得宜者也。

川中產鹽最盛之區。額設井竈固多。私井亦數倍於官。各井之鹽。舊有本地商引配銷。鹽販一項。貧民自食其力。赴井挑負。於就近州縣地方。零星發賣。從前商人。各照定地行銷。卽有鹽販賣私。與商引無損。不致爭競。自增引改配之後。始有打鹽店結夥拒捕等案。而川東尤甚。嘉慶十九年夏間。廣元甯羌幾釀事端。改配之議。因川北井枯課虧。改配代銷。名曰通融調劑。嗣卽援以爲例。各州縣舊額。本地之商。殷實者少。大半皆西商租引代銷。認給引課。然後察地方之光景。改配引張之多寡。本商貪得引利。西商之增引。於彼無涉。所配鹽舫。不特浮於定額。且有重照兩三次之弊。大概增引之地。皆屬水次。以便船載。如重慶以下。水次之江北長壽涪州豐都石碛忠州。皆增有引張。就數廳州縣本地而論。未必能銷加增之引。不過藉在水次引鹽。船載而下。可由川江達荊宜。或由石碛至施南永順。各路售銷耳。至私販所賣之鹽。距各廠近者。固買自竈戶。其途路或相隔數百里。決不能從各竈挑負而來。不過就隣近州縣鹽店。販買轉易。是鹽販所賣。仍係商人私鹽。論其事。係此邑買引之商。與彼邑買商鹽之販爭利。乃商人改配之利既多。各欲自顧口岸。卽以別縣販子挑至者。爲私鹽。設立巡丁。遇零星鹽販。捕拏到官。輒以私販充斥。阻滯官引爲詞。地方官課稅爲重。不得不爲禁止。鹽販懷怨於商。遂有打鹽店之事。又慮巡丁捕拏。因之結夥成羣而行。是販子日聚日多。肆無忌憚。實商人激之使然也。商

人如果照一定地配鹽。禁私商爲口詞。今商人未免挾私而專欲禁販。是以燕伐燕矣。所患者鹽販爲商人逼迫。既已結夥而行。時存格鬪之心。若再加之嚴法。結怨愈深。勢必拒捕釀成事端。各州縣皆有販子。其中無賴惡少不少。或竟激而蜂起。必先擾害地方。商人棄資本有限。而百姓之受害甚大。其關於邊防者非淺鮮也。

大利所在。害常伏焉。陝西南山。利在木鐵各廠。患在停工歇業。十八年岐郿之廂匪。其顯徵也。然木鐵廠之衆。通計不過數萬而已。非如川中鹽廠。匠作轉運各色之人。至不可紀計也。海濱煎鹽。取薪草蕩蜀井。開近山林。有煤有火。出自井。其煎熬視海鹽爲易。潞鹽風過而掃。蒙鹽水中自撈。其成鹽亦易。而西北陸運以肩挑。以騾駝行數百里千餘里。而費不貲。川鹽則處處運以舟。淮鹽亦以舟運。而汴流而上。不如川運順流而下之便當。工本運腳。既較省於海鹽。故其價常賤。而消售甚易。業鹽之人愈繁。川中沃饒。爲各省流徙之所聚。其他陸路來者。無論已。卽大江拉把手。每歲逗留川中者。不下十餘萬人。歲增一歲。人衆不可紀計。豈山中墾荒。平疇傭工。所能存活。幸井竈亦歲盛一歲。所用匠作轉運人夫。實繁有徒。轉徙逗留之衆。得食其力。不至流而爲匪。故川中近年邊腹地之安靖。得力於鹽井之盛爲多也。但私販既干例禁。賺銷尤功。令所嚴。將來消鹽之地隘。鹽積於無用。則竈井漸次歇業。而此藉鹽營生。不可紀計之人。將何所安措。井竈盛則私販之患生。井罷衰而歇業之患大。是他省之爲引課計者。專在鹽利。川省之爲商販慮者。尤在邊防。通籌合計。俾利存而害不生。殊非易易矣。

粵東鹽政議

彭鈺

語曰。法立弊生。無不弊者法也。患乎承法者。矜革弊之名。而無益於法。尤患於救法者。貽法外之弊。而徒有其名。鹽弊之甚也。莫粵若。請先言其弊。次言革弊。而後析言久而無弊之議可乎。頃者場埠諸利。皆強有力者擅而專之。近雖檄召里排承販。嗟乎。安得有真里排承之哉。卽更改埠商。亦不過爲鹺鹽開利孔耳。重貲營埠。昂直求償。私販安得不多。鹽餉安得不缺。所謂矜革弊之名。而無益於法者。此也。粵鹽歲餉二十六萬有奇。今缺且半。則病在餉。往時鹽直。曾不及今之十一。今法日苛。直日昂。則病在民。折海之後。地少則鹽田日少。田少則竈丁又少。而食鹽者不加少也。彊有力者持之。而皆借粵賈爲名。則病在水客。粵引鹽行於府若州者。三十有三。潮賈由三河東抵閩汀。廣商自南雄北連贛吉。一自梧桂西泊衡永。而轉運於北。一自樂昌北至宜郴。一自連州白牛橋北逕臨武而迤延於西。今行引鹽賈。率皆營棍姦人。則病在商。所謂貽法外之弊。而徒有其名者。此也。大弊一至於此。而欲使餉不必歉而頓增。直不必昂而頓減。水客商人不必困而頓舒。則惟是督撫大吏。嚴著爲令。不復瞻徇。凡鹽商鹽賈。敢有雜營弁子弟親戚。詐稱同夥。以滋鹽蠹者。死無赦。庶幾牢弊永革。鹺政肅清。裕國便民。莫大於此。至於久而無弊。則鹽埠之疆界宜弛也。鹽商之名目宜去也。每歲埠有定數。每埠餉有定額。故商人得以操獨市之利。任意低昂。而民間因以食重價之鹽。莫從告訴。徒苦於民。無益於國。若使各縣埠餉。計日起科。在每丁不過歲輸豪米。而商自不困。餉自不虧。價自不騰。鹽自不滯。縣令考成。鹽餉與秋糧一視同重。行之於粵。固可永永無弊者也。至於出嶺之鹽。則仍照常告引。鹽有定額。商無定名。視今日之輸於公帑者。一而中飽於蠹吏之手者。百則大相徑庭矣。抑更有不可不講者。隆萬以來。西省專衡永之利。而禁韶鹽不輸平石。連鹽不輸白牛。東人餉虧。楚人艱食。此萬萬宜通者也。潮鹽入汀。地鄰贛吉。於是潮人覬江右之

利而與雄商爭衡於嶺北。夫汀鹽行則南鹽阻。南鹽阻則稅鹽虧。此萬萬宜審者也。是或一得之見也。

陳粵省鹽法疏雍正元年

廣東總督楊琳

奉 上諭鹽務歸地方官辦理。不用商人銷運。可行與否。著該督撫商酌具奏。欽此。臣等公同細加商議。查廣東鹽法。除瓊州一府。遍地產鹽。向係就竈丁徵課。不設引目外。其餘各府產鹽地方。所產之鹽。則係於廣東廣西二省。江西之南贛二府。福建之汀州一府。湖南之嘉桂八州縣。共計一百六十餘處行銷。每年課餉共徵銀五十萬兩零。向來設商行鹽。有場商埠商之分。場商養竈收鹽。賣於埠商。埠商納課買鹽。行銷各地。前因場商無力養竈。不能收鹽。埠商無鹽可運。不能完餉。以致積欠九十一萬餘兩。自五十六年。御史常保題請發帑收鹽。臣楊琳議請細徵舊欠。近年課餉未缺。舊欠亦漸次帶完矣。再查福建新定鹽法。將鹽院衙門各官及商人盡行裁革。鹽課均攤各場。交與州縣官照數收納。平買平賣。殊覺簡捷。但廣東與福建相較。地方遠近。課餉多寡。大相懸殊。福建除臺灣一府外。其行鹽止七府一州。地方原屬無幾。且於鹽場相隔不遠。課餉僅止九萬餘兩。就場攤徵。委員平賣。尙屬可行。若廣東行鹽一百六十餘州縣。場鹽必由海船運至內河。再從水陸分運。其間州縣離場地遠者。二三千不等。盤費腳價。多於正課。若著各地方官赴場納課運鹽。州縣官不諳鹽務者。必委之家人衙役。將鹽運至地頭。非一任家人衙役設鋪分賣。中飽花費。卽分發里地。按戶勒派。且州縣官納課運鹽。不能自備貲本。勢必挪動地丁錢糧。鹽觔之銷售難定。州縣官之事故交代不一。恐鹽課未必能完。而地丁之虧空日多。似未便交與地方官行運。如聽一應貿易人等赴場上納課餉。任其擇地運銷。則易銷之地。人爭趨之。難銷之地。粒鹽不至。民食大缺。課餉無出。而私販任意透越。竟難稽查。似又未便聽一應貿易人

等自行銷賣。再兩廣額定引目。六十萬餘道。內查廣東有二十餘州縣。斷難完銷。福建汀州八縣。止長汀一縣。可以兼銷。其餘七縣。或銷至六七分四五分而止。約計每年必有十餘萬道引目。不能銷完。卽空懸課餉四五萬兩。除舊欠九十一萬餘兩。已歸細徵。引未行銷。送部截毀外。尙有商人歷年已經完餉。而鹽未運銷者。共引目八十餘萬道。計墊完課銀六十餘萬兩。其商人顧其埶業。年壓一年。尙圖運銷歸本。墊完課餉。若地方官去留不定。貿易人行止自由。勢難作通融久長之計。查課餉每年五十餘萬。所關匪細。商人近年課餉全完。舊欠賠足。尙屬急公。今於舊欠將完之際。盡行裁革。似覺可憫。臣等細加商酌。廣東鹽務。課餉不缺。全在收鹽充足。若聽場商收鹽。資本不繼。必難多收。應將場商停設。仍發帑委官監收。埠商仍留。聽其完課運鹽。內有課餉難完。無人充商之地。則著落地方官。領鹽運銷。解價完課。更有引多壅積。地方有可以代銷者。聽其呈明代銷。則國課不缺。商民咸獲便利矣。

滇南鹽政

張泓

滇處天末。幅幘遼闊。而民戶日增。食鹽歲需三千六百餘萬。滇產鹽者九井。歲止三千五百餘萬。尙不敷九十餘萬。舫沿邊諸處。每有淡食之苦。自制軍慶公福撫軍張公允隨。奏請運買川鹽一百萬。以濟昭通東川兩府。又請運買粵鹽二百萬。以濟廣西廣南兩府。於是鹽頗充溢。而各州縣均有隱銷之患焉。各竈戶煎鹽。從前柴木甚近。邇來日伐日遠。柴價昂而鹽本因之亦貴。竈戶煎辦拮据。難以養生。屢有拖欠逃逸之弊。余任黑井提舉司時。制軍碩公色檄議通省鹽舫章程。余因力陳竈戶艱苦。必得加添薪本。脚戶加價。以杜盜賣。而裕公務。并陳明採買餘鹽之弊。蓋九井中。惟黑井產鹽最豐。白井次之。白井不患無鹵。而柴難。黑井不患無柴。而鹵少。

緣從前較煎之官過爲苛細。涓滴

餘忠

上加煎額鹽一千零九十萬。廣往額一倍。然鹽增而用薪亦增。薪

益艱。竈戶虧億。不能自辦。仰給薪本於上。價又仍舊額。是驅竈戶以通逃也。查歷年卷案。可爲各竈稍蘇其力者。惟免採買餘鹽一策。前提舉孫必榮。以竈戶薪本不足。乃假採買餘鹽。以暗益薪本。其鹽出沙露井。歷未報明入額。井在河中。夏秋水漲。鹵解。必冬涸井露。方汲煎。各竈領鹵及薪本。每鹽百觔。銀二兩。較成本多銀一兩一錢。各竈欣然。既有鹵可補額鹽。復獲銀可助薪本。煎至次年三月。井沒始停。歲可獲鹽四十餘萬。名曰餘鹽。究非餘也。余查實議詳。與其明賣餘鹽。暗加薪本。不若免買餘鹽。明加薪本。年年報解。毋庸假借。以蹈欺隱。上官許之。惟每年所加之薪項無出。余復歷陳各州縣行銷鹽觔。每百觔可獲羨餘若干。若少分潤。以蘇竈力。似亦急公惠下之義。各憲嘉許。卽飭余定之。余何敢避嫌怨。乃於州縣羨餘中。通計可獲銀五六萬餘兩。擬扣存四萬兩。一增竈戶之薪本。一加脚戶之運價。其餘存剩銀兩。仍畱爲各州縣運銷店費。庶竈戶脚夫獲實用。而各州縣亦未至拮据也。入於章程中。恭蒙奏。允。而黑井之煎辦。至今有餘力焉。

滇民食鹽各有界限。黑井供雲南楚雄曲靖三府。安豐井琅井阿陋井安甯州安井。供潞江臨安開化三府。按板井抱母井供元江普洱鎮沅三府。白井供大理永昌鶴慶蒙化四府。雲龍州井供順甯府兼供永昌。麗江井五井彌沙井。供麗江府劍川州二處。維西中甸食口外沙鹽。景東府食本地沙井鹽。東川昭通二府食川鹽。廣西廣南二府食粵鹽。俱不敢紊。越界者以私論。然人畜食鹽。其性各異。水土相習。如浪穹素食雲龍井鹽。後改白井。則民食之脹。牛羊食之輒病死。民屢訴未許復。咸私買雲龍井鹽。官知之亦不禁也。余定章程。曾請改浪穹仍食雲龍。以便民。雖使以白井鹽多。少一縣食鹽。則鹽無銷處。未允行。

鹽者天財地寶。

資民食而裕國課。

利至溥也。

是以場則設官。

運則招商。

總會計於運司。

而以巡鹽監之。

此國家

孫玉庭

理財之大政也。顧財以理而後國與民兩利。否則民有食私茹淡之虞。商有墮運誤銷之弊。終於國課有虧。乃或者借帑以濟商。而商猶不振。商不振。則運仍墮。而民食私。民食私。則私愈多。而引愈壅。於是嚴緝私之法。以疏官引。而私販終不爲止者。抑又何哉。蓋場竈產鹽。得利而售者情也。官買例有定價。售私則價重於官。場竈必賣私鹽者。此其一。官商之鹽有課。私販之鹽無課。無課則價輕。小民願食私鹽者。此其二。場竈必賣。小民願食私販從中射利。而欲以法令禁之。此必不能。所由梟徒盛而拒捕多也。夫拒捕殺人。罪在必誅。因而亡命。何事不爲。陸路之巨匪。海洋之羣盜。此類實多。是鹽法不得其理。私梟爲害之外。又有強盜之患。豈但民食之不充。國課之不裕已哉。玉庭承乏嶺西。兼司驛務。考之鹽法舊志。參以現行事例。均有未安於心者。管見所及。聊述其略。夫粵東各場。鹽分煎曬。產鹽而售。此其利也。竈場有課。如田賦然。爲數無幾。至於運商所輸。則有餉有餉有雜項之別。價者場鹽運省。每包成本若干。餉則每引國課若干。雜項則硃引奏銷。以及鹽菜之類。爲數實多。往者粵中產鹽。官發帑金。買運省河。貯之鹽倉。然後配商領運。課必年清。價則後完。嗣後不惟欠價。并致欠課。因而虧帑。揆厥由來。固緣商人辦理不善。亦因官司調濟失宜。於是亟圖補救。而改帑爲綱之法行焉。其法先勸富民若干家。各出貲若干兩。共彙成若干萬兩。先歸還無著帑欠若干萬兩。餘者以爲綱本。買場竈之鹽。運歸省河。核定每包成本若干。餉雜若干。餘息若干。令運商照依完交。然後配與鹽包。此爲先餉價而後行鹽。又設綱總十人以理之。而官稽其出納。用是運商不欠餉價。綱商可得餘利。誠能久遠行之。亦良法也。無如運

商貲本微薄。營運難周。而正餉則令先完。積引不能盡配。因之貲本愈薄。墮誤愈甚。而私鹽充斥。遂不可制。且綱商特富民耳。初不盡解鹽務。其司事綱總。利則歸己。他人肥瘠。視同秦越。兼以海運被劫。綱費日煩。終亦無利虧本。不可支持。此理勢之必然。不待智者而決也。早思變計。莫如課歸場竈。查鹽法志。粵東某場池漏若干。某場竈若干。歲產鹽若干。各有定額。鹽額定而每年運銷之課額亦定。其額外所產。名爲餘鹽。亦皆具報場官。盡歸官買。售配暢銷之商。收美而不收課。此向例也。今擬課歸場竈。其法應於竈曬各戶具報產鹽時。令場官查明確數。登記簿籍。至出售時。按照包數斤重計算。正鹽每包應課若干。餘鹽每包應美若干。抽收後。卽放令出場。其售之於商也。則令竈曬各戶合計成本餉項。共需若干。增價以賣。俾歸本之外。尙有餘息。不必問售之何商。任其自爲交易。其商人轉運。則凡粵鹽應行口岸。皆聽所之。但不侵淮浙等處引地。則無所礙。如此變通。改定在竈曬之戶出課。雖增而得利亦贏。必所深願。運商無須官設。則有貲本者。無論多寡。皆可貨鹽獲利。孰不樂爲。且無官商之名。則小民隨處皆可買食。鹽值必減。商民兩便。無過於是。而徵收國課。亦得簡易之法。此卽李雯天下無非私鹽。則天下無非官鹽之說也。顧或者謂粵中各場遠近不一。價餉輕重亦異。或場地近而價餉輕。或場地遠而價餉重。如聽商販自買。勢必舍遠趨近。避重就輕。遠場或致積鹽。國課恐因缺額。奈何。不知前人分場定配。原已斟酌適均。斷無偏畸。而能經久之理。其價餉重者。如粵西埤地較遠。則行配高廉西場之鹽。並無再近之場。且銷值亦多。價餉輕者。如粵東近海各屬。及閩汀一帶。毗連潮州。則銷值必少。貴東江右。以及榔桂各處。可以類推。且場產有額。近場之鹽。爲數幾何。安能供五省多商之買運。而過慮遠場之積鹽。國課之缺額。亦無謂矣。又或者謂不設官商。則通都大邑。商所爭趨。僻壤窮鄉。民將茹淡。此則不然。利之所在。不

脛而走。嘗見村落間。有肩擔賣於者。於非人人皆嗜。尙有小販往來。鹽則日用必需。豈轉慮無貿易。況僻小村莊。尙可赴市鎮購之。獨不見河東鹽課近歸地丁。民間反得食賤之益。並無乏鹽之患乎。又或者謂卽如是課歸地丁可矣。而必歸於場竈。其無乃故爲紛更。窒礙而不可行。此又不然。粵鹽情形與河東異。河東行鹽之區。地丁多而鹽課少。在百姓不覺加賦之累。而有食賤之益。若粵省則鹽課多於河東。而行鹽口岸旁跨五省。且所出地丁無河東之多。尙亦仿照行之。必滋擾累。況使力田之民出課而逐末者坐享其利。尤屬偏枯。故不可也。又或者謂課歸場竈。固有說矣。但竈曬之戶皆貧民也。能保課之必易完乎。曰粵場產鹽舊有定額。茲則課入鹽出。無從拖欠。至於餘鹽。向每少報。以爲售私之地。今既聽其自爲交易。則無私非官。有餘皆羨。納課後各聽所之。必共翕然稱便。是課歸場竈之法。行不惟額鹽有課。餘鹽亦復多羨。所謂民可使由國課。且將日增者也。又況課既有歸。則鹽禁弛。向之由私販而成梟徒。以致爲陸路巨匪。海洋羣盜者。皆知謀生有藉。可返故鄉。將以所有之資。貨鹽小販。而爲良民。又何爲犯必誅之法。蹈不測之淵哉。裕國便民而外。兼可弭盜。此事理之顯然。非迂闊而無當也。至於場鹽旺產之年。商運已贏。竈曬露積。而恐消耗。則仿劉晏常平鹽法。以濟商竈之不及。并備產鹽之偶歉。則隨時酌劑存乎其人而已。潮橋鹽務向未歸綱。視此一例。更弗贅言。所有課歸場竈章程。開列於後。

一課歸場竈。宜合計每年引課共若干兩。分別各場大小。勻派徵收也。查現在粵鹽額行引目。共八十一萬四千五百餘道。其奏銷課銀六十餘萬兩。又粵西所行引鹽。除完引課外。另納商稅銀四萬七千五百餘兩。此引課歲額之總數也。今議課歸場竈。應請將課稅兩項。分別各場大小。勻攤徵。

一課歸場竈。宜查核各場產鹽數目。按包分攤也。查課從鹽出。鹽以包計。合算行銷額引之鹽。每包一百五十斤。共需鹽一百二十八萬九千餘包。粵東各場大小不一。產鹽多寡亦異。其產生鹽之場。多者歲額收鹽十四萬餘包。少者亦在一萬四千餘包以上。每年共額收鹽一百二十五萬三千六百餘包。其產熟鹽之場。多者歲額收鹽三萬八千餘包。少者不過二千數百包。每年共額收鹽十四萬五千餘包。此鹽法志所載。收鹽總數也。雖各場衰旺。今昔不同。熟場改生。情形亦異。然通盤合算。增虧相補。總屬有餘。至各場額外仍有所產。名爲餘鹽。以供配銷各項雜鹽之用。有價無課。所獲羨銀。亦俱係報部撥餉。及充東西兩省公用。今議課歸場竈。應請卽照各場額收包數。分別多寡。均勻攤算。每包應攤課稅銀若干。於各場出鹽時。按包徵收。課既有歸。則向來請引行銷之例。應請刪除。其餘鹽獲羨。應行酌辦之處。另於後條開註。以清眉目。

一東莞縣熟引四千餘道。課銀二千四百餘兩。久已歸入民糧。由縣徵解。卽在引課總數之中。應於前開六十餘萬兩之內開除。無庸再於鹽包抽課。以免重複。

一雷州府海康徐聞遂溪三縣。引餉銀共四百三十八兩零。其三縣各有鹽場。其產之鹽無多。止供本處銷售。向未計包收買。其引餉係各該縣辦解。今議課歸場竈。應令各該縣照依新定章程辦理。查該三縣引餉銀兩。卽在前開額課六十餘萬之內。其所產之鹽。則在前開各場額收包數之外。所有引課銀四百三十八兩零。應在該三縣鹽場內計數徵收。無庸於前條額收包數內攤徵。以免重複而歸平允。

一瓊州府所屬各州縣。四面環海。遍地產鹽。向未設引行銷。其鹽課銀兩。歷係併歸場竈完納。由府州縣徵解。應仍照舊辦理。查此項課銀是否卽在前開奏銷六十餘萬總數之內。鹽志未詳。運司衙門自有案據。如其內亦無庸於前開額收鹽包內攤徵。以免重複。

一各場例納丁課及竈塌鹽田之課。應仍照舊徵收也。查粵東各場丁竈池塌等課。歸場官徵收者十居八九。歸府縣徵收者甚少。每年通共徵銀一萬四千八百八十一兩有奇。爲數無多。且與引課無涉。應照舊辦理。無庸更張。

一鹽課正款之外。尚有雜項羨銀。應分別辦理也。查向來場鹽運省。每包加有滷耗鹽斤。除去沿途折耗外。餘者名曰子鹽。配商銷賣收價。歲獲羨銀二萬三四千兩。又節省包價工伙等項。歲約獲羨銀五千餘兩。又每餉銀一百兩。征收部飯銀一兩五錢。平頭銀三兩三錢。二共征收銀二萬九千八百餘兩。另征紙硃引費。奏銷銀共九千四百餘兩。又潮屬秤頭鹽羨及公費場脚等項。共銀二萬一千餘兩。又西省每年另銷秤頭鹽斤。獲羨銀二萬七千一百餘兩。銷受土司鹽包羨銀三千三四百兩。又滇省採買粵鹽場羨銀九百餘兩。大埔縣征收魚滷稅銀五百七十餘兩。以上各項。共計獲羨銀十二萬餘兩。再查從前商人所納鹽價銀兩。除給場竈及海運船脚外。每年約餘銀二三萬兩不等。名曰場羨。連前項各羨共銀一十四五萬兩。俱係報部撥餉。及充東西兩省公用之項。自應仿照正課之例。於各場所產餘鹽內。按包勻攤征收。以歸畫一。惟查滇省採買粵鹽一欸。係銅鹽互易。所出之美。其鹽仍須運滇。未便亦於場產鹽包內。再行攤派。致有重複。此項鹽斤。應請照場鹽實價採買運滇。所獲羨銀。另行辦理。又大埔縣所徵魚滷稅銀一欸。係醃魚滷出滷汁。並非鹽斤。因民間愛食此物。是以定有稅額。且係由縣征解之項。於鹽包無涉。應仍照舊辦理。又土司鹽羨一欸。係南甯太平鎮安思恩慶遠等府所屬土民。歸土司管轄。例禁商人前往貿易。所有各該處土民食鹽。僅止四千三百九十餘包。向係各該知府領運。轉發土司銷售。解繳餉銀歸項。所獲羨銀。由府解西鹽道造冊。

奏銷。此項羨銀亦不能歸於場竈鹽包內攤征。應照舊歸各該府辦理。其歲需鹽包亦仿照滇鹽之法。由東省實價採買。運貯省河鹽倉。配給各該府行銷。以上滇鹽羨土司鹽羨及瀾稅三項。共銀四千八百餘兩。應於前開雜項羨銀共十四五萬內開除。以昭核實而免重複。

一鹽規養廉一項。宜仍照舊辦理也。查粵西舊例。鹽歸官賣。凡府州縣官辦鹽務者。均沾餘潤。以資公用。逮後改歸商辦。地方官即無此項餘潤。是以卑商致送鹽規。幫補辦公。日久成爲陋例。而粵西地方清苦。養廉不敷公用。勢不能裁此陋規。經前任總督李侍堯等奏明。奉部覆准。即以此項鹽規銀兩。爲各官添補養廉之用。每年由西鹽道征收。造報奏銷。與正項無異。今課稅議於鹽包內抽收。此項鹽規養廉共銀一萬三千餘兩。攤入鹽包之內。爲數無多。應請統歸於雜項羨銀內。合計總數。每包應攤若干。一併征收。由東省解歸西鹽道支放奏銷。

一場產餘鹽。向係官商收買。以供配銷各項雜鹽之用。其旺產之場。於配足雜鹽之外。仍有餘鹽。向每匿報。以爲售私之地。今應酌量辦理。以卹竈鹽貧丁也。查竈鹽之戶。專以煎曬爲業。其辛苦甚於農民。歲產鹽斤。歸官商收買。例價除工本外。贏餘甚少。不能養贍。而售私則價重於官。是以匿報餘鹽。售私圖利。今議課歸場。竈雜項羨銀。亦均於餘鹽內按包征收。欸項已屬有著。則此外所產之餘鹽。似應聽其自行銷售。無庸再收羨銀。以卹貧丁。但餘鹽本無一定。旺產則多。歉產則無。若不分別辦理。則旺產之年。餘鹽較多。未免過優。應請於旺產較多年分。照雜項羨銀。每包應攤若干之處。酌減一半徵收。其歉產之年。即行停免。庶幾斟酌適均。於羨銀有增無減。於貧丁大可有益。似屬兩得。

一各場鹽價。應聽竈曬各戶。自行酌定銷賣也。查粵中各場鹽包。例有定價者。因官運配銷。課餉出自商人故也。今課羨各款。既歸場竈。於正餘鹽包內征收。則鹽價應聽竈曬各戶合計餉項。網入成本。酌量增添。售給買運之人。無庸官爲定價。以免煩擾。如謂聽其自賣。或致高擡價值。則有斷不能者。蓋產鹽場地甚多。人情有利則售。此場不賣。另有彼場。焉能居爲奇貨。此亦如大行大市。自有公平時價。人不能爭。況場竈之戶。皆係貧民。尤屬不能持久。固無慮也。至於商販運往他處銷賣。事同一理。既無販私之嫌。卽無壟斷之慮。小民買食。價必平減。無庸更議。

一按包抽稅。宜分別正餘。以次征收也。查各場產鹽。多寡不同。應查照向來場分產鹽包數。核定若干包爲正鹽。若干包爲餘鹽。正鹽課多。儘先徵收。餘鹽羨少。其次徵收。至此外旺產之餘鹽。本無定數。故前條議照雜羨之數。減半征收。以卹貧丁。應請儘收儘報。如遇歉產年分。並無多餘鹽斤。卽行停止。無庸計數定額。以免窒礙。

一徵收課項。宜於場竈出售鹽斤時。照數核收也。查場竈各戶。向於收鹽汛期。具報場官。查明存記。至起運省河時。場官仍監同配發。以防夾私之弊。此向例也。今議課歸場竈。應請於場竈具報產鹽時。令場官親往查驗。註於印簿。俟商販到場出售鹽斤時。仍令竈曬之戶。具報場官。親往查驗。卽照所售包數。抽收課項。放令出場。竈曬貧民於售鹽時出課。自屬便而易行。亦仍與商人納課無異。而斷不致拖欠追呼。則較勝焉。至場中別項稽查督催事務。仍應照舊。無庸更張。

一鹽場大使所收課項。宜責成各府稽核綜理也。查鹽場坐落廣肇惠潮高廉等府屬。距省較遠。而距各該府

城爲近。應請令各府知府。就近稽查場官所收課項。按旬按月報明本府。積有成數。卽令批解府庫。仍仿照州縣徵解錢糧之例。通報各上司存案。各府庫積有成數。卽解交司庫兌收。俟歷足一年。款項全完。照例分別正雜造冊奏銷。

一廣西鹽道兼轄鹽務。所管西稅銀兩。宜酌改章程辦理也。查向來運商辦單之時。西稅歸鹽道征收。自歸綱以來。所有稅項及秤頭鹽羨鹽規養廉等項。係綱商解交道庫。由道詳請奏銷。報部撥餉。及充東西兩省公用。今課歸場竈。綱商裁撤。所有正雜款項。均於鹽包內徵收解司。應請由東省每年按款移解。口鹽道庫收貯。分別造報。其土司鹽羨一項。則仍由太平等五府解道。詳請奏銷。

一粵中各鹽場濱臨海洋。間遇風潮湧溢。損壞基圍池壩。必須修復。因竈曬之戶。均係貧民。無力搶修。有礙產鹽。向係運司查明。酌借工本。飭場官督令修理。俟收鹽時。於鹽價內扣還。又各場有存貯倉穀。向於青黃不接時。借與竈曬各戶。俟秋成繳價還官。採買歸倉。所以卹丁。卽所以裕課也。應請就近由府查明。具報院司。照舊借給。統俟場竈出鹽時。於鹽包內一併收還。以示體卹。

一應裁冗員養廉。以贍場官也。鹽課既議歸於場竈。無須配商行運。則運司運同以及鹽庫大使經歷知事批驗所等官。均屬冗員。應行裁汰。場官養廉無幾。責任既重。事務亦繁於前。應請將所裁各官養廉。酌量各場繁簡。分添各大使。以資辦公之用。庶不致另生弊端。較爲兩得。

一課歸場竈。凡粵鹽應行口岸。各聽商販所之。仍應於毗連之別省引地。嚴密堵截也。查江西湖南皆行銷淮鹽。惟廣信行銷浙鹽。其贛州彬州等處。則行銷粵鹽。閩之上杭黔之古州亦然。如毗連之處。商販越境往賣。

卽屬行私。應請於接界郡邑。由江西湖南福建貴州各省。飭行地方文武官員。嚴密稽查。有犯卽拏。治以越境賣私之罪。則他省不致受侵。粵鹽亦有限制矣。

皇朝經世文編卷五十一目錄

戶政二十六權酷

省官役以清關弊疏

嚴禁徵收私稅疏

請除煩苛之權稅疏

清釐關務積弊疏

商茶違限贖銀宜免疏

五代鹽麴之禁

請罷湖口關復九江關疏

酒禁

與徐司空蝶園書

禁止晒麴疏

上鄂相國論酒禁書

請開酒禁疏

請開麴禁疏

禁酒情形疏

徐旭齡

李贊元

甘汝來

晏斯盛

曾玉孫

趙翼

王澤宏

顧炎武

方苞

尹會一

陳兆崙

孫嘉淦

孫嘉淦

孫嘉淦

皇朝經世文編卷五十一

戶政二十六雜詔

善化賀長齡耦庚輯

省官役以清關弊疏康熙九年

御史徐旭齡

今日民窮極矣。所恃通財貨之血脈者。惟有商賈。乃今商賈以關鈔爲第一大害。臣推原其故。總由於官多役多。事多有此三患。故商賈望見關津。如赴湯蹈火之苦也。往者以地方官不能料理權務。改爲滿漢兼差。所以杜絕姦蠹。澄清科派也。近見告訐關弊者。如淮安關則有郭宗儀告曹有大等。揚州關則有傅洪勳告丁世芳等。或婪贓巨萬。或人命干連。見在告部行查。是滿漢兼差。本以恤商。而反致病商。本以裕國。而反致蠹國。夫去弊者必清其弊之源。止貪者必絕其貪之路。今督理權關。不過照額徵收。本無難事。或滿或漢。止差一官足矣。若必滿漢並差。多官則多費。多費則多加派。其勢然也。嘗見關差。命下未出都門。親友稱賀。或饋酒食。或送馬匹。多募隨丁。盛治行裝。其費已不貲矣。及其在任。過往知交。迎送饋遺。至於差回。彌縫要路。酬答親友。凡此費用。無不取給於一差。故與其多差一官。而禁其貪。不若少差一官。而省其費也。伏乞 勅下該部酌議。以後關差。不論滿漢。但擇廉幹官員。止差一人。永著爲例。則省一官。卽省千萬商賈之膏血矣。至舊役盤踞。屢經嚴禁。而如故者。各關既就近召募。則此輩衙門情熟。易於上下相朦。如揚關舊役吳健之等。已經科臣柯聿題參。而淮揚關各役。則仍然表裏作奸。如曹我植卽曹元吉之子。賀森卽賀爾植之子。張公玉卽張一躍之子。夏永公卽夏有奇之弟。陳爾聯卽陳在位之子。有子供役。而父在外收銀。弟供役。而兄在外需索。不惟舊役不能禁。一役反化爲二役矣。總由各關就近召募之弊也。近見工部題參杭關史緒。於經制之外。私自召募典吏。

現在議處伏乞

勅下吏部將各關經制書吏從部召募確查果係殷實良民取具印結考取分撥不許各關私自召募則舊役可清而熟於作奸之根株絕矣又如漕臣帥顏保題請准關歸併而戶部復奉有各省相近之關令一處兼管之旨然臣以爲關固當併而各關納稅之名色尤當併也卽如淮倉有正稅一稅由

關由梁手本等項名色工部有抽單丈量加科等項名色板關有正鈔加鈔石頭等項名色合計三關名色不下二十餘項推之各關俱有因循積弊名色無不皆然抑知名色多則商賈易惑頭緒繁則需索易增伏乞

勅下督撫嚴查將各關各項名色盡行禁革通計稅額若干總歸一項刊石通衢務使商人易見易知更刻大字於上照數納稅加增分毫卽係私派立行重處則正項既明而額外之索詐杜矣如此則省官以清私派之根本省役以除作弊之爪牙省事以絕需索之徑路革積弊而甦商賈計無切於此也

請禁徵收私稅疏康熙十一年

副都御史李贊元

竊惟國家取民原有定制故田賦而外設有關稅固所以取商賈以資正供亦所以抑逐末而稽奸宄斷未有市民交易原非興販而亦稅及纖毫者也我皇上夙夜靡遑日以加惠元元爲念蠲租有

詔私征

有禁近且以墾荒定以十年起租是於正供之中亦時寓一存恤至意乃有不奉經制借名科歛積棍滋其擾害蠹役恣其陵削事若相習害乃爲大敢爲我

皇上切陳之臣查權關之設也稅課稅務諸司皆征其本

地出產與夫興販雜貨或船裝車載或列肆造作原係商賈自當遵例輸助國用至若日中爲市各相交易

所賣者不過布帛菽粟是其口食雞豚牛驢是其畜養卽布帛花綿以及蔬果等項無非肩挑背負圖升合以

錮口初非營營逐末興販者可比乃有奸民惡棍串通

雄稅

止於該地方官賄營行帖執照有

爲斗子秤子牙行經紀集頭保長等項。名雖不一。大率以硃票印信爲護身符券。凡民間斗米耕牛隻雞尺布。無不撮取用錢。以故落地有稅。空舟有稅。甚至於搜囊發篋。且遍及於窮鄉下邑。菜傭固所不免。屠戶亦在必征。究竟雜稅報上。甯有幾何。而窮民之膏髓。錙銖不遺。稍有不遂。卽指爲漏稅。誰復敢起而與之辨論者。近日山東巡撫張鳳儀疏參魚台知縣談紹泰貪婪三款。而沿途盤索客貨。科歛稅銀。已居其二。則其未見之奏章者。又不知其凡幾矣。昔王安石以呂嘉問爲市易使。行坊郭錢白地錢等法。鄭俠謂其察及雞豚。負水給薪。擔粥提茶。皆遭荼毒。垂之史冊。亦足爲戒。況乎不奉朝廷明例。敢於借名行私。官役通同。棍蠹交橫。故其弊牢固而莫可解。彼此盤結而不得上達。間有上官出示嚴禁。亦不過以照額征收爲詞。而亦未得悉知其擾害至此也。昔曹參入代。蕭何屬其舍人曰。勿擾吾獄市。事雖行於一方。未始不可行之於天下。言雖出於一時。未始不可行之於後世。方今刑獄禁令。荷蒙我皇上再三慎重。獄無冤濫。而市廛井里之大害。尤當嚴爲釐剔者也。查故明洪武諭戶部言。奸臣稅天下貨物。及於纖末。朕甚恥焉。自今凡軍民嫁娶喪祭。伏臘迎送儀物。及自織造染練布帛。與買已稅之物。細民擔挑蔬菜魚肉果食。非與販者。毋得稅。此在已征者。尙思禁革。況我國家原未定稅及此。安可聽其公行而罔忌耶。邇來裁併關差。省革羨餘。無非爲商民受累。而直省各官役。人人可以抽稅。處處可以爲關。不幾大負我皇上愛民恤商之盛心乎。伏乞勅部嚴行。在內在外。痛禁前弊。凡服食器用等項。非係與販者。不得借名苛索。除鄉村應役地方外。再有私給行帖執照。擾害百姓者。發覺之日。官作何處分。役作何究治。嚴定條例。務使市肆不擾。細民安業。無吁嘆愁嗟之聲。有優游作息之樂。皇恩普被。又不獨在民間貿易已也。

請除煩苛之權稅疏 乾隆三年

甘汝來

竊查商賈通有無以便民。司市貢貨賄以足賦。故關津有過路之稅。鎮集有落地之稅。酌其所獲利息之多寡。不過十取其一。以充賦課。下不病商。上可益國。由來久矣。自有司奉行不善。往往浮收過取。而贏餘之數。以出。近日則視贏餘多寡爲議。敍是以監督有司。悉力苛索。多方取盈。甚則不問則例。有無定額。總藉口於贏餘。無出而誅求不已。毛髮無遺。嗟茲商旅。何堪剝削。況其病不獨在商也。商增一分之稅。卽物長一分之價。而民受一分之害。是所謂贏餘者。非富商之資本。實窮民之脂膏也。我

皇上愛惜黎元。德澤恩溥。於田房契紙

一項。已荷革除。深爲民便。臣竊以爲商稅一項。亦可準此意。而略爲釐定。謹將臣耳目所及。不便於商民者。敬陳之一。權稅不宜重複也。查一省之內。每有設關數處者。原因各有出入要口。不得不層層稽查。非爲已稅者。越數百里而復徵也。乃浙江兩廣等處。節節皆關。一關甫權。一關又徵。此甚非立關之本意。實奉行之不善也。請嗣後凡貨物經過。如初關已稅。卽給票爲信。他關祇驗票放行。毋得重徵苛勒。一米穀之稅。應豁免也。查食爲民天。非他貨可比。各省原無米穀稅例。惟廣西各關獨征之。故廣東獨受米穀昂貴之害。其餘夔關淮關等處。雖不徵米穀之稅。但俱照船隻尺寸。則例抽報料稅。亦仍是米穀徵稅也。夫米爲窮民所必需之物。土窄人稠之地。或偶有水旱之鄉。皆仰資於鄰省。苟增一關之稅銀。卽長一層之米價。曷若蠲此毫末之稅項。而令小民受飽飫之惠乎。請嗣後凡米穀船到關。止稽查有無夾帶私鹽違禁等物。概停其徵收稅銀。船料則小民沾無窮之實惠矣。一沿海捕魚船隻。不應輸餉也。查邊海之地。遍處汪洋。居民惟有採捕魚蝦。藉以活命。其船則用單桅。不能出洋貿易。向例祇於本縣給照。稽其出入。並不輸稅。近聞各海關監督。雖單桅船隻。亦令請領關

牌同雙桅出海貿易之船一體輸鈔。此無論輸鈔之多寡。卽請領關牌一次。已需規例四五六兩。嗟此窮漁。奚能堪此。請 勅令海疆督撫查明單桅魚船。概免領牌輸餉。庶海濱貧民得有生計。不至困迫爲盜。則官與

商民又胥享安靜之福矣。一魚多鴨。埠之稅宜盡蠲也。凡近海貧民。資生無業。有用竹簍以魚者。有於埠頭養鴨者。閩廣之間。悉按筭按埠徵稅。而窮民之生計益蹙矣。此項稅銀無多。原無裨於國計。而極有害於貧民。應請盡蠲除。以甦民累。一各關之飯錢。宜革也。商旅到關。未問正稅。先索飯錢。嘗見貨物無多之客商。其所費飯錢。竟有數倍於正稅者。請 勅令各省督撫及各關監督。務嚴飭胥役。凡商旅到關。止按則例徵收正稅。概不許需索飯錢。如再有不法之徒。剝削商民。督撫監督。置若罔聞者。許科道不時糾參。嚴加議處。以上數條。皆臣見聞所及。灼知其甚有病商民。故敢不避煩瑣。冒昧瀆陳。是否可採。伏乞 睿鑒施行。

清釐關務積弊疏 乾隆四年

晏斯盛

竊本年二月。督臣那蘇圖以龍江西新各關稅務。一時乏人。委臣暫行代管。臣查關稅事務。至瑣至細。而大賈經營。小販度活。土產人工。洪纖之物。併屬生計。其間有積弊相沿。事出理外。悖 皇上之恩意。失權稅之本源。傷理財之大體。當請一一釐正者。敬陳如左。

一則例內開江關西關稅鈔。照現行則例徵收。耗羨在內。新關除五城地租。其餘稅鈔均耗羨在內等語。查雍正六年。監督關務。隨赫德修定則例。將火耗併入正項。奏准遵行。但所定則例內各稅欸。比之順治十四年。

欽定則例。每正銀一兩。屢次增加。至輕者二錢。至重者二兩有零。如工稅桶簍內薑茶磁器木杓魚桶等項。舊則二分。初次加耗二釐。二次又加耗六分一釐。如青柳木稅。舊則每根銀二錢五分。初次加一耗二分五釐。

二次加二耗。五分五釐。三次加平每兩五分。如杉木稅。舊則每根七釐。初次加一耗。七毫。二次加二耗。一釐五毫。四絲。三次加平每兩五分。如戶稅白絲。舊則每百斤四錢五釐。後增加七耗。二錢八分三釐五毫。耗羨屢增。鑿鑿如此。此河臣高斌前任督關時刊發則例。所以於各稅項下俱載明耗羨在內。而新關稅鈔。又聲明除五城地租也。嗣是乾隆元年。奉文各關除正額盈餘加一火耗之外。其餘巧立名色。一槩革除。不得多取等因。是龍江西新各稅。併入正項徵收之耗羨。既經奉文。自應如川省榆關之裁去加四。只取加一。方與奉旨之案不悖。而江甯各稅。於則內原增耗羨之外。又增加一飯食。查飯食卽照單錢之別名。非單錢之外。商賈又肯另加飯食也。乃前督臣織造臣原奏內。指稱此項爲商販給付之耗羨飯食。不知耗羨係隨正在官之項。而非給付吏書之項。是耗羨飯食。兩者必不可併爲一項。其時部臣洞悉其非。行文駁查。迨回奏內。將耗羨指爲地租之三百餘兩。而飯食係各商賈給付議留。則明與則例所載除五城地租外。各稅鈔均耗羨在內之語。顯然相悖。而又於正項盈餘火耗之外。另立加一飯食名色。毋怪乎輿論相傳。以各關俱蒙皇恩減免。而龍江西新三關。獨被加增也。再查近年該關盈餘。較之雍正元二等年。增之五倍。此皆商民脂膏。抑亦司權者有意爲之。以多餘爲稱職。此未知皇上之心。而不覺其自入於朘削也。伏懇皇上申諭各關。正額不至虧欠。盈餘不爲侵隱。據實報銷。不必以日增爲能。則拔本塞源。而關務雖極瑣細。亦光明正大。輕而易舉矣。一則例內開江關西關稅銀。照現行則例市平徵收。新關除五城地租外。其餘均照市平徵收等語。查順治十四年則例內稅欸。與現行則例。輕重懸殊之處。皆包有平砵在內。如工稅桶篋。薑茶磁器。木杓魚桶等項。正耗皆三八下平。青柳杉木稅。每兩包部砵五分。惟五城地租一項。與地丁錢糧相同。另收部砵。此現行則例。所以

各稅項下。皆載明市平徵收。新稅鈔又聲明除五城地租也。查江甯市平較部頒司砵。每百兩輕二兩。而部頒關砵。又較部頒司砵。每百兩輕三錢。是市平較關砵。每百兩應輕一兩七錢。每一兩應輕一分七釐。民間蠅頭分釐必較。則例內已包有平砵。則一切徵收。自應竟用市平。而市平或輕重不齊。卽以一分一錢至十百兩。遵照部砵。分出小砵。另減分釐錢兩。以合市平。俾零星小販得沾分釐之惠。而大商大賈亦服平砵之公矣。一則例內丈量簿箴。深濶長短。層次底面。算法甚爲精密。俱係實在。並無虛數。查龍江關丈量。有連天連水連人之口號。此皆虛浮權算。商賈不甘之語。訪之連天之說。在簿之面。因水之深。見尺加寸。見丈加尺。高量虛數。故稱連天。其連水則因爬口所到無水之處。虛深二尺八寸。是以水爲木。故稱連水。其連人則因簿邊無水之處。飛寬三尺。以虛爲實。故稱連人。以無形之深高虛濶。均爲實在。科徵雖稅可有盈餘。而商賈難言輸服。國家理財。久有常經。溢額尙行裁減。豈肯於青天白日之中。無木生木。而科斂於虛無之地。夫商家之置貨。如糧戶得田。完稅之則例。無異田地之科。則而量木之爬竿。又同丈畝之弓口。名別義同。均屬不可浮溢。況稅有正額。有盈餘。併有耗羨。又何堪算入虛無也。是以實算實一定之理。而或者謂簿如船底。旁淺中深。故以爬口作算。然爬口甚長。已及中深之處。則旁之淺者。愈增深數。而中深之二尺八寸。更多溢數矣。又謂簿多下闊上窄。使果有之。則何不以窄闊相乘。見其實數。而獨以闊爲準。且何以知其闊必三尺也。況前爲簿如船底。則下窄上闊。又與此所謂下闊上窄者。兩相反也。至於平面高出。見尺加寸。見丈加尺。則竟無可解說。此丈量之所以當據實在也。再木簿之中。川楚所販。有青柳木一項。其稅三十倍於杉木。雖稅納之數。並無判數之例。今丈算之法。計木若干。以十分科算。凡川楚之簿。雖無青柳在內。例得於杉木雜中。判開青柳若干。或三分。或四分。或

五分。隨意多寡。可以高下其手。大滋弊竇。此又當定以畫一之數。不得隨意判斷者也。再則例內有招木藥木。零木名色。皆可數明根數。照則實科。乃算法亦用虛派。每牌三項各二十五根。照牌深數遞加。並不問其多寡。有無。亦屬無名。再則內有笨木一項。附牌而行。以防黏攔。大者每根五分五釐四毫四絲。次者每根四分一釐五毫八絲。原應點明實數。分別上次科納。乃丈量不點數。不分別槩之五分五釐上稅。或一百根加至五六百根。遞增八九百。至千餘根不等。卽無笨木者。亦必加出四五百根。尤屬虛幻。此均當改正覈實者也。

一出城進城之人。不盡富商大賈。其或物件最少。單人獨貨。如布一疋。鞋襪靴一二件。帽數頂。扇數把。雞鴨數隻。及雞鴨蛋數十枚等類。手攜目睹。並無藏掩。且多窮民謀生之計。與商人之負販賈利者。大相懸殊。應請竟免徵收稅銀。則小民尤沾實惠也。

一現行則例。應加釐正也。查各貨物例內。俱以銀數多寡分類。客商難於尋考。應將服食器用。分析門類。以類相從。而載其銀數於下。庶幾意揣可知。一尋卽得。至如稻籬箕。箕撮簸。皆農家之用。雞鴨猪狗雞毛短髮。皆糞田之需。又秧鞋蒲鞋草鞋涼鞋布條脚帶掃帚蒿苗帚竹篋竹簾扇料舊篋子碎布頭半截驢皮菜種茨菇荸薺櫻桃葡萄甘蔗蘿蔔冬瓜青白梨雞鴨蛋。皆窮人度活之物。又失風破船板。尤屬患難之餘資。此均當不入稅款者也。又出城貨物。有入城曾經稅過者。貨賣未完。出城又照入城例投稅。此則重複收徵。亦當刪除者也。又如下關零油例。載四罈爲一簍。今皆不用磁罈。改用小簍。所盛之油。約與磁罈相等。當以四小簍爲一石。今以兩小簍爲一石。此與則例不符。而未經開明者也。又如牛馬尾與冰片麝香同稅。牛羊角與犀角同稅。又同一燕窩海參等貨。而聚寶朝陽兩司。與龍江一司不同稅。此又參差不倫。所當正定者也。

一五城地租。當歸上元江甯兩縣輸納也。關稅止徵貨物。而地丁則屬有司。章程一定。催科有方。偶遇災歉。減賦蠲租。皆得均沾。恩澤或其地之荒熟不一。墾廢不常。可以隨時詳請。分別輕重多寡。時日緩急。以定催徵。自此項併入關稅。則歲有定額。額有定限。限有不足。則差役滋擾。甚者地已別售。而租仍本戶。無可稽考。且或歲遇大歉。皇仁大澤。一切地丁。皆得邀免。而五城地租。無可寬貸。即如上年以及本年。上下兩江。兩沐恩免。而該地不在其內。雖荒月可以酌量緩徵。而應蠲之數。不得與地丁一例。今計此項地租。僅一千七百一十四兩三錢八分五釐七絲。在關在縣。均屬錢糧。而與佃民實有未便。應請該關劃交上江兩縣。照民賦催徵。歸入地丁一例奏報。并查明上年及本年應免之數。同民賦一例蠲免。則皇恩無處不到。而窮佃亦永遠沾被矣。

前明范文夾編。龍江西新則例序曰。夾編至此。未嘗不嘆民生之無遺利也。凡日用零雜之物。無不籍而榷之。其病在細。夫三十稅一。制甚善也。即折鈔法行。貫以毫計。始止二算。未爲過徵。迨六毫議定。已三倍稅矣。繼以新餉倍加。又六倍稅矣。其病在重。賢者雖不能免於例內。亦不宜增於例外。蓋有慨乎其言之。今查順治十四年之例。折中酌定。足爲法守。至雍正十三年定例。取屢增之耗。盡併例內徵收。則已屬無可復加之數。是例外之加一。誠可以已。而例內有所減。無多足便窮民者。應併請皇上仁恩。敕行酌減。則閭閻出入。被澤靡涯矣。

商茶違限贖銀宜免狀

曾玉孫

查茶法有官商之分。曩者官三商七。今則官商各半。商力爲已竭矣。小引商人。力微而苦較劇。則凡可以撫恤

之者。不可不急爲之所也。查近例。小引商人。於漢中盤驗時。按其月日。如違限期。擬答折贖。至司交茶亦如之。此官茶擬罪之大概也。商茶盤驗違限。亦如官茶擬贖。運至該州縣發賣亦如之。此商茶擬罪之大概也。今小引商人馬騰雷等。合詞籲請。除免商茶二罪。蒙批查議。此誠洞燭商困。而急爲撫恤之至意。請爲憲臺議之。官茶者公事也。商茶者私事也。大義先公而後私。故不急公者有罰。凡官茶未盤。不得先盤商茶。盤驗既後。於官茶則至州縣發賣必遲。誠有勢難依限者。恆情之所以自爲者。無所不至。故商茶之至於違限者。勢也。非得已也。官茶違限者。罪之。所以儆凡爲商之不急公者。天下之大法也。商茶違限者。免之。所以憫凡爲商之不得已而不自爲者。天下之大體也。嗣後小引商人。商茶違限。其盤驗并發賣州縣。應概免擬罪。至於官茶違限。仍照前例。

五代鹽麴之禁

趙翼

五代橫征無藝。洪容齋隨筆。記朱溫以夷門一鎮。力征而得天下。士雖苦戰。民則樂輸。宋帝與唐莊宗對壘於河上。民雖困於輦運。亦未至流亡。由賦歛輕。而田園可戀故也。及唐莊宗任吏人孔謙爲三司使。峻法以剝下。厚歛以奉上。於是賦歛日重。而歷代因之。今卽據鹽麴二事。可見其大概也。凡鹽鑛戶。應納鹽利。每斗折納白米一斗五升。晉初始令折錢收納。鑛戶所納如此。鹽價之貴可知也。海鹽界分。每年收錢一千七萬貫。以區區數十州之地。而收價如此。其價更可知也。每城坊。官自賣鹽。鄉村則按戶配食。依田稅輸錢。其私販之禁。十斤以上卽處死。刮鹽煎鹽者。不論斤兩皆死。凡告者十斤以上。賞錢二十千。五十斤以上。三十千。百斤以上。五十千。其法令之嚴可知也。晉高祖知鹽貴之病民。乃詔計戶徵稅。每戶自一千至二百文。分五等。聽商人販鹽。民

自買食。一時頗以爲便。出帝時。又令諸州郡稅鹽。過稅斤七錢。住稅斤十錢。蓋已按戶徵鹽錢。不便改法。乃又加徵商稅。使利歸於官也。漢乾祐中。青鹽一石。抽稅一千文。鹽一斗。是又加重於出帝時矣。周廣順中。始詔青鹽一石。抽八百文。鹽一斗。白鹽一石。抽五百文。鹽五升。然鹽價既因抽稅增貴。而按戶所徵之鹽稅。又不放免。是一鹽而二稅。民益苦之。此鹽法之大概也。其酒麴之禁。孔循曾以麴法殺一家於洛陽。私麴五斤以上皆死明宗乃詔鄉村人戶。於秋田苗上。每畝納錢五文。聽民自造麴釀酒。其城坊亦聽自造而權其稅。長興中。又減五文爲三文。尋仍詔官自造麴。減舊價之半。賣民釀酒。漢乾祐中。私麴之禁。不論斤兩皆死。周廣順中。仍改爲五斤以上。然五斤私麴。卽處極刑。亦可見法令之酷矣。此麴法之大概也。以上俱見薛史及五代會要卽此二事。峻法專利。民已不堪。命況賦役繁重。橫征百出。加以藩鎮之私歛。如趙在禮之拔釘錢。每戶一千。劉銖之加派秋苗。每畝率錢三千。夏苗畝二千。民之生於是時者。可勝慨哉。

請罷湖口關復九江關疏 湖廣通志

王澤宏

竊惟 國家之本計。惟財與賦。財賦之充足。在鹽與關。我

皇上頻頒蠲稅之

詔。屢減額外之徵。數十

年來農工商賈。無不仰戴

皇恩。固已淪肌浹髓。乃有不費內府之金錢。不損

朝廷之額課。

綸音一

下。各省歡呼。則莫如湖口之仍歸九江關之爲善也。夫昔日之設關九江者。因上有龍開河官牌夾。下有老鸛塘白水港。俱可停泊多船。冬夏不涸。無波濤洶湧之危。輸將甚便。此誠利 國利民。經久不易之善地也。後以江西東下。亦應納稅。暫移湖口。此一時權宜之計耳。初未計及湖口一縣。地處下流。乃江湖兩水交會之衝。又有上下鐘山。巉巖峭壁。插入江中。旣已設關。遂成商船納稅必泊之地。止有虹橋一港。水漲之時。大船僅容數

號小船僅容數十隻。倘水涸船多。不得已盡泊江外。大風暴起。巨浪滔天。欲求入口而不得。欲求渡關而不能。故其患不可勝言。此湖口斷斷不宜設關之明效也。或謂自江西出湖以下江南。自江南入湖以上江西。恐有漏稅之弊。不知九江一關。征船而不征貨。丈尺已定。稅無可匿。臣查大姑塘去九江四十里。在湖口之內。舊係泊船之地。應聽部司委員。在彼收稅。彙繳關庫。以給票爲憑。至各省出湖船隻。大姑塘收稅者。九江驗票放行。各省進湖船隻。在九江納稅者。在大姑塘驗票放行。則兩處自無漏稅之慮矣。年來風濤時起。沉溺疊見。商情以積久而不得伸。差員以時暫而不敢請。此臣所以不得不代爲請命也。倘荷 允行。則往來舟楫。無傾覆之虞。東西商賈。無漂沒之苦。既於額設 國課。一無所虧。又於貿易民生。皆得其便。乃經久無弊之長圖也。臣本楚人。九江湖口。皆臣久居。故於情形甚悉。伏乞 勅部詳加酌覆。務審稅課之盈虛。查風濤之險易。考人心之向背。一經改正。庶船多稅足。商悅民安。無不仰頌覆載之恩。同於天地矣。

酒禁

顧炎武

先王之於酒也。禮以先之。刑以後之。周書酒誥。厥或告曰。羣飲。汝勿佚。盡執拘以歸於周。予其殺。此刑亂國用重典也。周官肆氏。幾酒謹酒。而司隸禁以屬遊。飲食於市者。若不可禁。則搏而戮之。此刑平國用中典也。一獻之禮。賓主百拜。終日飲酒。而不得醉焉。則未及乎刑。而坊之以禮矣。故成康以下。天子無甘酒之失。卿士無酣歌之愆。至於幽王。而天不涵爾之詩。始作其教嚴矣。漢興。蕭何造律。三人以上。無故羣飲酒。罰金四兩。曹參代之。自謂遵其約束。乃園中聞吏醉歌呼。而亦取酒張飲。與相應和。自并其畫一之法而亡之也。坊民以禮。鄴侯既闕之於前。糾民以刑。平陽復失之於後。宏羊踵此。從而權酷。夫亦開之有 子。武帝天漢三年。初權酒酷。

昭帝始元六年。用賢良文學之議罷之。猶令民得以律占租賣酒升四錢。遂以爲利國之一孔。而酒禁之弛。

實濫觴於此。困學紀聞謂權酤之害甚於魯之初稅酤然史之所載自孝宣以後有時而禁有時而開至唐代宗廣德二年十二月

詔天下州縣各量定酤酒戶隨月納稅除此之外不問官私一切禁斷自此名禁而實許之酤意在權錢而不

在酒矣。宋仁宗乾興初言者以天下酒課月比歲增無有藝極非古禁羣飲節用之意。孝宗淳熙中李燾奏謂

設法勸飲以歛民財周輝雜志以爲惟恐其飲不多而課不羨此權酤之弊也。至今代則既不權緝而亦無禁

令民間遂以酒爲日用之需比於饗殮之不可闕若水之流滔滔皆是而厚生正德之論莫有起而持之者矣

故知邠原之遊學未嘗飲酒大禹之疏儀狄也諸葛亮之治蜀路無醉人武王之化妹邦也

舊唐書楊惠元傳充神策京西兵馬使鎮奉天詔移京西戍兵萬二千人以備關東帝御望春樓賜宴諸將列

座酒至神策將士皆不飲帝使問之惠元時爲都將對曰臣初發奉天本軍帥張巨濟與臣等約曰斯役也將

策大勳建大名凱旋之日當共爲歡苟未戎捷無以飲酒故臣等不敢違約而飲既發有司供餽於道路唯惠

元一軍餅疊不發上稱嘆久之降璽書慰勞及田悅叛詔惠元領禁兵三千與諸將討伐御河奪三橋皆惠元

之功也能以衆整如此卽治國何難哉。沈括筆談言太宗朝禁卒買魚肉及酒入營門者有罪

水爲地險酒爲人險故易爻之言酒者無非坎卦而萍氏掌國之水禁水與酒同官。黃魯直作黃魯字說云酒善溺人故六彖皆以舟爲

足。徐尚書石麟有云傳曰水懦弱民狎而玩之故多死焉酒之禍烈於火而其親人甚於水有以夫世盡死於

酒而不覺也。讀是言者可以知保生之道。螢雪叢說言頃年陳公大卿生平好飲一日席上與同僚談舉知命

者不立乎巖牆之下問之其人曰酒亦巖牆也陳因是有聞遂終身不飲頃者米醪不足而烟酒興焉則眞變

而爲火矣。

與徐司空蝶園書

方苞

河北諸路旱荒。聖主減膳撤縣。詔廷臣言事。而羣公未聞進嘉謨。以佐百姓之急者。夫備災宜豫。非倉卒所能舉。今野荒民散。而新穀不生。所可爲者。惟無使舊穀妄耗耳。古之治天下。至纖至悉也。故蓄積足恃。周官凡酒皆公造。民得飲酒。獨黨正族師歲時蜡餼耳。漢制三人無故共飲。罰金一鎰。三國時家有酒具。行罪不宥。誠知耗嘉穀於無形。而衆忽不察者。惟酒爲甚也。今天下自通都大邑。以及窮鄉小聚。皆有酤者。沃饒人聚之區。飲酒者常十人而五。與瘠土貧民相較。約六人而飲者居其一。中人之飲。必耗二日所食之穀。若能堅明酒禁。是三年所積。可通給天下一年之食也。其藏富於民。與古者耕九餘三之數等。孟子曰。聖人治天下。使有菽粟如水火。豈寃言以欺世哉。凡民間用酒。莫宜於祭祀婚姻。然周公制法。不耕者無盛。不績者不裘。祭無盛。猶可。況以歲凶而去酒乎。至公家之事。不過歲祭孔子廟。及賓興鄉飲。有司自可及時以釀。周官所謂事酒是也。今功令通禁燒秫爲酒。而他酒及酒肆無禁。故衆視爲具文。而官吏反得因緣以爲姦利。宜著令凡酒皆禁絕。令到之日。有司巡視鄉城。已成之酒。皆輸公所。俾其人自賣。而官監之。盡而止。過此以往。有犯禁者。其店房什器官沒之。若私釀於家。則紳衿褫服。白衣決杖。罰用漢法。凡境內有酒肆。而有司不能禁察者。奪其官。首舉者賞五十千。夫周公當重熙累洽年穀順成之日。而使天下有祭無盛。喪無裘者。非故欲拂人之情也。不如此。不足以齊衆阜財。而使長得其樂利也。俟數年之後。穀粟陳陳相因。然後用漢法變而通之。間歲官賜民酒。戶三斗。俾儲以共祭祀婚姻。養老疾。有非常之澤。然後賜餼。如此則政有常經。且可以正民之禮俗矣。世人樂因循。

偷苟有述古事陳古義者輒目爲迂闊然自公卿大夫吏士務適時宜而羞爲迂闊者蓋數十年於茲矣則其效可睹矣太夫人春秋高不敢告公以難行事如此類言之者無過而實良圖望宿留警言

禁止晒麴疏

尹會一

臣查燒酒所需高粱爲多而中州所植高粱爲盛蓋因地土平衍蓄洩無備雨水稍多卽虞淹沒惟高粱質粗而稈長較他穀爲耐水故種植者廣其稈名曰秫稽民間編籬葺屋織蓆炊薪莫不取給於此而黃河兩岸堤長工險歲搶二修必需秫稽墊鑲所用更不可勝計獨是高粱之爲物易朽而難於久貯因用以造酒資其利以濟日用之需相沿既久習以爲常而大開燒鍋與販射利者甚少民間取用惟明流居多其色類於燒酒其味稍淡亦用高粱作成大槩飲燒酒者十之二三飲明流者十之八九此酒家常率能自造隨處俱可零沽幾於比戶皆然使禁燒酒而不禁明流則造酒仍衆若禁燒酒而并禁明流則犯禁者愈多此臣仰體天心再四籌畫順民之情因民之利而不敢遽請嚴禁者也惟是造酒必需麴蘖晒麴必用二麥豫省產糧惟二麥爲最廣而耗費麥糧者莫如晒麴爲最甚凡直隸山陝等省需用酒麴類皆取資於豫故每年二麥登場後富商巨賈在於水陸馬頭有名鎮集廣收麥石開坊晒麴耗麥奚啻數千萬石夫麥乃五穀之精良非若高粱之質粗而易朽豫省之民尤每食必需耗一分之麥糧則損一分之民食若省一分之晒麴卽裕一分之積貯是禁麴既以節二麥之費更以清造酒之源臣請嗣後除民間零星製麴自用者免其逐戶查禁外其有開張作坊廣收多晒固積販賣者嚴行定例治罪并將失察縱容之地方官定以處分凡關津隘口嚴加稽察如有車載船裝牲畜馱運盈千累百販往各省者卽行查拏究治庶幾麥糧歲有餘積儲蓄日饒而晒麴不行則燒鍋

亦可漸減矣。他如查禁之難。滋擾之弊。以及棗柿等類之均可燒酒。諸臣業經陳奏。不敢贅瀆。

上鄂相國論酒禁書

陳兆崙

昨奉 旨發議。尚書孫公請酒禁一疏。蒙虛衷下詢。向聞尊誨云。弊中有利。利中有弊。爲地方大吏者。毋輕

言興利除弊。老謀至計。嘗流連於心。不能忘。孫公所奏開燒鍋一事。其言實有類於是。願先生察之也。孫公以高粱祇堪供造酒之用。推論禁止之弊。謂於生計有損。此說誠矯枉過當。夫使果重其罰。而立致其效。則家有蓋藏。若無羣飲。豈非爲治者之至願。而無纖毫之弊哉。若愚見所慮者。在萬萬不能禁止耳。何也。天下承平日久。狃於休養之樂。彼安知耗穀之患。而但以爲大欲所在。日用之常。故聚賭私鑄之奸。未必人人能之。時時爲之。造酒則事習而工省。毋論資本多寡。皆可隨分收息。嘗往來經濟。魯燕趙間。五里十里之垓。三家四家之村。曠蕩蕭條。一無所有。惟燒酒雞卵。則家蓄而戶累焉。其寒冬置子於懷。兩人合衣。而下無襦袴者。股戰而顏酡。非一人也。至於縛草爲亭。呼客駐馬。招之立應。歡然探囊。何者。酒不費錢。而溫如挾纊故也。其他赤脚老嫗。裸體童男。扶路叫號。一錢莫與。所遜於亭中人者。不過數升資本。而卽已狼狽若此。夫此村垓之民。豈皆有力。能爲燒鍋者哉。而旣禁燒鍋。則未有安置此輩之所。而此輩固滿於齊魯燕趙間矣。若其有力之家。業於是者。寬游其生於平日。驟峻其法於一時。其勢不出於抵死觸禁不止。而此抵死觸禁之人。又滿於河北五省中矣。夫弊有積重而不可返。利有至美而難以興者。尚書慮之於禁止之後。以利爲害。愚則慮之於申禁之時。未有利而先見害。似宜一思而再思也。方今 君相一德。動發帑金。數逾鉅萬。一切賑濟蠲免。不煩再計。尤加意近畿各道。屢訊疾苦。此時民氣和樂。自不待言。似不宜求治過急。而稍損其樂生之心。或更需之數年之後。使彫

敝。日。起。則。民。氣。固。而。令。無。不。行。也。以上所列。聊備輿誦。伏惟鈞裁。而賜以訓示焉。

請開酒禁疏

孫嘉淦

伏讀

上諭。河北五省。燒酒盛行。特以飲少輒醉。其價易售。人皆樂其便易。故造之者多。則是造酒之由。

皇上既知之矣。又讀

上諭。燒鍋之禁。有司陽奉陰違。黠悍富民。用其資財。串通胥役。敢於觸禁。肆行則

是禁酒之弊。

皇上亦既知之矣。知其造之多。而禁之難。而猶斷然必禁者。蓋以造酒之家。類皆富民。而非

貧民之生業。禁酒而存米穀。則富民不過暫緩於一日。而貧民將享樂利於無窮。此所以斷然禁之而不疑也。臣之愚昧。則以爲燒酒之禁。無論禁之而滋擾。擾之而終不能禁。借令禁之。不擾而能永禁其貧民之生計。米穀之蓋藏。不惟無益。而且有所損。臣請詳言之。望

皇上鑒宥。而採擇焉。夫所謂作酒醪。以糜穀者。爲黃酒。言之也。黃酒之麴。必用小麥。其米則需糯粳秫黍。此皆五穀之中。最精且良。糜之誠爲可惜。若白酒則用高粱。而佐以豆皮黍殼穀糠之類。其麴則用大麥。大麥與高粱。非朝夕所常食。而糠殼等項。本屬棄物。雜而成酒。可。以得重價。其糟可以喂六畜。此乃化無用爲有用。非作無益而害有益也。他若棗柿葡萄等類。皆可燒酒。乃天。地自然之利。不需米穀而成。今欲禁燒酒。而併禁黃酒。則無以爲祭祀賓客養老之用。誠有所不可。若不禁黃。酒而止禁燒酒。則是使天下巨萬億兆飲燒酒之人。皆轉而飲黃酒。飲燒酒四兩而醉者。飲黃酒二三斤而不。足。則黃酒之沽。必什倍於前。而小麥糯黍之費。不可以數計矣。省大麥高粱之麴。且賤者。而倍費小麥糯黍之。精且貴者。此臣所謂無益於蓋藏者也。至小民之生計。則豈特口食已哉。必將以釜甑饘而。以鐵耕百工之所。爲。皆需以粟易之。而又有稅糧之徵。衣服鹽蔬之用。婚姻疾病喪葬之費。非糶五穀無由得也。故粟太貴則病。

末太賤則傷農。得其中而後農末俱利。故農有歉荒。亦有熟荒。計十年之內。歉歲三而豐歲七。則粟宜有所洩。非但積之不用而已。今北五省之地。不種高粱。則無以爲薪。席屋牆之用。種之而用其穢稈。則其顆粒宜有所售。賣燒鍋既禁。則富民不買高粱。而貧民之高梁。雖賤而不售。高粱不售。而又必需酒。則必賣米穀以買黃酒。向者一歲之內。八口之家。賣高粱之價。可得七八兩。今止二三兩矣。買白酒之費。不過二三兩。今買黃酒則費七八兩矣。既已所入少而所出多。又加以糶糠穗穀之類。堆積而不能易錢。園林果木之實。腐朽而歸於無用。牛羊猪鷺等畜。艱食而不能肥腩。自然之利皆失。則日用所需。惟糶米麥糶之而售。則家無蓋藏。糶之而不售。則完納稅糧。以及衣服婚喪之用。皆絀。此臣所謂有損於生計者也。且夫小民之趨利如水就下。此非政刑所能防也。利所不在。雖賞之而不爲。利之所在。則禁之而愈甚。燒鍋禁則白酒少。酒少則價必貴。價貴則私燒之利什倍。什倍之利之所在。則民以性命爭焉。私鑄銅錢。私造賭具。罪至斬絞軍流。而民猶或犯。無他。爭利故也。今私燒白酒。則將定以何罪乎。我皇上大聖至仁。斷不忍以飲食細故。而置民於大辟。則其罪必不比於私鑄造賭罪。輕於彼而利有其焉。欲民之不犯難矣。不得已也。而重官吏之處分。官畏處分則查拏。中商小賈。類皆失業。而豪富之家。高牆深院。查拏之所不至。敢於觸禁。則富民益獲漁利之益。貧民不勝其欲而思效之。將改造其器。而變易其法。於是乎釀醋之盆。皆可以釀醋。蒸飯之甑。皆可以蒸酒。有司奉令不謹。則賄縱而分其貲財。奉令過謹。則橫拏而傾其身家。不甯惟是而已。夫醋盆飯甑。則何家不有哉。一家之盆甑。偶爾犯法。則萬家之盆甑。盡屬可疑。將炊爨之民。比戶可以查拏。日用之物。隨手可以訛詐。公庭無非計酒之訟。而囹圄亦不能容犯酒之人矣。孟子曰。君子不以所養人者害人。本爲小民之生計。而滋擾如此。則立法不可不慎也。臣

之愚昧。以爲燒鍋之禁。或宜於歉歲。而不宜於豐年。歉歲粒米維艱。則大麥高粱之類。亦可以療飢。禁之誠爲有益。但止可禁於成災之地。而各處不必通行。亦但可善爲勸導。暫爲封貯。而不必壞其器具。而加以刑罰。至豐年米穀足食。則大麥高粱之類。原非朝夕常食之物。自宜開通。酒禁使官吏無由需索。而民間亦得出其不急需之顆粒。無所用之。糶糴轉移售賣。以佐不時之費。則上下不擾。而百姓自享盈甯之慶矣。望皇上爲斯民熟計之也。

請開麵禁疏 乾隆三年

孫嘉淦

乾隆三年六月初八日。辦理軍機大臣。面奉

上諭。據江蘇巡撫楊永斌奏稱。嚴禁躡麵一事。朕思從前民

間製造躡麵器具。皆費工本。今既禁止躡麵。理應將器具聽民變價。或改造別用。庶幾稱便。若概行封貯。則前此製造之費。盡歸無用。殊非體恤商民之意。辦理未爲妥協。至稱未奉禁之前。有造成之陳麵。朕不知伊所謂奉禁者。指何時而言。朕禁麵之旨。久已頒行。而尙有如許未售之麵。則可見地方大吏有司。接到前旨。不過視爲具文。並未實力遵奉矣。至今歲二麥如果豐收。則除民家食用外。或應勸民間積貯。或應發官價採買。必實有一番布置。乃於地方有益。豈可禁止販賣。遂可了事耶。大凡大臣經理國家之事。如有不便於民者。卽當據實陳奏。朕不難收回成命。其實有裨益於民者。便當實心遵奉。見之施行。雖經數年。或數十年。常如一日。乃以朕斟酌降旨之事。而該督撫等始初略爲料理。未久卽有懈心。再久漸至棄置。豈必待朕每事每年再三提命。而後知警省耶。在朝廷固無此政體。而在封疆大臣。亦不當如此存心。今因楊永斌之奏。並諭各省督撫知之。欽此。仰見我皇上聖明遠燭。勤恤民隱之至意。臣愚昧之衷。苟有所見。不敢不據實敷陳。伏查禁麵之令。

蓋因禁酒而起。以爲麴者酒之原也。嚴禁躡麴。則可不耗麥而裕蓋藏。且麴既不販。則可少造酒。以省五穀。此議禁之本意也。乃自立禁以來。奉行不力者。既視爲具文。而陳麴之貯。所在多有。力於奉行。則又毀器具。拆坊肆。封麴塊。查販囤。官旁午於道路。役索詐於鄉村。如江蘇巡撫楊永斌之所爲。蓋在在皆是也。皇上亦

既知其擾累。而惻然有所不忍矣。夫使擾累於一時。而可有益於異日。則不必爲目前之姑息。而察長久之至計。乃臣再四思之。而知其無益於民也。今夫五穀之產。燥濕異宜。惟麥爲南北所通種。普天率土。種麥之田。十居七八。每遇豐年。所收最廣。而性不可以久貯。今夏之麥。至明夏而遂變。近濕則虫蛀。近風則蛾飛。再過一夏。則成靈。再過一夏。則成灰。雖謹藏之。不能救也。收廣而難貯。於是乎口食之餘。亟思糴賣。以佐日用之需。顧家糴之。則買之者寡矣。於是乎豐年之麥。價賤而不售。富商大賈。乘民之急。而賤收之。收之既多。而無處轉販。於是乎躡麴爲其質輕。而可以行遠也。此雖商賈漁民以逐利。然而農民實利其麥之得有所售。而可以濟急。故彼此相安。振古至今。而未有改也。今取商民之故業。一旦而禁之。不惟毀器封麴。商賈之資本盡虧。且民間有餘之麥。將如何售賣乎。二麥豐收。比戶足食。本地之民。既不購買。躡麴已禁。商賈不來。農夫力穡。無暇遠販。於是乎衣服婚喪日用之需。皆絀。加以稅銀之徵。麥熟爲期。麥不可售。則糧無由完。既有損於民生。兼有虧於國計。積之歲月。而暑蒸靈變。化爲烏有。並無益於蓋藏。此雖皇上鴻仁遠沛。發官價以採買。而庫帑有數。豈能盡糴民間之滯積。且貯之倉。而必不能久。則是民急暫紓。而官累無窮。亦非無弊之道也。再查躡麴坊肆。惟河南江蘇爲多。各省皆取資焉。夫使禁二省之躡麴。而果能減各省之造酒。亦何妨。若一方以利天下。而有所必不能者。則以麴之爲物。家家必用之。亦家家能躡之。向特二省之價賤耳。賤者既不可得。則自躡之。而自

用之所必然也。麴禁雖嚴，不能禁人之自躡。則是向也總躡於兩省，今也分躡於四方向也。躡於麥賤之鄉，今也躡於麥貴之地。所耗之麥，猶是此數，而使麥貴之處因躡麴而愈貴，麥賤之處因不躡麴而愈賤。商賈既已失業，而於民人毫無所裨，則是徒爲此紛紜也。至於禁販運查囤積，則尤有所不可。夫糴粟麥以完稅糧，此有司所敲扑而督也。裕蓋藏以備荒歉，此功令所諄複而導也。顧販運之與糴賣，事異而形同。囤積之與蓋藏，名殊而實似。禁販運必併阻其糴賣，查囤積將並稽其蓋藏。則官吏之侵漁何極，而百姓安所逃此法網乎？天下農民幸逢皇上至誠昭格，迄用康年，廣貽來牟，以樂我黎庶。乃口食之餘，不能售賣以濟用，商賈收之，則以爲躡麴而嚴拏之。富戶收之，則指爲囤積而訛詐之。民自糴之，又指爲販運而需索之。力絕其流通之路，使內困於日用，外迫於追呼，束手而待其麥之靈變。婦子愁嘆，不覺豐年之樂，而反以爲苦。此則仁人君子所當急爲轉移者也。夫爲政自有大體，富民自有常經。徭薄賦以留其財，緩刑息役以紓其力，約法省令以杜其擾，安靜而養之。歲月以俟之，將自躡於家，給人足之盛，斷未有峻其禁令，易其本業，多其侵漁，而可以富民者也。臣願皇上廣運如天之明，勿搖於二三之說，深知寬大簡易之可久，洞悉科條法禁之無益。凡所謂禁酒之令，禁麴之令，禁販運窩囤之令，一切洗滌盡與蠲除，使小民得以懋遷有無，商賈得以阜通財貨，百姓各享自然之利，官吏永無查拏之擾，天休浚至，民氣和樂，此則蕩平正直之王道，久安長治之要術也。

禁酒情形疏

孫嘉淦

查禁酒一事，前因步軍統領衙門拏獲燒鍋數起，皆係山西之人，仰承諭旨詢問，臣謹將現在禁止燒鍋販運之處，繕摺陳明。近閱邸抄，見侍郎方苞又申前議，益加擴充，欲將南北各省俱行永禁。又謂直隸嚴禁燒

鍋已經半載。山東至今未嘗弛禁。兩省之民未聞以此爲病。又欲併禁種烟。拔其苗而扑責其人等語。經大學士等議覆。謂臣現將燒鍋器具悉行封禁。而山東禁酒禁麴已有成效。應令各省一體通行嚴禁。卽至豐收之年亦不得復議弛禁。俱令效山東之法行之。卽宣化府之苦高粱及山陝棗柿葡萄等物亦不許復用釀酒。自乾隆四年爲始。凡種烟之地悉令改種蔬穀。其種烟之人照私開燒鍋例治罪等語。臣再四思維。中心駭懼。夫臣所以封禁燒鍋器具者。蓋以

皇上軫念畿輔歉收。爰頒

諭旨。申嚴酒禁。臣洩任伊始。未經奏明焉

敢擅開。又燒鍋之禁。宜於歉歲而不宜於豐年。亦屬臣之本意。故試爲之以觀其事之可行與否也。今遑於功令而禁酒一月有餘矣。無日不報拏酒之文。無刻不批審酒之案。查前督臣李衛任內一年之間。拏獲燒鍋酒麴共三百六十四起。人犯共一千四百四十八名。臣抵任以來。拏獲燒鍋運販七十八起。人犯共三百五十五名。通計酒四十餘萬斤。麴三十餘萬塊。車輛騾馬器具難以悉數。凡此特報總督衙門者爾。其各府州縣自結之案。尙不知其凡幾。此特拏獲在官者爾。其吏役兵丁已拏而賄縱者。尙不知其凡幾。得其規禮而不拏者。又不知其凡幾。此特酒犯之正身爾。其本地之鄉保鄰甲沿途之脚夫店家牽連而受累者。又不知其凡幾。一省如是。別省可知。酒禁如是。烟禁可知。設烟酒之禁。果行通計四海之內。一年之間。其犯法之人破產之家。或亦不可數計矣。我

皇上如天好生。恤刑慎罰。卽命盜案內自罹重辟者。尙再三酌議。求一線可原之路。今乃

以飲食日用之故。舉千萬無罪之人。驅而納之桁楊箠楚之下。果欲建萬世之長策。致吾

君於堯舜。似不

應爲此言也。現今直隸地方大小衙門皆有封貯之酒。與變價之銀。其未變之酒棄之則可惜。貯之則無用。賣之則非體。已變之銀。或欲以賞兵役。或欲以充公費。官吏兵役虎視眈眈。以拏酒爲利藪。百姓

嗷嗷弱者失業。強者犯令。十百成羣。肩挑背負。駕山越嶺。鹽梟未靖。酒梟復起。臣是以日夜隱憂。多方勸諭。令其暫行封禁。許以明年復開。民情有望於後日。是以暫緩於目前。山東之事。臣不詳知。直隸情形。則所目覩。若謂烟酒可以永禁。而百姓因此感悅。臣實不敢爲此飾說也。天下事必爲之而後知。亦履之而後難。從前禁酒禁麴之議。不惟大學士九卿等。俱屬紙上之空談。卽臣言宜於歉歲。而不宜於豐年。猶是書生之謬論。身親辦理。逐案發落。乃知奪民之貲財。而狼藉之。毀民之肌膚。而敲朴之。取民之生計。而禁錮之。飢饉之餘。無固志。失業既衆。何事不爲。則歉歲之難禁。似更甚於豐年。是以周禮荒政。舍禁去譏。有由然也。書曰。無稽之言。勿聽。謂立言而必有事以証之也。今大學士及方苞等所議。皆係空言。不適於事。臣不敢復以空言指駁。謹將直隸燒鍋酒麴一切案件。撮其條目。另繕二摺。進呈御覽。此則信而有徵之事。非臣所能臆造也。此事言之甚易。行之實難。普天率土。大半皆受其擾。實不可以輕舉。伏望皇上慎重而詳思之。則天下幸甚。

皇朝經世文編卷五十二

戶政二十七錢幣

金

顧炎武

銀

顧炎武

銅

顧炎武

論錢幣

陸世儀

六經不及貨泉論

顧棟高

古者貨貝論

閔名

銅政議上

王太岳

銅政議下

王太岳

廠記

檀萃

復當事論廠務書

倪蜕

與雲南李參政論銅務書

李紱

重銅運以杜弊累疏

嚴烜

滇繫序

洪亮吉

請收礦稅煎鹽疏

何世堪

請開礦採鑛疏

鄂彌達

請開礦鑄錢疏

王士俊

陳粵西礦廠疏

田峻

停止開礦事宜疏

鄂彌達

苗疆銅礦毋庸開採疏

楊錫綬

奉 旨議禁銅器疏 雍正五年月日

請嚴銅禁劄子

李紱

請弛銅禁疏

望

皇朝經世文編卷五十二

戶政二十七錢幣上

善化賀長齡耦庚輯

金日知錄

顧炎武

宋太宗問學士杜鎬曰。兩漢賜予多用黃金。而後代遂爲難得之貨何也。對曰。當時佛事未興。故金價甚賤。今以目所睹記。及會典所載。國初金價推之。亦大略可考。會典鈔法卷內云。洪武八年。造大明寶鈔。每鈔一貫。折銀一兩。每鈔四貫。易赤金一兩。當銀四兩。徵收卷內云。洪武十八年。令凡折收稅糧。金每兩准米十石。銀每兩准米二石。是金一兩。當銀五兩也。三十年。上曰。折收通賦。欲以蘇民困也。金如此其重。將愈困民。更令金每兩准米二十石。銀每兩准米四石。然亦是金一兩。當銀五兩也。永樂十一年。令金每兩准米三十石。則當銀七兩五錢矣。又令交趾召商中鹽金。一兩給鹽三十引。則當銀十兩矣。豈非承平以後。日事侈靡。上自宮掖。下逮勳貴。用過乎物之故與。遼張孝傑爲北府宰相。食貨無厭。嘗曰。無百萬兩黃金。不足爲宰相家。幼時見萬曆中。赤金止七八換。崇禎中。十換。天啓中。進金卮。金價轉貴。皆事百官。獻媚者皆。江左至十三換矣。投珠抵璧之風。將何時而見與。古來用金之費。如吳志。劉繇傳。笮融大起浮圖祠。以銅爲人。黃金塗身。衣以錦采。垂銅盤九重。何姬傳。注引江表傳。孫皓使尙方以金作華燧步搖假髻。以千數。令宮人著以相撲。朝成夕敗。輒出更作。魏書。釋老志。興光元年。勅有司於五級大寺內。爲大祖已下五帝。鑄釋迦立像五。各長一丈六尺。都用赤金二萬五千斤。天安中。天官寺造釋迦立像。高四十三尺。用赤金十萬斤。黃金六百斤。齊書。東昏侯本紀。後宮服御。極選珍奇。府庫舊物。不復周用。貴市民間金銀寶物。價皆數倍。京邑酒租。皆折使輸金。以爲金塗。猶不能足。唐書。敬宗紀。詔度支進

銅三千斤。金薄即箔字十萬。翻修清思院新殿。及昇陽殿圖障。五代史閔世家。王昶起三清臺三層。以黃金數千斤。鑄寶皇及元始天尊太上老君像。宋真宗作玉清昭應宮。費棋檟楹。全以金飾。所費鉅億萬。雖用金之數。亦不能全計。金史海陵本紀。宮殿之飾。徧傳黃金。而後間以五采。金屑飛空如落雪。元史世祖本紀。建大聖壽萬安寺。佛像及窗壁皆金飾之。凡費金五百四十兩有奇。水銀二百四十斤。又言繕寫金字藏經。凡糜金二千二百四十四兩。吳澄傳言粉黃金為泥寫浮屠藏經。泰定帝紀。泰定二年。以此皆耗金之繇也。杜鎬之言。頗為不妄。草木子云。金一為箔。無復再還元矣。故南齊書武帝紀。禁不得以金銀為箔。宋史真宗紀。大中祥符元年。申紀。康定元年。禁以金箔飾佛像。哲宗紀。元祐二年。禁私造金箔。劉庠傳。仁宗外家李昉犯銷金法。庠奏言。法行當自貴近始。從之。金史世宗紀。大定七年。禁服用金絲。其織賣者皆抵罪。元史仁宗紀。至大四年。禁民間製金織金。而太祖贊錄言。上出黃金一錠。示近臣曰。此表箋袂盤龍金也。令宮人洗滌銷鎔得之。嗚呼。儉德之風遠矣。

銀日知錄

顧炎武

唐宋以前。上下通行之貨。一皆以錢而已。未嘗用銀。漢書食貨志。言秦并天下。幣為二等。而珠玉龜貝銀錫之屬。為器飾寶藏。不為幣。孝武始造白金三品。尋廢不行。謝肇淛曰。漢銀八兩直錢一千。當時銀賤而錢貴。今銀一兩即直千錢矣。舊唐書憲宗元和三年。詔曰。天下有銀之山。必有銅鑛。銅者可資於鼓鑄。銀者無益於生人。其天下自五嶺以北。見採銀坑。並宜禁斷。李德裕為浙西觀察使。奏云。去二月中。奉宣令。進悉然考之通典。謂梁初。唯京師及三吳荆郢江湘梁益。用錢。其餘州郡。則雜以穀帛交易。交廣之域。則全以金銀為貨。而唐韓愈奏狀。亦言五嶺買賣。一以銀。元稹奏狀。言自嶺已南。以金銀為貨幣。自巴已外。以鹽帛為交易。黔巫溪峽。用水銀朱砂繪綵巾帽以相市。杜氏通典載唐度支

歲計之數粟則二千五百餘萬石布絹綿則二千七百餘萬端屯正錢則二百餘萬貫未嘗有銀其土貢則貴州貢銀百兩鄂新黨三州各貢銀五十兩賀州貢銀三十兩邵端昭潘辨高襲潯嚴封容羅寧寶橫象瀧藤平琴廉義柳勤康恩屋萬安二十七州各貢銀二十兩是唐人以銀爲貢而不以爲賦也宋史仁宗紀景祐二年詔諸路歲輸絹錢福建二廣易以銀江東

以帛於是有以銀當絹錢者矣金史食貨志舊例銀每錠五十兩其直百貫舊唐書哀帝紀內庫出方圓銀二千一百七十二兩充見任文武常

參官救接是知前代銀皆鑄成者也民間或有截鑿之者其價亦隨低昂遂改鑄銀名承安寶貨一兩至十兩分五等每兩折

錢二貫公私同見錢用又云更造興定寶泉每貫當通寶五十又以綾印製元光珍貨同銀鈔及餘鈔行之行

之未久銀價日貴寶泉日賤民但以銀論價至元光二年寶泉幾於不用哀宗正大間民間但以銀市易此今

日上下用銀之始今民間輸官之物皆用銀而猶謂之錢糧蓋承宋代之名當時上下皆用錢也然明初所收

天下田賦未嘗用銀惟坑冶之課有銀實錄於每年之終記所入之數而洪武二十四年但有銀二萬四千七

百四十兩至宣德五年則三十二萬二百九十七兩歲辦視此爲率按宋蘇轍元祐會計錄歲入銀止五萬七千兩元史成宗紀右丞相完澤言歲入銀

止六萬兩而宣德五年奏溫處二府平陽麗水等五縣銀額至八萬七千八百兩蓋所開坑冶漸多當日國家固不恃銀以爲用也至正統三年以採辦擾民始

罷銀課封閉坑穴而歲入之數不過五千有餘九年復開福建浙江銀場是年採納已六萬七千一百八十兩乃倉糧折輸變賣

無不以銀後遂以爲常貨蓋市舶之來多矣

太祖寶錄洪武八年禁民間不得以金銀爲貨交易違者治其罪有告發者就以其物給之其立法若是之嚴

也九年許民以銀鈔錢絹代輸今年租稅十九年詔歲解稅課錢鈔有道里險遠難致者許易金銀以進五月

詔戶部以今年秋糧及在倉所儲通會其數除存留外悉折收金銀布絹紗定輸京師自是交易之禁少弛正

統元年命江南租稅折收金帛先是副都御史周銓奏行在各衛官員俸糧在南京者差官支給本爲便利但

差來者將各官俸米貿易物貨貴賈賤酬十不及一。朝廷虛費廩祿。各官不得實惠。請令該部會議歲祿之數。於浙江江西湖廣南直隸。不通舟楫之處。各隨土產折收布絹白金。赴京充俸。巡撫江西侍郎趙新亦言江西屬縣有僻居深山。不通舟楫者。歲贐金帛於通津之處易米。上納南京。設遇米貴。其費不貲。今行在官員俸祿。於南京支給。往返勞費。不得實用。請令江西屬縣量收布絹。或白金類銷成錠。運赴京師。以准官員俸祿。戶部尚書黃福亦有是請。至是行在戶部復申前議。上曰。祖宗嘗行之否。尚書胡濙等對曰。太祖皇帝嘗行於陝西。每鈔二貫五百文。折米一石。黃金一兩。折二十石。白金一兩。折四石。絹一匹。折一石二斗。布一匹。折一石。各隨所產。民以爲便。後又行於浙江。民亦便之。上遂從所請。每米麥一石折銀二錢五分遠近稱便。然自是倉廩之積少矣。二年命兩廣福建當輸南京稅糧。悉納白金。有願納布絹者聽。於是巡撫南直隸行在工部侍郎周忱奏官倉儲積有餘。遣行在通政司右通政李畛往蘇松常三府將存留倉糧七十二萬九千三百石有奇。賣銀准折官軍俸糧。三年命糴廣西雲南四川浙江陳積倉糧。遂令軍民無輓運之勞。而困庾免陳紅之患。皆一時之便計耳。自折銀之後。不三二年。頻有水旱之災。而設法勸借。至千石以上。以賑凶荒者。謂之義民。詔復其家。至景泰間。納粟之例紛紛四出。相傳至今。而國家所收之銀。不復知其爲米矣。唐書言天寶中海內豐熾。州縣粟帛舉巨萬。楊國忠判度支。因言古者二十七年耕。餘九年食。今天下太平。請在所出滯積。變輕贖。內富京師。又悉天下義倉及丁租地課。易布帛以充天子禁藏。當日諸臣之議。有類於此。踵事而行。不免太過。相沿日久。內實外虛。至崇禎十三年。鄒國大祲。倉無見粟。民思從亂。遂以亡國。豈非百世之鑒歟。正統十一年。巡撫直隸工部左侍郎周忱言各處被災。恐預備倉儲賑濟不敷。請以折銀糧稅。悉徵本色。於各倉收貯。俟青黃不接之際。出糴於

民以所得銀上納京庫。則官既不損。民亦得濟。從之。此文襄權宜變通之法。所以為一代能臣也。

銅日知錄

顧炎武

乏銅之患。前代已言之。江淹謂古劍多用銅。如昆吾歐冶之類。皆銅也。楚子賜鄭伯金。盟曰。無以鑄兵。故以鑄

三鐘。

杜氏注。古者以銅為兵。漢書食貨志。賈誼言。收銅勿令市。以作兵器。韓延壽傳。為東郡太守。取官銅。物候月蝕。鑄作刀劍。鉤鐔。放效尚方事。

古金三品。黑金是鐵。赤金是銅。黃

金是金。夏后之時。九牧貢金。乃鑄鼎於荆山之下。董安于之治晉陽。公宮令舍之堂。皆以鍊銅為柱。質荆軻之

擊。秦王中。銅柱。而始皇收天下之兵。鑄金人十二。即銅人也。

三輔舊事曰。聚天下兵器。鑄銅人十二。各重二十四萬斤。漢世在長樂宮門。魏志云。董卓壞以鑄小

錢。

吳門闔閭。銅槨三重。秦始皇冢。亦以銅為槨。戰國至秦。攻爭紛亂。銅不充用。故以鐵足之。鑄銅既難。求鐵

甚易。是故銅兵轉少。鐵兵轉多。年甚一年。歲甚一歲。漸染流遷。遂成風俗。所以鐵工比肩。而銅工銷絕。二漢之

世。愈見其微。建安二十四年。魏太子鑄三寶刀。二匕首。天下百鍊之精利。而悉是鑄鐵。不能復鑄銅矣。考之於

史。自漢以後。銅器絕少。惟魏明帝鑄銅人二。號曰翁仲。又鑄黃龍鳳凰各一。而武后鑄銅為九州鼎。用銅五十

六萬七百一十二斤。

唐韓琬為鎮海軍節度。以佛寺銅鐘鑄弩牙兵器。

自此之外。寂爾無聞。止有銅馬銅蛇銅甌之屬。昭烈入蜀。僅鑄

鐵錢。而見存於今者。如真定之佛。蒲州之牛。滄州之獅。無非黑金者矣。

唐開元中。劉秩上議曰。夫鑄錢用不贍者。在乎銅貴。銅貴則採用者眾。夫銅以為兵。則不如鐵。以為器。則不如

漆。禁之無害。陛下何不禁於人。禁於人。則銅無所用。銅益賤。則錢之用給矣。

舊唐書食貨志

文宗御紫宸殿。謂宰臣曰。

物輕錢重如何。楊嗣復對以當禁銅器。

文宗紀

考禁銅之令。古人有行之者。宋孝武帝孝建三年。禁人車及酒肆

器用銅。

南史唐元宗開元十七年。禁私賣銅鉛錫。及以銅為器。代宗大曆七年。禁鑄銅器。德宗貞元九年。禁賣劍

銅器。天下有銅山。任人採取。其銅官買。除鑄鏡外。不得造鑄。憲宗元和元年。禁用銅器。各本紀晉高祖天福三年。禁民作銅器。通鑑宋高宗紹興二十八年。命取公私銅器。悉付鑄錢司。民間不輸者罪之。宋史本紀然今日行之。不免更爲罔民之事。惟有銷錢鑄錢。上下相蒙。而此日之錢。固無長存之術矣。

南齊書劉俊傳。永明八年。俊啓世祖曰。南廣郡界蒙山下。有城名蒙城。可二頃地。有燒爐四所。從蒙城渡水南百許步。平地掘土深二尺。得銅。有古掘銅坑。并居宅處猶存。鄧通南安人。漢文帝賜通嚴道縣銅山鑄錢。今蒙山在青衣水南。故秦之嚴道地。蒙山去南安二百里。此必是通所鑄。甚可經略。并獻蒙山銅一片。又銅石一片。平州鑄鐵刀一口。上從之。遣使入蜀鑄錢。魏書食貨志。熙平二年。尙書崔亮奏。恒農郡銅青谷有銅鑛。計一斗得銅五兩四銖。葦池谷鑛。計一斗得銅五兩。鸞帳山鑛。計一斗得銅四兩。河南郡王屋山鑛。計一斗得銅八兩。南青州苑燭山。齊州商山。竝是往者銅官舊迹。既有冶利。所宜開鑄。從之。舊唐書韓洄傳。爲戶部侍郎判度支。上言。商州有紅崖冶出銅。又有洛源監久廢不理。請鑿山取銅。置十鑪鑄錢。而罷江淮七監。從之。冊府元龜。元和初。鹽鐵使李巽。上言。郴州平陽高亭兩縣界。有平陽冶及馬跡曲木等古銅坑。約二百八十餘井。請於郴州舊桂陽監置鑪兩所。採銅鑄錢。宋史食貨志。舊饒州永平監。歲鑄錢六萬貫。平江南增爲七萬貫。而銅鉛錫常不給。轉運使張齊賢訪求得。南唐承旨丁釗能。知饒信等州。山谷產銅鉛錫。乃便宜調民採取。且詢舊鑄法。惟永平用唐開元錢料最善。卽詣闕面陳。詔增市鉛錫炭價。於是得銅八十一萬斤。鉛二十六萬斤。錫十六萬斤。歲鑄錢三十萬貫。此皆前代開採之迹也。

古有三幣。今亦有三幣。古之三幣。珠玉黃金刀布。今之三幣。白金錢鈔。古之爲市者。以其所有。易其所無。皆粟與械器耳。粟與械器。持移量算。有所不便。則於是乎代之以金。金者所以通粟與械器之窮也。所謂大不如小也。物有至微。釐毫市易。則金又有所不便。於是乎又代之以錢。錢者所以通金之窮也。所謂頓不如零也。千里齎持。盜賊險阻。則金與錢又俱有所不便。於是乎又代之以楮。楮者如唐之飛錢。今之會票。又所以通金與錢之窮也。所謂重不如輕也。識三幣之情。則知所以用三幣之法矣。

錢之重輕。自當以一錢爲率。錢之價值。斷當以每一文準銀一釐爲率。若錢太輕。則銅不敵銀。銅不敵銀。則多費。錢太重。則銀不敵銅。銀不敵銅。則難用。今之薄小低錢。固非法矣。至京師黃錢每六文準銀一分。亦未爲得也。

今朝廷用錢。每便於發。不便於收。每便於下。不便於上。此由純用小錢。無子母相權之法故也。天啟時。嘗鑄當十錢。每大錢一。當小錢十。其重以一兩爲率。愚謂今後凡遇官民交易。勢當用錢者。小錢難於個數。竟用當十大錢。出入瞭然。無耗損兌折之弊。亦一法也。

自古三幣皆用金若銅。未有用楮者。唐憲宗時。令商賈至京師。委錢諸路進奏院。及諸軍諸使富家。以輕裝趨四方。合券乃取之。號曰飛錢。此楮法所由起也。然此特以楮券錢。而非卽以楮爲錢。宋張詠鎮蜀。患蜀人鐵錢重。不便貿易。設質劑之法。謂之曰交子。高宗時。又有會子。始以楮爲錢。然猶用官錢爲本。至金元之鈔。則直取料於民。不復用官錢爲本。所費之值。不過三五錢。而欲售人千錢之物。民雖愚。豈爲所欺哉。且鈔易昏爛。不久仍廢。則楮幣之無用可知矣。必欲行楮幣之法。須如唐飛錢之制。然後可。今人家多有移重貲至京師者。以道

路不便。委錢於京師富商之家。取票至京師取值。謂之會票。此卽飛錢之遺意。宜於各處布政司。或大府去處。設立銀券司。朝廷發官本造號券。令客商往來者納銀取券。合券取銀。出入之間。量取路費微息。則客商無道路之虞。朝廷有歲收之息。似亦甚便。

六經不及貨泉論

顧棟高

太公爲周立九府圜法。錢圜函方。輕重以銖。而泉布之法。遂以行天下。迄今二千年不廢。而六經語孟無及貨泉者。考國語周景王二十一年鑄大錢。時當昭公之十八年。孔子年二十九矣。而孔子生平與之釜。與之庾。與之粟九百。未嘗以泉爲貨也。孟子之世。第言農有餘粟。女有餘布。且曰聖人治天下。使有菽粟如水火。可見當時第以粟布爲交易。而未嘗用錢。小雅握粟出卜。顧氏炎武曰。古時用錢未廣。問卜者亦用粟。漢世猶然。未嘗不嘆當時風俗之淳。人心之厚。迥非後世之所能及也。後之儒者。因財用匱竭。議欲返古。如陸贄白居易之徒。謂粟可耕而得。帛可織而成。至錢非官鑄不行。是責民之所無。不如用粟帛爲便。然考魏文帝黃初二年。罷五銖錢。使民以粟帛爲市。至明帝世。凡四十年。宜可以家給人足。而但見其害。不見其利。行用既久。巧僞漸生。民競濕穀以要利。作薄絹以爲市。雖重刑罰以懲之。不能禁也。是以司馬芝等議用錢。非徒豐國。亦以省刑。乃更立五銖錢。至晉安帝元興中。桓元輔政。又欲廢錢用穀帛。孔琳之議曰。錢之爲用。旣無毀敗之費。又省運致之苦。至穀帛本以爲衣食。用以爲貨。則致損甚多。勞毀於商販之手。耗棄於割截之用。是唯兵亂積久。所以暫廢。漢末是也。魏明帝時。錢廢用穀。四十年矣。以不便於人。復行五銖。是效之已試者。乃止。前涼張軌參軍索輔言於軌曰。晉泰始中。河西荒亂。遂不用錢。裂匹以爲段數。縑布旣壞。市易又難。徒壞女工。不任衣用。今中州雖亂。

此方全安。宜復五銖。以濟通變之會。軌從之。準布用錢。錢遂大行。人賴其利。由是觀之。可見白居易所謂私家無錢爐。平地無鉛山者。第執一偏之說。而未睹廢錢之害。獨怪夫自太公制九府。以迄孔孟之世。七百餘年。錢尚未通行於天下。豈濕穀薄絹之姦僞。當時未之有耶。制截運致之耗廢。以爲無足患耶。再四尋求其故。蓋古者惟商賈通行四方。廢置鬻財。其時所謂財者。皆黃金。銅貝之屬。故史云。家累千金。孟子亦有餽百鎰七十鎰五十鎰者。其餘交易。皆不出鄉民。各以其土之所入。通工易事。計莫便於粟與布。故詩曰。抱布貿絲。又曰。握粟出卜。雖至微小。無用錢者。又古者分土而治。太公爲周制園法。意惟王畿及本國行之。不必通行各國。故終周之世。六經語孟。無貨泉之文。若今日而欲返古。竊恐濕穀薄絹。其巧僞更甚。刑獄日繁。怨謗交起。余未見其可也。

按白居易之策。止欲復唐初租庸之制。以穀帛供賦稅。主於便農而未嘗以是厲商也。故其詩亦云。胡爲春夏稅。歲歲輸銅錢。又云。庸必算丁口。租必計桑田。正與古者農用粟帛。商用貨財之制相符。震滄此辯。宋中白氏之失。然其考古便民之實。則無以易之矣。

古者貨貝論

闕名

三代之世。家給人足。而今世輒不免於財匱。議者以爲戶口之日多。而不盡然也。自古迄今。泉貨交易。因時遞變。而日趨於難。至今日之用銀而極矣。是非其耗之者多。而出之者先隘。今日之所爲貨者。非古之所爲貨故也。古者貨貝而寶龜。貝有五。漢書食貨志以大貝壯貝。小貝不成貝。爲五貝。貝者海中介蟲也。說文云。其甲人之所寶。卽今珊瑚。取之不盡。用之不竭。不費人工。不煩羅致。故自古曰財曰貨曰寶。文皆從貝。禹貢厥篚。

織貝盤庚具乃貝玉。顧命陳列大貝。中庸論六之不測。曰貨財殖焉。是海爲天府。可以贍天下之民生。日用使家給人足。戶有蓋藏者也。自太公爲周立九府圉法。錢圉圉方。輕重以銖。而交易之法於是乎始。雖然錢特以通貝之窮。而仍不廢貝。故小雅曰。錫我百朋。此外惟黃金與粟布。孟子之世。王德兼金百鎰。又曰農有餘粟。女有餘布。周之泉貨蓋如是。秦并天下。黃金爲上幣。銅錢文曰半兩。重如其文。而龜貝第爲器飾。不爲幣。而民始重困。漢興。爲秦錢重難用。更鑄四銖錢。錢益多而輕。物益少而貴。武帝征伐四夷。國用空竭。乃以白鹿皮方尺爲皮幣。直四十萬。又造銀錫白金。雜鑄銀錫爲白金凡三品。民弗寶用。歲餘卒廢不行。元帝時。貢禹奏言。鑄錢採錢。使民棄本逐末。宜罷采珠玉。金銀鑄錢。官毋復以爲幣。租稅祿賜。皆以布帛及穀。議者以爲交易待錢。布帛不可尺寸分裂。議遂寢。自魏孝文創爲均田。而周齊隋唐因之。其賦於民也。有租庸調。自楊炎變爲兩稅。一概稅錢。陸贄論之曰。米可以耕而得。布帛可以織而成。至錢非官鑄不行。是棄民之所有。而責之以所無也。由是言之。錢特以佐粟帛之窮。聽民自交易。則民利其利害。不較然哉。考唐之世。凡租賦廩賜軍糧。賂遺贖罰。皆以絹帛。無用銀者。白居易詩云。進入大盈庫。歲久化爲塵。李光顏爲節度使。大盈庫發絹破裂。軍士負而焚之。光顏至。欲自刎。長孫順德受人繒事覺。太宗更賜繒以愧其心。段秀實以司農徵過岐。朱泚自致大綾三百匹。皇甫湜爲裴度作碑。字索三練。惟嶺南數州。以銀爲交易。故張籍詩云。海國戰騎象。蠻州市用銀。而今通天下行之。豈不異哉。北宋盛時。元祐會計。歲入銀止五萬七千兩。其時西蜀有交子務。交子若今會票。後更名會子。止因錢重難致。以便商賈。官爲置務以理之。其後遂爲鈔。紹興初於邊郡用之。以便軍興。然李道傳於理。宗朝上言。楮幣之換官民如仇。鈔法之行商賈疑怨。則宋時已有此患。金元之世。皆用鈔爲交易。然質輕而欲重用之。鈔益賤而物日益貴。不便於俗。難以通行。明洪永兩朝。設爲嚴法以流通之。

而率莫能強。至宣德三年遂停止。自是而自上及下。皆以銀爲寶貨。至於今不改。夫銀取之沙泥之中。鑄之爐冶之內。況其礦在遙遠之地。非如貝取之水族。物既多而工亦不費也。富人肩鑄之。可以累世居奇。射利非難。粟久則腐。帛久則朽。民不煩戒飭。自能流通而不滯也。今自秦之廢貝。至今二千餘年。銀之通行纔四百載。而民生乏匱。銀煎難得。上厯當仁之憂。夫法久則弊。弊則更。余故遠追三代以上。以迄今世。竊以爲宜復貨貝。與錢並行。凡租稅祿賜皆用之。而粟帛聽民以本色交易。庶乎財貨流行。國用充足。爲億萬年無窮之計。謹書之以備採擇焉。

銅政議上

王六岳

竊見滇南地處荒裔。言政者必以銅政爲先。然自官置廠以來。未六十年。而官民交病。進退兩窮。或比之採荒無奇策。何也。蓋今日銅政之難。其在採辦者四。而在輸運者一。一曰官給之價。難再議加也。乾隆十九年前。巡撫愛必達。以湯丹銅價實少八錢有奇。奏蒙

恩許半給。則加四錢二分三釐六毫。越二年前。巡撫郭一裕

請以東川鑄息充補銅本。則又加四錢二分三釐六毫。越六年前。總督吳達善通籌各局加鑄。再請增給銅價。則又奉

特旨加銀四錢。又越六年前。巡撫鄂甯遵

旨陳請。則又暫加六錢。越三年始停暫加之價。於

是湯丹大水碌碌茂麓等廠。遂以六兩四錢爲定價。而青龍山等二十餘小廠。舊時定價三兩八九錢。四兩一二錢者。亦於乾隆二十四年前。巡撫劉藻奏奉

諭旨。既照湯丹舊例。每銅百斤。定以五兩一錢五分有奇

收買。卽金釵最劣之銅。亦以四兩之舊價加銀六錢。朝廷之德意。至爲厚矣。然行之數年。輒以困敝告。豈盡人情之無厭哉。限於舊定之價過少。雖累加而莫能償也。夫粵蜀與滇比鄰。而四川之銅。以九兩十兩買百觔。

廣西以十三兩買百觔。何以雲南獨有節縮乎。江陰楊文定公名時撫滇。奏陳銅廠利弊疏云。各廠工本多寡不一。牽配合計。每百觔價銀九兩二錢。其後凡有計息議賠。莫不以此爲常。率至買銅。則定以四兩以至六兩。然且課銅出其中。養廉公費出其中。轉運耗損出其中。捐輸金江修費出其中。卽其所謂六兩者。實得五兩一錢有奇。非惟較蜀粵之價幾減其半。卽按之雲南本價。亦特十六七耳。皆由舊定之價過少也。然在當時。莫有異辭。而今乃病其少者何也。舊時滇銅聽人取攜。自康熙四十四年。始請官爲經理。歲有常課。旣而官給工本。通欠稍多。則又收銅歸本官自售。至雍正之初。始議開鼓鑄。運京局以疏銷積銅。其實歲收之銅。不過八九十萬。又後數年。亦不過二三百萬。比於今日。十纔二三。是名爲歸官。而廠民之私以爲利者。猶且八九。官價之多寡。固不較也。自後講求益詳。綜核益密。向之隱盜者。至是而釐剔畢盡。於是廠民無復纖毫之贏溢。而官價之不足。始無所以取償。是其所以病也。茲銅路已深。近山林木已盡。夫工炭價。一皆數倍於前。而又益以課長之掊剋。地保之科派。官役之往來供億。於是向之所謂本息課運。役食雜用。以及廠次路耗。竝計其中。而後又有九兩二錢之實值者。今則專計工本而已。幾於此。廠民實受價六兩四錢之外。尙須貼費一兩八九錢。而後足問所從出。不過移後補前。支左而右絀。他日之累。有不可勝言者矣。夫銅價之不足。廠民之困憊。至於如此。然而未有以加價請者何也。誠知度支之籍制有經。非可以發棠之請。數相嘗試也。且雖加以四錢六錢之價。而積困猶未遽蘇也。故曰。官給之價難議加也。採辦之難。此其一也。一曰。取用之數。不能議減也。蓋滇銅之供運京外者。亦嘗一二議減矣。乾隆三十二年。雲南巡撫鄂爾琿以各廠採銅。纔得五百餘萬。不能復供諸路之買。咨請自爲區畫。准戶部議留。是年加運之京銅。及明年頭綱銅。以及諸路買鑄。於是雲南減運二百六十餘萬觔。

後三年。雲貴總督明德。又以去年獲銅。雖幾千萬。然自運供京局。及留滇鼓鑄外。僅餘銅一百三十萬觔。以償連年積逋九百二十餘萬。猶且不足。難復遍應八路之求。因請概停各路採買。准戶部議奏。許緩補解京銅。酌停江南江西兩道採買。於是雲南減買五十餘萬觔。後半年。前巡撫明德。又以各路委官。在滇候領銅四百一十餘萬。以去年滇銅所餘一百餘萬計之。四年乃可足給。此四年之中。非特截留及缺交京銅不能補運。而各省歲買滇銅二百餘萬。積之數載。將有八九百萬。愈難爲計。因請裁減雲南鑄錢。及各路買銅之數。准戶部議奏。許停雲南之臨安大理順甯廣西府。并東川新設各局鑄錢。又暫減陝西廣西貴州湖北買銅六十三萬觔。於是雲南得減辦二百餘萬觔。通計前後緩減五百餘萬。廠民之氣力乃稍舒矣。夫滇銅之始歸官買也。歲供本路鑄錢九萬餘千。及運湖廣江西錢四萬串。計纔需用一百一萬觔耳。至雍正五年。滇廠獲銅三百數十萬觔。始議發運鎮江漢口各一百餘萬。聽江南湖南湖北受買。至雍正十年。發運廣西錢六萬二千餘串。亦僅需銅四十餘萬。其明年欽奉世宗憲皇帝諭旨。議於廣西府設局開鑄。歲運京錢三十四萬四千六十二串。計亦止需銅一百六十六萬三千餘觔。乾隆二年。總督尹文端公繼善。又以浙江承買洋銅。逋欠滋積。京局歲需洋銅滇銅率四百萬觔。請敕江浙赴滇買銅二百萬觔。雲南依准部文。解運京錢之外。仍解京錢三十餘萬。以足二百萬之數。而直隸總督李衛。又以他處遠買滇銅轉解。孰與雲南徑運京局。由是各省供京之正銅。及加耗。悉歸雲南辦解。然尙止於四百四十萬也。未幾而議以停運京錢之正耗銅。改爲加運京銅一百八十九萬餘觔矣。又未幾而福建採買二十餘萬觔矣。湖北採買五十餘萬觔矣。浙江採買二十餘萬觔矣。貴州採買四十八萬餘觔矣。既而廣西以鹽易銅十六萬餘觔矣。既而陝西罷買川銅改買滇銅三十五萬。尋又

增爲四十萬觔矣。於是雲南歲需備銅九百餘萬。而後足供京外之取。而滇局鼓鑄。尙不與焉。夫天地之產。常須留有餘以待滋息。獨滇銅率以一年之入。給一年之用。比於竭流而漁。鮮能繼矣。又況一年之用。幾溢於一年之入。凶年取盈之術也。皆由取給之數過多也。嘗稽滇銅之產。其初之一二百萬觔者。不論矣。自乾隆四五年以來。大抵歲產六七百萬耳。多者八九百萬耳。其最多者。千有餘萬。至於一千二三百萬止矣。今乾隆三十八年三十九年。皆以一千二百數十萬告。此滇銅極盛之時。未嘗減於他日耳。然而不能給者。惟取之者多也。嚮時江安閩浙買滇銅以代洋銅。議者以滇銅衰盛靡常。當多爲之備。仍責江浙官收商買洋銅。以冀充裕。及請滇銅徑運京師。以其餘溢畱湖廣開鑄。而商辦洋銅。則聽江浙收買鑄錢。議者又以滇銅雖有餘。尙須籌備以供京局。若遽畱楚供鑄。設令將來京銅有缺。所關不細。又議浙江收買洋銅。亦須存貯。滇銅或缺。仍可運京接濟。卽近歲截畱京銅。部議亦以滇銅實有缺乏情形。當卽通籌酌劑。是皆以三十年之通制國用。爲天下計。非獨爲滇計也。至於今日。而京師之運額。旣無可缺。而自江南江西以外。尙有浙閩黔粵秦楚諸路開鑄。紛綸並舉。一則曰此民之用也。鑲錢也不可少也。再則曰鑄且停矣。待鑄極矣。不可遲也。而滇之銅政。驟然矣。夫以雲南之產。不能畱供雲南之用。而裁鑄錢以畀諸路。諸路之用銅者。均被其利。而產銅之雲南。獨受其害。其產愈多。則求之益衆。而責之益急。然則雲南之銅。何時足乎。故曰取用之數。不能議減也。供辦之難。此其二也。一曰大廠之通累。積重莫蘇也。謹按楊文定公奏陳銅政利弊疏云。運戶多出夷徠。或山行野宿。中道被竊。或馬牛病斃。棄銅而走。或姦民盜買。無可追償。又銅民皆五方無業之人。領本到手。往往私費。無力開採。亦有開銅無成。虛費工本。更或採銅旣有。而偷賣私銷。貧乏逃亡。懸項累累。名曰廠欠。由此觀之。自有官廠。卽有廠欠。非

一日矣。然其時凡有無追之廠欠。並得乞

恩貸免。故歲歲採銅。數倍於前。而廠民之逋欠。亦復數倍。司廠

之員。懼遭苛譴。少其數以報上官。而每至數年。輒有巨萬之積欠。則有不可以豁除請者矣。上官以其實欠而莫能豁也。於是委曲遷就。以姑補其闕。乾隆二十三年。奏請預備湯丹等廠工本銀十二萬五千兩。所以償廠欠也。三十三年。逮治綜理銅政。及司廠之員。著賠銀七萬五千餘兩。所以釐廠欠也。三十七年。除豁免之令。而於發價時。每以百兩收銀一兩。大約歲發七十萬兩。可收七千餘兩。藉而貯之。以備逃亡。亦所以減廠欠也。至於開採之遠。工費之多。官本之不足。則莫有爲之計者。故不數年。而廠欠又復如舊。三十七年冬。鈞考廠庫。以稽廠欠。前後廠官。賠補數萬。外仍有民欠十三萬餘兩。重蒙

皇恩。特下指揮。俾籌利便。然後廠銅得以

十一通商。而以鑄息代之償欠。今之東川局加鑄是也。然加鑄之息。悉以償廠欠。通商之銅。又以輸局供鑄。至於未足之工本。依然無措也。是以舊逋方去。新欠已來。兩年間。又不可訾算矣。自頃定議。每以歲終責取無欠結狀。由所隸上司加之保結。由是連歲無廠欠之名。然工本之不足。廠民不能徒手枵腹而致採也。則爲之量借油米爐炭以資工作。而責其輸銅於官。以此羈縻廠民。曰爾第力採。我能爾濟。廠民亦以此餌其上。曰官幸活我。我且力採以贖前負。上下相蒙。不過覲倖於萬有一過之堂。雖諱避廠欠。而積其欠借不歸之油米爐炭。亦復不下巨萬之值。要之皆出公帑也。蚩蚩之氓。何知大義。彼其所以俯首受役。敝形體而不辭者。孳孳爲利耳。至於利之莫圖。而官帑之逋負。且日迫其後。而廠民始無望矣。夫廠以出銅。民以廠爲業。民無所望。廠何有焉。區區三五官吏之講求。其於銅政庸有濟乎。故曰大廠之逋。累積重莫蘇也。採辦之難。此其三也。一曰小廠之收買。渙散莫紀也。雲南礦廠。其舊且大者。湯丹碌碌大水茂麓爲最。而甯臺金銀義都次之。新廠之大

者。獅子山大功爲最。而發古山九度萬象諸廠次之。至如青龍山日見汛。鳳凰坡紅日巖大風嶺諸廠。並處僻遠。礦洞深窄。常在叢山亂石之間。而如大屯白凹人老箭竹金沙小巖。又皆界連黔蜀。徑路雜出。姦頑無藉。貪利細民。往往潛伏其間。盜採盜鑄。選踞高岡深林。預爲走路。一遇地方兵役。縱跡勾捕。則紛然駭散。莫可尋追。其在廠地採礦。又皆游惰窮民。苟圖謀食。既無貲力。深開遠入。僅就山膚尋苗。而取礦經採之處。比之雞窩。採獲之礦。謂之草皮菜蔬。是雖名爲採銅。實皆僥倖嘗試。一引既斷。又覓他引。一處不獲。又易他處。往來紛藉。莫知定方。是改一廠之所。而採者動有數十。區地之相去。近者數里。遠者一二十里。或數十里。雖官吏之善察者。固有不能周盡矣。加以此曹不領官本。無所統一。其自爲計也。本出無聊。既非恆業。何所顧惜。有則取之。無則去之。便於就則取之。不便於就則去之。如是而繩以官法。課以常科。則有散而走耳。何能縻乎。官廠者其見然也。故常莫可誰何。而惟一二客長錫頭是倚。廠民得礦。皆由客長平其多寡而輸之。錫頭爐房。因其礦質。幾鍛幾揭而成銅焉。每以一爐之銅。納官二三十觔。酬客長錫頭幾觔。餘則聽其懷携。遠賈他方。核其實數。曾不及湯丹廠之百一。夫以滇南礦廠之多。諸路取求之廣。而惟二三大廠是資。其餘小廠。環布森列。以幾十數。而合計幾十廠之銅。比之二三大廠。不能半焉。則大廠安得不困。故曰。小廠之收買。渙散莫紀也。採辦之難。此其四也。若夫轉運之難。又可畧言矣。夫滇僻壤也。著籍之戶。纔四十萬。其畜馬牛者。十一二耳。此四十萬戶。分隸八十七郡邑。其在通途。而爲轉運所必由者。十二三耳。由此言之。滇之馬牛。不過六七萬。而運銅之馬牛。不過二三萬。蓋其大較矣。滇既有歲運京銅六百三十萬。又益諸路之採買。與滇之鼓鑄。歲運銅千二百萬。計馬牛之所任。牛可載八十觔。馬力倍之。一千餘萬之銅。蓋非十萬匹頭不辦矣。然民間馬牛。止供田作。不能多畜。以時

應官。歲一受雇。可運銅三四百萬。其餘八九百萬觔者。尙須馬牛七八萬。而滇固已窮矣。乾隆三年。廷議廣西府局發運京錢。陸用牛一萬四千頭。馬九千匹。水用船三千隻。念其雇集不易。恐更擾民。輒許停鑄。是年雲南奏言滇銅運京。事在經始。江安閩浙之二百萬。未能一時發運。准戶部議。運京許寬至明年。而江浙諸路之銅。且需後命。凡以規時審勢。不欲強以所必不能也。又前件議云。戶部有現銅三百萬。工部稍不足。可且借撥。又乾隆三十五年議云。戶工兩局庫有現銅四百五十萬。雲南尙有兩年運銅。計可銜接抵局者。仍八百餘萬。自後滇之發運。源源無絕。以供京局鑄錢。有盈無絀。其截發掛欠銅三百五十餘萬。均可著緩補解。此其爲滇之官民計者。持論何恕。而其爲國用計者。論事又何詳也。今則不然。戶局有銅二百五十萬。合工部之銅三四百萬。滇銅之發運在道。歲內均可繼至者。千有餘萬。其視往時略無所減。而議者且切切焉。有不繼之憂。於是雲南歲又加運舊欠銅八十萬觔。通前爲七百一十餘萬。而滇益困矣。且夫轉運之法。著令固已甚詳矣。初時京銅改由滇運。起運之日。必咨經過地方。並令防衛催稽。守風守水守凍。又令所在官司。核實轉報咨部。其後以運官或有買貨重載。淹留遲運。兼責沿途官弁。驅促逼行。徇隱有罰。其後又以納銅不如本數。議請申用雍正二年採辦洋銅之例。運不依限者。褫職戴罪管運。委解之上官。並奪其官。領職如故。其有盜賣諸弊。亦官按治如律。並責上官分賠。又改定運限。自永甯至通州。限以九月。其在漢口儀徵換鑊換船。限以六十日。自守凍外守風阻水之限。不復計除。運銅入境。並由所在官弁依期申報奏聞。而滇蜀亦復會商。以永甯瀘州撥銅打包。限五十五日。其由永甯抵合江。由重慶府抵江津。並聽所在鎮道稽查。委官催督。或有無故逗遛。地方官弁匿不實報者。並予糾劾。其後以銅船停泊。阻塞輓漕。又議緣江道路。委遊擊都司押運。自儀徵以下。並聽巡漕

御史催趕。運官雖欲飾詐遷延。固不得矣。又積疲之後。戶部方日月考課。於是巡撫與布政使。躬歷諸廠。以求採運之宜。而責巡道周環按視。以課轉運之勤怠。而察其停寄盜匿。其自守丞以下。州縣之長。與鎮尉巡檢之官。往來相屬。符檄交馳。弁役四出。所在官吏。日惴惴焉。掇過之不暇。而厨傳騷然矣。嘗考乾隆二年。滇有餘銅三百七十四萬。故能籌洋銅之停買。十七年有積銅一千八百餘萬。故能給諸路之取求。二十四年以後。有大興大銅二廠。驟增銅四百餘萬。故能貼運京錢。歲無缺滯。此如水利。其積不厚。而日疏決之。則涸可立待。勢固然也。今司運之官。懼罹罪責。既皆增價雇募。然猶不免以人易畜。官司責之吏役。吏役責之鄉保里民。每歲數日之糧。以應一日之役。中間科索抑派。重爲民擾。喜事之吏。驅率老幼。橫施鞭打。瘁民生而虧政體。非小故也。故曰轉運之難。此其五也。

銅政議下

王太岳

具此五難。是以滇之銅政。有救荒無奇策之喻。雖然。荒固不可不救。而銅固不可不辦。不可不運也。竊嘗求前人之論議。厝注得失之所由。其有已效於昔。而可試行於今日者。曰多籌息錢。以益銅價也。通計有無。以限買銅也。稍寬考成。以舒廠困也。實給工本。以廣開採也。預借雇值。以集牛馬也。雲南之銅。供戶工二部。供浙閩諸路。供本路州郡餽餉。其爲用也大矣。故銅政之要。必寬給價。給價足而後廠衆集。廠衆集而後開採廣。廣採則銅多。銅多則用裕。前巡撫愛必達疏云。湯丹大小等廠。開採之初。辦銅無多。迨後歲辦銅六七百萬。及八九百萬。今幾三十年。課耗餘息。不下數百萬金。近年礦砂漸薄。窩路日遠。近廠柴薪伐盡。炭價倍增。聚集人多。油米益貴。每年京外鼓鑄。需銅一千萬餘觔。爐民工本不敷。歲出之銅。勢必日減。洋銅既難採辦。滇銅倘復缺少。京

外鼓鑄。何所取資。前巡撫劉藻以湯丹大礮不敷工本。兩經奏

允加價。廠民感奮。大銅廠本年辦銅六十

萬。大興廠夏秋雨集停工。尙有銅三百七八十萬。各廠總計共銅一千二百餘萬。歷歲辦銅之多。無逾於此。實

蒙

特允。初未見有不許也。今之去昔。近者十年。遠者二十餘年。所云礮礮日遠。改採日難者。又益甚矣。而

顧云發棠之請。不可數嘗者何也。有銅本斯有銅息。有鑄錢斯有鑄息。故曰有益下而不損上者。不可不講也。按乾隆十八年。東川增設新局五十座。加鑄錢二十二萬餘千。備給銀鉛工本之外。歲贏息銀四萬三千餘兩。九年之間。遂有積息四十餘萬。自是以後。雲南始有公貯之錢。而銅本不足。亦稍稍知有取給矣。二十二年。東川加半卯之鑄。歲收息銀三萬七千餘兩。以補湯丹大水四廠工本之不足。二十五年。以東川鑄息不敷。加價。又請於會城臨安兩局。各加鑄半卯。二十八年。再請加給銅價。則又於東川新舊局。冬季三月旬加半卯。三十年。又以銅廠採獲加多。東川鑄息尙少。則又請每月每旬。各加鑄半卯。竝以加湯丹諸廠之銅價。而大理亦開錢局。歲獲息八千餘兩。以資大興大銅義都三廠之厚水採銅。先後十二年間。加鑄增局。至五六而未已。滇之錢法與銅政相爲表裏。蓋已久矣。以廠民之銅鑄錢。卽以鑄錢之息與廠費。不他籌澤不泛及。而此數十廠百千萬衆。皆有以蘇困窮而謀飽煖。積其懽呼翔踴之氣。銅卽不增。亦斷無減。於以維持銅政。綿衍泉流。所謂多鑄息錢以益銅本者。此也。取給之數。誠不可議減矣。諸路之所自有。與其緩急之實。不可不察也。往者江南江西浙江福建陝西湖北廣東廣西貴州九路之銅。皆買諸滇。查至迭來。滇是以日不暇給。夫聖朝天下一家。其在諸路者。與在滇之備貯。固無異也。竊見去年陝西奏開甯羌礮礮。越兩月餘。已獲現銅二千四百觔。仍有生砂。又可煉銅五六千觔。由此追鑿深入。眞脈顯露。久大可期。又湖北奏開咸豐宣恩兩縣礮廠。先後煉銅已

得一萬五千餘觔。將來獲利必倍。蓋見之郵報者如此。今秦楚開採皆年餘矣。其獲銅也。少亦當有數萬。而採買之滇銅如故。必核其自有之數。則此二邦者固可減買也。貴州本設二十爐。繼而減鑄二十三卯。採買滇銅亦減十萬。頃歲又減五爐。議以銅四十四萬七千觔。歲爲常率。而滇銅仍實買三十九萬六百六十觔。至於黔銅則減七萬。將以易且安者自予。而勞且費者予滇。非平情之論也。是故黔之採買亦可減也。又今年陝西奏言局銅現有二十五萬一千四百餘觔。加以商運洋銅五萬。當有三十餘萬矣。委官領買之滇銅六十二萬六千二百觔。且當繼至。以此計之。是陝西已有銅九十餘萬。而又有新開之礦廠。產銅方未可量。此一路之採買。非惟可減。抑亦可停矣。又閩浙湖北及江南江西舊買洋銅。每百觔價皆十七兩五錢。而滇銅價止十一兩。較少六兩五錢。其改買宜矣。然此諸路者。其運費雜支。每銅百觔。例銷之銀亦且五六兩。合之買價常有十六七兩。其視洋銅之價。未見大有多寡。加以各路運官貼費。自一二千至五六千。則已與洋銅等價矣。以此相權。滇銅實不如洋銅之便。則此數路者。並可停買也。誠使核其實用。則歲可減撥百數十萬。而滇銅必日裕矣。所謂通計有無。以限買銅者。此也。廠欠之實。見楊文定公始籌廠務之年。後乃日加無已。逮其積欠已多。始以例請放免。其放免者。又特逃亡物故之民。而身有廠欠。受現價採現銅。而納不及數者。不與焉。是故放免常少。而逋欠常多。乾隆十六年。議以官發銅本。依經征鹽課例。以完欠分數考課。廠官墮征之罰。止於奪俸。廠官尙得藉其實欠之數。以要一歲之收。於採固無害也。其後以廠欠積至十三萬。而督理之官。自監司以下。並皆逮治。追償。尋以銅少不能給諸路之採買。遂以借撥運京之額銅二百六十幾萬者。計其虛值。而議以實罰。於諸廠之官罰金。至十有四萬。尋以需銅日急。嚴責廠官限數辦銅。其限多而獲少者。既予削奪。或乃懼羅糾劾。多報銅

舫則又以虛出通關。按治如律。罪至於死。斯誠銅廠之厄會矣。夫大小諸廠。爐戶砂丁之屬。衆至千萬。所恃以調其甘苦。時其緩急者。惟廠官耳。顧且使之進退狼狽。莫所適從。至於如此。銅政尙可望乎。由今計之。將欲慎覈名實。規圖久遠。漸以興銅政。裨國計。則非寬廠官之考成不可。何也。近歲之法。旣以歲終取其所欠結狀。而所轄之上司。又復月計而季彙之。廠官不敢復多發價。必按其納銅之多寡。一如預給之數。而後給價。繼探是誠可以杜虧欠矣。然而採銅之費。每百舫實少一兩八九錢者。顧安出乎。給之不足。則民力不支。將散而罷採。欲足給之。而欠仍無已。必不見許於上官。是又一厄也。然則今之歲有銅千百萬者。何恃乎。預借之底本。與所謂接濟之油米。固所賴以贍廠民之匱乏。而通廠政之窮者也。謹按乾隆二十三年。預借湯丹廠工本銀五萬兩。以五年限完。又借大水碌碌廠工本銀七萬五千兩。以十年限完。皆於季發銅本之外。特又加借。使廠民氣力寬舒。從容攻採。故能多得銅以償夙逋也。三十六年。又請借發特奉諭旨。以從前借多扣少。廠民寬裕。今借數旣少。扣數轉多。且分限三年。較前加迫。恐承領之戶。畏難觀望。日後藉口遷延。更所不免。仰見

聖明如神。坐照萬里。而當時又以日久逋逃。新舊更易爲慮。不敢寬期多發。僅借兩月底本銀七萬數千兩。而以四年限完。廠民本價之外。得此補助。雖其寬裕之氣。不及前借。而猶倚以支延。且三四載。此預借底本之效也。又自三十四年三十七年。先後陳請借貯油米炭薪以資廠民。廠民乃能盡以月受銅價。雇募砂丁。而以官貸之油米。資其日用。故無惰採。斯又所謂接濟者之效也。今月扣之借本。消除且盡。獨油米之貨。當以銅價計償。而遲久未能者。猶且仍歲加積。繼此不已。萬一上官不諒。而責以逋慢。坐以虧挪。則廠官何所逃罪。是又他日無窮之禍。而爲今日之隱憂者也。前歲雲南新開七廠。條具四事。戶部議曰。爐戶砂丁。類皆貧民。不能自措。

工本賴有預領官銀。資其攻採。硃礪贏絀不齊。不能絕無逃欠。若槩令經放之員。依數完償。恐預留餘地。憚於給發。轉妨銅政。信哉斯言。可謂通達大計者矣。今誠寬廠官之考成。俾得以時貸借油米。而無他日虧缺之誅。又仿二十三年預借之法。多其數而寬以歲時。則廠官無迫挾畏阻之心。而廠民有日月舒長之適。上下相樂。以畢力於礦廠。而銅政不振起。採辦不加多者。未之有也。所謂寬考成以舒廠困者。此也。小廠之開。渙散莫紀矣。求所以統一之整齊之者。不可不亟也。竊見乾隆二十五年。前巡撫劉藻奏言。中外鼓鑄。取給湯丹大礪者。十八九。其餘諸小廠。奇零湊集。不過十之一二。然土中求礦。衰盛靡常。自須開採新礪。預爲之計。庶幾此縮彼盈。源源不匱。今各小廠旁近之地。非無引苗。惟以開挖大礪。類須經年累月。廠民十百爲羣。通力合作。借墊之費。極爲繁鉅。幸而獲礦。煉銅輸官。乃給價甚微。不惟無利可圖。且不免於耗本。斷難竭蹶從事。又奏云。青龍等廠。乾隆二十四年。連閏十有三月。共獲銅四十八萬。自二十五年二月。奉旨加價。至二十六年三月初旬。亦閱十有三月。共獲銅一百餘萬。所獲餘息。加給銅價之外。實存銀二萬九千數百兩。較二十四年多息銀一萬有奇。而各廠民亦多得價銀一萬二千餘兩。感戴聖恩。洵爲惠而不費。又三十三年。前巡撫明德奏明。言雲南山高脈厚。到處出產礦砂。但能經理得宜。非惟裨益銅務。而數千萬謀食窮民。亦得藉以資生。由此觀之。小廠非無利也。誠使加以人力。穿峽成堂。則初闢之礦。入不必深。而工不必費。又其地僻人少。林木蔚萃。採伐既便。炭亦易得。較大廠攻採之費。當有事半功倍者。尤不可不亟圖也。今廠民既皆徒手掠取。而一出於饒倖嘗試之爲。而爲廠官者。徒於坐守抽分之課。外此已無多求。是故諸小廠非無礦也。貨棄於地。莫爲惜也。又況盜賣盜鑄。其爲漏卮。又不知幾何哉。小廠之銅。歲不及湯丹大礪之十一者。實由於此。誠於廠之

近邑招徠土著之民。聯以什伍之籍。又擇其愿樸持重者爲之長。於是假之以底本。益之以汕米薪炭。則渙散之衆。皆有所繫屬。久且倚爲恒業。雖驅之猶不去也。然後示以約束。董以課程。作其方振之氣。厚其已集之力。使皆穿石破峽。以求進山之礦。而無半途之廢。雖有不成者寡矣。若更開曲靖廣西之鑄局。而以息錢加銅價。則宣威霑益諸山之銅。不復走黔。路南建水蒙自諸山之銅。無復走粵。安見小廠不可轉爲大也。所謂實給工本。以廣開採者。此也。滇之牛馬。誠少矣。滇之所儲備。又虛矣。而部局猶以待鑄爲言。移牒趣運。急於星火。殆未權於緩急之實者也。銅運之在滇境者。後先踵接。依次抵瀘。既以乙歲之銅。補甲歲之運。又將以乙歲之運。待丙歲之銅。而瀘州之旋收旋兌者。亦略不停息。則又終無儲備之日矣。夫惟寬以半歲之期會。然後瀘州有三百萬之儲。儲之既多。則兌者方去。而運者既來。是常有餘貯也。如是而凡運官之至者。皆可以時兌發。次第啓行。在瀘既無坐守之勞。在途亦有催督之令。運何爲而遲哉。若夫籌運之法。固非可以滇少馬牛自謝也。則嘗竊取往籍而考之。始雲南之鑄錢運京也。由廣西府陸運。以達廣南之板蜂。舟行以達粵西之百色。而後迤邐入漢。而廣西廣南之間。經由十九廳州縣。各以地之遠近大小。雇牛遞運。少者數十頭。多者三五百。至一千二百。竝以先期給價雇募。每至夏秋觸冒瘴霧。人牛皆病。故常畏阻不前。既又官買馬牛製車設傳。以馬五百八十八匹。分設七驛。又以牛三百七十八頭。車三百七十八輛。分設九驛。遞供轉運。會部議改運滇銅。乃停廣西之銅。而以江安浙閩及湖北湖南廣東之額銅。竝停買歸滇運京。於是滇之征耗四百四十餘萬。悉由東川徑運永甯。其後以尋甸威甯。亦可達永甯也。乃分二百二十萬。由尋甸轉運。而東川之由招通鎮雄。以達永甯者。尙二百二十萬。其後又以廣西停鑄之錢。合其正耗餘銅。通計一百八十九萬一千四百四十觔。竝令依數

解京。是爲加運之銅。亦由東川尋甸分運。至乾隆七年而昭通之鹽井渡始通。則東川之運銅。半由水運。以抵瀘州。半由陸運。以抵永甯。十年威甯之羅星渡又通。則尋甸陸運之銅。既過威甯。又可舟行。以抵瀘州矣。十四年金沙江以迄工告。而永善黃草坪以下之水。亦堪通運。於是東川達於昭通之銅。皆分出於鹽井黃草坪之二水。與尋甸之運銅。竝得徑抵瀘州矣。然東川昭通之馬牛。亦非盡出所治黔蜀之馬。與旁近郡縣之牛。蓋常居其大半。雇募之法。先由官驗馬牛。烙以火印。借以買價。每以馬一匹。借銀七兩。牛四頭。車一輛。借以六兩。比其載運。則半給官價。而扣存其半。以銷前借。扣銷既盡。則又借之。往來周旋。如環無端。故其受雇皆有熟戶。領運皆有恒期。互保皆有常侶。經紀皆有定規。日月既久。官民相習。雖有空乏而無遁逃。亦雇運之一策也。今宣威既踵此而試行之矣。使尋甸及在威甯之司運者。皆行此法。以歲領之運價。申明上官。預借運戶。多買馬牛。常使供運。滇產雖乏。庶有濟乎。然猶有難焉者。諸路之採買。雇運常遲也。頃歲定議滇銅。每以冬夏之秒。計數分撥。大小之廠。各以地之遠近。銅之多寡。而撥之。採買委官遠至。東馳西逐。廢曠時月。是以今年始議。得勝口見白羊諸遠廠之銅。皆自本廠運至下關。由大理府轉發黔粵之買銅者。鮮遠涉矣。而義都青龍諸近廠。與雲南府以下之廠。猶須諸路委官。就往買銅。自雇自運。咸會百色。然後登舟。主客之勢。呼應既難。又以農事牛馬無暇。夏秋瘴盛。更多間阻。是故部牒數下。而雲南之報出境者。常慮遲也。往時臨安路南之銅。皆運彌勒縣之竹園村。以待諸路委官之買運。其後以委官之守候歷時。爰有赴廠領運之議。然其時實以雲南缺銅。不能以時給買。非運貯竹園村之失也。誠使減諸路之採買。而盡運迤西諸廠之銅。貯之雲南府。以知府綜其發運。又運臨安路南之銅。盡貯之竹園村。以收發賣之巡檢。如是則諸路委官。至輒買運去耳。豈復有奔走曠廢之時。

哉。若更依仿運錢之制。以諸路陸運之價。分發緣路郡縣。各募運戶。借以官本。多買馬牛。按站接運。比於置郵。夏秋盡。撤馬牛歸農。停運。則人馬無瘡癘之憂。委官有安閒之樂。於其暇時。又分尋甸運銅之半。由廣西廣南達於百色。竝如運錢之舊。卽運京之銅。亦且加速一舉而三善備焉矣。惟擇其可採而納焉。

廠記

檀萃

募隆之出。由吳尙賢家貧走廠。抵徼外之葫蘆國。其酋長大山王蜂筑信任之。與開茂隆廠。大贏銀。出不貲。過於內地之樂馬廠。二廠東西競爽。故滇富盛。民樂而官康。尙賢志漸張。思假貢象得襲守。大吏謾之。隨貢行。貢既進。不能如所望。怏怏回。恐其回廠生變。拘而餓死之。廠遂散。蓋蠻方之所憚者。募隆吳尙賢。桂家宮裏燕。後又誘殺宮裏燕。滇人所謂自去防邊兩虎。而邊釁生矣。論者以銀幣之濟中國者。首則滇之各廠。次則粵海花銀。滇昔盛時。外有募隆。內有樂馬。歲出銀不貲。自尙賢死。募隆遂爲夷人所據。而樂馬亦漸衰。於是銀貴錢賤。官民坐受其累。況啟釁召兵。如往者征緬之役。騷動幾遍天下。數十年來。元氣尙未充。由官之措置乖方。甚哉守邊者宜用有學問。通達治體之重臣也。故著明銀廠之開。可以實內地。廠民之保廠。足以防邊。始嘗爲論。以告於上官。因無見省者。乃書於此。以爲後之守邊者取法焉。募迺廠孟連土司之東。土司刁氏世擅其地。雍正八年。刁派夷獻此廠。願歲輸廠課銀六百兩。總督鄂爾泰以聞。上嘉之。爲減其半。甯臺諸廠。介黑惠瀾滄之間者。出銅。自湧金山。而至於悉宜。募隆募迺在諸土司地。滾弄江內者。皆出銀。古者重銅以充鼓鑄。爲錢幣。而銀幣不行。數百年來。錢銀并行。而銀幣尤盛。凡額征輸納餉運俸廉。歲百千萬。皆以銀。故銀出之豐。膏尤爲民生之利病。說者必欲鑄銀廠。使廠民專趨於採銅。銅亦勉強支撐。而銀日見其缺。以不度於時勢。而各欲濟。

其私也。自古以來。未有不重厥務也。其山有厥者。必謹封而祭之。申其厲禁。感召山靈。而寶藏興。黃帝於山之見榮者有然。距封十里而爲一壇。乘者下。行者起。犯令者死不赦。修教十年。葛廬雍狐之山。皆發而出水。金從之。受而制之。其嚴如此。今任厥民之自爲。官不爲修其祀。宜乎山之見水不能常也。夏水商旱。禹發歷山之金。湯發莊山之金。作幣以濟民。文武之王天下。取牛氏邊山之玉。汝漢右滂之金。赤野末光之珠。皆距周七八千里。深遠而至難。珠玉爲上幣。黃金爲中幣。刀布爲下幣。刀布卽今錢也。而已居金之下矣。銀白金也。白金之幣行之久。執錮銀開銅之偏論。原非所通。主者亦皆附和。心不能白。能不動山靈之訶乎。昔貢禹奏言。古者不以金錢爲幣。專意於農。故一夫不耕。必有受其饑者。今漢家鑄錢及諸鐵官。皆置吏卒。徒攻山取銅鐵。一歲攻十萬人已上。中農食七人。是七十萬人常受其饑也。鑿地數百丈。銷陰氣之精。地藏空虛。不能含氣出雲。斬伐林木。亡有時禁。水旱之災。未必不繇此也。自五銖錢起已來。七十餘年。民坐盜鑄錢被刑者衆。富人積錢滿室。猶亡厭足。民心搖動。商賈求利。東西南北。各用智巧。好衣美食。歲有十二之利。而不出租稅。農夫父子。暴露中野。不避寒暑。捽草杷土。手足胼胝。已奉穀租。又出彙稅。鄉部私求。不可勝供。故民棄本逐末。耕者不能半。貧民雖賜之田。猶賤賣以賈。窮則起爲盜賊。何者。末利深而惑於錢也。是以奸邪不可禁。其原皆起於錢也。疾其末者。絕其本。宜罷採珠玉金銀鑄錢之官。亡復以爲幣。市井勿得販賣。除其租銖之律。租稅祿賜。皆以布帛及穀。使百姓壹歸於農。復古道便。竊案貢公之奏。謂攻採消陰氣之精。不能含雲出雨。是時銅鐵之官。徧於各郡國。今遠在滇黔。未能以一方雲雨及天下。其爲害猶屬渺茫。至謂一歲受饑。且七十萬夫。此根本切實之論。今合順甯諸廠。其人之多不可算數。況總全滇諸廠而計之。則其數豈止七十萬哉。而以食七人爲算。則受饑且七百

萬人矣。且錢以準貨。不過此數。以流轉無甚大耗。今滇南供京局及各省局。以斤計銅。歲千二百萬。錢出之多。宜公私山積。而今富家未聞有積錢滿室者。錢質雖大。積數年自碎。故無積之者。又不可銷。銷即不可爲器物。故無銷之者。積與銷俱無。而錢不見盈。則歸於何處耶。嘗以此義語於通人。俱不能解也。

復當事論廠務書

倪 蛻

凡採取五金之處。古俱曰冶場。今音訛曰廠。按周禮司徒職。礦人掌金玉錫石之地。而爲之厲禁以守之。若以時取之。則物其地圖而授之。巡其禁令。此古冶場之所自始。而今礦廠之所由。然今天下之廠。於雲南爲最多。五金而外。尙有白銅硃砂水銀烏鉛底母硝磺等廠。大小不止百餘處也。今請言銀廠。歷考載籍。雲南之廠。肇自明時。管理者爲鎮守太監。其貼差小關。皆分行知廠。今迤西西北衙廠。尙其遺也。初亦不立課額。以漸增至三萬有餘。逮嗣老山空。礦脈全斷。兇閹以此課款。迫令攤於民田。廠俱封閉。以後或開或閉。聽民爲之。至康熙二十一年。滇省蕩平。廠遂旺盛。嗜利之徒。游手之輩。具呈地方官。查明無礙。即准開採。由布政司給與印牌。謂之廠官。繁纓墊坐。先馬執爿。居然官矣。於是擇日出示。開爐試煎。每用礦砂。不計多寡。煎單之際。廠官課長。硃領各私投塊銀於內。以取厚汁之名。因即宰牛祀山。申文報旺。此名一傳。挾貨與分者。遠近紛來。是爲米分廠客。或獨一人。或合數人。認定峒口。日需峒丁若干進採。每日應用油米鹽菜若干。按數供支。得獲銀兩。除上課外。分作十分。鑲頭峒領。共得一分。峒丁無定數。共得三分。廠客則得六分。若遇大礦。則廠客之獲利甚豐。然亦有礦薄而僅足抵油米者。亦有全無礦砂。竟至家破人亡者。此關乎時命。亦不可必得之數也。至上課之法。則品定礦觔。入爐煎單成汁。較定三拍。以鐵爲之。如戥盤而有柄。上拍可兩許。此爲解上官課。中拍可五錢。是

廠官養廉。下拍可二錢。係課長及諸役分支。商民所開之廠。大概如此。至於踴獲大廠。非常人之所能開者。則院司道提鎮衙門差委親信人擁贊前去。招集峒丁。屏辭米分。獨建其功。並不勞貸。雖獲萬兩。亦與商民無與。然有本有利。諸無怨辭。當其時。廠未陞課。又極興隆。是絲絲入扣。官民皆優裕有餘資矣。及康熙四十七八年。貝制軍始報課二萬七八千兩。至今二十餘年。陸續增至七萬兩。先以年多缺額之故。裁去廠官。分屬府廳州縣管理。以便參處。嗣有存庫公銀一項。年年撥出補額。已數載於茲。雲南銀廠始末。頗盡於此。然雲南之廠。雲南之害也。廠分既多。不耕而食者。約有十萬餘人。日糜穀二千餘石。年銷八十餘萬石。又係舟車不通之地。小薄其收。每憂饑殍。金生粟死。可勝浩歎。故唐憲宗詔曰。銅可資於鼓鑄。銀無益於民生。天下見採銀坑。並宜禁斷。蓋亦見及乎此已。且近廠之地。食物必貴。盜賊必多。雞犬不甯。釐鹽告匱。此則民之害也。煎煉之爐烟。蒸黃菽豆。洗礦之溪水。削損田苗。此又民之害也。有礦之山。概無草木。開廠之處。例伐隣山。此又民之害也。藏亡納叛。不問來蹤。大憲巨兇。因之匿迹。此又民之害也。舍其本業。走廠爲非。翦絡賭錢。詐騙無忌。此又民之害也。流亡日集。奸匪日滋。劫殺勾連。附繫索保。此又民之害也。至若郵遞廠文。供億廠役。種種難罄。亦無一而非爲民害者。是資於課者無多。而害於民者實甚。而謂百姓樂於地方有廠者。豈其然乎。今承下問。謹將悉知之利害具陳。惟鑒照而加之意焉。

與雲南李參政論銅務書

李紱

鹽政已詳前幅。更有瀆者。滇中之弊。莫甚於鹽。而滇中之利。莫大於銅。當日滇中銅觔。與錢法實分爲二。目今特奉新綸。命滇鼓鑄。則滇中之銅觔。產於滇者十之五六。產他省者十之三四。當未開洋時。天下銅觔大

半仰給於滇。而銅觔足用。寶泉寶源未聞缺額。目今開洋採買。而銅觔反致缺額者。以滇銅不出故也。銅烏乎不出。自滇省設立官銅店。而滇銅遂不出矣。礦民入山採銅。官必每百觔預發價銀四兩五錢。至砂煎出時。抽去國課二十觔。秤頭加長三十觔。共交一百五十觔。此無本之礦。民所由困也。其有不願官價。自備工本入山開採者。至銅砂煎出時。令礦民自備腳力。駝至省店領銀。每百五十觔給銀五兩。又曠日持久。不能支領。於是有本之礦民亦困。其有私相買賣者。謂之私銅。將銅入官。復坐以罰。夫礦民開採銅觔。其費甚大。有油米之費。有錘鑿之費。有爐火之費。其運至省店也。有腳價之費。所費甚大。而官價不足以償之。所以礦民每有硃老山空之請。蓋托之以逃耳。硃實未嘗老而山未嘗空也。夫山海之利。公之於人。則普而多。私之於官。則專而少。公之於人。則可以富國而裕民。私之於官。則至於害民而病國。至民逃銅乏。而官課亦虧。專利之弊。反至於無利。往往然也。今滇省開局鼓鑄。需銅之時。勢不能不設官店。但官店可設。而官價必不可發。若能出示曉諭。除無干田園廬墓外。招民肆行開採。照市價發給礦民。則利之所在。人爭趨之。銅觔所出。自必數倍於尋常矣。上可以佐朝廷鼓鑄之用。既有利於錢法。而銅觔既多。抽收必廣。又有益於課銀。下可使窮苦之民入山採銅。得銅獲銀。食天地自然大利。既有益於民。而銅觔多出。辦銅官員不受缺額之罰。又有利於官。銅觔既多。則買銅之銀歸之滇省。有益於游食刁悍之徒。聚之礦地。使得衣食漸知自愛。盜賊鮮少。訟獄衰息。風俗政治咸受其益。蓋公利之利。無往不利。此亦必然之勢。當事者所宜急加之意也。夫銅觔者。錢法之源。錢法者。銅觔之流。其源既開。其流易雜。滇省鼓鑄。其弊有三。私鑄行則病公而害民。官錢輕則私鑄之官役可以盜銅而肥己。攪鉛多則暗中省銅而錢易於壞。誠能併杜此三弊。則源廣而流亦清矣。故曰銅觔與錢法實合而爲一者也。

重銅運以杜弊累疏

嚴烜

臣伏查滇省歲運京銅六百餘萬斤。向由滇省委員解運戶工二局。嗣經雲南巡撫奏請分省遞運。准行在案。本年二月復奉 上諭三省遞運一事。勢屬難行。着照部議。仍循舊定章程。滇省委員徑送進京。以歸簡易。欽此。臣竊以爲滇省運員之累有二。其一在滇。其一在京。在滇者往往運銅多委虧空之員。希圖當下扣其運費以補虧缺。夫州縣有虧。原宜因時題參。而運費之應領於滇者。不下六七千。一經扣抵。難以敷用。此瀘州領銅時。卽有賣銅之弊。又不敷用。復有沿途盜賣之弊也。其不肖州縣。或缺分本無虧空。一聞委運之信。卽將官項入囊。裝點虧空。明求藩司扣其運費。而一路賣銅爲費者。亦時有之。種種積弊。皆宜急除。應請 旨敕下雲南巡撫。於每歲派員解運時。查其本任虧欠。在一千兩以內者。立即追完。方准發給運費。飭催起行。數至一千兩以外者。卽行指名題參。另換他員解運。至於滇省應領運費。毋得絲毫扣抵。庶運員長途有資。各顧考成。不至盜賣官銅。自取罪戾矣。至於在京之累。則戶工兩局胥吏需索是也。前年童煥曾破案之後。奸胥稍知斂跡。然法以防小人。則防維不厭其密。聞銅運抵大通橋時。運員卽與戶工兩局書吏往來關說。使費議定。交賄後始能進局。否則百般刁難。必致兌收無日。臣查江南道御史有稽查戶局之責。陝西道御史有稽查工局之責。每月到局。監放餉錢。應請嗣後於銅運抵大通橋時。令大通橋監督報明兩道御史。酌限十日。或十五日。卽令起運進局。仍着戶工兩局知照兩道御史。統於十日內傳該運員同兌收。以杜胥吏任意需索。累月攔壓之弊。至交收明白。仍將有無虧短掛欠。曾否依限兌收。知照兩道御史查核。且恐兌收時。胥吏等上下其手。運員無可如何。除戶工兩部管理錢法堂侍郎不時到局查驗外。應請照御史監放餉錢之例。飭令滿漢科道

每月輪流一人監兌。庶胥吏等有所警畏。運員不受需索抑勒。如運員有虧短銅斤過多者。即將其虧短實數先行奏聞。再聽戶部照例核參。如此辦理。不惟胥吏無所售其奸。即運員亦不敢盜賣短少。似屬兩有裨益。庶以仰副我皇上慎重銅運。體恤運員之心於萬一矣。

滇繫序

洪亮吉

滇銅滇鹽實爲一方利害所在。然鹽之害。今已奏定歸民。可以不煩更制。惟銅之害。其在官者。州縣必實缺。方運京銅。往返率五六年。攝缺者少。亦四五輩。夔門則有守候之虞。江行則有沉溺之責。津門則有剝運之苦。交戶工二部。則胥吏勒索百端。不至罄其家不止。甚至有戕其身者。已屢見奏牘。害之在民者。廠民皆游手。廠本出庫已十去二三。餘復供結納之資。酬飲博之費。迨至流亡死故。責雖歸官。而累仍在民。欲除官之弊。莫如接省遞運。則費省而責分。欲除民之弊。莫如聽人開採。而官僅設店按價購買。則游民不至擅費帑項。胥吏不至任意侵漁。庶一方有限之資。不至漸久漸歸無着。如是而官民之元氣始復。邊境之蓄積始儲。即有水旱甲兵。而可以無意外之變。要亦經理此方者所當豫爲之計也。敢因君言而推廣及之。他日倘稽六詔之圖。撰一方之志。有非此書不可者。則君與此書又當並垂不朽矣。

請收礦稅煎鹽疏 雍正二年

貴州巡撫何世堪

竊臣履任時。黔西商民紛紛具呈。請開礦廠。臣初慮有利不能無害。不敢輕率準行。既而思之。黔省土瘠民貧。不習織紉之業。復不擅商賈之資。止藉耕種營生。而山高嶺峻。轉運維艱。惟礦一項。乃天地自然之利。但能經畫有方。防範得法。上可益課。下可便民。商之督臣鄂爾泰亦以爲可。遂行查驗。羊角柞子白蜡三廠。已有成

效其餘所報之處。現在飭司清查。一有實效。議定作何抽收之法。再會同督臣。確議具題。至民間食用鹽觔。最為急需。而黔省向資川鹽。山嶺崎嶇。馱載不易。小民往往食淡。臣思鹽乃天地所產。養人之物。川滇皆有何獨黔省無之。故到任後。遍加訪察。乃知黔省非不產鹽。止緣煎試無法。故致湮沒。因原任安順府知府管承龍。先因廠課被參。今已賠補完足。在黔日久。熟悉地方情形。頗知煎鹽之法。故會同督臣鄂爾泰。咨部暫留煎試。今據稟稱。躍有數處。其中地名白果樹小河二處者。原係當年舊開之井。但灰石填塞年久。今僱覓井匠探驗。大有鹵氣。確係鹽井。業經置備器具。僱夫開挖。已深五六丈。只待鹽鹵一出。即可煎鹽呈驗。等因前來。伏思凡事難於圖始。而易於樂成。但得一二處有效。其餘即可漸次而求。幸賴皇上如天之福。倘得每歲出有鹽觔。足以接濟食用。則民力更舒。而課餉亦不無裨益矣。謹奏。

請開礦採鑄疏雍正十二年

廣東總督鄂爾達

竊粵東界連數省。一帆可通。若得就近開鑄。不但本地錢文流通。兼可資兩江三楚浙閩等省之用。伏思粵東開採之議。屢奉諭旨嚴禁。礦口悉封。臣職任海疆。自應杜漸防微。況利弊相因。豈容輕舉妄動。但臣莅粵數載。遍察情形。熟思審計。有可保其有益而無害者。粵東山多田少。生齒日庶。生計倍艱。查惠潮肇韶等府。礦產甚多。原係天生之寶。以資小民之生。固宜應時變通。以疏衆貨之源。若謂人衆堪虞。易聚難散。恐滋生事端。查粵省鐵爐不下五六十座。煤山木山。開挖亦多。傭工者不下數萬人。俱各相安無事。粵東向稱多盜。邇來仰賴天威。前此竄集。已成樂土。民情漸知畏法。苟得開礦營生。方見踴躍思赴。各立家室。實無他慮。查滇南開採多年。並無他患。湖南郴桂等處。從前歷年開採。粵西亦現在開採。並無異說。且銅鉛金錫。皆地氣凝成。此

衰彼旺。彼衰此旺。更遞開之。實可不匱不竭。若以人多。則穀價易昂。試思以本地之利。養本地之民。即以本地之人。食本地之穀。未開採之先。人不少。而穀不加多。即開採之後。人不多。而穀豈見少。見在連年豐收。穀價平減。惟不令外省游手。冒入充工。固萬無人滿之患。況本地居民。各愛其生。豈肯利歸他境。更可不禁而自禁。臣請酌量仿照各省開廠事宜。就本省地方。招股實商民。取具該地方官家道殷實印結。令其自備資本。開採專委廉正之員。董理巡查。其召募人夫。各州縣官查朴實窮民。取具戶鄰保結。編立保甲。填明戶口住址。連名互結。併可察匪彌姦。實有利而無弊。如蒙
俯準就近開鑄。則上裕國課。下養窮黎。流布錢文。通濟鄰省。莫有便於此者矣。

請開礦鑄錢疏 雍正六年

廣東布政使王士俊

竊廣東各屬山場。所在皆產銅鐵。鐵爐現在開煬輸稅。未奉停止。惟銅礦久經封禁。但粵省田少人稠。民無常業。自銅礦奉禁以來。附近居民。仍復羣聚偷挖。在地方文武各官。視銅礦為小民衣食之地。明知偷挖不行攔阻。督撫提鎮。知有礦徒聚集。雖檄飭官弁驅逐。無如伊等聲息甚通。官弁未到之先。則已另往他處。官弁既去之後。旋回壘口挖砂。其實礦徒。究未嘗一日逃散也。臣查肇高雷等府。民間貿易行使。悉係唐宋舊錢。廣韶等府。俱用低薄砂錢。相隔一二百里之間。錢有行使不行使之別。故錢法之壞。莫甚於粵東。倘蒙
敕令督撫。勘明各屬山場。照雲南湖廣之例。一體開礦採銅。并歷年收買之銅器。設局鼓鑄。所有唐宋舊錢。及低薄砂錢。令各州縣於收買銅器處所。發價收買。新鑄制錢。分運各府。換銀行使。支放兵餉。搭定銀七錢三。將見舊錢砂錢。自然無適於用。而現在偷挖之礦徒。轉為開採鼓鑄之夫役。國寶流通於海。羣黎食力於銅砂。是誠一舉

而兩得也。或以開採銅礦。疑夫役易聚難散。但銅礦與鐵廠無異。今鐵廠所需夫役頗多。取結互保。並無難散之慮。銅礦夫役照鐵廠一例編查。止用附近居民。不許外人濶入聚固。甚易散。亦不難。又何有意外之慮耶。臣從錢法起見。因敢敬陳芻蕘之言。伏乞 皇上睿鑒。

陳粵西礦廠疏 雍正五年

廣西提督田 峻

竊臣查南丹土州地方。舊有錫礦。間出銀砂。自明時開採。以至於今。係湖廣江西及本地人偷挖。近又於附近各山。開有新山水龍北鄉等廠。經前督撫提臣。令廣西近廠地方官。嚴禁油米鐵器。不許入廠。意在絕其日用。自必散去。立法可謂嚴謹。無如此廠。與黔省獨山州黃坭哨狗塘寨土司連界。油米等物。俱在獨山州搬運。由黃坭哨蠻尾塘入廠。日用終未缺乏。礦徒仍未驅盡。臣細訪礦廠情形。富者出資本以圖利。貧者賴傭工以度日。惟利是圖。不敢擾民滋事。是以旋驅旋聚。無所底止。臣愚以為不如明令開採。設立廉幹文員。駐劄廠地。定議作何抽收。併設弁兵彈壓。如礦砂未絕。則照例抽收。至礦盡山空。則利徒不驅自散矣。

停止開礦事宜疏 雍正十三年

兩廣總督鄂彌達

竊查粵東惠潮韶肇等府。礦產甚多。原係天生自然之利。與其封禁。使無知貧民偷挖。而罹於法。毋甯竟行開採。明予以資生之路。且工商俱用本地。可無易聚難散之虞。食口並不加增。又無人滿糧貴之患。實於地方有利無害。臣等是以奏請開採。自蒙 聖恩俞允。臣等即遴委能員。會同各該地方官。將屬內有礦山場。確勘煎試。示召本省殷商。取具地方官印給。令其自備資本。前往開採。其需用人夫工丁。飭令各州縣查出樸實窮民。取具甲鄰戶首保結。開明住址。備造清冊。移送管理之員。如有面生可疑之人。潛匿在山者。即行拏究。并於

附近廠地之村莊。飭令各保甲嚴行稽察。如有外來之人歇宿。務須根究。毋得容留匪人。潛行窺探。地方文武以及委理之員。稍有疏忽。卽行叅處。如此立法嚴密。將來礦旺人多。固不虞其滋事。卽礦竭之時。此項人夫。原有姓名住址可稽。仍可令地方官按冊著令原保之甲鄰戶首領回。照舊安插。臣等於未經陳奏之先。先已再三籌畫。實無難散之處。茲據條陳內稱。康熙三十七八年間。督撫奏請開採。而各處道路村莊。因受劫掠之害。至康熙五十一年。餘孽仍復猖獗。劫掠英德翁源曲江等處。名爲山賊。實係礦徒等語。臣等檢查原卷。康熙五十一年。行劫英德縣民鍾上位等家。係鐵爐停煽工丁關鳳生等夥同行劫。並非礦徒餘孽。至所稱翁源曲江二縣。五十一年。竝無盜案可稽。且查康熙三十七八年間。開礦至五十一年。已十有餘載。封礦既久。如何尙有礦徒聚集。據云礦徒亦不過數十餘人。粵東文武官弁。竝兵丁數萬。所司何事。竟任其猖獗。至十有餘年不息。又條陳內稱。入山傭工者。卽係無賴之窮民。今礦山一開。則無賴姦徒。號召雲集。誠恐將來滋事等語。臣等查盜賊多屬游手好閒。焉肯傭工開礦。至於礦徒。雖不能保其全係良民。但其中傭工受值者多。游手好閒者少。且窮民入山傭工。旣得生計。尙恐其爲無賴而滋事。如並不與以資生之路。豈反能保其不滋事乎。又條陳內稱。粵東一年所收之穀。不足供本省半年之食。第查粵省雖屬山多田少。若無旱澇。所產米糧。亦可敷一年之食。再藉西穀。卽能充裕。是以臣等奏請建倉貯穀。無非爲充裕民食。預備荒歉之計。今乃云不足半年民食。未免言之太過。又條陳內稱。鼓鑄之事小。臣等請開礦鼓鑄。原非專爲國家經費起見。祇因天地所產金銀有數。民計艱難。今將銅鉛鼓鑄。使官鑄流通於各省。而山場所出。皆成有用之金銀。粵東百姓。增出金銀無數。自然家給人足。於國計民生。均有裨益。似非細事。但查礦山旣開。將來各場需用人夫工丁。以及買賣食物人等。

口角爭鬪之事。固所不免。倘或傳聞附會。借此以實其言。臣等將何辭以自解。況卽不開採。通省盜案。亦不能保其必無。設將來一有盜案事發。盡歸罪於開採。臣等身家性命。固不足惜。究無補於地方窮民。且深負我皇上矜全之隆恩。臣等再三籌議。停止開採。實屬安靜。且恭繹聖諭。數年以來。粵東年穀順成。米價平允。盜賊漸少。地方甯謐。爲大吏者。當以靜鎮處之。不當引之於動。大哉。皇言。誠帝王治世安邦之至理。千載不易之良謨。臣等不勝感激之至。查粵東開採之事。奉行未久。惟惠州府屬。已開三四處。在廠人夫。不過一二千人。辦理少有頭緒。其餘各府。現在查辦。尙未開採。停止甚易。似應仰懇聖恩。將開採之事。暫行停止。理合遵旨。據實陳明。敕部

苗疆銅礦毋庸開採疏 乾隆十二年

楊錫紱

八月十八日奉 上諭。據署廣西巡撫鄂昌奏。稱桂林府屬義甯縣龍勝以內之獨車地方。與湖南綏甯縣連界。該處有耙沖嶺。坐落楚地。銅礦甚旺。應行開採等語。朕思開採一事。雖有益於鼓鑄。每易於滋事。而界接苗疆。辦理尤宜慎重。今所奏綏甯一帶。既係苗疆地方。必須悉心詳查。徹始徹終。細加籌酌。將來開採之後。萬無一失。方可舉行。若於苗疆稍有未便。斷不可因目前之微利。啓將來之患端。不如慎之於始。照常封禁。以杜聚集姦匪之漸。可將此摺抄寄湖南巡撫楊錫紱。令其加意查察。據實奏聞。欽此。臣密札布按二司。委員前赴確加勘驗查察。今於十一月十五日。據委員辰州府同知朱燕。署綏甯縣知縣明英。稟稱。卑職等同至耙沖地方。四面俱係苗寨。於廣西義甯懷遠兩縣苗寨連界。其出礦之處。周圍丈量。共止九十五丈。因從前開挖。下截已塌。爲平坡。上段亦已破裂。中有仙旺等五洞。係乾隆四年招商開採。後因衆苗紛爭。焚卡搶物。審詳咨部封

禁有案。乾隆八年。兩廣慶督院咨商開採。經前任知縣董炎查明議詳。仍請封禁。乾隆九年。前任鄂督院飭委湖北安陸府同知岳都查勘創試。於舊礦左右。復開六洞。深至二三丈。因出砂有限。又行封禁在案。今卑職等於舊開最旺之新興洞旁。挖深二丈有餘。并無礦砂。又於洞左再挖一洞。獲有黑色礦砂。用水淘洗。兩次煎煉。費過五十一工。實得淨銅八觔九兩。詢之爐戶砂夫。俱稱從前初開。原有綠色好砂。自乾隆四年以後。創挖便只有黑砂。實銅砂之最下者。又勘得山下。即係苗田。詢據苗頭等。僉供從前開採。壓壞苗田。現有痕跡可驗。此地糧田數千畝。全仗溪水灌蔭。若開採必在溪內淘洗礦砂。有礙灌田。再每逢天雨水從廠上流下。俱有銅銹氣汁。禾苗被傷。更兼聚集外來多人。柴米俱貴。實多不願等語。查耙沖礦山既不寬廣。砂又不旺。深在楚粵苗寨之中。聚衆開採。淘砂之水。既礙苗田。柴米價昂。又礙民食。雖有文武官彈壓。難保不生釁端。似應仍前封禁等情。臣查開採銅礦。雖以資鼓鑄。然地在苗疆。即使銅砂果旺。亦應籌畫萬全。今綏甯縣之耙沖地方。經臣委員確勘。出礦之山。既不寬廣。創挖銅砂。又屬低下。是目前本無利益。且深處苗穴。於田畝民食。俱有所礙。乾隆四年開採。已有苗民焚搶之案。則其地之易於滋事。已可槩見。誠如聖諭。斷不可因目前之微利。啟將來之患端也。所有耙沖礦廠。臣悉心詳查。應請仍舊封禁爲便。

奉

旨議禁銅器疏 雍正五年戶部

爲欽奉

上諭事

我皇上因各省設立收買銅器公所。恐各州縣與所設公所寫遠之處。民間交納未

便。令民間交納銅器。准其抵作正賦錢糧。奉

上諭。應如何舉行。可行於何等省分。並作何交納扣抵。與生

銅熟銅定價之處。詳議具奏。欽此。臣部議各省有未完舊欠錢糧。行令督撫酌量於各省民欠內。以二十萬兩

爲準。准令欠戶交納銅器。扣抵應完舊欠之數。倘銀數抵扣完日。尚有交納銅器者。督撫再行具題請旨。此所交銅器。熟銅照頒定價值。每斤以一錢一分九釐九毫三絲計算。生銅價值比熟銅減二。每斤以九分五釐九毫四絲四忽計算。各州縣官於紳民交納時。按其生熟成色斤兩。以所定價值算抵。如有姦民銷燬制錢。充作廢銅片塊。打成器皿物件者。發覺之日。照律治罪。其收銅之州縣官。不得絲毫扣減價值。亦不得以重秤收兌。令其虧折。每季將所收銅器斤兩數目。報明督撫。解交公所。督撫於年底奏報。其無民欠之省分。及無民欠之州縣。與無舊欠之糧戶。有以銅器交官者。俱按生熟銅成色。給與價值。將所收銅器存貯公所。於年底奏報。如各省地方官有現將已資收買黃銅器皿者。著解交公所掌管。官即按生熟銅斤。給與價值。倘地方官有不遵諭旨。借捐買名色。以賤價收買民間銅器者。督撫即指名題參。交部嚴加議處可也。

請嚴銅禁劄子

李 欽

奏爲請清銷燬制錢之源。以重國寶。以平錢價事。本年十一月二十六日。欽奉 上諭嚴禁奸徒銷燬制錢。以康熙錢文稀少。爲銷燬之證。此誠我 皇上至聖至明。灼見弊源。確然而無可疑者也。但嚴禁銷燬之令。屢下。而奸徒之銷燬如故者。固由有司奉行不力。亦由銷燬之弊。難於查捕。非若私鑄者之廣聚徒衆。有爐有器。一捕而即得也。錢文入銅鋪之爐。即化爲銅。未化之前。原係制錢。不可得而捕也。既化之後。已成廢銅。又不可得而捕也。惟禁斷打造銅器之鋪。則銷燬亦無所用。而銷燬之弊不禁而自除矣。雖今現在功令。亦既嚴禁打造黃銅器皿。而銷燬公行。錢價不平者。止禁黃銅。未禁白銅與紅銅也。議者以白銅非制錢所用。不知今之所謂白銅。皆黃銅也。議者以紅銅非制錢所化。不知今之所謂紅銅。皆黃銅也。銅爲錠銀。煮以藥水。可爲假

銀豈不能爲白銅嘉興烘爐以藥水染之作古銅色豈不可充紅銅故臣謂今所行白銅紅銅皆黃銅也或謂現今禁用黃銅器皿則用銅之處甚少不知卽烟袋一物卽以耗制錢而有餘臣訪聞外間用制錢十數文打造烟袋一枝卽可賣制錢六七十文在小民嗜利毫末必爭頃刻取數倍之利有不冒險爲之者乎今天下不用烟袋之人百不得一猶有一人用數枝者人之數千萬而無算則烟袋之數亦千萬而無算鼓鑄所出豈足當銷燬之數哉或謂器用亦有需銅者恐難全禁不知富貴之家金銀可用士大夫以下錫鐵瓷漆無不可者必欲鑿紛華之好則廣東上錫雲南精鐵備極華美何必分用鑄錢之銅致滋奸弊臣請自鑄鏡及樂器而外一切打造黃銅紅銅白銅之鋪盡行禁絕犯者發充邊遠使天下之銅盡歸鼓鑄國寶流通永無銷燬而錢不可勝用矣

請弛銅禁疏 乾隆元年

戶部尚書海望

竊念錢文爲民間日用所需宜加經理近年以來鼓鑄無缺價值昂貴建議者莫不多求禁銅之法而臣獨以弛禁爲請者誠以錢貴之害小累民之害大僅禁黃銅已爲深擾而弊竇多端槩禁黃白器皿滋擾尤深而於錢法亦終無裨益也夫銅器散布民間相習甚久一旦禁使勿用則其情有所不便而易生藏匿之心往往遷延而不交交納而不盡緩之則互相觀望急之則百弊叢生是以展限之奏請屢聞收買之告竣無日胥吏借此需索刁民借此訛詐得賄則賣官法不得賄則入人罪搜括難盡用法不均其弊一也民隱旣難上達有司未必皆賢民間交納銅器或有侵蝕扣剋僅得半價者或有除去使費空手而歸者名爲收銅實爲勒取其弊二也此等銅質本極羸雜加之銹爛一經錢局鎔化折耗甚多工價不減收買之時原費帑金卽所得不償所

失鼓鑄毫無所益。其弊三也。又況黃銅乃係紅銅白鉛配搭而成。是以百萬斤之黃銅器皿。其中卽有紅銅五六十萬斤。今禁用黃銅。而不禁紅銅。是較之未禁之先。銅又多費。而適以昂其價值。速其私毀。是故未禁黃銅之先。白銅甚少。既禁黃銅之後。白銅甚多。豈白銅之所產果多。皆姦匠銷毀制錢。攪藥煮白。以成器皿。博厚利耳。其弊四也。凡此四弊。若不究其根源。以酌變通之計。徒將一切銅器。槩行禁止。臣竊以爲不可。何則。銅器之禁。若止行京師。則他處仍得販賣。於事無益。若通行直省。則普天之下。業此者不下數萬戶。藉此以衣食者。不下數十萬人。今既禁使勿造。是伊等平日所造器皿。務必令其交官。以備鼓鑄矣。夫民間銅本。原溢於官價。加以工本爲數更多。必若合算工本。全數散給。則小民雖不至於虧本。已有失業之苦。而於國帑亦大有折損。若祇照官價收買。則銅本既屬不敷。而工價又無所出。小民借貸經營。生計甚薄。一旦失其所依。欲改業則無門。欲坐食則無本。其何以堪。夫鼓鑄錢文。原爲便民利民。今因鼓鑄需用。而頓使民間失業。是欲便民而適以累民。我皇上軫恤商民。無微不至。卽一夫不獲。尙厪宸衷。豈忍使數十萬人之流離失所乎。臣又考之史策。而知禁銅乃前代權宜之計。非可常行者也。銅器爲民間必需之物。故前代亦有因銅禁既嚴。採買於官。而鬻之於民者。既而官煩民病。仍聽民間造器。而官爲立價。輾轉彌縫。迄無善法。其事已大可槩見矣。我國家錢貨流通。聖祖仁皇帝六十餘年。未嘗下一禁銅之令。而銅未嘗不足於用。故曰禁銅足以擾民。而於錢法究無裨益也。又聞古語云。銅貴錢重。則有私行銷毀之弊。銅賤錢輕。則滋私鑄射利之端。是以錢文輕重。必須隨銅價之低昂。而增減庶可杜私煨私鑄之弊。上年

世宗憲皇帝

特飭九卿議令酌減

分數。其錢一文重一錢二分。每年合省銅斤四五十萬觔。緣事在初行。自未能立竿見影。然所以調劑夫銅貴

錢重者。成效自有可觀。固已不必屑屑於禁銅之末務矣。臣愚請照康熙年間舊例。將收禁銅之令。悉行停止。民間買賣。悉從其便。祇於雲南蘇州辦銅之處。立官分職。統計部用銅斤若干數目。盡行採取。如有餘銅。任民販賣。則鼓鑄自得充裕。而小民亦不致失業矣。

皇朝經世文編卷五十三目錄

戶部二十八 錢幣下

汴宋歷朝錢文輕重記

滇繫論錢法

文帝除盜鑄令

興安郡志食貨

禁私銷議

鼓鑄議

錢法議

通行錢法疏

開銅源節銅流

廣鑄錢

申銅禁酌鼓鑄疏

杜制錢銷毀之弊疏

粵東鼓鑄議

制錢議

顧棟高

顧 範

孫廷銓

岳震川

喬光烈

夏 駟

葛祖亮

徐旭齡

晏斯盛

鄭起元

陳宏謀

陳廷敬

夏 駟

任源祥

明錢法論

以錢爲賦

廣銅斤通錢法疏

疏錢法以濟民困疏

疏通錢法狀

敬陳泉布源流得失疏

計省錢法疏

錢法之變

用古錢議

銅鈔議

論銅鈔底

行錢議

請停鼓鑄事宜疏

收小錢以供鼓鑄疏

平錢價疏

陳明米貴之由疏

顧炎武

顧炎武

韓 玠

趙廷臣

元展成

傅雲龍

楊天經

顧炎武

徐乾學

邱嘉穗

李呈祥

高 珩

姚文然

高 晉

田 懋

陶正靖

短陌

奢吝說

顧炎武

魏世儼

皇朝經世文編卷五十三

戶政二十八 錢幣下

善化賀長齡輯

汴宋歷朝錢文輕重記

顧棟高

乾隆四年余就九江權使幕設館大孤山塘西去府治德化縣四十里又東十里爲青山俱濱鄱陽湖爲設稅口岸十月水涸有客舟青山下移舟舉碇重踰常悉力舉之則纍然有物發視之皆古錢也居民聞之競來取日集三四十小舟凡得錢數十百萬蓋往日運錢曾覆舟於此積水中六百餘年矣錢皆宋時物雜出唐開通錢一二文兼用八分篆隸余取其輕重一一較之唐開通元寶重一錢代開通係武德四年鑄每十錢重一兩歷也余較其輕重果信又有唐國通寶重一錢一分蓋南唐李氏所鑄宋太宗時始用紀元鑄錢曰太平通寶其輕重一準唐開通重一錢或錢二分不等真宗朝天禧重一錢二分咸平重一錢一分祥符重一錢一分或九分半不等景德重一錢三分或一錢仁宗朝嘉祐及至和俱重一錢一分景祐一錢二分天聖一錢五分慶厯一錢八分又有皇宋通寶及聖宋通寶俱重一錢一分文獻通考云國朝錢文皆用通寶而冠以年號及改號寶元文當日寶元元寶詔學士議因請改曰豐濟元寶仁宗時命以皇宋通寶爲文慶歷以後乃復冠以年號神宗朝熙甯重二錢四分或一錢不等元豐二錢或一錢八分哲宗朝元祐一錢一分紹聖二錢一分或九分不等徽宗朝元符二錢二分或一錢一分大觀三錢崇甯三錢二分余所見錢文之重無逾於此且銅質潤澤堅厚輪郭端好錢文堆起如金剗成宣和二錢政和二錢七分自是汴宋亡矣自熙甯而後錢重者文俱云重寶高宗朝建炎一錢七分紹興一錢六分南宋錢止此兩年號蓋余之所見止此余維自古鑄錢通物以前民用錢之關於民也蓋大而輕重之際治亂因之周景王鑄大錢單穆公爭之漢桓帝時有議改鑄

大錢者。劉陶言其不便。乃止。蓋以貨重則物壅。令數易則豪強易以爲姦。故也。自古稱得輕重大小之中者。漢五銖而後。莫如唐開通。故宋初因之。今觀前所列者。凡係太平有道之世。錢俱不甚相遠。至濁亂姦佞之朝。則重逾常格。此非其明效大驗歟。慶厯之錢特重者。以是時方有事元昊。而乏軍需。用張奎范雍言。鑄大錢與小錢兼行。尋至盜鑄數起。爲公私患。自是仁宗之弊政。其餘熙甯之錢重。由於安石。紹聖之錢重。由於惇。卞崇甯大觀政和之錢重。由於蔡京。元祐司馬一出當國。而錢復其舊。統前後觀之。其故瞭然矣。余讀文獻通考至錢幣名臣論列鑿鑿。而莫有詳其輕重銖兩者。今於六百年後。而得悉有宋一代錢文之輕重。與馬氏之說相表裏。而治亂得失。於此可想見。不可謂非讀史之一助。爰泚筆而記之。

又曰。大觀錢文書法端好。係徽宗親書。蓋蔡京當國時也。蔡條國史補曰。國朝鑄錢。沿襲五代及南唐故事。歲鑄之額日增。慶厯元豐間爲最盛。銅鐵歲無慮三百餘萬貫。及元祐紹聖而廢弛。崇甯初。已不及祖宗之數多矣。魯公秉政。政和二年。徒封關中。思復舊額。以銅少終不能得。乃考古人子母相權之說。因作大錢。以一當十。至大觀。上又爲親書錢文焉。蓋昔者鼓冶。凡物料火工之費。率鑄十錢。得息者一二。而贍官吏運銅鐵。悉在外也。苟稍加工。則費一錢之用。始能成一錢。而當十錢者。其重三錢。加以鑄三錢之費。則制作極精妙。已得大錢一。是十得息四矣。始得通流。又以其精緻。人愛重之。然利之所在。故多有盜鑄。如東南盜鑄。其私錢既鑿。薄且製作巖惡。遂以猥多成弊。大觀三年。魯公罷政。朝議改爲當三。當三則折閱倍焉。雖縣官亦不能鑄矣。而大錢遂廢。案條此條。於當十錢源委利害。瞭如指掌。蓋親見其父建置。惟思圖利殃民。而不顧國家之禍。使人主屈萬乘之尊。爲錢文書字。其錢流布四出。卒成播遷。爲殂落五國城之讖。此真罪不容誅。然其言可

備故實。聊附識於此。宋史蔡京傳。京自崇甯大觀宣和政和。凡四居相位。四變封國。自崇甯二年。即創爲當十大錢。以利至宣和六年復相。目昏眊不能事事。悉決於季子條。條恣爲姦利。長子以條鍾愛於京。數白徽宗。請殺之。則當十錢之說。即出條之規畫可知矣。觀其所書利害明析。真所謂如賈三倍。君子是識者。而其言正可借鑒。利之所在。雖刑戮不能禁。有國家者。慎無與小民爭利哉。

滇繫論錢法

師範

錢前也。所以前民用也。又全也。非是則缺而不全也。然置金于兩戈之旁。其勢亦險矣。太昊氏高陽氏謂之金。有熊氏高辛氏謂之貨。陶唐氏謂之泉。商人齊人謂之布。齊人莒人謂之刀。金之品有三。而其用也。或以錢。或以布。或以刀。或以龜貝。太公立九府圜法。輕重以銖。黃金方寸重一斤。布廣二尺二寸爲幅。長四丈爲正。故貨寶於金。利於刀。流於泉。布於布。束於帛。周理財之官甚多。唯外府掌齎賜之出入。泉府主買賣之出入。於錢幣之職爲最專。景王鑄十二銖錢。而國用匱。楚莊改輕幣。而民人怨。大小失宜。自周已不免。秦鑄半兩。漢病其重。而改爲榆莢。然高后二年所行之八銖。即半兩之遺制。既改八銖。而廢榆莢。然六年所行之五分。即榆莢之舊錢。蓋錢制未定。遷移有不能自主也。文帝鑄四銖文重半兩。至武帝建元元年。改爲三銖。五年復罷三銖而行半兩。半兩者。即前四銖也。與秦製不同。有司以盜磨錢質。而取鎔。錢益輕薄。乃消半兩。更鑄三銖。三銖輕而姦僞易作。于是更請郡國鑄五銖。周郭其質。令不得消鎔。而錢制遂定。然猶以郡國不無姦鑄。故令京師鑄官赤仄。一當五賦。行之二年。稍賤。而民以巧法用之。故卒不便而廢。天子乃悉禁郡國鑄錢。而專其事於三官。自三官之錢既行。天下非此莫用。向之郡國所鑄。皆消爲銅。以輸入於官。而民間盜鑄私積之患漸息。先是朝廷乏

用造鹿幣與白金。重其直以舒急。及官鑄赤仄。白金不貴。民弗之寶。唯元狩所鑄五銖。其爲用甚廣。其歷時最久。迄孝平時。已成二百八十億萬焉。自是以後。五銖之行。益利於民。有變其制而大之者。王莽之十二銖。陳宣帝之六銖。東魏梁末之四柱兩柱。孫權之一當千。一當五百。後周之五行大布。永通萬國。唐肅宗之乾元重寶。重輪乾元。李後主之永通泉貨。是也。有變其制而小之者。漢董卓。晉沈充。宋孝武之孝建二銖。前廢帝之重鑄二銖。與夫來子行。葉鵝眼。縲環。是也。有變其制而能得輕重大小之中者。唐高祖武德時之開通元寶。千重六斤四兩者。是也。若夫不變五銖之制。而遵用不移者。則唯東漢之世祖。西晉之諸帝。北魏之孝文。隋代之文帝。前涼之張軌而已。然王莽之作大錢。契刀。錯刀。必與五銖並行。謂之四品。蜀先主造直百錢。亦勒爲五銖。後周宣帝鑄永通萬國錢。必合五行大布及五銖並用。謂之三品。是變易五銖之制者。亦未嘗盡廢五銖而不使之兼用也。漢桓帝欲改大錢。以劉陶之言而止。靈帝更鑄四出文錢。而卒兆後日之亂。故行之及身而廢。魏文改用絹帛。至明帝又立五銖。北齊高帝因孔覲請鑄五銖。乃使諸州市銅。惜身歿而志不遂。陳宣帝改用六銖。身後而復爲五。由是觀之。所謂不朽之良規者。蓋卽五銖也。夫事有異而同。有同而異。宋元嘉鑄四銖錢。形鑄與古五銖一價。百姓不資盜鑄。無五銖之名。而有五銖之實。魏孝莊時所用五銖。薄於榆莢。迄北齊神武霸政之初。猶沿永安之舊。自是錢日細薄。有五銖之名。而無五銖之實。然則名孚於實。重如其文者。其文宣之常平五銖乎。而梁武帝所鑄內好周郭。則又名實俱混。均此五銖之文也。而或重四銖。或重三銖。或重五銖。或重八銖。或重三銖半。或名曰女錢。或名曰男錢。或名曰稚錢。或名曰對文錢。凡錢之用。有通塞。有升降。各隨其時。以權之。故自唐顯慶之以一善錢。售五惡錢也。而惡錢之禁以弛。自乾封之改鑄泉寶而不能久也。而開通元寶以

之再行。自宋璟之請禁惡錢而不果也。而二銖四參以之終廢。夫行廢者。豈錢之所自爲耶。亦其時爲之。是故肅宗之乾元重寶。一當十者也。至代宗而以一當二。重輪乾元。一當五十者也。至上元而減爲三十。至代宗而一以當三。且三日後而大小諸錢。皆一以當一。其始也。人鑄銅爲錢以取贏。改錢爲錢以獲利。其卒也。人銷錢爲銅以增直。化錢爲器以使用。貞元元年。申消錢之禁。至後唐天成而其弊難除。十四年弛見錢出界之禁。至天成而乃限五百以上。宋時則出界皆置重罪。故雖王安石之復。亦只除於一時而不能止。其禁於後者。以與契丹鄰境。恐錢出之資敵也。晉天福二年。鑄二銖四參之錢。文以國號。與唐之開通無別。唐穆宗禁銷錢造物。而周世宗則毀佛像以鑄錢。事有不同。利民之心則一也。唐憲宗以錢幣不充。運用不便。於是始制爲飛券鈔。引以通商賈之厚。賈貿易者。其法蓋執券取錢。非以券爲錢也。自宋慶歷後。局中始有交子。建炎以來。東南始有會子。交會既行。天下直以楮爲錢矣。大抵宋初諸錢。或爲元寶。或爲通寶。人間有鐵鐵者。悉以送官。莫不以銅爲適用。其後國帑漸匱。雜用大小鐵錢。鑄錢之官愈多。而用愈不足。加以交會之法。既有行在會子。又有川引。淮交湖會各自印造。而卒至收換不行。稱提無策。元時天下皆通用銀。唯武宗嘗一鑄錢。其外皆銀與鈔。明初禁銀錢而專用鈔。然而鈔卒不克行。迄化治以後。糜爛殆盡。而錢法之壞極矣。鐵錢初起於公孫述。至光武而罷。繼起於梁普通中。至陳而罷。迄南唐時。韓熙載鑄之。李氏行之。諸國相承用之。始猶以銅鐵相權而行。乾德以後。只持鐵錢而已。可貿易矣。宋祥符後。銅坑多不發。天禧以降。以鑄鐵爲急務。張詠黃觀實董其役。相與度其大小。量其輕重。而每歲所鑄。蓋二十萬餘貫焉。夾錫錢。崇寧二年所作。因二虜以中國鐵錢爲兵器。惟雜以錫鉛。則柔脆不可用。而敵資於是乎寡。錫錢起唐河東。自元和四年。河東節度王鐸置鑪。距馬河水鑄錢。以

刺史李聽爲使。於是月鑄錢三十萬。而河東之錫錢皆廢。後太和八年。錫錢復起。以蔚州所鑄之錢。歲不滿十萬緡也。嗟乎。錢之變至爲錫鐵。九府之制大壞。世變亦因以隨之。而後周時河西諸郡。又有用西域之錢者。其錢乃以銀爲之。與今粵地之洋錢同製。然所行不廣。自貨幣之興。惟錢之行可久。錢之用最利。而貢禹桓元。乃以爲不便於民。而欲廢之。五銖之行。馬援孔覲任城王澄。皆善其通易無滯。而陳高諫之。乃以爲不利於國。而欲以三銖易之。豈人之意見。有不可強同者耶。夫錢之置監。著於隋。盛於唐。最衆者莫如宋。總計諸路所置。共三十六監。而銅居十七。鐵居其九。夾錫之錢。則附於鐵監焉。宋鑄錢之劑。八十兩可得一千。三分其劑。六爲銅。而三爲鉛錫。皆有奇贏。凡錢輸官之數。其號爲百者。或八十。或八十五。而天下私用。則有以七十爲百。以四十八爲百。且有以三十五爲百者。錢愈雜而數愈淆。是故論錢之重。以千錢計之。則齊十一斤以上。隋文帝之四斤二兩。唐六斤四兩。宋五斤。齊與隋乃同以五銖。而分量不一。夫太公立錢法。以利後世。由周以至兩漢。由六朝以至唐宋。沿革之制。變通之用。馬端臨考之甚詳。而謂晉用魏五銖錢。不聞有所更創。則其敘晉事也稍失之疎。按前涼太府參軍索輔言於張軌曰。晉泰始中。河西荒廢。遂不用錢。裂匹以爲段數。縑布旣壞。市易又難。弊之甚也。今中州雖亂。此方安全。宜復五銖。以濟通變之會。由此言推之。則晉泰始時。中州皆用帛。而不用錢。馬氏於魏文之改用絹帛。則特爲書之。而此不詳。何也。我國家承明之後。設局戶工二部。而滇爲產銅之區。雲南臨安大理霑益四處皆有鑄局。其後罷舉不一。近惟雲南東川二府。委官監鑄。省局統于藩臬兩司。東川統于知府。每千錢銅六鉛四。約重七斤半。立法之善。實邁往古。乾隆五十六年間。私鑄充斥。每銀一兩。易錢至十千文。

純廟命福公康安來滇經理。立將匪徒搜擒正法。並設局收買小錢。積弊始清。大抵私鑄之

弊必先清局。私銅之弊必先清厥。尤在奉行者有皦然之操。確然之志。庶于錢法可無更變焉。

文帝除盜鑄令論 漢史億

孫廷銓

文帝五年除盜鑄錢令。賈誼賈山皆上書諫。而帝不從。其後吳王鑄錢。所在而有。遂成七國之亂。夫天地自然之利。天子與民共之者也。而聖王必爲之限制。使其權一出於己。非漁奪自私。所以均生民之利。而止法外之奸也。夫民之不能不有智愚強弱者勢也。則利之不能不有淆雜僞巧者情也。王者爲之法。禁以隄防之。使豪民大蠹有所限止。不得過自封殖。而爲奸人之所煽動。則愚賤益安矣。若壞決隄防。令得自爲便。則利必有所偏重。害必有所游至。賈生所云。事有招禍。而法有起奸。蓋推情察隱。而觀其弊之所究也。夫使民得顧利鑄錢。此文帝之大惠也。而其害有然。故聖人之制法。利不自予。而柄不衆操也。

岳震川

興安郡志食貨論

古者以黃金爲上幣。錢爲下幣。銀爲器飾。非幣也。後世黃金日益少。莫能知其由。雖富商大賈。鮮以此交易。惟通行銀錢二幣而已。自秦漢至今。千錢爲一貫。曰緡曰緡。其實一也。興安一郡。以八百爲挂。相沿已久。莫知其初。小異而不失大同。我聖清五朝之錢。順治康熙多青銅。雍正青銅赤銅各半。乾隆六十年之錢。暨今上嘉慶錢。赤銅爲多。有此小異。其爲錢法則一也。古人蓋貴赤銅。丹陽之銅。稱赤金。漢武帝時。公卿請京師鑄官赤仄。如淳曰。以赤銅爲其郭也。班氏食貨志。稱每壹易錢。民用破業。而大陷刑。彼其法令紛更。貴賤淆亂。是以民怨而刑煩。若我朝之九府圜法。輕重得宜。輪郭分明。不待填以黃金。文字刻畫顯爽。眞所謂利如刀。流如泉。分布如布。民何由破業。刑辟何自而生乎。惟乾隆五十年後。承平日久。奸宄潛滋。山南二郡。小錢之多。如

水湧而出。出西同乾鳳諸郡。無此患。興漢二郡。其患獨深。則以南連蜀山。東接楚澤。奸民之淵藪。盜鑄之巢穴也。販小錢者。或馬驟重載。或舟舫潛貯。百方掩匿。期於不敗。此盜鑄之骨肉也。城門關隘津渡。吏胥雖察其奸。得賂即縱。此盜鑄之羽翼也。亦有跡同黠鼠。晝伏夜行。吏胥無從詰驗。此盜鑄骨肉之尤健者也。此其所載最多。獲利最厚。富商大賈。間有爲之囊橐者。不過十之一二。至於小小商販。見利忘害。此則盜鑄之奴僕耳。州縣親民之官。必掃其巢穴。誅其骨肉。鍛其羽翼。而後盜鑄可絕。若止詰問其奴僕。庸有濟乎。西安官吏奉憲檄來查小錢。商賈閭閻。均被其害。商賈之害。官吏館餐馬資。大抵出於市區。閭閻之害。冠婚喪祭。十千可辦之物。二十千弗可得。及官兵征白蓮教匪。往來川陝如織。而小錢之害息矣。蓋盜鑄之奸民。明目張膽。往而從賊。販小錢之奸民。或爲鄉勇。或爲賊尾。攻剽富室。乃知太史公以鑄幣與掘冢同科。良有以也。方教匪正熾。大臣有援漢文帝故事。請寬私鑄之禁。以容奇袤。以息兵革。主上剛斷弗許。此萬世帝王不易之常經。非止一代之綸綍也。吾讀張介侯續黔書。有假銀一篇。言其弊甚悉。雲貴產銀。故假銀因之而生。山南二郡。不患假銀。惟患小錢。偶有過客。持假銀交易。市人必訟於官。官必懲之以刑。其勢不能姑息。故其禍不至蔓延。小錢之入於市。塵也以漸而多。先爲霜霰。久乃堅冰。長民者。昭雖似鄭。忍或效魯。至於通省官吏。皆知山南小錢之患。而商賈閭閻皆病。如前所云矣。今小錢息滅。踰十年矣。浮食者尙多。遊匪未盡改行。若不思患預防。數年之中。小錢之患。又將生矣。

禁私銷議

喬光烈

竊惟錢文爲民生利用之資。我國家軫恤民隱。自京邑以及外省。各設爐座。廣爲鼓鑄。宜錢文日裕。民用益

饒乃近年以來。錢未見足。價值不平。蓋姦黠之徒。罔利私銷。致妨民用。亟宜生法嚴詰。以杜其弊。然禁私銷之法。更難於私鑄。私鑄者雖藏匿僻地。必須設以爐座。加以匠工。爲時既久。尙易敗露。惟私銷者可以鎔化無迹。隨時隨地。最易藏姦。是以法禁雖嚴。終於百無一獲也。夫欲絕其弊。必先清其源。防其弊於已然。不如杜其弊於未然。小民趨利若鶩。大抵錢質重則盜銷者多。錢質輕則盜銷者寡。此自然之理也。考古太府園法。以銅爲錢。或爲半兩。或爲榆莢。或爲八銖四銖。或爲赤仄。驚眼。或爲緹環。行葉。惟漢之五銖。爲得其中。五銖以後。唯唐之開通元寶。綱目載稱。每錢徑八分。重二銖四綮。積十錢重一兩。積一千重六斤四兩。較之五銖。輕重大小。最爲折衷。有明邱文莊公曰。錢質如開元。至今存焉。其說蓋有本也。我朝定制。每錢一文。重一錢四分。一錢二分五釐不等。唯康熙二十三年。管理錢法侍郎佛倫等。奏將錢一文。改鑄一錢。至康熙四十一年。復改鑄每錢一文。重一錢四分。今現行錢文。如順治康熙青錢。質重一錢四分者。每百中僅見一二文。康熙錢重一錢者。每百中常居十之三四。歷考成書。徵諸時事。唯錢質止重一錢者。可以行之久遠而無弊耳。今應請倣照康熙二十三年之例。將現在鼓鑄錢文。每錢一文。題請改鑄一錢。每錢十文。共重六斤四兩。較現行制錢。每千重七斤八兩。計減用銅鉛一斤四兩。選匠精造。務使輪郭周正。字跡顯朗。既於國體毫無關礙。而盜銷者照現行制錢。價每銀一兩二錢五分。易錢一千文。止得黃銅六斤四兩。卽改造器皿。所得價值。不過在一兩以內。姦徒無利可圖。銷毀之弊。似可不禁而自除矣。又定例。鼓鑄錢文。銅鉛各半。每銅鉛百斤。如入點銅三斤。其質柔脆。不能打造響銅器皿。立法已屬周詳。但不能爲打銅。尙可爲鑄銅。如銅鏡樂器。以及箱櫃事件等碎小器皿。均可私銷改造。而碎小器皿。加以手工。往往不計分兩取值。每易于倍於母。是以銅少之區。雖錢質甚輕。而仍不免有

私銷之弊。夫銅鏡等物。爲民間日用所必需。若因私銷而復嚴禁錮之例。又屬繁重難行。唯一州一縣之中。銅匠不過數戶。尙易稽考。應飭地方官。稽考銅匠。共有爐座若干。每月收買銅斤。係何來歷。務須確有根據。并令鄰甲人等。具結保任。仍不許縱役需索。如此立禁嚴密。民知畏懼。似亦杜絕私銷之一法也。

鼓鑄議

夏 咽

國家正賦之外。充軍國之用。惟鹽政關稅與錢法而已。然錢法者。所以濟銀之窮者也。銀不便釐用而銖使。故用錢。錢不便負重而致遠。故多則壅。壅則賤。今國用告匱。生財之道。無不具舉。勢必重議鼓鑄。議鼓鑄。勢必熟決。所以貴錢而賤銅之術。然愚以爲國家但有行錢之法。無貴錢之法。錢誠行。則錢自貴。但有採銅之法。無賤銅之法。錢誠貴。則銅卽不賤。而利自多。今爲貴錢之術者。吾不能曲爲之阿也。凡物少則貴。多則賤。精則貴。濫則賤。流則貴。不流則賤。可久則貴。不可久則賤。其理甚明也。今各省錢局並停止。寶泉寶源二局鼓鑄。而錢尙患其賤。設使各省諸局仍復鼓鑄。一歲驟增錢八九倍。兩歲則增十數倍。以一倍之錢。尙患其賤。而出以八九倍十數倍之錢。求其貴。必不能也。歷來鑄錢。大率每千重八斤有餘。尙不無夾雜廢小之弊。今議每千七斤。除去鎔化剗磨耗折。是比往鑄加輕十之二。勢必和夾他物。否則輕薄不堪。以比年精好重大之錢。尙患其賤。而欲以輕薄濫僞之錢。求其貴。又必不能也。民之用錢。不獨以其彼此可以交易。亦以其上下可以通行。今銀七錢三之例。視爲具文。卽有司奉行。以此出。則每千當銀一兩。以此入。則仍照民間八九錢之值。卽有司以千錢作一兩入。而遞解不肯作千錢一兩之數。今議用錢之路。則曰俸食河驛也。則曰買草豆也。於納錢之路。茫然未有以處也。夫以一倍之錢。出而不入。而錢不得不賤。以六七倍十數倍之錢。出而不入。而欲求其貴。又必不

能也。銀錢同爲民用。然銀之所以貴者。以其久暫如一。無或廢也。今同爲本朝鑄錢。乃於順治年間所鑄者。槩目之爲廢錢。統計十六七年之內。散布民間者。不啻億億萬數。一旦竟廢而不用。百姓遂以爲錢之不足重。如此也。安得不賤。揣廢錢之意。不過以爲舊錢不止。則新錢不行。不知此掩耳盜鈴之術耳。從來鑄錢其中。陀僧倭胞砂土。大抵十居二三。一經鎔鑄。盡化煙渣。是收舊錢一千。重鑄不過得七八百文。徒病於民。而無益於國。且既使天下知錢之不足久行。而復欲求其貴。又必不能也。故曰。今國家必無貴錢之法也。夫銅卽未鑄之錢。錢卽已鑄之銅。貴則俱貴。賤則俱賤。必無有此貴而彼賤者。卽議鼓鑄。勢必採銅。既議採銅。銅必踊貴。於是有爲開礦之說者。而不知今日之礦。必不可開也。盜賊滋多。民生日敝。一爲此舉。擾攘必甚。利歸於吏胥。害中於國家。不獨得不償失也。於是有爲禁銅之說者。而不知民間之銅。必不可禁也。人家器皿。藏貯內室。禁之不從。搜之不可。勢必開首告之令。吾恐挾仇利賞。訐訟紛紛。有司不勝其煩。而百姓臥不安枕矣。於是有爲納銅之說者。額外稅課。許民半以銅納。捐納事例。罪贖贖變。皆二分收銅。一分收銀。而不知此名爲收銅。而適爲銅增價也。通計各直省。有額關稅。不過八十六萬兩。則額外之稅。爲數幾何。使在外十三局並興。歲需銅一千零九十餘萬斤。此項且不能抵百之一也。況人家銅器。多者數十斤。數百斤極矣。捐納贖變。爲銀動以千百兩計。必不能取之室中。勢必遍買投納。夫一銅耳。昔僅官買鑄錢。而患其貴。今既可以完賦。又可以贖罪。更可以得官。將來銅價勢必騰長。銅既騰長。而官限定六分之例。必不可增。民又安肯貴買而賤輸哉。錢局缺銅。必責之有司。有司慮受叅罰。重比監勒。無所不至。吏胥因之恣爲姦利。大稱以取羨也。銅好而嫌惡也。數足不收。以指費用也。從此小民。且不堪命矣。故曰。今天下必無賤銅之法也。銅既不能使賤。錢又不能使貴。然則鼓鑄之

議不既窮哉。無已則有一焉。各省局不必並興。量度用兵附近之省。開置數局。鑄發各州縣。聽民以銅換錢。每銅十三斤換錢十斤。稱無重輕。以此入。卽以此出。吏旣無所容。其姦價無低昂。錢貴則銅亦貴。錢賤則銅亦賤。官與民又兩無所受。其病行之一年。則錢日益多。而官無買銅之困。民無納銅之苦。鑄局所贏。隨時定值。悉充軍餉。則亦庶乎其可也。自非然者。民不賤銅。而官賤之。恐將來無可鑄之錢。民不貴錢。而官貴之。恐將來百物亦必暴長。以持其平。且錢固不可使太貴也。錢太貴。則盜鑄者必多。利之所在。至死不顧。姦民煽聚。其憂又不止在錢法矣。

錢法議

葛祖亮

錢法在今。亟宜議矣。十數年來。國家欲爲錢法去弊興利。內外諸臣。多方籌畫。求一當者。幾不遺餘議矣。而猶有所未盡。何也。愚以爲去弊者。必深悉夫弊之何以不去。何以弊一去而卽無不盡去。興利者。必深悉夫利之何以不興。何以利一興而卽無不盡興。且將日出不窮。而永無患於弊之復作也。源源本本。是必有其所以然。講之者。亦惟清其源。握其本而已矣。從來錢法有二患。曰盜鑄。曰私銷。盜鑄之在今日。民無力以辦。可不必然。講之者。亦惟清其源。握其本而已矣。從來錢法有二患。曰盜鑄。曰私銷。盜鑄之在今日。民無力以辦。可不必然。言所重患。惟私銷耳。我國家自定鼎以來。凡歷四朝。使無私銷之人。則四朝之錢。可以充滿於宇宙之間。而寶源寶泉二局。幾可虛設不用。今試問順治康熙之錢。其存於民間者有幾也。不但順治康熙之錢。僅有卽雍正之錢。其存於民間者有幾也。則私銷之爲弊也。彰彰矣。論者亦無不識其爲私銷也。是以往者曾有禁銅之令。繼以爲錢值仍昂。而銅禁之不便也。復弛其令。而豈知錢值之不昂。斷在銅禁之必嚴乎。何者。往者禁銅之令。是矣。而徒禁於其大。不禁於其小。以爲銷燬者在大。而不在小也。不知大物之銷燬有限。而小物之銷

燬無窮。大賈所鬻之器。非富貴之家不能有。小物則無人不可用。無地不可行。視之不當分釐。而合計則至於百千萬億而不可窮。且大物之銷燬。爲錢必多。其銷之也有器。而人之伺之也亦易。業此者其本或萬或千。少亦不下數百金。苟非貪惑之極。亦不肯舍已所有。而以身試法。惟小物之需錢無多。可以隨用隨銷。銷之器不必鉗爐。且一鎔卽化。無迹可執。雖有明知之者。而無可如何。始起於一二姦民。今乃蔓延至於無可紀極。議者往往以其本小物微。而不深察其弊之流害無窮。但以此經紀之把持也。鋪戶之擁錢不售也。出京師者之車載馬馱而虛其貯也。鄉土之豪防盜賊之攫銀易。攫錢難。因之多畜以自封也。夫此數者固錢法之弊之所由也。今亦既知之。而嚴禁之矣。而錢之昂也。仍然則可知其弊之深患不在此也。近又銷錢不以鑄器。而以賣銅。計一千之錢。易若干之銀。今賣銅浮於易錢之銀。遂銷錢賣銅以爲市。此姦民之尤黠者。且他省交易多以銀。而北人習於鈍拙。交易以錢。南人雖數分猶用銀。北人雖五十百金猶用錢。近省亦多效尤。嘗過福建等省。偶市器物。竟通市無稱等按翦之用。夫自制幣以來。金銀以濟穀帛之不及。而錢則因日用零雜。不可以銀行者。乃以錢便其流通。而豈多者之猶需錢爲直乎。頃者皇上深燭其情。令多者之直以銀。而勿復以錢。誠爲至當不易之理。而進言者猶有他議。非也。但此亦其弊之一端。而銷燬不絕。則鑄者日多。而銷者日甚。欲錢值之勿昂。不可得也。夫天下之利權。人主之所操也。今人主不能操。姦民得以挾持之。而至於無可如何。非令也。設官局以平之。似與民爭市。非與民平直之體也。聖人治天下。使有菽粟如水火。則亦當使泉貨如水火。夫將何道而臻此。曰其道有二。一在去其弊之源。而濬之使清。一在興其利之本。而守之使固。何爲去其弊之源。而濬之使清。經紀之把持也。鋪戶之擁錢不售也。出京者之多載而虛其貯也。鄉土之豪多積錢以自封也。

交易之大且多者。令以銀而勿復以錢也。此皆洞悉其弊而不可以易者。今俱宜勿之弛也。銅店之移於內城。而察之綦嚴者。今亦知其無銷燬之弊。而聽之自便。夫豈謂竟無銷燬者乎。則小物銷燬。與銷錢賣銅之深弊。隱人於不覺。而爲害最鉅者。其姦斷不可容。今欲治之無他法。惟有禁銅而已矣。禁銅不惟嚴於大。而更嚴於其小。民間已有之銅器。不必令其交官以滋擾。惟市肆之間。大小銅器。俱使不得鬻。毋爲姑息之令。而限以歲年。令出三月之後。俱不許有銅器在市。或有惡銅貨之棄於家。而願交官者。聽量其值厚償之。勿使虧折。嚴官吏抑勒之令。將市無銅器可鬻。民雖欲銷燬無所用之。而銷錢賣銅之弊。不禁而自除。此仿禁賭之法。專禁賭具而賭自息。所謂去弊之源而濬之使清者也。而愚尤有請者。宜仿國初各省鑄錢之法。江甯則曰甯。浙江則曰浙。山東則曰東。河南則曰河。福建則曰福。雲南則曰雲。山陝川廣諸省。莫不皆然。而一省只供一省之用。勿許出境。將不數年而各省之錢皆滿。寶源寶泉。但鑄京錢。供畿輔之用。雖載出他省。但可傳觀。爲京師之國寶。不必需之以流通。如當年順治康熙之時。各省用各省之錢。京師則用京錢。其制小於各省。而各省未嘗待用京師之錢。卽今京師之民。猶呼大錢五十爲一百。一百則曰二百。其遺意猶然可想。且此法行而經紀鋪戶一切諸弊皆絕。並各省盜鑄之患。亦永永無有矣。且國初盜鑄之民。所在甚多。蓋其時銅禁未嚴。銷燬既多。而盜鑄亦滋。故其時錢日益多。而銅日益少。爲累於辦銅之官者。至久未息。若今之法行。數年之間。各省之錢皆滿。可俱罷鑄。京師之錢。不取用於四方。寶源寶泉。亦可虛設。國家經費。節省無窮。錢鑄不銷。而錢且日賤。銅器不鬻。而銅可不問。人主之利權不分。國家之體制俱嚴。歷年辦銅之官。皆得息肩而無累。民用不撓。民心自定。凡多方籌畫者。俱可無庸矣。所謂興其利之本。而守之使固者也。此當今錢法之亟務也。

通行錢法疏康熙十八年

給事中徐旭齡

今各省爐鑄已通行矣。臣竊有請者。定例錢一千。算銀一兩。民間則算銀七八錢。一也。寶泉局錢。論官價則增息。較民價則虧本。二也。民價賤。賤則不行。三也。遠近異價。異價則不通行。四也。不鑄省則難稽。鑄省則不流通。五也。披甲領錢。用不敷銀。六也。外營領錢。腳價無出。七也。營兵領錢。與民貿易。出入互異。輒見紛爭。八也。州縣領錢。轉派百姓。騷擾更甚。九也。放依官價。收則取盈。利歸有司。困重在民。十也。停爐銅觔。至今不清。十一也。凡物少則貴。多則賤。向因賤停鑄。今未貴開爐。十二也。凡物精則貴。麤則賤。今民價反賤。官弊可知。十三也。勢必至虛開爐。只市賤錢。以冒工料。十四也。價既參差。錢又不精。私鑄易行。官錢易滯。十五也。敢請確議。必使利歸於上。富藏於下。害絕於民。弊革於官。庶價一錢。貴可永遠而不敝矣。不然何以立法哉。

敕部逐款

開銅源節銅流疏乾隆九年

晏斯盛

臣惟錢幣。國家大政也。民生日用急需也。常苦於錢之少。而錢亦日鑄而不敷。價遂日昂。臣當計畫此事。未有成局。不敢上聞。而我皇上念切錢艱。不便兵民。楚北尤甚。臣愚以爲先當廣銅之源。尤當節銅之流。錢斯日盈而不竭也。禹貢荊州之地。厥貢惟金三品。則銅固其所自有。第恐其地有妨於廬墓。有荒於田畝。或舍本趨末。招流集匪。易聚難散。是以守土者雖有其地。不敢輕言是矣。然而深山大陵。無關廬墓之氣脈。無致田畝之荒廢。而就其本地之民。百十里之內。有烟戶可稽。其丁壯之夫。耕作而外。許其赴廠。足沾餘利。所得之銅。亦足供本地鼓鑄。而止不許售賣。別用。則聚人不至過多。倘礦竭而散。亦不過百十里內。烟戶中相識之人。仍有家可歸。有業可作。無慮其譁聚而滋事也。查范毓麟所辦洋銅。足供六年之用。而其間或有緩急之需。則本

地所產。實爲近便。上年十一月內。鄖陽府民人陳爾言等。呈稱竹山縣楓樹壩地方。銅線甚旺。可採。又房縣鄖西縣地方。亦產銅礦。均可開試。經臣準行鄖陽府。令該縣雇倩匠工。確行採試。并行安襄鄖道督試在案。如果礦旺可採。卽議立章程。規其久遠。似可舉行。以裕銅源。雖然。以採銅爲源。或有旺不旺之分。而使已去之錢。皆返而爲銅。則節銅之流。而源可自裕。而不匱。尤要務也。今寶泉寶源之錢。行久矣。然自京師及畿輔近省而外。至於湖廣南北稍遠之省。制錢之重一錢二分者。既不多見。惟康熙年間。重八九分一錢之小錢。通照大制錢行使。中間雜以剪邊鎚扁沙板。及鉛錫各種在內。而錢之濫極矣。夫制錢行將十年。而千百中僅見一二。雍正錢距今二十餘年。康熙大制錢。距今百年。而千百中存者。亦僅一二。其見且存者。又多剪去其邊。鎚扁其質。則人情惟銅之爲利。而銷燬之形。亦大可見矣。是何不禁之早哉。或曰。民間目前。惟有此錢。禁之將盡困。而錢恐更致大貴。殊爲未便。非也因循久之。日鑄日銷。何所底止。且禁之有漸。何至重困哉。請先行出示。限三月內。將沙板剪邊鎚扁鉛錢古錢。一切繳地方官歸局。仍給與銅價。其康熙年間小制錢。不關銷燬。亦平減其價。不得與現行大制錢等。如此則錢之流稍清。而不至以官錢爲弊藪也。雖然。此猶急則治標之一端也。攷太公始立九府圉法。函方輕重以銖。卽周禮地官泉府之制所由行也。夫圉者。均而通之之謂。輕重以銖。卽均之之用也。又周景王欲鑄十二銖錢。單穆公以爲廢輕作重。民失其資。且曰。民患輕。則爲作重幣以行。於是乎有母權子而行。民皆得焉。若不堪重。則多作輕。而行之。亦不廢重。於是有子權母而行。大小利之。是固權時輕重。而均之之遺意。自秦以下。如半兩五銖四銖三銖八銖五分赤仄兩柱榆莢行。葉鵝眼。綆環。皆旋行旋改。大約本重則銷燬多。而患錢少。本輕則私鑄多。而患錢濫。其勢然也。我朝順治元年。錢重一錢。二年改鑄一錢二分。十四

年加至一錢四分。康熙二十三年。以銷燬弊多。乃改鑄一錢。嗣又慮滋私鑄。四十一年。仍復一錢四分。雍正元年。以後錢文精緻。工本愈重。行之稍久。慮滋銷燬。改照順治二年。每文重一錢二分。然錢質仍重。銷燬猶然有。利也。是以康熙年間。小制錢尙存。而年年鼓鑄之。大制錢遠省。遂不多見。莫若將制錢再輕二分。改照順治元年。每文以一錢爲準。而與康熙年間小制錢並行。則銷燬無利。錢可廣而不匱也。或曰。今錢加用點錫。不能銷燬。毋庸改作。是矣。然臣聞銅匠有分金爐一項。能使五金判質。是錢之加點錫。黑白鉛者。仍可銷爲淨銅。也是錢莫若再輕之。使銷之無利而自止也。康熙年間小制錢。至今尙存。前效可睹矣。

廣鑄錢

郭起元

聖人創制天下。後世無以易焉者。禹貢惟金三品是也。珠玉非常用之物。布帛菽粟。質重而艱於致遠。故惟三金爲常幣。而黃金少出。直高。白銀與鑄錢相需而行。此物理之自然也。自太公圖府以來。單穆公曰。民患輕。作重以行之。謂之母權子。民患重。作輕以行之。謂之子權母。母子相權。以衡萬物之平。後人以私意勝。因時逐利。重之則如吳之當千。蜀之直百。晉之比輪。梁之兩柱。輕之則如漢之榆莢。魏之鵝眼。宋之絰環。隋之皮紙。究且物價昂貴。而民生日敝。歷稽往制。惟漢五銖錢。唐開元錢。輕重適均。宋錢失之仄薄。元人贖貨。囊括天下之財。使民間用鈔。明沿元習。設寶鈔庫。禁用銀錢布粟。繼而知其不便。令錢與鈔兼行。民胥重錢輕鈔。雖多方行之。而鈔法終以壅格中止。嘉靖鑄金背錢。每文重一錢三分。萬曆鑄火漆錢。重一錢二分。錠邊錢亦重一錢三分。與金背通行。終明之世。當十當五。及鉛錫等。未有能久行者。總之行質輕直重之錢。是以威力刼持。固無可久之理。而靳工費。貪贏羨。則錢蠹惡而私鑄起。此錢弊之大較也。本朝立法。大公至正。寶源寶泉二局。不惜工

本銅質精良。方員肉好。康熙雍正乾隆錢胥重一錢四分。可謂損上益下之至矣。每錢八十準銀一錢。法令盡一。無往代紛更之弊。宜乎民間樂生安業。欣欣然於泉布流通之日。而蚩蚩者氓。常咨嗟嘆息於制錢之少。姦人黠匠。私鑄鉛錫錢。販與市儈。雜用罔利。制錢七八。雜以私鑄二三。向時猶檢擇相爭。今則竟自持去。可見官錢日少。民共諒其不可多得也。爲今計者。亦曰廣鑄而已矣。原鑄之所以不廣。由於買銅而非採銅也。國家鑒前代開冶之害。一切銀銅坑。俱封不開。而民間括銅。往往胥吏侵漁。入官者少。故購銅於海洋。道遠費重。至不以時竊以銅與銀異。銀坑利重。敢爭宜。閉銅坑利輕。用廣宜。開凡雲南江西湖廣等處。產銅坑場。胥宜以時開鑿。設官募工採煉。以資冶鑄。其民間舊銅。令捐例贖錢之人。以是充辦。則銅至者多。而出錢必廣矣。然更有說焉。臣於康熙中年見用錢者。順治康熙錢相半。斤兩尙輕。每錢一百準銀一錢。物不昂貴。銀本亦省。今以銀一兩易錢八百。或七百餘。而物價不減。本銀多耗。竊疑制錢太重。是以私鑄易行。今誠於制錢之外。另鑄輕文。重一錢。與制錢相輔而行。制錢六七輕錢三四。物價可平。銀本不耗。而私鑄無所容。其姦有合於以子權母。亦因時制宜之義也。

申銅禁酌鼓鑄疏 乾隆十年

陝西巡撫陳宏謀

竊惟錢以銅爲質。苟非銷燬。自可久而不敝。亦當積而日多。我朝鼓鑄已百有餘年。而錢文不見其多。日見其少。其爲姦徒銷燬情事已著。我皇上厪念民用昂缺。各省漸增鼓鑄。屢頒上諭。查禁銷燬。內外臣工條議防閑。至詳且盡。而銷燬之弊。終不能除。查不產銅之省。分甚多。厥銅洋銅。官收已居大半。流通於民間者。爲數無多。而統計各省。每年打造銅器。需銅無算。若非銷錢。從何而得。訪聞各省。大概先銷康熙雍正之淨

銅舊制錢。獲利甚厚。是以市上康熙雍正舊錢漸少。所行使者。多係新鑄之點銅制錢。但點銅錢鑄入淨銅。亦可造器。仍然有利。恐將來亦不免於銷燬。卽如陝西錢價。向來每銀一兩。易錢八百以上。近則止易錢七百二三十文。其昂貴爲歷來所未有。欲籌開鑄。則洋銅未到。卽使銅到開鑄。而銷燬不絕。杯水車薪。何能有濟。夫生齒日繁。民用日廣。專特點銅新錢。已難流通足用。倘併新錢而亦銷燬。雖各省再增鑄局。費盡工力。終不抵姦徒俄頃之銷燬。國計民生。均有未便。不圖善後。何所底止。臣於此事。時在胸臆。不揣冒昧。謬抒二策。一則絕銷燬之根原。一則使銷燬者無利而自止。是否有可採擇。應爲我皇上陳之一黃銅。仍宜禁止也。錢出於銅。爲錢計。必先爲銅計。考之歷代調劑錢法。皆有禁銅之令。我朝康熙十二年十八年。皆曾禁止鑄造黃銅器具。雍正四年。又經禁止。計自禁銅以後。中間各省。并未增添鑄局。而每銀一兩。已易錢九百文以上。不至如此時之昂貴。未始非禁銅之效。祇因彼時民間所用黃銅器皿。俱令交官給價。官役奉行。實多紛擾。皇上御極之初。允廷臣之奏。仍弛銅禁。原爲銅觔足供鼓鑄。而開禁可杜紛擾。非爲民間所用器皿必須黃銅也。今銷燬日甚。錢法難調。因時救弊。似宜變通。臣請仍仿照康熙年間禁銅之法。不禁現存之銅器。止禁以後之打造。通行之後。卽取各銅鋪鄰右甘結。有再打造黃銅器皿者。各治以法。凡民間向日所用銅器。無論新舊。概不繳官。銅鋪已造未賣之銅器。定限三月。聽其售賣。過期不賣。交官給價。三月以後。尙有售賣黃銅器皿者。查拏治罪。銅鋪內如有未曾成器之黃銅。卽令交官給價。各處銅鋪開張列市。歷歷可數。地方官止須就現在銅鋪曉諭。取結改業於民間。一無紛擾於鋪戶。亦無虧損向後。倘有打造。卽使潛踪匿跡。而聲聞遠近。人共見聞。無難捕獲也。其紅銅白銅響銅器具。仍許打造。此外如佛像烟袋事件鈕扣之類。皆可用別項銅錫爲之一概。

不許用黃銅。自不用銷燬制錢。此杜絕銷燬根源之一策也。銷燬既絕。則新舊制錢。積而日多。銅觔盡供鑄局。又可源源多鑄。省費利用。莫善於此。鋪戶止於不打造黃銅。民間止於不用黃銅器皿。而率土兵民。便益已多矣。一鑄錢宜改銖兩也。歷代錢文。輕重本無一定。而過重則防銷燬。過輕則防私鑄。因時救弊。歷代不同。查大清會典。順治元年開鑄。每文重一錢。作銀一釐。背鑄一釐二字。後因舊錢壅滯。因而改重。由一錢二分。以至二錢一分五釐。旋因過重。又改鑄一錢四分。康熙年間。改鑄每文足重一錢。旋因制錢易於攙和。改鑄一錢四分。新錢一串。作銀一兩。舊錢一串。作銀七錢。雍正年間。改鑄一錢二分。此本朝錢文。改鑄輕重之原委。惟在防銷燬兼防私鑄也。今銷燬之弊。甚於私鑄。其官法難查。亦甚於私鑄。惟有將錢文銖兩。斟酌變通。使銷燬者無利而自止。唐代之開通元寶。歷來號爲輕重適中。每錢十文。重一兩。明洪武中。鑄大中錢。每文亦重一錢。我朝順治康熙年間。皆曾鑄一錢重之錢文。是重一錢者。歷爲適中。銖兩現在一錢二分。一錢四分之錢。既不免於銷燬。臣請改照順治元年康熙年間。每文鑄重一錢。并照順治初年之例。以一文當銀一釐。每千作銀一兩。如此則錢輕銅少。銷燬無利。所省之銅。正可多資鼓鑄。而民間出入。均得一文當一釐之用。至爲便益。至於現在通行之康熙制錢。每文重一錢四分。雍正制錢。每文重一錢二分。若與新鑄小錢同價。則姦民勢必盡銷大錢。考之宋嘉祐時。曾行折二之令。明洪武則有當十當五當三當二當一。凡五等。我朝順治年間。有制錢七文。准銀一分之例。莫如就現在新舊制錢。分別酌定。一錢四分之康熙通寶。以若干文當十文。與新鑄一錢重之錢文。相權而行。則銷燬者既無所利。民間零用。比前無虧。凡有大錢者。爭先而出。與新錢並行。錢文亦可充裕。此銷燬無利而自止之一策。上年臺臣歐堪善曾奏請鑄一文止重一錢。部議以現在欽遵

諭旨用

銀爲本。用錢爲末。將來錢價可期平減。毋庸改鑄。議覆在案。各省未嘗不通飭遵行。無如小民用錢。便於用銀。相習已久。官法難強。至今錢價日昂。臣是以復有此議。以上二條禁銅則銷燬之源可杜。改鑄則銷燬者可無。利而自止。錢法關係重大。臣知識淺短。未知當否。用敢具摺密陳。

杜制錢銷毀之弊疏

陳廷敬

竊惟銅鉛之微物。製爲錢貨之重寶。愚民牟利。法久弊滋。所貴因時制宜。務在便民裕國。自古鑄錢。時輕時重。治平之世。未有數十年而不改易者。前請核減耗銅。節省工料等項。業經奉旨會議允行。臣更有請者。今日民間所不便者。莫過於錢價甚貴。定制每錢一千。直銀一兩。今則每銀一兩。僅得錢八九百文。其故由於制錢之少。夫國家歲歲制錢。宜乎錢日多而賤。今乃日少而貴者。蓋因姦宄不法。毀錢作銅。以牟厚利之所致耳。夫銷毀制錢。著之律令。其罪至重。然而不能禁止者。厚利之所在故也。今銅價每斤。直銀一錢四五分。計銀一兩。僅買銅七斤有餘。而毀錢一千。得銅八斤十二兩。卽以今日極貴之錢。用銀一兩。換錢八九百文。毀之爲銅。可得七斤七八兩。尙浮於買銅之所得。何況錢價賤時。用銀一兩。所換之錢。可毀銅至十餘斤者乎。銅價既貴。奸人爭毀制錢。以爲射利之捷徑。鼓鑄之數有限。銷毀之途無窮。錢安得不日少而日貴乎。苟不因時變通。其弊將無所底止矣。若欲除毀錢之弊。求制錢之多。莫若鼓鑄稍輕之錢。察康熙十九年。錢價甚貴。以致民間苦累。皇上特諭令一文重一錢。九卿議以爲順治錢重一錢。因順治十年舊錢壅滯。改鑄新錢。重一錢二分。五釐。十七年因錢價賤。又改鑄新錢。重一錢四分。前有廢輕而改爲重者。未有舍重而從輕者。如錢輕少。則有私鑄。以此未經施行。臣竊思國家之法。本以便民。苟有利於民。卽於國無利。猶當行之。況行之利於國而亦利。

於民乎。夫向之改輕爲重。爲便民也。今民既不便矣。自應改重爲輕。今若改鑄重一錢之錢。毀錢爲銅。既無厚利。則毀錢之弊。將不禁而自絕矣。錢不毀而日多。則錢價平。而有利於民矣。總計寶泉寶源二局。每年各關動支稅銀二十五萬三千兩。辦解銅三百八十九萬二千三百零七斤十一兩。內除耗銅三十五萬三千三百零七斤十一兩。淨銅三百五十四萬二千斤。現行例鼓鑄錢四十萬零四千八百串。直銀四十萬零四千八百兩。今若改重一錢。仍每串作銀一兩計。每年多鼓鑄錢十六萬一千九百二十串。直銀一十六萬一千九百二十兩。臣所謂利於民而亦利於國者也。再察前經戶部等衙門議覆錢法侍郎田六善條奏。令天下產銅鉛地方。聽民開採。行令直省督撫於產銅鉛處。令道官總理。府佐官分管。州縣官專責。稅其二分。分別紀錄加級。至今開採寥寥。皆因地方官徵收其稅。滋爲弊端。以至徒爲收稅之名。而無開採之實。此後應一切停稅。聽民自行開採。則銅日多。而錢價亦因可以得平也。

粵東鼓鑄議

夏駟

漢唐宋以來。司農度支出納。皆以緡錢爲算。銀錢並用。始於近代。國家操利柄以制天下。必權其盈虛而爲之。所然後上下兩利而無病。今京師寶泉寶源二局。歲鑄錢鉅萬。各差歲辦銅以百萬計。錢日多。則漸賤。銅日採。則漸貴。以日貴之銅。行日賤之錢。其爲利何如也。獨廣東一省。用銀而不用錢。雷州一帶。雖用錢。皆用宋元明前代古錢。而無制錢。夫鑄錢之難。在採銅。而廣濱海。番舶歲至。是鑄錢莫便於廣也。行錢之難。在錢積。而廣十郡一州。從不用錢。是行錢莫便於廣也。愚以爲東粵當特開一局。以贛韶二關歲辦銅斤。併入廣關。充歲鑄。以給官吏俸薪軍餉。三關既免七八千里舟車解銅之費。而廣省亦歲省數萬國課。民間日用。又復甚便。上下兩

利而無病。莫善於此者也。

制錢議

任源祥

錢法有二。曰鑄。曰行。鑄錢之法。不惜銅。不愛工。古人言之。今人固無以易之。行錢之法。則惟曰錢糧納錢。此古人所不待言而不言。今人屢言之而未能行之者也。古者賦出於田。曰糧。其折徵而納以銅錢。故謂之錢糧。錢糧納錢。其來已久。有不必見之于議論者。自明季以來。錢糧課程。盡數納銀。不納錢。錢於是鑄而不行。故順治中有錢糧納錢之議。有銀七錢三之令。如是則錢可以行矣。而錢卒不行何也。錢三准存留。不准起運。則錢糧終不納錢也。銀七錢三。非不載在編冊。以示必行。然皆紙上空文。未見有實在納錢者。從好不從令也。是故錢之行。必自錢糧始。錢糧納錢。必自起運始。竊謂起運錢糧。除金花外。可盡數納錢。即不然而或銀三錢七。或中半銀錢。皆以起運爲率。起運納錢。則有司不得不納錢。有司納錢。則民自樂輸錢。小民輸錢。則民間錢價自平。而流泉之勢。有不可禦者矣。夫起運納錢。自有多廢脚價之病。而至于流泉莫禦。其爲利不更多乎。天下之本貨二。曰布帛。曰菽粟。民實生之。天下之權貨一。曰錢。君實制之。布帛菽粟。不便于往來貿易。故制錢如流泉。通濟天下。錢之爲物。寒不可衣。飢不可食。但制之上。陽以大一統之名號。陰以操天下之重輕。故曰權也。至於珠玉金銀。或以爲玩好之藏。或以爲服器之飾。而非必不可少之物也。今不以錢爲通寶。而以銀爲通寶。豈以其更便於持贖而行遠耶。不知銀之爲物。民不能生之。君不能制之。徒使豪猾得以擅其姦。貪墨得以營其私。利權倒持。非國之福也。

明錢法論

顧炎武

莫善於明代之錢法。莫不善於明代之行錢。考之史。景王鑄大錢。周錢蓋一變。漢承秦半兩。已爲莢錢。爲四銖。爲三銖。爲五銖。爲赤仄。爲三官。逮于靈獻。爲四出。爲小錢。漢錢凡九變。唐鑄開通。已更鑄大錢。則有乾封乾元。重稜。唐錢凡四變。宋倣開通舊式。四事起。鑄大錢。崇甯鑄當十。嘉定鑄當五。又雜用鐵錢。交子會子。而法彌弊。宋錢亦三四變。每錢之變。貨物騰躍。輕重無常。而民苦之。明代洪武至正德十帝。而僅四鑄。以後帝一鑄。至萬歷而制益精。錢式每百重十有三兩。輪郭周正。字文明潔。蓋倣古不愛銅惜工之意。而又三百年來無改變之令。市價有恒。錢不亂。民稱便焉。此錢法之善也。然至於後。物日重。錢日輕。盜鑄雲起。而上所操以衡萬物之權。至於不得用。何哉。蓋古之行錢者。不獨布之於下。而亦收之於上。漢律。人出算百二十錢。是口賦之入以錢。管子。鹽筴萬軍之國。爲錢三千萬。是鹽鐵之入以錢。商賈緡錢四千而一算。三老北邊。騎士軺車一算。商賈軺車二算。船五丈以上一算。是關市之入以錢。令民占賣酒。租升四錢。是權酤之入以錢。隆慮公主。以錢千萬爲子贖死。是罰鍰之入以錢。晉氏南渡。凡田宅奴婢馬牛之券。每直一萬。稅四百。是契稅之入以錢。張方平言。屋廬正稅。茶鹽酒醋之課。率錢募役。青苗入息之法。以斂天下之錢。而上之資予祿給。慮無不用錢。自上下自下上。流而不窮者。錢之爲道也。明之錢。則下而不上。僞錢之所以日售。而制錢日壅。未必不由此也。何如倣前代之制。凡州縣之存留支放。一切以錢代之。使天下非制錢不敢入於官。而錢重。錢重而上之權重。賈山有言。錢者無用器也。而可以易富貴。富貴者人主之操柄也。令民爲之。是與人主共操柄。不可長也。故計本程息之利小。權歸於上之利大。明則市肆之錢惡。而制錢亦與俱惡。市肆之錢賤。而制錢亦與俱賤。是上無權。以下爲權也。上亦何利之有此。無他。上不收錢。錢不重也。愚故曰。莫不善於明之行錢。是賈生所謂退七福而行博禍者也。

以錢爲賦日知錄

顧炎武

周官太宰以九賦斂財賄。注財泉古錢穀也。又曰賦口率出泉也。方回古今考

而漢律有口算。孝惠紀注漢律人出此則以錢爲賦自古有之而不出於田畝也。唐初租出穀庸出絹調出絹

布未嘗用錢。自兩稅法行遂以錢爲惟正之供矣。孟子有言聖人治天下使有菽粟如水火菽粟如水火而民

焉有不仁者乎。繇今之道無變今之俗雖使餘糧棲畝斗米三錢而輸將不辦婦子不甯民財終不可得而阜

民德終不可得而正何者國家之賦不用粟而用銀舍所有而責所無故也。夫田野之氓不爲商賈不爲官不

爲賊盜銀奚自而來哉。此唐宋諸臣每致歎於錢荒之害而今又甚焉。非任土以成賦重稽以帥民而欲望教

化之行風俗之美無是理矣。

宋時歲賦亦止是穀帛其入有常物而一時所需則變而取之使其直輕重相當謂之折變。景祐初詔戶在熙

甯中張方平上疏言比年公私上下竝苦乏錢。又緣青苗助役之法農民皆變轉穀帛輸納見錢錢既難得穀

帛益賤人情窘迫謂之錢荒。司馬光亦言江淮之南民間乏錢謂之錢荒蘇子瞻紹熙元年臣僚言古者賦出

於民之所有不强其所無今之爲絹者一倍折而爲錢再倍折而爲銀銀愈貴錢愈難得穀愈不可售使民賤

糶而貴折則大熟之歲反爲民害願詔州郡凡多取而多折者重置于罰民有糶不售者令常平就糶異時歲

歉平價以糶庶於民無傷於國有補從之而真宗時知袁州何蒙請以金折本州二稅上曰若是將盡廢耕農

矣不許是宋時之弊亦與唐同而折銀之見於史者自南渡後始也。解縉太平十策言及今豐歲宜於天下要

害之處每歲積糧若干民樂近輸而國受長久之利計之善者也。愚以爲天下稅糧當一切盡徵本色除漕運

京倉之外。其餘則儲之於通都大邑。而使司計之臣。略倣劉晏之遺意。量其歲之豐凶。稽其價之高下。糶銀解京。以資國用。一年計之不足。十年計之有餘。小民免稱貸之苦。官府省敲扑之煩。郡國有凶荒之備。一舉而三善隨之矣。

白氏長慶集策曰。夫賦斂之本者。量桑地以出租。計夫家以出庸。租庸者穀帛而已。今則穀帛之外。又責之以錢。錢者桑地不生銅。私家不敢鑄。業於農者。何從得之。至乃吏胥追征。官限迫蹙。則易其所有。以赴公程。當豐歲則賤糶半價。不足以充緡錢。遇凶年則息利倍稱。不足以償逋債。豐凶既若此。爲農者何所望焉。是以商賈大族。乘時射利者。日以富豪。田壟罷人。望歲勤力者。日以貧困。勞逸既懸。利病相誘。則農夫之心。盡思釋耒而倚市。織婦之手。皆欲投杼而刺文。至使田卒汗萊。室如懸磬。人力罕施。而地利多鬱。天時虛運。而歲功不底。實絲穀帛輕而錢刀重也。夫糶甚貴。錢甚輕。則傷人。糶甚賤。錢甚重。則傷農。農傷則生業不專。人傷則財用不足。故王者平均其貴賤。調節其重輕。使百貨通流。四人交利。然後上無乏用。而下亦阜安。方今天下之錢。日以減耗。或積於國府。或滯于私家。若復日月征取。歲時輸納。臣恐穀帛之價轉賤。農桑之業轉傷。十年以後。其弊必更甚於今日矣。今若量夫家之桑地。計穀帛爲租庸。以石斗登降爲差。以匹夫多少爲等。但書估價。並免稅錢。則任土之利載興。易貨之弊自革。弊革則務本者致力。利興則趨末者回心。游手於道塗市肆者。可易業于西成。託迹于軍籍釋流者。可返躬于東作。所謂下令如流水之源。繫人于苞桑之本者矣。

贈友詩曰。私家無錢鑪。平地無銅山。胡爲春夏稅。歲歲輸銅錢。錢力日已重。農力日以殫。賤糶粟與麥。賤買

絲與繇。歲暮衣食盡。焉得無飢寒。吾聞國之初。有制垂不刊。庸必算丁口。租必計桑田。不求土所無。不强人所難。量入以爲出。上足下亦安。兵興一變法。兵息遂不還。使我農桑人。顛顛呾呾間。誰能革此弊。待君秉利權。復彼租庸法。令如貞觀年。

李翱集有疏改稅法一篇。言錢者。官司所鑄。粟帛者。農之所出。今乃使農人賤賣粟帛。易錢入官。是豈非顛倒而取其無者耶。繇是豪家大商。皆多積錢。以逐輕重。故農人日困。末業日增。請一切不督見錢。皆納布帛。

廣銅斤通錢法疏

鞠 珣

臣竊考之史籍。三代以前。民間交易。以其所有。易其所無。不過菽粟布帛而已。迨漢以來。方始盛用錢。夫錢本不可充飢蔽體。然權天下之物價。借以流通。此王者前民利用之大法也。近代以來。始聞用銀。爲其輕便而易行也。究之零星分釐。稱使瑣屑。是用銀終不若用錢之便也。而且銀色高低。動多姦僞。是得銀尤不若得錢之實也。況天下銀少而銅多。用銀則苦於易竭。而鑄錢不難日增。所謂化無用成有用。天下豈不日富。乃今議鼓鑄者。以其可以得息。則曰宜開。以銅斤之難得。則曰宜停。所以旋舉旋停。莫能經久者。臣以爲鑄錢之方。未爲詳盡。行錢之法。未能疏通故也。年來直省多告凶荒。錢糧多苦逋欠。朝廷日賑日蠲。而民間愈窮愈困。所以然者。民間之所有。不過菽粟布帛。而公家所徵者。則惟銀。夫銀之在世。止有此數。民間日覓銀以輸。國帑或解司農。或輸協餉。遠而閩廣雲貴。歲動數十百萬。出而不復入。積而不復散。而民間乃日搜月括。以辦每歲之額賦。如此則銀愈少。愈少則愈貴。銀愈貴。則民間之菽粟布帛。反愈賤。而民將棄田畝而不事。而民生遂愈困。人心不古。姦僞叢生。所由來矣。若不急講鼓鑄通行之法。將何以儲不匱之源。臣反覆思維。敢抒管見於我。

皇上之前。夫鑄錢原非僅爲生息計也。卽以生息論之。每錢一千。約費銅七斤。加以爐座工炭等費。不下三錢。每錢一千。作銀一兩。約略相當。無甚息也。特爲世上通盤打算。每鑄錢一千。其買銅給鑄之本銀一兩。仍在民間。又爲世上增錢一千。是用一而得二。只此便是加倍之息。今定銅價。每斤六分三釐。以致各關賠買不前。在外則爐座多停。在內則銅斤多欠。直省旣不得通行鼓鑄。而公家反以現在關稅之金。拖欠於承買銅斤胥役之手。鑄法如此。有損無益。而尙言錢息哉。臣愚以爲各關收銀買銅。何如兼收銅作稅之爲簡。且便計一關額稅若干。應買銅斤若干。各照分數徵收。如有十分。則徵銀七分。徵銅三分。餘皆稱是大抵收銀。則吏胥得以高下其手。及至買銅。又故昂其價值。且以難辦爲辭。官與商並受其累矣。若竟收銅斤。價值僅相當。而民間零星無用之物。皆可當銀以作稅。銅斤多而取利溥。莫有善於此者矣。再爲之嚴定銷燬制錢之罪。錢爲國寶。豈可輕爲銷燬。近見民間有以錢鑄爲器皿者。有化錢轉賣各關。以充銅斤者。以故錢日鑄而日少。民間不惟無銀。亦且無錢。所當嚴定禁令者也。至於錢每千定價一兩。民間貿易。僅值銀七八錢。其不肯通行者。止有官發於民之日。並無民納於官之時。所以民視錢日輕。而錢日賤。得錢不若得銀之爲便。雖銀七錢。三久有定例。然往往陽奉陰違。有一文不徵者。有將存留俸食等項。些微徵錢者。究與不徵同。臣以爲各省協餉暨解京師者。轉輸維艱。仍照舊徵銀外。餘俱半銀半錢。徵收支放。不容毫釐參差。違者治之以法。大抵專徵銀。則銀貴。專徵錢。則錢貴。如此均平。則上下流通。彼此俱無虧折之虞。用銀用錢。無往不宜。海內可坐致豐亨之象。國家可永無匱乏之憂。誠裕國足民之至計也。

從來泉貨之利自古及今行之最久聞患其少而不足未聞患其滯而不行也若錢法不行止用白銀勿怪乎白銀日貴幸而米鹽薪布價值不昂倘遇歲時荒歉閭閻窮黎將以何物易米而飽何物易衣而煖乎臣以爲可左白銀之不足莫如鼓鑄猶可行也雖國家理財大事開之有源節之有委原不在區區鼓鑄之末若以其所有易其所無通緩急而使日用舍鼓鑄又不能濟民之急年來開鑄停鑄議論不一錢率不行矣錢患其鑄不如式則不行故今日之錢體質未嘗不堅好輪郭未嘗不周固也錢又患私鑄日多則不行故今日之錢非有風飄鷺眼之可溷公私不辨之可欺也夫錢既無輕重而又無盜鑄然猶壅滯而不通者其故安在臣以爲行于近而未行于遠責下效而未責上行也今若使外省收銅開鑄端官督理一準寶泉寶源鑄造之法稍不如式或失之輕或失之重或失之厚或失之薄或形色參錯或體勢滲漏或孔方不方或輪圓不圓有一於此卽治鼓鑄官之罪然後立法通行可行於京師者必可行於外省可行於江淮者必可行於浙閩去其各省分鑄之名省名去而以天下之錢供天下之用何有江淮自江淮浙自浙閩自閩之異乎由此推之錢既一律流通天下窮民百姓在城可易市井之雜貨在鄉可易村鎮之穀帛通邑大郡山鄉水曲富貧貴賤莫不知錢爲通寶則錢法行矣若通於此而不通於彼通於本省而不通於別省何以謂之通寶耶臣所謂從前錢法不行誠行於近未行於遠也立法又貴久而無弊官有出而必有收民可領而必可納由此推之上有好者下必有甚焉者矣如徵收錢糧除協餉部餉起解正款稽算明白照數納銀外其餘若存留若雜稅以銀七錢三而收若兵餉若俸工亦以銀七錢三而放收納之際銀過七錢不及三者仍令民補交不足之錢收回多納之銀支放之時錢過三銀不及七者仍於官庫找給不足之銀收回多搭之錢不然散給兵役則以錢充餉徵收稅

糧則不以錢。錢法尙能行乎。惟出入均平。收放畫一。民皆知錢爲有用矣。錢有用則錢不賤矣。錢不賤而銀尙獨貴乎。臣所謂從前錢法不行。誠上不行而下不效也。苟行之得法。又何患錢不流通哉。職身任外吏。目擊市廛之蕭條。井廬之荒涼。千室之村。無百金之家。則赤白金之流貫閭閻者。亦既鮮矣。今若以有餘之銅。補不足之銀。錢可濟銀。銀亦可易錢。有銀之家則用銀。無銀之家即用錢。銀卽是錢。錢亦是銀。故歲增萬金之錢。所儲愈多。則增銀愈多。此藏富之道。補國用而濟民窮。未必非生財之一端也。

疏通錢法狀廣西通志

元展成

竊以制錢爲國家之寶。利於流通。查粵西僻在邊隅。夷多漢少。所用之錢。種種各異。除制錢外。並用舊鑄京墩及青銅桂字。黃銅古字。紅銅廣字。黑銅雜字諸廢錢。積習相沿。屢禁莫改。近奉督憲撥運雲南省所鑄制錢。搭放粵西通省兵餉。無非欲制錢流行遍布。法至善也。惟是每制錢一千。定價銀一兩。及發給兵丁。轉易與商民。則非一千一二百文。不能易銀一兩。所以然者。雜錢行使既久。市井愚氓。山村犛獯。止知雜錢之便。爭相兌換。其價日增。而制錢尙未流通。其價日減。現在滇省制錢源源轉輸。粵西藩庫陳陳堆積。兵丁不免虧折之苦。搭放亦有扞格之憂。苟不卽爲變通。恐非所以籌國計而利民生也。爲此合行詳請。於本年徵收耗羨。或銀或錢。聽民輸納。後此徵收地丁錢糧。多有仍納銀兩。若由幾分以至二錢以內者。准其持制錢交納。其火耗以按銀數加收。至於徵收之制錢。或全解藩庫。或留於該府州縣。就近搭放兵餉。又在因地制宜。難於執一。如此則凡有錢糧者。皆以納制錢爲便。莫不重視制錢。而雜錢漸爲無用之物。卽市井奸商。平日販雜錢以射利者。民間既不兌換。亦將廢然自阻。不用別行嚴禁。而雜錢必日散月消。且以貯庫之制錢。放之於兵。兵得以交易。

而布之於民。民得完賦。而仍輸之於官。上下流通。循環不滯。兵民共賴。交易無窮。不獨可以疏通於一事。似亦可以推行於永久矣。

敬陳泉布源流得失疏

儲馨趾

竊惟王者理天下之財。所以足國用而使民生者。莫急於平錢價。而在下之流布未廣。在下之蓄積不通。則錢價經無由平。查定例。每錢文一千。價值白金一兩。低昂有限。此令甲也。輕則虧官。重則病民。今銅之禁聽其採洋。開滇省之鑪。運至京師。所以籌其源流者至矣。而錢價之浮重如故。揆厥由然。一在新鑄之錢。流布未廣。一在外省富戶藏錢者衆也。往者寶泉局鑪百座。寶源局鑪五十座。以天下之廣。仰給於百五十鑪之錢。宜其不足。而遠資滇省之鼓鑄矣。然而萬里遠輸。當舟車交換之時。往往發到岸上。逐匣開驗。驗畢。仍復裝載。以至耽延時日。多費腳價。而部發之與民兌。錢價不能差減者。或由於此。且滇錢總運至京。俟開兌通行。流布各省。近者年餘。遠者二三年。山陬海徼。始得廣行。新錢恐屬遲滯。今或於湖廣江西江南等省。預設留錢開兌之局。兼爲搭放兵餉。代米賑荒之用。較之自京再行各省。稍爲迅速。如此則流布應廣。錢價應平。若陝省甯夏等處。錢價較京師差賤。蓋由前此數年。兵餉充斥所致。自以無煩籌畫。至於民間富戶藏錢之弊。更甚於銷錢。蓋緣富戶入多出少。易致贏餘。又因錢文鎖重難移。可備盜竊。以爲太平之時。藏金珠不如藏銀。藏銀又不如藏錢。是以歲計所入租課。易而爲錢。月計所入典當利息。易而爲錢。所出者不過什之二三。多至五六而已。且錢價愈貴。則富戶愈藏。富戶愈藏。則錢價愈貴。夫錢者泉也。流通則多。藏匿則少。勢所必至。唐元和十二年。凡官民私貯現錢。不得過五千貫。犯者論刑。可見歷代原有此弊。請嗣後務令蓄積多者。或以錢納糧。或

多開錢鋪。倘執迷不悟。則酌量議罪。庶富民畏法之心。甚於保富之心。而錢可流通不滯矣。

黔省錢法疏 雍正六年

貴州提督

楊天縱

竊惟制錢係國家通寶。各省皆用。惟貴州一隅。未能通行。臣細察其情。並非民之不用。實由於地方官之不樂行也。蓋每年應收正雜錢糧。每兩明則加火耗二錢。其實竟有加至四五錢不等。且布政司衙門。每兌收銀一百兩。加輕平銀五兩。若收錢則無羨餘。是以不行收納。從前滇省會發制錢試用。在民間隨手交易。較之用銀毫釐不折。孰不稱便。只因糧賦一項。官不收錢。民間因置而不用。臣思欲使制錢流通。必先籌行使制錢之法。臣查黔省地丁等銀。以及稅課。每年通共約計。不過十數萬兩。俱在本省支銷。非他省錢糧重多者比。臣仰懇聖裁。勅令督撫兩臣。飭行貴州各府州縣。凡百姓應納錢糧一兩以下者。俱收制錢一兩以上者。或銀錢並收。聽民自便。再各稅口。亦許銀錢並納。毋得措勒刁難。其地方官所收銀錢。除銀仍起解布政司彈收貯庫。至徵收之錢。無庸解交。以省腳價。即如臣標下兵餉。每季需銀萬兩。可以錢二千串搭放。而各鎮標協營兵餉。亦照此支給。至一應驛費各項俸工。俱將錢文支發。如此則黔省錢文流通。而黔省鼓鑄自然不至壅滯矣。

錢法之變 日知錄

顧炎武

洪武實錄。歲辛丑二月。置寶源局於應天府。鑄大中通寶錢。與歷代之錢相兼行使。至嘉靖所鑄之錢。最為精工。隆慶萬曆加重半銖。而前代之錢通行不廢。予幼時見市錢多南宋年號。後至北方。見多汴宋年號。真行草字體皆備。間有一二唐錢。自天啟崇禎廣置錢局。括古錢以充廢銅。於是市人皆擯古錢弗用。崇禎初。上御平疏。中有銷古錢不用語。閣臣劉鴻訓奏。今河南山東山西陝西。皆用古錢。若驟廢之。於民不便。此乃書生之見。上曰。卿言是。而新鑄之錢。彌多彌惡。旋鑄旋銷。寶源寶泉二

從來泉貨之利。自古及今行之最久。聞患其少而不足。未聞患其滯而不行也。若錢法不行。止用白鏰。勿怪乎白鏰日貴。幸而米鹽絲布。價值不昂。倘遇歲時荒歉。閭閻窮黎。將以何物易米而飽。何物易衣而煖乎。臣以爲可佐白鏰之不足。莫如鼓鑄。猶可行也。雖國家理財大事。開之有源。節之有委。原不在區區鼓鑄之末。若以其所有。易其所無。通緩急而便日用。舍鼓鑄又不能濟民之急。年來開鑄停鑄。議論不一。錢率不行矣。錢患其鑄不如式。則不行。故今日之錢。體質未嘗不堅好。輪郭未嘗不周固也。錢又患私鑄日多。則不行。故今日之錢。非有風飄鷺眼之可涸。公私不辨之可欺也。夫錢既無輕重。而又無盜鑄。然猶壅滯而不通者。其故安在。臣以爲行于近而未行于遠。責下效而未責上行也。今若使外省收銅開鑄。當官督理。一準寶泉寶源鑄造之法。稍不如式。或失之輕。或失之重。或失之厚。或失之薄。或形色參錯。或體勢滲漏。或孔方不方。或輪圓不圓。有一於此。卽治鼓鑄官之罪。然後立法通行。可行於京師者。必可行於外省。可行於江淮者。必可行於浙閩。去其各省分鑄之名。省名去而以天下之錢。供天下之用。何有江淮自江淮。浙自浙。閩自閩之異乎。由此推之。錢既一律流通。天下窮民百姓。在城可易市井之雜貨。在鄉可易村鎮之穀帛。通邑大郡。山鄉水曲。富貧貴賤。莫不知錢爲通寶。則錢法行矣。若通於此而不通於彼。通於本省而不通於別省。何以謂之通寶耶。臣所謂從前錢法不行。誠行於近。未行於遠也。立法又貴久而無弊。官有出而必有收。民可領而必可納。由此推之。上有好者。下必有甚焉者矣。如徵收錢糧。除協餉部餉起解正款。稽算明白。照數納銀外。其餘若存留。若雜稅。以銀七錢三而收。若兵餉。若俸工。亦以銀七錢三而放。收納之際。銀過七錢不及三者。仍令民補交不足之錢。收回多納之銀。支放之時。錢過三銀不及七者。仍於官庫找給不足之銀。收回多搭之錢。不然。散給兵役。則以錢充餉。徵收稅

糧則不以錢。錢法尙能行乎。惟出入均平。收放畫一。民皆知錢爲有用矣。錢有用則錢不賤矣。錢不賤而銀尙獨貴乎。臣所謂從前錢法不行。誠上不行而下不效也。苟行之得法。又何患錢不流通哉。職身任外吏。目擊市廛之蕭條。井廬之荒涼。千室之村。無百金之家。則赤白金之流貫閭閻者。亦既鮮矣。今若以有餘之銅。補不足之銀。錢可濟銀。銀亦可易錢。有銀之家則用銀。無銀之家卽用錢。銀卽是錢。錢亦是銀。故歲增萬金之錢。所鑄愈多。則增銀愈多。此藏富之道。補國用而濟民窮。未必非生財之一端也。

疏通錢法狀 廣西通志

元展成

竊以錢爲國家之寶。利於流通。查粵西僻在邊隅。夷多漢少。所用之錢。種種各異。除制錢外。並用舊鑄京墩。及青銅桂字。黃銅古字。紅銅廣字。黑銅雜字。諸廢錢。積習相沿。屢禁莫改。近奉督憲撥運雲南省所鑄制錢。搭放粵西通省兵餉。無非欲制錢流行遍布。法至善也。惟是每制錢一千。定價銀一兩。及發給兵丁。轉易與商民。則非一千一二百文。不能易銀一兩。所以然者。雜錢行使既久。市井愚氓。山村犴獍。止知雜錢之便。爭相兌換。其價日增。而制錢尙未流通。其價日減。現在滇省制錢源源轉輸。粵西藩庫。陳陳堆積。兵丁不免虧折之苦。搭放亦有扞格之憂。苟不卽爲變通。恐非所以籌國計而利民生也。爲此合行詳請。於本年徵收耗羨。或銀或錢。聽民輸納。後此徵收地丁錢糧。多有仍納銀兩。若由幾分以至二錢以內者。准其持制錢交納。其火耗以按銀數加收。至於徵收之制錢。或全解藩庫。或留於該州縣。就近搭放兵餉。又在因地制宜。難於執一。如此則凡有錢糧者。皆以納制錢爲便。莫不重視制錢。而雜錢漸爲無用之物。卽市井奸商。平日販雜錢以射利者。民間既不兌換。亦將廢然自阻。不用別行嚴禁。而雜錢必日散月消。且以貯庫之制錢。放之於兵。兵得以交易。

而布之於民。民得完賦。而仍輸之於官。上下流通。循環不滯。兵民共賴。交易無窮。不獨可以疏通於一時。似亦可以推行於永久矣。

敬陳泉布源流得失疏

儲摩趾

竊惟王者理天下之財。所以足國用而便民生者。莫急於平錢價。而在上之流布未廣。在下之蓄積不通。則錢價終無由平。查定例。每錢文一千。價值白金一兩。低昂有限。此令甲也。輕則虧官。重則病民。今銅之禁。聽其採洋。開滇省之鑪。運至京師。所以籌其源流者至矣。而錢價之浮重如故。揆厥由然。一在新鑄之錢。流布未廣。一在外省富戶。藏錢者衆也。往者寶泉局鑪百座。寶源局鑪五十座。以天下之廣。仰給於百五十鑪之錢。宜其不足。而遠資滇省之鼓鑄矣。然而萬里遠輸。當舟車交換之時。往往發至岸上。逐匣開驗。驗畢。仍復裝載。以至耽延時日。多費腳價。而部發之與民兌。錢價不能差減者。或由於此。且滇錢總運至京。俟開兌通行。流布各省。近者年餘。遠者二三年。山陬海徼。始得廣行。新錢恐屬遲滯。今或於湖廣江西江南等省。預設留錢開兌之局。兼爲搭放兵餉。代米賑荒之用。較之自京再行各省。稍爲迅速。如此則流布應廣。錢價應平。若陝省甯夏等處。錢價較京師差賤。蓋由前此數年。兵餉充斥所致。自可無煩籌畫。至於民間富戶藏錢之弊。更甚於銷錢。蓋緣富戶入多出少。易致贏餘。又因錢文鎮重難移。可備盜竊。以爲太平之時。藏金珠不如藏銀。藏銀又不如藏錢。是以歲計所入租課。易而爲錢。月計所入典當利息。易而爲錢。所出者不過什之二三。多至五六而已。且錢價愈貴。則富戶愈藏。富戶愈藏。則錢價愈貴。夫錢者泉也。流通則多。藏匿則少。勢所必至。唐元和十二年。凡官民私貯現錢。不得過五千貫。犯者論刑。可見歷代原有此弊。請嗣後務令蓄積多者。或以錢納糧。或

多開錢鋪。倘執迷不悟。則酌量議罪。庶富民畏法之心。甚於保富之心。而錢可流通不滯矣。

黔省錢法疏 雍正六年

貴州提督楊天縱

竊惟制錢係國家通寶。各省皆用。惟貴州一隅。未能通行。臣細察其情。並非民之不用。實由於地方官之不樂行也。蓋每年應收正雜錢糧。每兩明則加火耗二錢。其實竟有加至四五錢不等。且布政司衙門。每兌收銀一百兩。加輕平銀五兩。若收錢則無羨餘。是以不行收納。從前滇省曾發制錢試用。在民間隨手交易。較之用銀毫釐不折。孰不稱便。只因糧賦一項。官不收錢。民間因置而不用。臣思欲使制錢流通。必先籌行使制錢之法。臣查黔省地丁等銀。以及稅課。每年通共約計。不過十數萬兩。俱在本省支銷。非他省錢糧重多者比。臣仰懇聖裁。勅令督撫兩臣。飭行貴州各府州縣。凡百姓應納錢糧一兩以下者。俱收制錢一兩以上者。或銀錢並收。聽民自便。再各稅口。亦許銀錢並納。毋得指勒刁難。其地方官所收銀錢。除銀仍起解布政司彈收。貯庫至徵收之錢。無庸解交。以省脚價。即如臣標下兵餉。每季需銀萬兩。可以錢二千串搭放。而各鎮標協營兵餉。亦照此支給。至一應驛費各項俸工。俱將錢文支發。如此則黔省錢文流通。而黔省鼓鑄自然不至壅滯矣。

錢法之變 日知錄

顧炎武

洪武實錄。歲辛丑二月。置寶源局於應天府。鑄大中通寶錢。與歷代之錢相兼行使。至嘉靖所鑄之錢。最為精工。隆慶萬曆加重半銖。而前代之錢。通行不廢。予幼時見市錢。多南宋年號。後至北方。見多汴宋年號。真行草字體皆備。間有一二唐錢。自天啟崇禎廣置錢局。括古錢以充廢銅。於是市人皆擯古錢弗用。崇禎初。上御平

疏中有銷古錢不用語。閣臣劉鴻訓奏。今河南山東山西陝西皆用古錢。若驟廢之。於民不便。此乃書生之見。上曰。卿言是。

而新鑄之錢。彌多彌惡。旋鑄旋銷。寶源寶泉二

局祇爲姦蠹之窟。故嘗論古來之錢。凡兩大變。隋時盡銷古錢。一大變也。天啓以來。一大變也。昔時錢法之弊。至於鵝眼。縷環之類。無代不有。然歷代之錢。尙存旬日之間。便可澄汰。今則舊錢已盡。即使良工更鑄。而海內之廣。一時難徧。欲一市價而裕民財。其必用開皇之法乎。

自漢五銖以來。爲歷代通行之貨。金志謂之自古流行之寶未有廢古而專用今者。唯王莽一行之耳。考之於史。魏熙平初。

尙書令任城王澄上言。請下諸州方鎮。其太和及新鑄五銖。并古錢內外全好者。不限大小。悉聽行之。梁敬帝太平元年。詔雜用古今錢。宋史言自五代以來。相承用唐舊錢。至如宋明帝泰始二年。則斷新錢。專用古錢矣。金世宗大定十九年。則以宋大觀錢一當五用矣。昔之貴古錢如此。近年聽爐頭之說。官吏工徒。無一不衣食其中。而古錢銷盡。新錢愈雜。地既愛寶。火常克金。遂有乏銅之患。自非如隋文別鑄五銖。盡變天下之錢。古制不可得而復矣。錢者歷代通行之貨。雖易姓改命。而不得變古。後之人主。不知此義。而以年號鑄之錢文。於是易代之君。遂以爲勝國之物。而銷毀之。自錢文之有年號始也。嘗考之於史。年號之興。皆自季世。宋孝武帝孝建初。鑄四銖。文曰孝建。一邊爲四銖。其後銷去四銖。專爲孝建。廢帝景和二年。鑄二銖錢。文曰景和。魏孝文帝太和十九年。更鑄錢。文曰太和五銖。孝莊帝永安二年。更鑄永安五銖。此非永世流通之術。而高道穆乃以爲論。今據古。宜載年號。何其愚也。近日河南陝西。各自行錢。不相流通。既非與民同利之術。而市肆之猾。乘此以欺愚人。窘行旅。鹽鐵論言幣數變而民滋僞。亮哉斯言矣。

用古錢議

徐乾學

康熙廿五年。福建督撫題請飭行錢政。以所轄州縣多用古錢。應否禁遏。或聽從民便。戶部議一概古錢悉行。

銷毀違者以悖旨論。上疑之。以問內閣諸臣。臣乾學以爲自古皆古今錢相兼行使。以從民便。若設厲禁。恐滋煩擾。因略考前代已行之事。進呈。

御覽惟

皇上裁擇。臣案梁書。敬帝太平元年。詔雜用古今錢。宋書

明帝泰始二年。斷新錢專用古錢。魏書。孝明帝熙平初。任城王澄上言。竊尋太和之錢。孝文留心創制。後與五銖並行。此乃不刊之式。君子行禮。不求變俗。因其所宜。順而致用。太和五銖。雖利於京邑之肆。而不入徐揚之市。土貨既殊。貿鬻亦異。便於荆郢之邦者。則礙於兗豫之域。致使貧民有重困之切。王道貽隔化之訟。臣謂今之太和。與新鑄五銖。及諸古錢。方俗所便用者。雖有大小之異。並得通行。貴賤之差。自依鄉價。庶貨環海內。公私無壅。金史。世宗大定十九年。以宋大觀錢。一當五用之。明太祖實錄。辛丑。置寶源局於應天府。鑄大中通寶錢。與歷代之錢相兼行使。成化元年。詔通錢法。商稅課程。錢鈔中半兼收。每鈔一貫。折錢四文。無拘新舊。年代遠近。悉驗收。以便民用。世宗實錄。嘉靖十五年。巡視五城御史閻鄰等言。國朝所用錢幣有二。曰制錢。祖宗列聖及皇上所鑄。如洪武永樂嘉靖等通寶是也。曰舊錢。歷代所鑄。如開元太平。淳化祥符等錢是也。百六十年來。二錢並用。民咸利之。崇禎元年。上御平臺。召對給事中黃承昊。疏內有銷古錢不用語。閣臣劉鴻訓奏。今河南山東山西陝西皆用古錢。若驟廢。於民不便。此乃書生之見。上曰。卿言是也。以臣所聞。歷歷如是。大略錢者。歷代通行之貨。金志謂之。自古流行之寶。自漢五銖以來。未有廢古而專用今者。惟王莽一行之。而隋時盡銷古錢。亦一大變也。明天啓以來。廣鑄錢局。官吏工徒無一不衣食其中。盡括古錢以充廢銅。古錢銷盡。新錢愈雜。又一大變也。昔時錢法之弊。至於鵝眼繩環之類。無代不有。然歷代之錢。尙存旬日之間。便可澄汰。今則舊錢已盡。即使良工更鑄。而海內之廣。一時難徧。欲一市價而裕民財。爲稍難矣。故自古自秦隋而外。雖易姓革

命。而古錢仍舊流通。錢亦不壅。況於閩處嶺外。負山鄰海。非內地。聽從民便。兼用古錢。似屬至便。臣昧死謹議。

銅鈔議

邱嘉穗

錢法之所以壅滯而不行者。非患其太簡而失之重。卽患其過繁而失之輕也。要在權爲母子之制。而簡以統繁。繁以分簡。俾其輕重之兼行。以相爲流通而已矣。善乎單穆公之言曰。民患輕。則爲之作重幣以行之。於是乎有母權子而行。若不堪重。則多作輕而行之。亦不廢重。於是乎有子權母而行。此制錢之本意。而行錢之善經也。今天下之錢。大率準於漢之五銖。唐之開元。而無前代甚輕甚重之患矣。然猶慮其勢日趨於輕。而不足以爲重者。以其一文僅當一釐之用。繁而不簡。分而無統。而子母之制不立故也。竊見自漢武令諸侯王製白鹿皮爲幣。而後人因易以楮。至宋元明三朝。始有所謂交子。會子。寶鈔之法。皆自一貫至百千貫。以代現錢之用。究其爲製。不過取方尺之紙。印文其上。而卽可以易數十百錢之物。其費省於錢十倍。而利用無疆。又不曾過之。顧楮之爲幣也。用勞而易毀。紙之爲物也。質薄而難全。而其上刊有定式。專視區區之印文。以爲照驗。卽使製造者極其工緻。而傳染未幾。已歸於斷爛。而不可以復辨。上之人始不得已。屢取而更造之。而新陳出入之間。動多詐僞。抑勒不可禁止。如前明行寶鈔法。每一貫准錢一千銀一兩。曾未及中葉而已漸輕漸減。其後一貫之鈔。不足以抵一二文。一二釐之用。竟以字跡漫滅。濫惡不堪而罷。蓋以累朝數百年之永利。而終莫能守者。蔑不由此之故。易曰。窮則變。變則通。通則久。又曰。神而明之。存乎其人。竊謂鈔法之廢也久矣。苟欲其神明變通。而爲可久之計。固不必襲楮幣之名。亦不當用虛薄易爛之紙。莫若取白銅之精好者。銷鑄爲鈔。如今

之錢式而稍加重。大鏤以文字。面曰康熙寶鈔。背曰准五。准十之類。以至准百而止。而其中孔。則別之以圓取。其內外圓。通流行錢法之義。要使內局自鑄。定爲一式。輕重纖毫。不容增減。以杜僞造之弊。用是雜行於散錢之中。有鈔爲母。以統錢之繁。有錢爲子。以分鈔之簡。使其虛實相生。奇偶相制。而輕重錯綜。可分可合。而卒不可亂。既不至若前明寶鈔。易爛之製。而又可收宋元交子。會子之用。其亦庶幾古人作輕作重之意。而足以救錢法之靡也歟。或疑三國時。孫權鑄當千錢。徒有空名。吳人以爲患。是不然。夫錢而當千。則價值太貴。而易多。其不行也固宜。今立鈔法。但自當五。當十。以至當百而止。而與散錢不甚懸絕。夫何難行之有。昔周景王鑄大錢。以勸農。贍不足。百姓蒙利。至劉備定蜀。鑄直百錢。猶能以此濟一時之急。而湖南馬殷行之有術。雖境內鐵錢。亦可使也。要在得其人以爲之耳。而於法何與焉。抑嘗考鈔法之起。原以爲錢計也。自唐憲宗時。令商賈至京師。委錢給券。以輕裝趨四方。合券而取之。號曰飛錢。宋太祖置便錢務。亦許商人投牒輸錢左藏庫。以諸州錢給之。已皆有此意。至張詠鎮蜀。患蜀人鐵錢重。不便貿易。乃設質劑之法。一交一緡。以三年爲界。而一換焉。後遂置益州交子務。又改爲錢引務。而有關會諸名。蓋其始也。執券以取錢。其終也。卽以券而爲錢。而沈該又有稱提之說。遇交子減價時。官中自出百萬緡買之。以重其權。此皆前人行之而已。效者假令鈔法既立。兼以次而迫復舊制。其於錢法之行也何有。

論銅鈔序

李呈祥

山澤之癘。老於藜藿。終身一空囊耳。求一錢不可得。而暇及於鈔乎。銅可爲錢。亦可爲鈔。錢既泉流。鈔亦行地。而難之者曰。銅鈔創也。彼以莊山之金鑄幣者。非創乎。以楮爲錢。用工墨十五文。而公私便之者。非創乎。米絹

爲之二實。銀錢謂之二虛。實可創虛。虛不可創實乎。卽曰。銅鈔創矣。銀七錢三。現行事例。亦可謂創乎。今使在行間者。元老壯猷。合計兵食之大數。暫請餉銀爲爐座工本。錢既漸充。則銀可漸減。招歸附之衆。開閒曠之田。用物土之宜。生自然之利。粟既不匱。則錢愈不竭。而絡繹於道途之協餉。不可盡停乎。州邑之長。循良子惠。駐防兵餉。各項存留。俱以銀七錢三。照數收支。其有奉行不力。稽察不嚴者。一以火耗私派之例按之。銀價不昂。則錢值不詘。費無弗節。則用無弗備。豐不苦於穀賤。而歉亦何患於糴貴。誠如是不。亦無更制之名。有利濟之實乎。使天下之人。視銀如錢。視錢如菽粟。視菽粟如水火。而盈甯之俗。不已成仁讓之教。不已興乎。淄川唐濟武先生。學道林下。迨三十年。其學無所不窺。其爲詩古文。無所不精詣。而尤於銅鈔之議。三致意焉。予之鄙陋。不足以發明其說。而竊推引之如此。若其詩古文諸體。爲識者所競賞。又何俟於愚言乎。囊底索錢。瓶中見粟。固將與山澤之糴共之。非敢以聞於當世之君子也。

行錢議

高珩

問曰。兵餉不足奈何。曰。舍銀行錢則足矣。曰。銀以易粟。何故舍之。曰。今國家無銀。天下亦無銀。而今年每粟六斗。不能易銀一錢。比較敲撲而死者無算。終不能有銀。蓋地畝止出粟。原不能生銀也。曰。今錢法方苦壅滯。何以行之。曰。鑄當十當百之錢。則可以輕齎而行。遠與銀同矣。曰。軍民不肯流通奈何。曰。封糧鹽課關稅。必要錢。民間交易田宅。價值十兩以下。必要錢。則斷無不行矣。人主之權。變化萬物者也。可以頃刻變化人之貴賤。獨不可以頃刻變化物之貴賤乎。但當行之以勇。守之以信耳。曰。錢卽鑄矣。百姓能有銀以易之乎。曰。軍前之粟。貴極而民間之粟。賤極。卽以錢收江北之粟。而各地鑄之。餉軍有餘矣。卽令貴糴民粟。民可以完糧而無敲

扑之憂。此安民福民之急策也。況徵之於古。劉備得西川。府庫爲軍士掠盡。劉巴建議鑄大錢。盡收所掠而成。都遂富。又宋朝嚴禁用銀。此皆載在文獻。通考明甚也。卽銅不足以鐵代之。不勝於紙鈔乎。今言廢銀。人必大笑爲狂。試問唐虞納總納稅。三代布縷粟米。唐之租庸調。曾有用銀者否。自宋而降。妖孽乘權。酷吏貪官。埋藏餽送。莫此爲便。故不可挽耳。苟能流金放銀。殺珠殛玉。不患太平不立見矣。但家藏巨萬之人。痛惡而百計撓之耳。查山左。明末每錢一百買銀一錢。康熙二年。至三百文。今遂六百有餘。尙苦無銀可買。是國家未曾加賦。而百姓一年若納四五年之糧矣。今各縣有儲粟幾百石。棄之攜家而逃者。比比見告矣。來歲恐將益甚。逃愈多地愈荒。而賦愈逋矣。何可不早爲之救乎。救之之道。奈何。曰。本省存留。可封制錢本省兵餉。可用本色。不獨可令國賦立辦。而且民省火耗之費。兵省剋減之費。況兵未嘗卽衣食銀錢也。仍將賣買用之。則並省其賣買之費。是於國於民於兵皆爲甚便。獨官吏之取火耗納賄賂入囊橐。輸苞苴者。不以爲便。遂云不可行耳。或曰。鈔法亦可救急。若大糧商稅。非鈔不收。則鈔法立行矣。或誤以爲此止利民而不利國。非也。夫賦稅之入。皆爲兵餉官俸用耳。苟上操利權。出不盡而用不竭。又安用朱提爲乎。禹貢納結納稅。唐法爲調爲租。元明開國之初。皆以寶鈔濟用。不專重金銀也。至兵餉當以屯田爲上策。而現今陝西靖邊諸處。兵皆半支穀麥。變通盡利。是在持籌者矣。

請停鼓鑄事宜疏 康熙九年

給事中姚文然

臣惟鼓鑄之設。原以流通國寶。不計乎多鑄與少鑄也。若多鑄則期於生息矣。凡物先計其本。後計其息。銅者本也。其鑄出新錢。所值之銀者息也。旣云生息。則必核銅之實價。以定鑄本。而部頒一定之銅價。不可據矣。

又必核錢之實值。以定鑄息。而部算一定之值。不可執矣。臣查近日錢之所以有息者。以所收之銅。定爲每斤六分五釐之價。而所放之錢。定爲每千文作銀一兩之值。故算之有息耳。今各省開鑄太多。則與昔大不同矣。何也。開鑄之初。廢錢壅積。盡化而爲銅。又鑄局少。則用銅少。銅不踴貴。故部頒一定之價。每斤六分五釐而足也。今各省開鑄。則各省採銅。銅之價每斤乃有貴至一錢。至一錢三四分者矣。各關採銅解部者。皆以銅少而貴。踰期久不到矣。儻此後銅價日貴。而部中仍以一定之價銷算之。如廣東省鑄出新錢。七十二萬一千文。值銀七百二十一兩。遵照部例銷算。止應開銷鑄本銀五百九十三兩。尙獲息銀一百二十八兩。若照地方時值。工本計算。實用過鑄本銀一千四十三兩。除照部例銷算外。局官實包賠鑄本銀四百五十兩。此等暫時猶屬官吏包賠。久之不強派於商。必強派於民矣。是核其實。乃加派也。而名之曰生息。豈可乎。錢之時值。如米鹽之時值。因地之宜。從民之便。不可以法令強定也。今京城錢值。約略每千文。不過值銀八錢。若各省開局鑄錢。愈多。則錢值愈賤。乃給旗下之窮丁。邊腹之戍卒。驛遞之馬料役食。仍以一兩之定價放之。而加以遠道般運之腳費。見在如興延各營。已有具呈泣控。情願減餉。不願領錢者矣。是核其實。乃裁減也。而名之曰生息。豈可乎。故論其名。則銅雖日貴。錢雖日賤。而部中銷算。銅有一定之價。錢有一定之值。則每年有一定之息。各省鼓鑄。應停者。不必急議停也。若核其實。則鑄局日增。銅以日少。而日貴。錢以日多。而日賤。不急酌議停止。非惟無息。并耗鑄本矣。各督撫疏請停鑄。其不便於兵民之處。俱已詳陳。無俟臣贅。而臣核實細算。更憂其於國計有不便者此也。臣年來見部中疏通錢法。將存留錢糧。一槩收錢放錢。用心甚周。立法甚善。宜乎錢法大行。然而各省督撫。或以銅貴爲艱。或云新舊鑄錢。已足支放。疏請停鑄。臣初甚疑之。後細思其故。乃知錢之爲物。少則

流通多則壅滯何也。曰：貯之者少也。官庫富室，朝收夕放，銀藏累代，錢散目前，此其一也。曰：運之者少也。質重值微，運艱脚費，銀行萬里，錢行百里，又其一也。曰：用之者少也。置產經商，多處不用，斤鹽斗米，用處不多，又其一也。有此三少之故，則其物不可以過多多，則必滯，乃自然之勢，天也，非人之所能強，非法之所能通也。臣因此又考明時鼓鑄之事，洪武嘉靖萬歷，皆屢令各省開鑄，旋因錢法壅滯，開鑄所得，不償所費，屢次停止。其始皆以爲便國便民之良圖，終以不便而停，豈非往事之已驗哉？臣又查鼓鑄一事，亦各省情形不同。如浙江省特請開鑄，密薊等鎮開鑄稱便，見經撫臣金世德題報在案。其餘未報到地方，自可陸續酌議。至於請停鑄各省，該撫有屢疏疊陳者，有經年待命者，窮邊兵餉急如星火，或去鑄局寫遠，或山路崎嶇，領錢搬運尤爲苦累。早定議一日，早省一日之勞費，卽早沾一日之皇恩，伏乞 勅部速議，應停者停，應減者減，其餘願開鑄地方，仍行開鑄，各從民便，庶國計兵民俱有利益矣。

收小錢以供鼓鑄疏 乾隆三十四年

兩江總督高 晉

爲籌辦銅務事。查寶蘇局鼓鑄錢文，向以洋滇二銅對搭配鑄，而所辦滇銅必須往返三年，方能辦到。現在局存滇銅計至本年第十七卯，業已配用無存。其三十一一年赴滇採辦銅六十萬觔，接准雲南撫臣咨會，業已辦得金釵廠銅三十萬觔，于上年十一月內起程在途，經布政使與臣相商，循照三年一次委員之例，詳請動項赴滇採買。而臣未將滇省所產銅觔現在未能寬裕，不敷接濟之處預爲籌及，卽行冒昧具奏，誠有未協。今臣遵將蘇鑄一事檢查歷年卷案，并與藩臬兩司悉心籌酌，查江浙二省辦銅商船，乾隆二十九年以前本有一十五隻，嗣于乾隆二十九三十一等年，因官商范清濟有應交官項，先後裁減商船四隻，添撥范清濟名下辦

運該額商等。尙有船八隻。每隻配銅十萬觔。共有銅八十萬觔。以六分交官。四分聽其自賣。內蘇浙二局。應各收買二十萬觔。江西應抽買八萬觔。嗣據額商李豫來等。以倭銅礦深廠乏。年產年微。倭人于定額十萬觔內。每船減發銅一萬二千觔。該商等以船大載輕。渡海堪虞。自行減去兩隻。每年僅有銅六十萬觔。若照六分交官。四分民賣之例。蘇浙兩局。應各減買商銅五萬觔。其不敷之數。請于范清濟添撥船內一體四六抽買。經前撫臣咨部未准。現在商船雖止六隻。而應交蘇浙及江西三省額銅。仍照八船額數。交歷年尙無拖欠。此江省現在辦銅之情形也。臣隨與藩臬兩司。先就江蘇一省。從長計算。本年六月。欽奉諭旨。折中定價。收買小錢。初辦之時。不知將來收數多寡。是以將收買小錢。改鑄制錢。即抵作收買價值。截數至九月初十日止。收有八十餘萬觔。又因支發收買錢價。一時鼓鑄不及。經臣具摺奏明。請即以應發洋商銅本銀兩。發給各屬。令其自行易錢。以爲收買錢本。臣復通飭各屬。實力奉行。并與司道。畱心稽查。隨時督催。節據各屬報到日收觔數。有增無減。計自九月至本月初。又收有一百六十萬觔。連前共有二百四十餘萬觔。內除先經改鑄過小錢二十餘萬觔。業已支發買錢價值外。現在未經改鑄小錢廢銅。尙有二百餘萬觔。查寶蘇局每年額用銅鉛點錫。共需九十二萬一千六百觔。今既有廢錢二百餘萬觔。雖係前經奏明。抵作收買價值。而現在滇銅不能寬裕。似應即以抵補額用銅鉛之數。以資接濟。惟是廢錢銅質低薄。若以配鑄。是否不致折耗過多。其配鑄成本。與專辦洋銅。及兼辦滇銅價費。是否相符。有無節省。隨飭藩臬兩司。親赴蘇局。監同試鑄。茲據覆稱。蘇局鼓鑄本年第十六卯以前。係兼用洋滇二銅配鑄。計銅鉛錫一百觔。該成本十兩四錢二分。若此後專用洋銅鼓鑄。計銅鉛錫一百觔。該成本十兩九錢七分。未免過費。今小錢每一百觔。買價九千五百文。以現在錢文市價核

計該成本銀九兩七錢九分零。惟小錢質麤性脆。若專用鼓鑄。多有毛邊缺口脆裂黑黯。今以正卯銅鉛點錫。均勻搭配。再每百觔加配黑鉛二觔八兩試鑄。卽與鑄出卯錢一律光潤。又銅鉛錫入爐鎔化。每百觔例准折耗九觔。廢錢質薄渣多。較之正卯銅鉛。約須加耗觔餘。計每百觔應少鑄錢一百四五十文。但有加配黑鉛二觔八兩。除去火工鉛價。仍有餘錢一百五十餘文。足敷抵補。統計每用廢錢一百萬觔。較之專用洋銅鼓鑄。可以節省盈餘錢一萬一千餘串。實于鼓鑄經費大有裨益等情。臣查以小錢試鑄。既據該司等細心核計。較之專用洋銅。及兼辦滇銅。俱有節省。則現在不敷配鑄銅觔。自可暫緩另辦。祇以小錢究非長有之物。日後需用銅觔。仍應預爲籌計。隨又將蘇局需用及額辦銅觔。通盤核計。查蘇局每年應鑄二十八卯。額需銅四十六萬八百觔。額商李豫來等每年應交蘇局二十萬觔。官商范清濟應交蘇局五萬五千九百六觔。計不敷銅二十萬四千八百餘觔。今有廢錢二百二十餘萬觔。內銅鉛各半。可抵銅一百一十萬觔。又有三十一年委員採買。已經起運在途滇銅三十萬觔。計共有銅一百四十萬觔。以之抵補不敷。每年酌用二十餘萬觔之數。亦已足供七年之用。現在民間未盡小錢。仍在源源收買。臣又准其展限三月。而上江一省。所收廢錢。事竣後。亦應解交蘇局。將來廢錢收數。自必更有加增。臣就江蘇一省。現在情形。而論。非特滇銅可以停辦。卽加辦洋銅。亦可緩俟數年之後。再行籌議。惟是江蘇洋銅。可以暫緩加辦。而浙江江西。如有應行加辦洋銅。則非蘇商無處購買。臣已一面轉飭藩臬兩司。督同府縣。傳集各洋商。諮詢明確。將能否加辦洋銅若干。切實議定。一俟詳到。臣再確核咨商各撫臣。妥協定議。另行據實具奏。一面將江蘇省現以收買小錢廢銅。配鑄接濟之處。札會浙江江西各撫臣。應否仿照辦理。聽各撫臣自行酌辦。再查收買小錢。既以抵作正卯銅鉛充用。其收買小錢價值。

臣現飭在於司庫應發銅鉛價本正項銀內動用。并將節省經費。于逐年鼓鑄案內據實報銷。

平錢價疏 乾隆二年

給事中田懋

臣竊見京城錢價騰貴。上廩 天懷。臣日夜思維。計惟有將戶工二部所餘之錢文。發出變賣。則錢之來路既廣。其價必平。然思之再四。而不敢遽陳者。誠以有一利。即有一弊。不能得賣錢之良法也。今見戶部會同提督衙門。奏稱工部現有餘錢八萬串。請于京師內外。開設官錢局十處。令各部派員管理。再于京城內外當鋪。贖當錢文。令各官局將兌收銀兩。酌量各當鋪存貯錢文之多寡。照依市價公平易出。以爲官局輪轉之資。將來交春之際。各當鋪須錢。仍許向各官局兌換。以作資本等因。獨是臣見其所議。甚爲未協。是以不得不急爲奏聞也。夫既立官局。則必定以官價。而官價必較賤於市價。官價既賤。而不平其市價。則趨之者必衆。趨之者衆。則其中姦商借此囤積。或於官局賤買。私局貴賣。一舉步之勞。而數倍其利。是小民之受福有限。而姦商之擡價勒索。且日甚一日。臣恐八萬串之官錢。不十日將淨盡也。雖其中定之以例。使換錢者銀不得過幾兩。脫一日之內。而一人數至焉。則又當何以處此哉。且賣錢非必若賣米之易也。堂堂京官。坐於茅簷之下。與小民較銀色之高低。戥頭之輕重。於 國體亦爲玩褻。至所稱官局與當鋪交易。尤爲未安。彼誠以當鋪爲姦商囤積耶。則當查其囤積。繩之以法。若以爲非姦商囤積。則既能酌量當鋪存錢之多寡。令官局以銀公平易出。何難量其存錢之多寡。而使之公平自售也。且照市價向當鋪買出。而於官局賤賣之。是糜費者 國帑。而獲利者當商也。夫費帑而有益於民。雖百萬之多。皇上亦所不惜。若此則非徒無益。而云試行數月。無效停止。不幾以政事爲兒戲耶。以臣愚見。以爲不必設立官局。竟將工部餘錢若干。俱發與順天府五城衙門。議定

官價每銀一兩。錢若干文。仍令經紀鋪戶領買。按京城錢鋪之多寡。每日約許每鋪買錢若干串。因照官價。竟平其市價。爲之酌留餘利。則商民兩便。錢自流通矣。夫市價不可平也。何以言平。不知錢乃國寶。每月鼓鑄。皆有定額。非若布帛之有多寡。米粟之有豐歉也。而經紀鋪戶之賣錢文。又非有服牛乘馬。耕織力作之苦也。以國家有定之錢文。立京城一定之價值。且又爲經紀鋪戶留以餘利。何爲不可平。將見價值一定。則姦商遲賣早賣。取利皆一。而囤積之弊自除。如此而嚴禁各門。不許錢往他販。不亦可乎。臣愚陋冒昧之見。未敢卽以爲是。而不敢不陳者也。

陳明錢貴之由疏

陶正靖

竊惟錢幣之制。流通則見有餘。壅滯則見不足。有餘必賤。不足必貴。此自然之理。古人喻之泉源。兩局以之命名。良有以也。自去年以來。京師直省。錢價俱貴。諸臣紛然獻議。部覆或行或否。乃近日錢價轉昂。白金一兩。易錢七百五六十文。民既甚以爲苦。臣數月中。留心諮訪。乃知錢法之蠹。莫如所爲經紀人。獻議者欲救弊而往。適以佐之。臣請備陳其故。蓋經紀之設。原以便民。凡諸貨物之無定價。與不能卽售者。乃須經紀。至錢係官物。本有定價。鋪家領買。本無賒欠。而經紀橫廁其中。各錢鋪之持銀向官局者。經紀曰必與斯與之矣。經紀曰未可與。斯勿與矣。各鋪家於官價外。原欲稍求贏餘。而又隱然多一番耗費。其愚拙者。至伺候累日。無獲而歸。此官錢所以不易流通。致貴之弊一也。其餘各色買賣鋪家。未嘗無錢。民間持銀向易。亦須經紀發票。苟無發票。卽指爲囤戶。勾同兵役。搜查擾害。是以各鋪家非不欲易銀生息。而甯甘藏棄。以避禍患。此私家之錢。所以不獲流通。致貴之弊二也。至車載稍多。不許出城。船隻回空。亦有禁令。兩局之錢。并不得流通於天下。而直省

胥受其弊。是議者之謬。適化經紀之姦謀。無益而滋累者也。臣查京城經紀。或坑陷遠客。累百盈千。或欺騙鄉愚。淹時逾月。往時充經紀者共百許人。今革去已十之八九。然其所以革者。由同類之攻訐。欲獨專其利。而非爲公家之謀。故既革之後。錢價嘗少平。用堅當事者之意。不移時而復故。且又甚焉。是已革者信有罪矣。而未革者與新充者。乃市儈壟斷之尤。不惟錢價貴而物價亦不得其平。悉由於此。請一切革罷。此輩姦謀百出。必有巧詞。謂不容盡革者。乞特頒諭旨。凡銀錢交易。無論在官在私。概不許經紀干預。其各色鋪家。貿易錢文。不許借囤戶名色。搜查詐害。各當鋪質錢多寡。聽便舟車載運。毋庸攔阻。繁瑣無益之令一除。則列肆販鬻之徒。孰不願流通生息者。斷無壅積之理。錢價自可就平。爲目前計。無急於此。至推求錢貴之始。則盜銷在所不免。而銅禁亦未宜遽弛。蓋自銅歸官辦。而餘銅之售諸民者益少。民無所得銅。而銷錢以牟厚利。亦勢所必至。夫銅禁之議弛也。以收銅之滋擾。且禁之而錢價仍不能平耳。不知收銅誠不免擾累。而禁銅之令。則所司原未嘗實方奉行。蓋黃銅雖禁。而青白等色。不在禁例。姦民將黃銅器物。塗飾諸色。公然列販。從未聞捕治一人。是禁猶勿禁。而何以絕銷之源哉。臣請自今以後。不必收銅以滋煩擾。第嚴製器以絕盜銷。除太常樂器及宮中需用銅器。及民間所需青銅鏡。端委工部開官局鑄造。此外不論顏色。乃至市店招牌銅箔便面。凡可以耗銅者。一切禁斷。違者準律治罪。銅器既禁。則鐵器錫器需用必多。業銅之民。即可改謀生計。無慮其失所。議者或以民情不便爲疑。夫子產惠人也。衣冠田疇。先以召謗。羣飲細過也。周制勿佚。漢法罰金。使其牽於流俗之論。豈復能興誰嗣之歌。正沈湎之俗哉。銅禁誠嚴。則兩局所鑄日積而多。臣計數年之外。錢價必更平減。可復如康熙年間。則民亦大稱便矣。

短陌日知錄

顧炎武

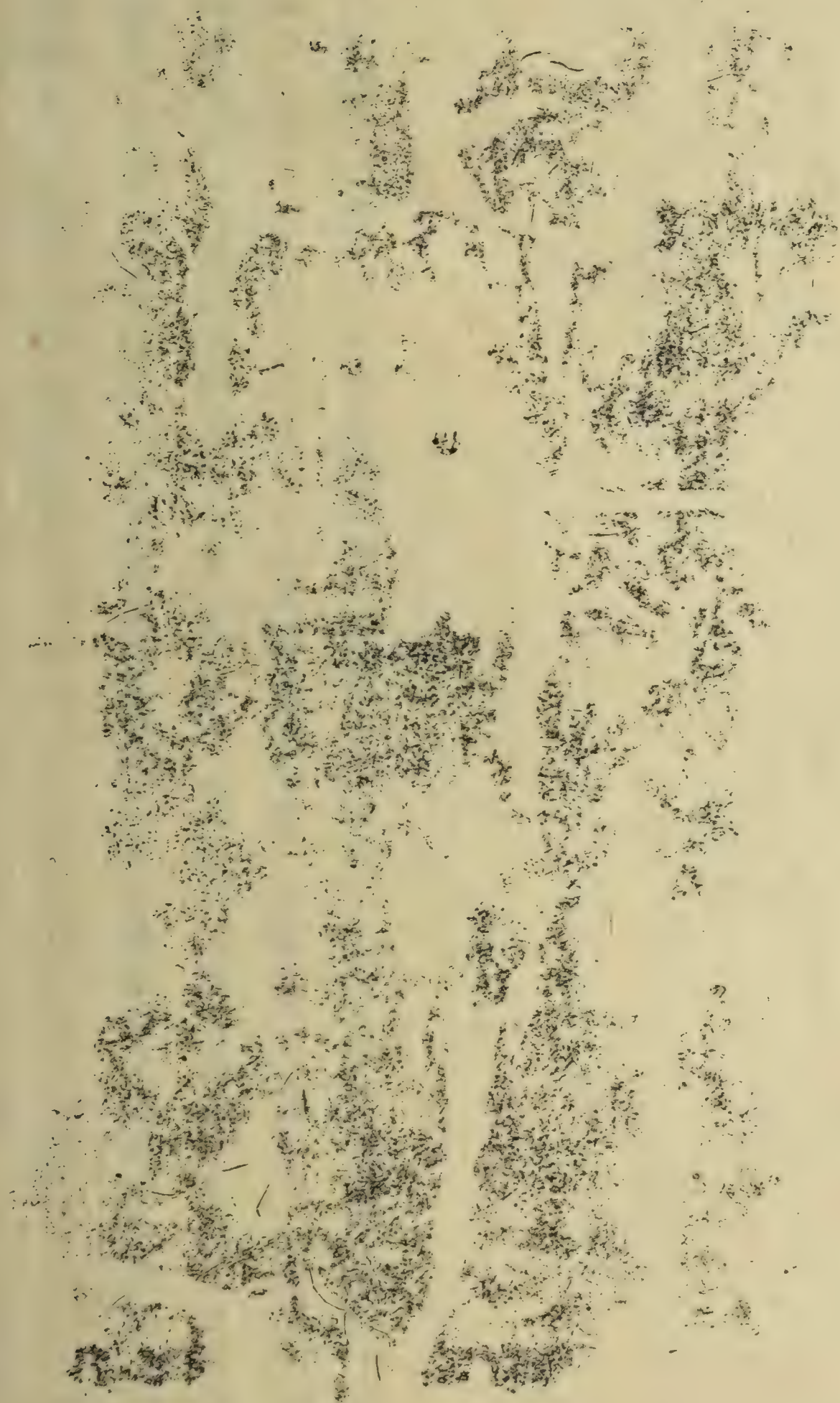
隋書食貨志曰梁大同後自破嶺以東錢以八十爲百名曰東錢江郢以上七十爲百名曰西錢京師以九十爲百名曰長錢中大同元年乃詔通用足陌梁書武帝紀中大同元年詔曰朝四暮三衆狙皆喜名實未虧而遠方且更甚豈直國有異政乃至家有殊俗徒亂王制無益民財自今可通用足陌錢令書行後百日爲期若猶有犯男子謫運女子質作並三年詔下而人不從錢陌益少至於末年遂以三十五爲百唐憲宗元和在京師用錢每貫頭除二十文穆宗長慶元年以所在用錢墊陌不一勅內外公私給用錢宜每貫一例除墊八十以九百二十文成貫至昭宗末京師以八百五十爲貫每陌纔八十五河南府以八十爲陌舊唐書哀帝紀天祐二年勅河南府自今市肆交易並以八十五文爲陌不得更有改移漢隱帝時王章爲三司使聚斂刻急舊制錢出入皆以八十爲陌章始令入者八十出者七十七謂之省陌宋史言宋初凡輸官者亦用八十或八十五爲百諸州私用則各隨其俗至有以四十八爲百者太平興國中詔所在以七十七爲百金史言大定中民間以八十爲陌謂之短錢官用足陌謂之長錢大名男子韓魯補者上言謂官司所用錢皆當以八十爲陌遂爲定制衰季之朝與亂同事大抵如此而抱朴子云取人長錢還人短陌則是晉時已有之不始於梁也今京師錢以三十爲陌亦宜禁止

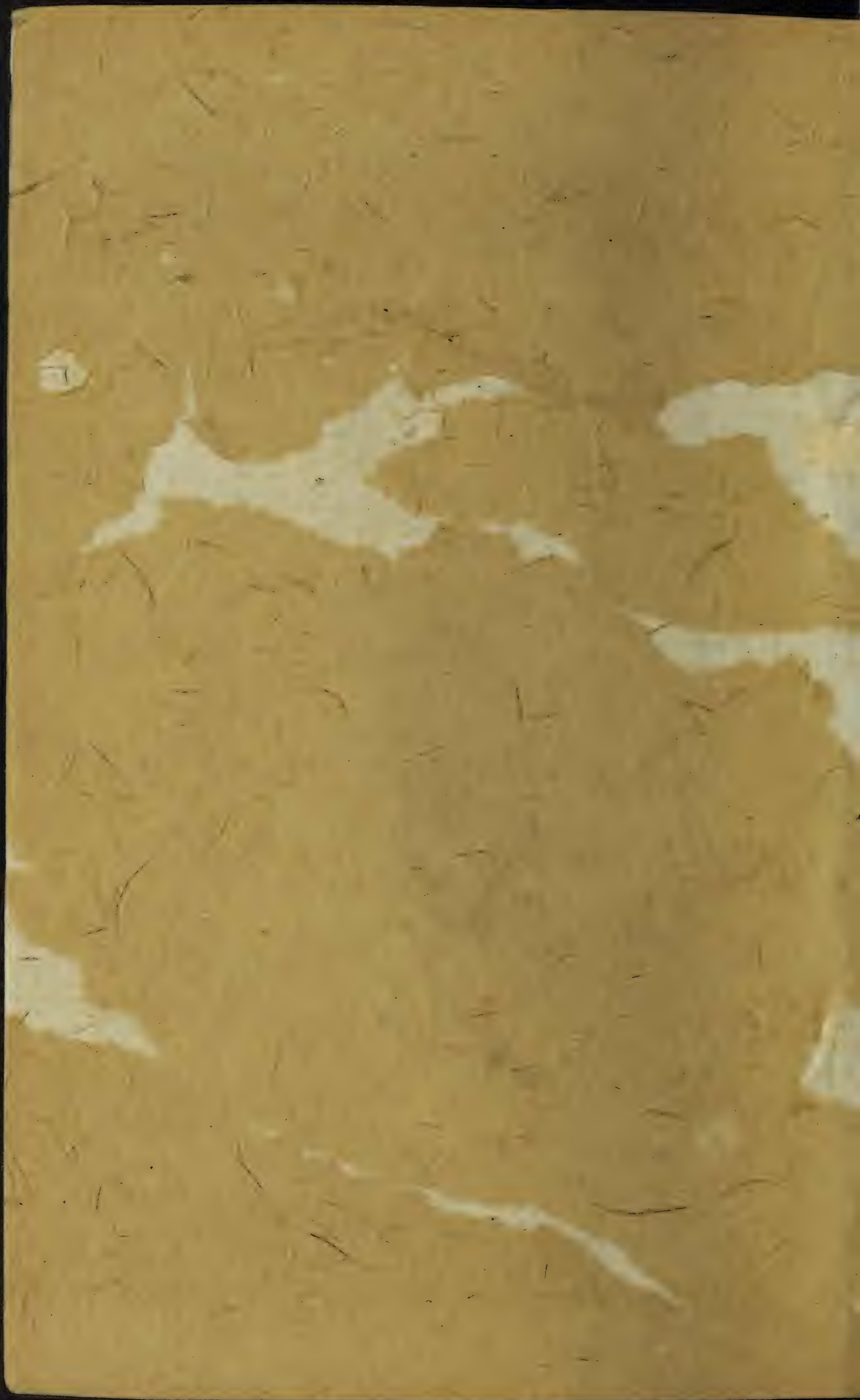
奢吝說

魏世倣

奢者之靡其財也害在身吝者之積其財也害在財害在身者無損於天下之財害在財則財盡而民窮矣今夫奢者割文繡以衣壁柱琢珠玉而飾其用器倡優飲酒日費百萬然必有得之者其財未始不流於民間也而暴殄天物僭禮踰法害身而喪家或則其子孫受之飢寒流離以至於死故曰害在身今夫吝者非衣惡食

弔慶之節。不修於親戚。杯酌乾餼之歡。不接於鄰里。惟以積財爲務。有入而無出。甚則坎土穴牆以藏埋之。是故一人小積。則受其貧者百家。一人大積。則受其貧者萬家。昔者湯武之世家。給人足。未聞煮海鑄山。鑿金銀之礦而治之也。何以桀紂之世。四海困窮。則世家大族。積財之明效也。夫天下之財。不之此卽之彼。周而復者。勢使然也。然亦有往而不返者。如五代宋室輸金幣於北國。或以金銀市易番夷珠玉珍異者是也。有消而不存者。屑金以爲漆。或以鍍諸器用服飾者是也。他雖水火之焚溺。其質苟存。固未有不出於人間者。雖然。吝者之積財。以爲久聚而不散矣。禍災之來。丘寇之攻。取百年之積。一日而盡之。安見其果不出也。是故天下之窮。易於富。民之凋敝。易於養。上之人苟有道以經之。故未有十年而不復者。夫天下無無財之時故也。

五
八

皇朝經世文編卷五十四目錄

禮政一禮論

復禮上篇

復禮中篇

原治

行儉論

叔孫通論

禮論

請修禮書疏

請釐定制度疏

定制崇儉疏

請禁宴會疏

請酌定家禮頒行疏

定經制以節民用疏

杜奢疏

力行節儉疏

張惠言

陳斌

趙進美

劉鴻翱

陳紫芝

胡煦

陳廷敬

楊時化

甘汝來

孫宗溥

高珩

徐旭齡

請頒禮制書疏

魏象樞

儀禮鄭註句讀序

張爾岐

儀禮鄭註句讀序

顧炎武

鄉飲禮儀序

衛既齊

禮記手鈔序

黎士宏

三禮議

韓菼

答顧復初司業論五禮通考書

秦蕙田

家禮纂要序

葉燮

家禮非朱子書考

王懋竑

祠堂考誤四則

王懋竑

冠禮考誤五則

王懋竑

昏禮考誤五則

王懋竑

皇朝經世文編卷五十四

禮政一 禮論

善化賀長齡稿定輯

復禮上篇

凌廷堪

夫人之所受於天者。性也。性之所固有者。善也。所以復其善者。學也。所以貫其學者。禮也。是故聖人之道。一禮而已矣。孟子曰。契爲司徒。教以人倫。父子有親。君臣有義。夫婦有別。長幼有序。朋友有信。此五者。皆吾性之所固有者也。聖人知其然也。因父子之道。而制爲士冠之禮。因君臣之道。而制爲聘覲之禮。因夫婦之道。而制爲士昏之禮。因長幼之道。而制爲鄉飲酒之禮。因朋友之道。而制爲士相見之禮。自天子以至於庶人。少而習焉。長而安焉。禮之外。別無所謂學也。夫性具於生初。而情則緣性而有者也。性本至中。而情則不能無過不及之偏。非禮以節之。則何以復其性焉。父子當親也。君臣當義也。夫婦當別也。長幼當序也。朋友當信也。五者。根於性者也。所謂人倫也。而所以親之義之別之序之信之。則必由情以達焉者也。非禮以節之。則過者或溢於情。而不及者則漠焉遇之。故曰。喜怒哀樂之未發。謂之中。發而皆中節。謂之和。其中節也。非自能中節也。必有禮以節之。故曰。非禮何以復其性焉。是故知父子之當親也。則爲醴醢祝字之文。以達焉。其禮非士冠可賅也。而於士冠焉。始之。知君臣之當義也。則爲堂廉拜稽之文。以達焉。其禮非聘覲可賅也。而於聘覲焉。始之。知夫婦之當別也。則爲笄次悅顰之文。以達焉。其禮非士昏可賅也。而於士昏焉。始之。知長幼之當序也。則爲盥洗酬酢之文。以達焉。其禮非鄉飲酒可賅也。而於鄉飲酒焉。始之。知朋友之當信也。則爲雉牖奠授之文。以達焉。其禮非士相見可賅也。而於士相見焉。始之。記曰。禮儀三百。威儀三千。其事蓋不僅父子君臣夫婦長幼朋友也。

卽其大者而推之。而百行舉不外乎是矣。其篇亦不僅士冠聘覲士昏鄉飲酒士相見也。卽其存者而推之。而五禮舉不外乎是矣。良金之在卅也。非築氏之鎔鑄不能爲削焉。非栗氏之模範不能爲量焉。良材之在山也。非輪人之規矩不能爲轂焉。非輅人之繩墨不能爲轅焉。禮之於性也。亦猶是而已矣。如曰舍禮而可以復性也。是金之爲削爲量。不必待鎔鑄模範也。材之爲轂爲轅。不必待規矩繩墨也。如曰舍禮而可以復性也。必如釋氏之幽深微眇而後可。若猶是聖人之道也。則舍禮奚由哉。蓋性至隱也。而禮則見焉者也。性至微也。而禮則顯焉者也。故曰莫見乎隱。莫顯乎微。故君子慎其獨也。三代盛王之時。上以禮爲教也。下以禮爲學也。君子學士冠之禮。自三加以至於受醴。而父子之親油然而矣。學聘覲之禮。自受玉以至於親勞。而君臣之義秩然矣。學士昏之禮。自親迎以至於徹饌成禮。而夫婦之別判然矣。學鄉飲酒之禮。自始獻以至於無算爵。而長幼之序井然矣。學士相見之禮。自初見執贄以至於既見還贄。而朋友之信昭然矣。蓋至天下無一人不囿於禮。無一事不依於禮。循循焉。日以復其性於禮而不自知也。劉康公曰。民受天地之中以生。所謂命也。是以有動作禮義威儀之則。以定命也。故曰天命之謂性。率性之謂道。修道之謂教。夫其所謂教者。禮也。卽父子有親。君臣有義。夫婦有別。長幼有序。朋友有信。是也。故曰學則三代共之。皆所以明人倫也。

橫渠張子之學。以知禮成性。變化氣質爲先。此二篇可謂見其大意者。

復禮中篇

凌廷堪

記曰。仁者人也。親親爲大。義者宜也。尊賢爲大。親親之殺。尊賢之等。禮所生也。此仁與義不易之解也。又曰。君臣也。父子也。夫婦也。昆弟也。朋友之交也。五者天下之達道也。知仁勇三者。天下之達德也。此道與德不易之

解也。夫人之所以爲人者。仁已矣。凡天屬之親。則親之。從其本也。故曰。仁者人也。親親爲大。亦有非天屬之親。而其人爲賢者。則尊之。從其宜也。故曰。義者宜也。尊賢。大以喪服之制。論之。昆弟親也。從父昆弟。則次之。從祖昆弟。又次之。故昆弟之服。則疏衰裳齊期。從父昆弟之服。則大功布衰裳九月。從祖昆弟之服。則小功布衰裳五月。所謂親親之殺也。以鄉飲酒之制。論之。其賓賢也。其介則少之。其衆賓。又次之。故獻賓。則分階。其俎用肩。獻介。則共階。其俎用肫腧。獻衆賓。則其長升受。有薦而無俎。所謂尊賢之等也。皆聖人所制之禮也。故曰。親親之殺。尊賢之等。禮所生也。親親之殺。仁中之義也。尊賢之等。義中之義也。是故。義因仁而後生。禮因義而後生。故曰。君子義以爲質。禮以行之。孫以出之。信以成之。禮運曰。禮也者。義之實也。協諸義而協。則禮雖先王未之有。可以義起也。郊特牲曰。父子親。然後義生。義生。然後禮作。董子曰。漸民以仁。摩民以義。節民以禮。然則禮也者。所以制仁義之中也。故至親可以擯義。而大義亦可以滅親。後儒不知。往往於仁外求義。復於義外求禮。是不識仁。且不識義矣。烏覩先王制禮之大原哉。是故。以昆弟之服。服從父昆弟。以獻賓之禮。獻介獻衆賓。則謂之過。以從祖昆弟。從父昆弟之服。服昆弟。以獻介獻衆賓之禮。獻賓。則謂之不及。蓋聖人制之而執其中。君子行之而協於中。庶幾無過不及之差焉。夫聖人之制禮也。本於君臣父子夫婦昆弟朋友五者。皆爲斯人所共由。故曰。道者。所由適於治之路也。天下之達道是也。若舍禮而別求所謂道者。則杳渺而不可憑矣。而君子之行禮也。本之知仁勇三者。皆爲斯人所同得。故曰。德者得也。天下之達德是也。若舍禮而別求所謂德者。則虛懸而無所薄矣。蓋道無跡也。必緣禮而著。見而制禮者。以之德無象也。必藉禮爲依歸。而行禮者。以之。故曰。苟不至德。至道不凝焉。是故。禮也者。不獨大經大法。悉本夫天命民彝而出之。卽一器數之微。一儀

皇朝經世文編 卷三十一 禮
節之細。莫不各有精義。彌綸於其間。所謂物有本末。事有終始是也。格物格此也。禮器一篇。皆格物之學也。若泛指天下之物。有終身不能盡識者矣。蓋必先習其器數儀節。然後知禮之原於性。所謂致知也。知其原於性。然後行之出於誠。所謂誠意也。若舍禮而言誠意。則正心不當在誠意之後矣。記曰。自天子以至於庶人。壹是皆以修身爲本。又曰。非禮不動。所以修身也。又曰。修身以道。修道以仁。卽就仁義而申言之曰。禮所生也。是道實禮也。然則修身爲本者。禮而已矣。蓋修身爲平天下之本。而禮又爲修身之本也。後儒置子思之言不問。乃別求所謂仁義道德者。於禮則視爲末務。而臨時以一理衡量之。則所言所行。不失其中者鮮矣。曲禮曰。道德仁義非禮不成。此之謂也。是故君子尊德性而道問學。致廣大而盡精微。極高明而道中庸。溫故而知新。敦厚以崇禮。

原治

張惠言

古之治天下者。上不急乎其下。而下無所拂乎其。上政不令而成。獄不省而措。其逸也如此。其政之施於民者。不過歲時讀法而已。是亦今有司之所奉行者也。其刑罰之條。止於三千五百。而以待獄訟常有餘。豈今之有司常愚。而古之有司常智歟。其民與上相接者。飲酒習射。吹笙擊鼓。以爲樂。而知仁聖義中和之德。孝友睦婣任卹之行。禮樂射御書數之事。皆後之學士大夫所習焉。而難成。成焉而可貴者。鄉黨州閭之子弟。常出於其間。其化之淳。而俗之懋也。又如此。蓋先王之制禮也。原情而爲之。節因事而爲之。防民之生。固有喜怒哀樂之情。卽有飲食男女聲色安逸之欲。而亦有惻隱羞惡辭讓是非之心。故爲之婚姻冠笄喪服祭祀賓鄉相見之禮。因以制上下之禮。分親疏之等。貴賤長幼之序。進退揖讓升降之數。使之情。有以自達。欲有以自遂。而仁義

禮智之心。油然而生。而邪氣不得接焉。民自日用飲食。知能所及。思慮所造。皆有以範之。而不知其所以然。故其入之也深。而服之也易。夫蠻粵之人生。而侏離聞中國之音。則駭而視。被髮文身之俗。資章甫而無所售。彼其習於鄙陋者。猶如此。而況習於禮教者。其有奇袤放恣之民生。其閒有不怪且駭。屏之而無所容者乎。故先王所以能一道德。同風俗。至於數十百年而不遷者。非其民獨厚。其理自然也。是故先王之制禮也。甚繁。而其行之也。甚易。其操之也。甚簡。而施之也。甚博。政也者。正此者也。刑也者。型此者也。樂也者。樂此者也。是故君者。制禮以爲天下法。因身率而先之者也。百官有司者。奉禮以章其教。而布之民者也。度禮之所宜。而申之。民所常習。故政不煩也。權禮之所禁。而輕重之。以繩不合者。故刑不擾也。民習於禮。故知有是非。有是非。然後有羞惡。是故賞罰可得而用也。民習於禮。故知有父子君臣長幼上下。知父子君臣長幼上下。然後有孝弟忠信。是故軍旅田役之事。可得而使也。民習於禮。故有孝友睦婣任卹。有孝友睦婣任卹。然後有知仁聖義中和。是故其人材成者。可得而用也。故曰。禮止亂之所由生。猶防止水之所自來也。壞國破家亡人。必先去其禮。禮不去。而風俗隳。國家敗者。未之有也。後之君子。則不然。不治其情。而罪其欲也。不制其心。而惡其事也。令之以政。而不知其所由然也。施之以禁。而不知其所以失也。行而無所循習。動而無所法守。不勝其欲。而各以知求之。知上之有以禁我也。則各以詐相遁。有司見其然。於是多爲刑辟。以束縛之。條律之煩。至不可勝數。以治其不幸。而不能逃者。其幸而能逃。不抵於法。則又莫之問也。雖其不能逃。而抵於法。吏當之死。而不敢怨。而其所以然者。豈非其人之大不幸歟。此三代以下。所以小治不數見。而大亂不止者也。

行儉論

陳斌

欲天下足食則勤耕。欲天下足用則行儉。勸耕之要。余有量行溝澮之說矣。若用絀而國不儉。則勞費日煩。末作日衆。人民之歸農者日少。將用不足而食益不足也。饑盜乘之。遂不可支。然則天下長久之脈。在行儉而已矣。行儉之實在止欲。在去飾。在禁糜。而不在於吝。出內裁正費也。蓋出內吝則無以使人。正費裁則無以供事。此歛怨之由。而非謹身節用之實政也。今觀鄉鄙細人之欲。飽煖而已。麤衣糲食。一金之資。可以給一人。若進而求美好。則用倍之。進而求豐餘。則又倍之。又進而求鮮異。則更倍之矣。而所見巨商豪吏。一宴而必數緡。襲衣而必百貫。一衣食之費。平人且終歲而耗千金。而又欲美其宮室。飾其器用。侈其一切。養生送死之具。而又有聲色之娛。狗馬畋遊戲玩之好。數倍於常用。吾以知人之欲至無窮。而其害亦至無窮也。而況於卿士大夫之有家。而況於后王君公之有國。與天下者。其導欲非一人。其從欲非一事。起於至微。至近之間。而漸至於屈四海之力。而攔然不覺。豈不可爲寒心者耶。若一日止而絕之。以寬於民。以補於財用。則朝廷上下。卽傳爲盛德。不數年而天下成爲風俗。廣爲教化。則公卿守法。士大夫上廉。農民安處。而盡其力。吾知任事之臣。不必爲銖兩出入之計。而天下之用漸足矣。天下習俗之陋。莫甚於去實務尙虛美。施施然惟粉飾之事。自知其力之既屈。而猶侈其外觀。則立敝之道也。故吾謂欲行儉者。又在去飾。夫飾非一端也。有罄其力而飾者。有力不足而愈飾者。罄其力而飾者。其室空。力不足而愈飾者。其業敗。奚以明其然也。今有一日用之器。亦取用而足矣。而或飾以刻鏤。刻鏤不足。又飾以丹采。丹采不足。又飾以金玉。而凡服御飾於身。陳設飾於家。妾婢飾於內。僕從飾於門。鞍馬輅舟飾於路。非禮體所係。而必爲是者。以爲外觀之不可已耳。此猶罄其力而飾者。然出廣而入有數。富室必落。中產必貧。若其已貧。而勉循富者之爲。無所入。而不塞出者之竇。牽庸人之議。以示觀

美於俗目而不顧其後。則日虛月耗而不可救矣。聖人有言曰。有國有家者。不患貧而患不安。貧不可諱。儉則可安。後世患貧而又不能儉者。粉飾之言誤之也。況胥天下而尙粉飾。則人無誠樸之意。事無經久之計。其害至大。又不特儉之不能行也。至一切無名費用。卽豪家大族。其房戶庖厨廐苑之間。與夫節賞年例。寺觀香火之類。靡所不有。而況於有國家乎。故古今豐大之朝。事多用廣。費有所因。遂歷久不革。則且視爲常款。沿爲定額。曾不知其歲歲而虛糜也。濫觴之始。放爲長流。大壑之澤。竭於漏卮。故禁糜者。又行儉之一事也。或曰。人主患不廣大。度支出入。歲鉅萬。而惟儉之行。是示人以不廣大也。奈何。曰。人主謹身節用。以一人之儉。養給天下之衆。則正廣大之至也。唐堯土簋而稱聖帝。夏禹惡衣而冠三王。孝文以弋絺爲漢太宗。憲宗以一肉興唐中葉。而於豐享裕大之時。進惟王不會之說者。未有不誤人家國者也。故一人行儉。卽爲教化。天下行儉。卽爲風俗。儉則食用不侈。而物價平。技巧不作。而農力盡。由撙節之後。可以蕃生殖。由生殖之後。可以備積儲。有積儲而可以饋兵。可以禦荒。而天下之用恒足矣。夫豈纖悉之務哉。曰。國儉而不能舉禮。又奈何。曰。三代而上。布衣而朝。陶匏而祭。再進以儉。故不能舉禮。今之儉。猶古之奢。竊謂必行儉而後。可以求禮意也。漢明帝曰。吾子豈得與先帝子比。此爲知國計者。若唐之嫁公主。宋之郊。明季之封藩。則自罷其國耳。何禮之舉。而又何儉之能行哉。

叔孫通論

趙淮美

人主之治天下。舉一世而整齊約束之。而人不敢貳。無異術也。禮與兵二者而已。二者其功相輔。不可偏廢。然人主之用。必有所獨重。而世亦因之以爲治亂。不可不慎也。故禮不足則任法。法不足則恃兵。兵者禮之窮而

法之變也。兵可止亂。亦可生亂。以生亂者止亂。是取黃良烏喙之效。愈而不已。其病將大於未愈也。已強而欲人之弱。已暴而欲人之仁。已猜而欲人之愚。是皆恃兵之弊。而秦之所以亡也。孔子曰。以禮讓爲國。乎何有。古之治居其功。而亂不居其弊者。其惟禮乎。禮之說微矣。其最著而易見者。別親疎。分貴賤。嚴進退。謹取與。蓋忠孝所由出。而廉耻所由生。人道之所賴以立也。三代之時。上下前後。截然而不相踰。衣服起居。秩然而不相亂。其人主垂裳正紳。不深求天下。而世已循循稱治焉。秦之無禮也。蓋自商鞅始矣。至李斯之徒。又從而甚之。奸而獲利。猾而避法。薄親讓而仇名義。相爲賢智。世溺而不返。趙高所云。時不師文。而決以武力。貧者富之。賤者貴之。遠者近之。是固商鞅李斯之遺意。而高襲取之耳。夫禮猶飲食菽粟也。今使人日絕其飲食。而又加之黃良烏喙之藥。未有不殆者矣。秦之亡也。豈徒趙高之罪哉。秦亡。漢帝以布衣取天下。時未能偃兵。而幸有叔孫通者起而救之以禮。至爲綿蕞野外習之。其心岌岌矣。漢不危於鴻門。滎陽。而危於拔劍擊柱之時。通之功。豈可與絳灌並論哉。若魯二生者。必俟百年積德而後起。是不知禮之爲飲食菽粟而宜乎求卽效者。之以黃良烏喙。雜然而並進也。

禮論 綠野齋文集

劉鴻翱

自三代後。唐虞夏商周之典章文物。徒爲學者考古之資。而帝王之治天下。不獲其用。其弊一在於趨時者之滅古。一在於矯時者之泥古。滅古者。習爲刑名法律之術。以輕簡便易率天下。謂先王之委曲繁重。乃厭苦斯人之具。一切掃除而更張之。秦之所以爲二帝三王之罪人也。而拘牽之士。曲曲拾灰燼之餘。必尺寸爭古人。不辨真僞傳聞之跡。其有扞格難通。則強爲之解。此執一說。彼又執一說。致世主有聚訟之歎。嗚呼。古道之不

可復。豈盡在趨時者之滅古與。孔子曰。殷因於夏禮。所損益可知也。周因於殷禮。所損益可知也。其或繼周者。雖百世可知也。聖人之所謂因。乃君臣父子夫婦昆弟朋友之倫。親義序別信之道。天之經。地之義。人之紀。雖更衰亂。猶相與維持而不敢盡泯者。至於郊廟朝廷享祭燕會之度。宮室車旗服物采章之制。升降拜跪周旋。裼襲之文。雖夏之禮不盡可用於殷。殷之禮不盡可用於周。故必損之益之。而後一代之制定焉。今儒者生秦漢以後。必盡執夏殷周之儀文。謂毫釐不可復議。亦已惑矣。且夫周官之爲害於天下也。論者謂新室之所增益也。若儀禮。乃周公之遺。孔子所歎爲郁郁者。在聖人當時。未嘗不起以義。而在後世。未必盡順乎情。善哉。郝敬之言曰。儀禮有不宜於今日者。如士冠禮。不論有爵無爵。輒用命服。今可乎。士婚禮。女子既許嫁。笄矣。出教於宗室三月。今可乎。士相見。賓五請。始得主人一出。又不升堂。止於大門外一拜。今可乎。臣侍食於君。不待君命。先飯。徧嘗飲食。今可乎。古人無紙筆。故書必刀。文必篆。冊必竹簡木板。古人無棹椅。席地而坐。故食必用俎。用豆。用鼎。祭祀之孫爲祖尸。父拜其子也。喪紀之父在母喪與妻同服也。庶子後父爲其母總也。此皆禮之難用者也。夫堯舜禹湯文武之盛。固非後世所及。然卽聖人復生。古禮之宜於今者。聖人復之。其爲衆之所不安者。聖人亦必不盡復也。今禮之爲有道君子所病者。聖人去之。其乖於人情而或大害於義者。聖人去之。其適於人情而無大害於義者。聖人亦必不去也。顏淵問爲邦。子曰。行夏之時。乘殷之輅。服周之冕。樂則韶舞。此四者。豈足備爲邦之制哉。四者之外。聖人之創造。豈少哉。然則如之何。曰。聖人一以酌古。一以準今。

請修禮書疏 康熙二十六年

御史陳紫芝

伏聞經世安民。莫大乎禮。歷代人君。每當功成治定之後。必命儒臣詳定典禮。專輯成書。以綱紀四方。而昭垂

萬世如周有周禮儀禮。至今奉之爲經。是後兩漢叔孫通曹褒之禮。不傳於世。他如唐之最備者開元禮。宋之最備者政和五禮。明之最備者集禮。其書皆流傳至今。條目卷帙。鑿鑿可據者也。我朝今日海宇蕩平。車書萬里。正當治定制禮。功成作樂之盛世。而恭值皇上千古制作之聖君。伏讀數番。上諭祀事必極誠敬。朝儀必期整肅。民用必歸節儉。天下萬世咸仰我皇上之神明齋戒。恭己正人。事事以典禮爲念矣。至所行郊廟宮朝之儀制。八旗滿漢人等服用之式。與婚喪之禮。固本祖宗家法。節

經酌定。見入會典。而特未有專輯之禮書。且我朝開局纂修。無書不備。獨此典禮大節。尙少一書。傳之萬世。似爲闕事。雖會典總括六部。爲本朝法度之書。而未可爲禮書。如明時亦有會典。唐宋有六典會要。而禮書皆在其外。再卽今日吏部有品級考。戶部有賦役全書。兵部有中樞政考。刑部有大清律。皆在會典之外。合而觀之。有會典又不可無禮書也。明矣。查康熙二十三年間。部覆原任刑部尙書魏象樞疏。俟會典成後。擇禮制之關官民者。另編簡明一書。頒刻民間在案。此只就曉諭民間而言也。若爲萬世垂示。終須彙集通輯。方號全書。況就會典所載。止見行禮制大綱。固已畢舉。細目未必悉張。非專輯而詳定之。何能一一無遺耶。如前五月二十日。皇上躬親求雨。萬姓歡呼。固係常祀而外。爲民祈天之曠典。諸臣未深明羣禮。以致清道

陪祀。舉措多愆。則他禮之或闕。可類而推矣。查唐宋明禮書大同小異。皆分吉凶賓軍嘉五禮名色。而益以冠服儀仗鹵簿樂歌等項。合無請於今八月間。會典告成。進呈鑒定後。特選老成宿學。熟於典故者。專修皇清典禮。仍倣歷朝體式。分項成編。以會典已定者爲主。有未定者增之。其已定而尙未詳明者。稍加修飾之。至民間則倣明書參用文公家禮之意。撮其大綱。略爲釐定。務使貴賤咸守。小大皆由。既以制禮作樂。示一代之

典章亦以止僭防侈正四方之風化。將本朝制度上與周禮儀禮並垂。非漢唐宋明可同日語矣。

請釐定制度疏康熙年

胡煦

伏見我皇上自御極以來。凡一切利民之事。罔不興舉。一切病民之事。罔不剔除。業已周詳盡善。毫無滲漏。臣蓬鄙庸才。學識短淺。烏能仰佐高深。第念古之帝王。稱盛治致隆理者。莫不奉道以爲樞衡。故其創制立法。亦皆有深意存乎其中。今觀三重之道。以考禮制度爲先。而萬國遵行。惟一道同風爲盛。故成周初政。遂有謹權量審法度之文。而月令所頒。亦明著角斗甬正斛槩之事。蓋法度不一。則商賈或迷於所往。而奸人罔法。皆得顯然各遂其私。恐非使之必尊必信必從之深意也。臣謹按各省之斗斛。有以十二筭爲一斗者。有以十三四筭。十七八筭。及三十六筭。而始爲一斗者。是多寡之在各省。原不一其量也。又按各省之戔秤。有蘇法廣法之不同。其秤亦有十四兩。十六兩。十八兩。二十四兩之不同。是輕重之在各省。原不一其衡也。又按各省之尺度。有以兩手爲一尺者。有以三手爲一尺者。又有以一度爲一尺者。又有直立於此。伸手挈布正而上之。俟其下垂至地。始爲一尺者。是長短之在各省。原不一其制也。且非特省殊制異也。卽在一省。已先不能齊而一之。臣思法制不彰。恐非所以立無外之模。示建中之極。將愚賤之信從。亦無自而定矣。請勅下該部。酌量多寡輕重長短大小之宜。定爲一成不易之制。頒發直省。務使家守其程。戶遵其度。薄海內外。罔不傾心懾志於國家之盛制。於以鼓守典奉法之心。啓一道同風之盛。將遵王之道。順帝之則。未必不由制器尙象中。振興而激勸之也。

定制崇儉疏

陳廷敬

竊惟國家久安長治之計。關於風俗。風俗盛衰之故。繫乎人心。正人心厚風俗之機。存乎教化。故品節度數。必有定制。所以辨上下定民志。使天下移風易俗。回心向道。尤教化之急務也。洪惟皇上堯仁舜哲禹儉湯勤。總攬天下之大權。先教化而後刑罰。謂禮義廉恥。國之四維。而宏獎官方。廉爲尤重。臣愚謂貪廉者。治理之大關。奢儉者。貪廉之根柢。欲教以廉。當先使儉。然而不能遽致者。則積習使之然也。臣伏見我皇上盛德淵純。躬先節儉。御服無奇麗之觀。尚膳鮮兼珍之味。早朝晏罷。謹小慎微。與中外臣民共登清古之風。一時公卿大夫。是則是效。宜蒸蒸有不變之機矣。臣謂風俗未能盡儉者。蓋古者衣冠輿馬。服飾器用之具。婚喪之禮。賤不得踰貴。小不得加大。今或等威未別。因而奢僭之習未盡化也。百金中人之產。一裘之費。奚啻百金。綺紈之服。機絲所織。花草蟲魚。時新日異。舊者猶新。新者已舊。貧者循舊而見嗤。富者卽新而無厭。轉相慕效。積以成風。外官之任者。或擁僮從數十百人。衣輕策肥。車馬闐咽。震驚道路。泥沙之用。不惜。貪饕之行。易成。由是則富者黷貨無已。貧者恥其不如。冒利觸禁。妄冀苟免。幸不罹於法。則以高貲誇耀閭里。愚民無知。見其如此。游末趨利。多離南畝。棄其本業。賈誼所謂一人耕之。十人聚而食之。欲天下無飢。不可得也。百人織之。不能衣一人。欲天下無寒。不可得也。其始由於不儉。其繼至於不廉。其卒至於天下飢寒。飢寒切於其身。姦宄因之而起。此所以刑罰未能衰止也。然則風俗何以厚之。亦曰正人心而已。夫好尚嗜慾之中。於人心猶水之失隄防也。是教化之所宜先務矣。伏祈敕下廷臣。博考舊章。詳議定制。御賜之衣物。許其服用。及近御之人。照常不議外。官員士庶。冠服衣裘飾用之制。婚喪之禮。有宜更定者。斟酌損益。務合於中。其淺近易行。如貂獬狌。獬音有官品之分。今則庶人服之矣。如緞綢。昔有官民之別。今則雜然無辨矣。並宜釐正。使永遠遵行。至若外

任官與馬僕從。不得過侈。制度既定。罔敢陵越。則節儉之風。可以漸致。工者不必矜能於無用。商者不必通貨於難得。奇技淫巧。棄本趨末之民。將轉而緣南畝。田疇闢。則民無飢寒。民無飢寒。然後可以興於禮義。廉恥而國之。維以張太平無疆之盛治。端在於此。又豈惟勸廉吏而已。

請禁宴會疏 順治四年

給事中楊時化

臣聞亂亡之禍。多濫觴於荒淫。創垂之猷。必作法於勤儉。未有革命維新之世。猶仍敝朝侈靡之舊。而加甚焉。如今日者也。卽如宴會一節。自恒情視之。不過往來之常。縱極暴殄。有何關繫。不知廢職誨貪。養交亂政。此爲厲階。豈徒糜費貨財。敗傷淳樸已耶。請爲我

皇上備陳之。明季萬厯天啟之際。海內富庶。盛極而衰。浸淫奢靡。固其宜也。爾時雖朝夕過從。觴籌交錯。一席之費。未滿一金。而有識者已預憂夫官邪賂彰。民窮財盡。既而果然。今海內幸蒙

聖武底定。然瘡痍未起。閭里蕭條。此正君臣吁咈相戒。殷鑒不遠之時。而諸臣年來日從事於宴會。籩醢之費。三倍於昔。加以優伶戲劇。五倍於昔。俸入幾何。堪此淫縱。臣不知於何得此財。而於何償此費也。欲其飭簞簋而禁苞苴。不可得也。且臣子朝乾夕惕。猶慮曠官。今纔出公署。卽赴賓筵。甚有一日幾家徵召者。人止有此精神。精神既疲於宴會矣。欲其勤於政事。無尸厥官。亦不可得也。孟子所謂流連荒亡。乃見於

聖作物睹之際。豈翼爲明聽之英。所宜有耶。

聖天子在上。三尺森嚴。萬萬不敢淫朋比德。第

常絲竹迭奏。優伶獻笑之時。欲其言必及義。思切贊襄商政事之得失。問民生之利病。有此迂腐不近情之事乎。臣故曰廢職誨貪。養交亂政。此爲厲階也。覆轍在前。勢所必至。非敢過爲不必然之慮。妄瀆

聖聰也。伏

望我

皇上鑒前警後。崇儉退奢。塞貪墨之原。革偷惰之習。

勅下禮部嚴爲申飭。制之度數。庶人知廉

勤風還淳樸矣。

請酌定家禮頒行疏

甘汝來

竊惟禮者。天下之大本。而王道之大原也。易曰。上天下澤履。君子以辨上下。定民志。書曰。天秩有禮。禮經曰。修六禮以節民性。考自上古。以迄成周。其制大備。儀禮一書。備載士大夫所行之禮。俾群習其升降揖讓之文。各安其服飾車輿之度。此民志之所以定。而民性之所以和也。漢唐以後。代有典章。大約詳於朝廟。而略於閭里。宋儒司馬光朱熹明儒邱濬等。所撰家禮一書。簡易可法。然僅私家用之。卽其鄉人有不能盡化者。此蓋由於教條不出於上。而無講明切究。以爲董率者之故也。我國家纂修大清會典一書。法周禮之六官。而儀文更備。綜百王之制度。而節目倍詳。中外臣民。孰不爭自濯磨。以奮興於明備之世。顧竊有慮者。五方風氣異宜。其樸率者固多。而侈靡者正復不少。本年五月內。伏讀上諭。厚生之道。在於務本而節用。節用之道。在於崇實而去華。朕聞晉豫民俗。多從儉樸。而戶有蓋藏。惟江蘇兩浙之地。俗尚侈靡。往往家無斗儲。而被服必極華鮮。飲食靡甘淡泊。兼之井里之間。茶坊酒肆。星列棋置。少年無知。遊蕩失業。彼處地狹民稠。方以衣食難充爲慮。何堪習俗如此。生民安得不愈艱難。朕軫念黎元。期其富庶。已將歷年各項積欠。盡數蠲除。小民乘此手足寬然之時。正當各勤職業。尙樸去奢。以防匱乏。豈可習於侈靡。轉相仿效。日甚一日。積爲風俗之憂。地方大吏及守令有臨民之責者。皆當力行化導。宣朕德音。縉紳之家。宜躬行節儉。以率先之。布帛可安。不必文綺也。麤糲可食。不必珍羞也。物力可惜。毋滋浪費。終身宜計。毋快目前。以儉素相先。以樽節相尙。必能漸還淳樸。改去積習。庶幾唐魏之風焉。欽此。仰見我皇上誘掖斯民。移易風俗之至意。臣愚以爲欲祛其積習。惟在

齊之以禮。若明示之以日用易行之書。復令司教者講明而約束之。則其教易行。而其事爲可久。查前代雖有儀禮家禮等書。然儀節繁委。字句纖瑣。且時代異制。服用不盡相符。至本朝會典及政治全書。雖開載詳明。無關士庶之禮。且卷帙繁多。民間難以購藏。合無仰請聖裁。揀選廷臣。檢集前代禮書。並本朝會典。政治全書內。摘取彙集。編定一書。凡冠婚喪祭一切儀制。斟酌損益。務期明白簡易。士民易於遵守。書成之日。進呈御覽。仰請欽定。佳名頒發。直省府州縣學各一部。頒發到日。該府州縣轉行刊刻。布散紳衿士庶人等。務令家喻戶曉。雖窮鄉僻壤。無不周知。俾得是訓是行。一遵矩矱。夫條教出於上。則風俗成於下。而僭越侈靡之習。不禁而自消。故曰安上治民。莫善於禮。此之謂也。嗣後倘有越禮犯分。豪侈無節者。卽以違制律分別治罪。地方有司及教官等。不能宣導化誨。該上司查參。交部議處。其部頒各學之成書。造入交盤冊內。毋致遺失。以期永遠。如此則化導有方。率循允易。五方習俗。自蒸然不變。奢者知儉。儉者知禮。駸駸乎普天率土。一道同風。比唐虞而超三代矣。

定經制以節民用疏 乾隆十六年

御史孫宗溥

伏惟我皇上宵旰圖維。民依念切。本年

巡幸江浙。因地方習尚紛華。蓋藏未裕。疊蒙

諭旨。飭勵

臣民。凡欲使易俗移風。共臻仁壽之治。此教養斯民之至意也。竊思風俗之奢靡。其致之也。必以其漸。則更化之道。固非刑驅勢迫之所可強制。亦非家喻戶說之所能遽曉。卽在守土之臣。如郡縣吏與民最親。有化導之責。然使任以經畫民間日用之事。而漫無繩尺可守。非因循而任其自然。則苛細而近於紛擾。究無濟於轉移風俗之實。是必酌定章程。爲之限制。使有司得所依據。士民知所適從。然後返樸還淳。可以歸之畫一。夫食時

用禮。聖人治世之大經也。記曰。國奢則示之以儉。國儉則示之以禮。蓋由儉而流於奢。民所自爲也。由奢而返於儉。則民不能自主。在立度數以節之。臣嘗熟察今日之民情。不患其好侈。而不節。正患其欲儉而不能。何者。漸染已深。勢難驟改。卽如江浙人稠居密。生齒無窮。物產有限。衣食之計。亦甚艱矣。其中殷實之家。豪華自喜。藉以誇耀鄉鄰者。固不乏人。至於勉強徇俗。剗肉成瘡。而黯然不樂者。甚多。蓋其心實不願奢。亦且其力萬不能奢。而隨俗波靡。不得獨儉。如婚禮不奢。人以爲薄於姻戚。喪事不奢。人以爲薄於父母。宴會不奢。人以爲薄於賓客。一家爲之。則鄰里竊議矣。一人爲之。則入室交詬矣。然則俗何由變。用何由節。而財更何以豐乎。是非奉朝廷之法制。以均節之。則其拘攣困苦於徇俗之情。終不得解。康熙年間。撫臣朱軾任浙時。凡民間婚喪二禮。及祭享宴會。皆爲略定規模。其一切無益之費。概行禁止。士民翕然從之。頗爲稱便。此其明驗也。臣請勅下各該督撫。轉飭州縣官。各條舉其土俗糜費之甚。灼然在所宜禁防者。某事。彙之督撫。督撫爲之裁議妥協。均立規條。恭呈睿鑒。而後下之有司。首禁其非禮之費。如聚衆迎神。科錢演戲之類。次禁其託於禮而實爲無益之費。如婚喪競侈。貴賤無等之類。於教化之中。立制防之限。所謂因其勢而利導之也。又凡所立限制。只須治去太甚。疏節闊目。使之截然可行。原無事委瑣細碎煩苛。滋擾如此。則人情胥協。教令易從。富者有節。貧者無愧。風俗可以漸清。蓋藏可以日裕。似於教養斯民之道。不無稍有裨益爾。

杜奢疏

高珩

伏念民生之日困也。以其財少。財用之不充也。以其費多。費於所當費爲禮。禮者用之經也。可已而不已爲奢。奢者家之蠹也。相煽不止。遂爲風俗。其害有不止蠹於家者。蓋常人之情。稍見饒餘。輒思華美。日復一日。妄費

愈增人復一人。摹倣務過。見人樸儉。則笑以爲不才。視家清素。則歎以爲深恥。其於古先典訓。食時用禮。與奢甯儉之經。亦已拂矣。且也一夫終歲勤動。收穫之值。不過數金。二官終歲俸薪。詔祿有經。何堪百孔浪費。侈靡日盛。不可復裁。一身冠服。動輒百金。鞍馬飲食。衆皆稱是不繼。妄取必多。攫金名義盡喪。廉恥不聞。貪冒之行。日滋無已。然此猶一人一家之事也。至於侈靡既久。僭越亦忘。上下無章。貴賤莫辨。賈誼之所蒿目。習俗以爲平常。越分恣睢。有傷至治。昔漢之文帝。宋之仁宗。皆四海九州守文聖主也。而一惜露臺百金之費。一斥妃嬪珠璣之飾。夫以萬乘之君。猶節約若此。凡所以重天物而念民艱。崇儉德以砥靡俗也。而況區區士民。乃縱恣蕩檢。無所不至乎。自古一代之聖王。必懸一代之典章。以垂治安之謀。以寡臣民之過。雖其損益不同。要使子孫共守。如會典所載。貴賤瞭然。居食有章。被服有制。班班可考。可遵也。而典章雖備。實未飭行。僭越之徒。無所忌憚。夫京師者四海所取則。八旗者尤都人所步趨者也。伏乞

頒示內外。務期遵守。違者題參。定行懲治。旗下則責諸統馭。

文闕

嚴行申飭。俾令率先遵行。爲四方倡。庶制度有定式。而奢靡可立革矣。

力行節儉疏 康熙十六年

給事中徐旭齡

近以亢旱修省。仰見我

皇上敬天勤民至矣。日者雨澤雖降。而旱魃既久。難免災荒。臣思古之聖君賢相。

一食而思天下之饑。一衣而思天下之寒。故能上下一德。而天休協應。今

皇上軫念民艱。躬崇簡樸。而大

小臣工。未能仰體。尙競爲奢華。橫取罔用。全不思西北亢旱。東南水災。天下百姓。方有饑寒窮苦之患。臣愚以今日戒飭諸臣。共圖安治者。無如節儉。夫八旗者。國家之根本也。披甲窮丁。衣食不給。而大家巨族。婚娶則

多用錦繡金珠。死喪則燒毀珍寶車馬。嫁一女而可破中人數十家之產。送一死而可罄生人數十年之用。暴殄天物。莫可計算。至若漢官謁選。則揭債京師。蒞任又餽遺督撫。鮮衣怒馬。華侈相高。舞女歌兒。奢淫相尚。未到地方。先籌利藪。以充官用。固成必貪之勢。試觀今日之池館園亭。歌舞宴會。視順治初年。不止十倍。此等財力。從何得來。非舞弄國法。而多納贓私。卽酷虐小民。而巧通賄賂。一家之錦衣玉食。一路之賣男鬻女也。雖懲貪罪在不赦。而被迫於費用。走死地如鶩矣。近者會議官員服飾。奉有禁止太過之旨。在皇上寬

於用法。無非使人易遵之意。實則奢靡已淪於骨髓。僭越反視爲故常。若非嚴立法程。誰肯改易絃轍。伏祈

勅下諸王大臣。再加酌議。凡官員有房舍踰制者。嚴以沒入之條。服飾僭擬者。處以降革之例。一切婚葬。皆嚴限等級。不許過度。如此。則官省一分之費用。民卽省一分之誅求。朝廷卽存一分之法度矣。如各處鎮守王公將軍。朝廷之心。膺也。建牙樹幟。歲費餉銀。不下千有餘萬。往者酌行節省。或議兵屯。或議裁汰。究竟兵難多裁。屯難驟舉。協餉稍遲。卽憂兵匱。惟有各藩鎮力行儉約。俾營伍充實。兵力有餘。始克建威銷萌。乃王公將軍勢處崇高。靡費難省。而子弟親屬。競尙豪華。或廣集優伶。或多置臺榭。用尤不貲。論催餉則似甚窮。而視靡費又似甚富。臣思各藩鎮額設俸祿有限。近又不許與民爭利。禁止貿易。財用益無所出。若再多侈費。則將軍之甲第珍奇。皆士卒之芻糧膏血也。藩鎮爲勳舊老成。當以封疆爲休戚。與其以財而徒縱子弟之淫樂。何如以財而厚資士馬之飽騰。伏祈 勅下各省王公將軍。凡車服宅舍。各遵規制。一切優妓亭臺。採買各省。置造別地者。嚴行查禁。不惟克己厚軍。可與士卒同甘苦。抑且養廉率屬。可爲 國家杜浮冒矣。今天下大患。實由於文臣剝民以奉己。武臣剋兵以肥家。故莫如嚴立制防。盡歸樸儉。圖治之源。無切於此。抑臣又有請焉。

古之聖王。卑宮室。惡衣服。所以身示撙節。感動臣民也。況今水旱沴臻。臣願皇上益修恭儉。爲天下先。減畋獵之費。酌土木之工。江浙三織造。量行歸併。期於省事。省官內庫各項本色。量行改折。歸於緩征。緩解。一切度支力追祖宗淳樸之風。俾天下曉然知皇上節用愛人至意。大小臣工痛加改悔。以奢侈爲恥。不煩刑制法禁。而回心向道。將見治竝唐虞。而嘉祥可立致也。

請頒禮制書疏

魏象樞

臣惟教化爲朝廷之先務。禮制爲教化之大端。必昭代之禮制。彙有成書。斯朝廷之教化行於天下。我皇上稽古右文。制禮作樂。紀綱法度。次第修明。獨有禮制之書。尙未頒布。未免爲國家三十年來之缺事。夫禮者。所以辨上下。定民志也。卿士大夫頗重名義。軍民人等惟守科條。如房屋輿馬衣服器具。婚娶死喪祭葬宴飲之類。各有禮制。各有禁約。凡部臣之題請。與言官之條陳。或經議覆。或經會議。事事奉旨。何嘗不曰遵行在案。通行曉諭乎。然而該部除在內行八旗五城外。在外不過行之督撫。督撫行之布政。布政行之道府州縣。止有告示一張。掛於署門。遵依一紙。報於上司。州縣奉行之事畢矣。原非家喻而戶曉也。未幾而告示損壞。案卷殘缺。官員遷謫。父老凋謝。三十年中之禁約。後生子弟誰能記憶爲何事。有厭常喜新而干禁者。亦有愚昧無知而犯法者。貴賤尊卑之等差。動輒紊亂。淫巧詐僞之行。逕日見萌生。卽直省官員之衙署執事。猶有僭越。而況紳士軍民房屋車馬衣服器具之過分。婚娶死喪祭葬宴飲之妄費。尙能家嫻禮制。人遵禁約乎。此朝廷之教化。雖行於天下。而未嘗實行於天下也。何也有文告而無成書故也。臣請敕下禮部。詳查漢唐宋元所頒禮書。及朱子家禮。並故明初年禮儀定式。稽古定制。禮制集要。教民榜文等書。何書簡要。略

倣體裁爲崇儉去奢移風易俗之準。品官與士庶務辨等威。吉禮與凶禮。各分門類。將屢年題定奉
旨一切禮制禁約。集成一書。鏤板頒行。並許坊間重刻廣布。俾通都大邑。無不見聞。窮鄉下里。盡知遵守。凡有故違者。治以法。數年之間。道德一而風俗同。文告之繁。條議之多。俱可省矣。按周禮大司徒以五禮防萬民之僞。而教之中。孔子云。道之以德。齊之以禮。有恥且格。此之謂也。方今纂修會典。屢奉
嚴綸。則煌煌禮制。不先著之爲集。何以會之爲典乎。禮臣典禮而外。教化爲重。我
皇上宵旰圖治之至意。亟當仰體之矣。

儀禮鄭註句讀序

張爾岐

在昔周公制禮。用致太平。據當時施於朝廷鄉國者。勒爲典籍。與天下共守之。其大體爲周官。其詳節備文。則爲儀禮。周德既衰。列國異政。典籍散亡。獨魯號秉禮。遺文尙在。孔子以大聖生乎其地。得其書而學焉。與門弟子修其儀。定其文。無所失墜。子思曰。仲尼祖述堯舜。憲章文武。孔子亦自謂曰。吾學周禮。今用之。吾從周。文王既沒。文不在茲乎。並謂此也。秦氏任刑廢禮。此書遂熄。漢初高堂生傳儀禮十七篇。武帝時有李氏得周官五篇。河間獻王以考工補冬官。共成六篇。奏之。後復得古經五十六篇。於魯淹中。其中十七篇。與高堂生所傳同。餘三十九篇。無師說。後遂逸。漢志所載傳禮者十三家。其所發明。皆周官及此十七篇之旨也。十三家獨小戴大顯。近代列於經。以取士。而二禮反日微。蓋先儒於周官。疑信各半。而儀禮則苦其難讀故也。夫疑周官者。尙以新莽荊國爲口實。儀禮則周公之所定。孔子之所述。當時聖君賢相。士君子之所遵行。可斷然不疑者。而以難讀廢。可乎。愚三十許時。以其周孔手澤。慕而欲讀之。讀莫能通。旁無師友。可以質問。偶於衆中言及。或阻且笑之。聞有朱子經傳通解。無從得其傳本。坊刻考註解詁之類。皆無所是正。且多謬誤。所守者唯鄭註賈疏而

已。註文古質。而疏說又漫衍。皆不易了。讀不數繙。輒罷去。至庚戌歲。愚年五十九矣。勉讀六閱月。乃克卒業焉。於是取經與註章分之。定其句讀。疏則節錄其要。取足明註而止。或偶有一得。亦附於末。以便省覽。且欲公之同志。俾世之讀是書者。或少省心目之力。不至如愚之屢讀屢止。久而始通也。因自嘆曰。方愚之初讀之也。遙望光氣。以爲非周孔莫能爲已耳。莫測其所言者何等也。及其砻砻乎讀之。讀已又默存而心歷之。而後其俯仰揖遜之容。如可睹也。忠厚藹惻之情。如將遇也。周文郁郁其斯爲郁郁矣。君子彬彬其斯爲彬彬矣。雖不可施之行事。時一神往焉。彷彿戴弁垂紳。從事乎其間。忘其身之喬野鄙僂。無所肖似也。使當時遇難而止。止而竟止。不幾於望辟離之威儀。而卻步不前者乎。噫。愚則幸矣。願世之讀是書者。勿徒憚其難也。

儀禮鄭註句讀序

顧炎武

記曰。優優大哉。禮儀三百。威儀三千。禮者。本於人心之節文。以爲自治治人之具。是以孔子之聖。猶問禮於老聃。而其與弟子答問之言。雖節目之微。無不備悉。語其子伯魚曰。不學禮。無以立。鄉黨一篇。皆動容周旋中禮之效。然則周公之所以爲治。孔子之所以爲教。舍禮其何以焉。劉康公有言。民受天地之中以生。所謂命也。是以有動作禮儀威儀之則。以定命也。三代之禮。其存於後世而無疵者。獨有儀禮一經。漢鄭康成爲之註。魏晉已下。至唐宋通經之士。無不講求於此。自熙甯中。王安石變亂舊制。始罷儀禮。不立學官。而此經遂廢。此新法之爲經害者一也。南渡已後。二陸起於金谿。其說以德性爲宗。學者便其簡易。羣然趨之。而於制度文爲一切鄙爲末事。賴有朱子正言力辯。欲修三禮之書。而卒不能勝。夫空虛妙悟之學。此新說之爲經害者二也。沿至於今。有坐皋比稱講師。門徒數百。自擬濂洛。而終身未讀此經一編者。若天下之書。皆出於國子監所頒。以爲

定本。而此經誤文最多。至脫一簡一句。非唐石經之尙存於關中。則後儒無繇以得之矣。濟陽張處士稷若篤志好學。不應科名。錄儀禮鄭氏註。而采賈氏吳氏之說。略以己意斷之。名曰儀禮鄭註句讀。又參定監本脫誤凡二百餘字。并考石經脫誤凡五十餘字。作正誤二篇。附於其後。藏諸家塾。時方多故。無能板行之者。後之君子。因句讀以辨其文。因文以識其義。因其義以通制作之原則。夫子所謂以承天之道而治人之情者。可以追三代之英。而禮亡之歎。不發於伊川矣。如稷若者。其將爲後世太平之先倡乎。若乃據石經刊監本。復立之學官。以習士子。而姑勸之以祿利。使毋失其傳。此又有天下者之責也。

鄉飲禮儀序 貴州通志

衛旣齊

余以辛未十一月。至黔視事。閱一月而改歲。則周禮鄉大夫受法司徒飲酒尙德時也。黔中脫兵燹未久。此典闕而有待。乃集僚屬。按國家律令。稽諸儀禮禮記。酌爲儀節。令師儒講習於陽明書院。至再至三。始多格格。既而嫻熟有儀。遂俾新貴令行之。賓僕介衆賓各執事。擇人維謹。及是日。嚴嚴翼翼。黔人士以爲創觀。夫古今異宜。言禮家又人人殊。然而羣言淆亂。折諸聖。凡孔子之所明言者。則皆萬世所宜行者也。其節目之大者有五。一曰祭。祭脯醢也。祭肺也。祭酒也。所謂報本返始以致敬也。一曰俎。賓僕之俎肩也。主人之俎臂也。介之俎胙也。所謂貴骨賤骨以致辨也。一曰拜。拜至也。拜洗也。拜送也。拜受也。拜既也。禮畢而拜送也。所謂自卑以相尊讓也。一曰於席末。啐肺也。啐酒也。告旨也。皆不當席。所謂爲行禮不專爲飲食也。一曰獻酬。主人獻賓也。賓酢主人也。主人又自飲而酬賓也。主人酬介。介酬衆賓。衆賓又自相酬。以及於沃洗者也。所謂逮賤也。以儀禮之節證諸記所載。孔子觀於鄉之言。嗚呼。至矣哉。不可易矣。行禮之始。例應讀律。禮畢。例應謝。恩。余酌于讀

律時兼讀孔子之言。蓋欲尊王章明聖道。俾斯民知尊讓潔敬。先禮後刑。以向化成俗而已矣。其間升降興坐。簡于儀禮者十之二三。僭竊之罪。知無所辭。庶幾人之易從。而毋以繁苦視也。昔者季氏逮闇而祭。日不足繼之以燭。有司之強力者。亦跛倚而倦。及子路與質明而始行事。晏朝而罷。而孔子以爲知禮。誰謂禮必委曲繁重。不近人情者哉。既行于省。將頒其儀節於各郡縣也。爰論其梗槩而爲之序。

禮記手鈔序

黎士宏

黎士宏曰。夫國家治亂興亡之故。豈不在禮樂哉。原其所以久安而長治者。則莫不迂濶而多事。其所以速亡而易亂者。則莫不直致而徑情。昔者三代之治。惟周情文備至。情文者。禮樂事也。故自唐虞以至三代。惟周之得年最長。秦之興也。以法吏爲師。薄儒者。焚書記。可謂簡易無事矣。歷數漢魏以來。以兵力取天下而不能守者。亦惟秦之得禍最烈。是非周民之淳而秦民之弊也。譬之若飲食焉。將專與人以梁肉。而食者未必歡。加之爲燔炙。爲酒醴。而食者恒意滿。夫燔炙酒醴。非必異梁肉也。其喜怒不同者。蓋耳目隘則計較生。曲折多則意致盡也。周則不惟食之以燔炙酒醴。而益之以俎豆。秦則不惟不與梁肉。而又剪其嘉種焉。周安得而不治。秦安得而不亡哉。或者曰。漢何以不亡也。當高帝起自田間。不十年而定天下。自謂得之馬上。安事詩書爲。至其後稍厭煩苦。而叔孫制禮。遂爲一代典章。文景以來。相沿不廢。則是漢方興而能變。秦至亂而不知也。夫有禮則安。無禮則危。如得食則生。不得則死。今必曰禮樂待百年而後興。是猶謂饑渴者曰。俟禾熟食爾。俟雨降飲爾。吾恐禾不時熟。雨不時降。饑渴者且枕藉於前。而不可支矣。禮書者。固已饑之餼糧。而止渴之漿露也。始於郊廟達於妻子。及於童僕。被於蟄蟲。先王蓋曰。天下有履蟄蟲而不忍傷。待童僕而不敢無禮。吾又何憂君父。

哉。昔唐開元之間。通事舍人王巖上疏。欲刪去禮記舊文。而宋儒又謂其多出漢人附會。附會與不附會不可知。但使迂闊足以救亡。直情足以速亂。則君子何爲惜一迂闊之名。以苟延百姓之命。而必欲徑情而直致。徒苦天下父老。使兵革相循。紛紛不已。蹈亡秦之故轍而後已也。

三禮議

韓 奕

禮之亡。亡於周衰。諸侯踰法度。惡害已。皆滅去其籍。至秦益大壞。漢興。六經之文皆未出。最先議禮。則叔孫通取合當世。參酌秦法。沿襲施行。遂爲故事。終西京之世。賈誼。董仲舒。王吉。劉向之徒。所以發憤太息而不能已也。章和時。曹褒被詔。條正禮儀。撰次天子至於庶人冠婚吉凶始終制度。百五十篇。仍雜以五經讖記之文。尋寢不行。唐初。魏徵等爲貞觀禮。李義府。許敬宗增之。爲顯慶禮。蕭嵩等復折衷之。爲開元禮。宋初。開寶通禮。亦本開元禮增損之。信齋楊氏所謂士大夫好古者。止知有開元以後之禮者也。夫自叔孫通壞棄古禮。而高堂生十七篇者。雖尋出。第列於學官。而不足以宏助國家之制作。歐陽文忠云。三代以後。治出於二。而禮樂爲虛名。豈惟治出於二哉。禮與禮亦爲二。而朝廷所施。博士所藏。訖不能相明也。惟有周禮一書。劉歆發明之。王莽行之。而遂以大亂。重以王安石之紛更制度。託於周官。而世儒遂疑此非周公之書。出歆莽之僞。爲抑又過也。夫古禮十七篇。高堂生所傳。與淹中所出不殊。其爲古書無疑。朱子謂儀禮是經。禮記是解。如儀禮有冠禮。禮記便有冠義。儀禮有昏禮。禮記便有昏義。燕射禮皆然。其說爲至明確。朱子晚年所以亟欲論定。而又以屬黃幹終之也。周禮雖苦繁碎。而廣大精密。非周公不能作。獨戴記之傳。試去大學中庸二書。則其粹然者無幾。而今列於學官者。顧獨小戴所刪。學者以非功令所習。周禮儀禮。浸度高閣。是古禮之僅存者。幸經宋諸大儒之

發明而又將復久蝕於後。誠可痛也。往者有請以儀禮周禮並列學官。試弟子員者。議格不行。愚竊謂誠能如朱子之意。令習禮家一以儀禮爲宗。而輔以周禮禮記。使學者勿忽於其所難讀。而深求古禮之意。以佐國家制作。度越前代之盛。而自叔孫以來。議禮因循苟簡之失。庶乎可以漸革矣。

答顧復初司業論五禮通考書

秦蕙田

承諭拙著五禮通考。係絕大著作。不宜速成。務宜折衷至當。爲千古定論。足徵誨我之深。唯是尙有所疑。不得不臚列。采札有云。前書欲使經文之疑處都破。百家之障礙掃除。而又欲編輯漢以後之史冊。及稗官小說。罔有缺漏。但恐疑處障礙。卽在此二項中。正宜斬斷。不使漫爲牽引。致硤硤與美玉雜揉。漢以後之君相。俱係無識人。豈可與先聖制作並列一處。反致眼目不清。所宜破除者。卽此云云。竊謂禮爲經世鉅典。非可託之空言。正欲見之行事。傳曰。禮以義起。又曰。三王不相襲禮。程子謂聖人復出。必用今之衣冠器用。而爲之節文。其所謂貴本而親用者。亦在時王斟酌之耳。行禮不可全泥古。須當視時之風氣。朱子曰。聖人有作。古禮未必盡用。須且是理會本原。二先生之言。深合禮以義起之義。非可謂古則是而後則非也。且古禮之存者寡矣。卽僅有存者。殘編斷簡。乃千百之什一。其不可行也久矣。衆說紛紜。觸手障礙。正須鉤摘而掃除之。則雲霧撥而青天出。若一切斬斷。概置不錄。則疑處何由而破。障礙何由而掃。先聖制作何由而明也。且漢唐以來之禮。卽孔子所謂百世可知之禮。皆有天下者議禮制度考文之實。而爲當代禮典所由出。特其沿革損益。不能盡合古人者。有之。而其不合之處。正宜搜羅詳述。考訂折衷。以定其是非。此而不錄。則世儒議禮所爲損益。可知者。從何處下手。雖欲爲叔孫通之綿蕞。而不可得矣。況尊諭又云。卽如周公制禮。後世不必沿襲者。儘多。禘禮及

大饗明堂。乃周公特創。從前部議俱已停止。何況漢以後之制作耶。如原廟及汾陰泰畤河東后土。宜另立一項。別爲非禮之禮。又有三代正禮而近世難行者。如九廟昭穆。明見於經文。自漢明帝遺詔藏主光武室中。後世遂爲同堂異室。明世宗欲立九廟。禮官以爲基地窄狹難容。勉強立之。及祭日止詣太祖及興獻二廟。不能遍行禮。踰年遂燬於火。此等處宜詳列原委。另著議論。夫禘禮明堂大饗。及九廟之不可行。良是。但禘禮明堂大饗九廟。皆先聖制作也。同堂異室。及停止禘祭大饗。後世之禮也。今既欲專載先聖制作。而謂漢以後之君相。不可並列一處。乃又謂詳列原委。另著議論。細繹來書。不幾前後矛盾。而大相刺謬乎。不識使之何所適從也。尊論又謂此書切忌援引多而斷制少。典故多而發明少。如禮書總帳簿。讀者漫無別擇。甚無謂也。東海通考最無遺議。然尙嫌其太多。貪多務得。細大不捐。作文且不可。況禮書大制作耶。竊謂著述詳約。各有體裁。約者宜精。不精則不成其爲約矣。詳者宜不漏。漏則不成其爲詳矣。著書大忌不詳不約。猶之作文者。不古不今。最爲害事。如尊見削去百家之言。及後代事。止載經文。是經解之五禮彙纂。如現成之儀禮經傳通解是也。此書原屬未成。而朱子之本意。正不止是。宋史禮志載朱子嘗欲取儀禮周官二戴記爲本。復編次朝廷公卿大夫士民之禮。盡取漢晉而下。及唐諸儒之說。考訂辨正。以爲當代之典志。所言不爲無據。蕙何人斯。敢擬此例。惟是杜氏馬氏曾爲之矣。竊微其意。名曰通考。通考者。考三代以上之經文。以立其本原。考三代以後之事跡。而正其得失。本原者。得失之度量權衡也。得失者。本原之濫觴流極也。本原之不立。壞於註疏。百家之穿鑿附會。故積疑生障。必窮搜之。明辨之。得失之不正。紊於後代之私心杜撰。便利自私。至障銅成疑。必備載之。極論之。是故援引者。斷制之所從出。斷制者。援引之歸宿也。苟不援引。何從斷制。善援引者。正卽援引而成斷制。非

兩事也。孔子曰。禮失而求諸野。稗官小說。亦取其言之是。而助吾之斷制者耳。卽不然。亦顯著其謬。明斥其非。不使如隱隱之潛滋。陰流其毒。以惑後世。而潛害吾之斷制者耳。如此。則援引愈多。典故愈多。而發明斷制。亦因以詳備。然後疑處可破。障礙可除。先聖之制作。乃獨伸其是。而尊於百世之上。豈漫無別擇。而牽引之哉。夫議禮之宗。每代難得一二。人而朝廷掌故。每代難得一二。書竭力搜羅。尙恐闕漏。矧可削之耶。若使希圖省事。但摘一二大端。以爲口實。其餘並皆斬斷。則源流本末。罔然不知。卽有所謂斷制者。亦必憑私忖度。罅隙百出。動輒窒礙。而不足信。孔子曰。文獻不足。故也。足則吾能徵之。中庸曰。無徵不信。徵者。援引也。典故也。先生何反言之耶。孟子曰。博學而詳說之。將以反說約也。貪多務得。細大不捐。不可以行文。而可以徵禮。或有然矣。古云。議禮如聚訟。如欲聽訟。由堂上而觀堂下。必使兩造具備。師聽五辭。五辭簡孚。而後正於五罰。若不聽其辭。窮其變態。得其真情。而遽以己意斷之。吾未見其明允也。此書頭緒既多。必須通貫全書。心細如髮。方可著眼。否則一部十七史。從何說起。今所託校讎者。惟淮陰吳山夫一人。幸麤稟俱已就理。而抄胥僅有三人。不能多寫。乘此暇隙。依序詳校。討論刪潤。盡心而已。敢云著作哉。但恨卷帙大。道途遠。無由質証耳。

家禮纂要序

葉燮

惟先王之制禮。合家與國。其禮有五。紫陽以世俗通行。始於有家。尤爲嚴切。於五禮之中。采吉凶二禮。而爲家禮。後人祖述而行之久矣。茲者程梓園侍御刪煩就簡。又就家而言。謂吉禮固當嚴矣。而生入大事。莫大於送死。於是獨酌凶禮而著之。以致其兢兢。凶禮之目。曰喪。曰葬。曰祭。昔先王順乎人情。以制禮。而本乎性。以坊之。故於喪則致其哀。於葬則極其慎。於祭則盡其誠。本乎內者有其質。而後通乎外者有其度數。精麤巨細。煩

簡先後。一一揆其所宜。以爲如是則生人之心安。惟其能體乎死者之心安。而後生人之心乃得其安也。使不知死者之心之安與否。又遑問已心之爲誠與妄乎。其失也。蓋有二。一曰。弇陋。一曰。夸大。弇陋之失。原於鄙吝。君子不以天下儉其親。彼陋者無所不用其儉。喪則含殮服制。不備不誠。苟焉從事。葬則久淹親柩。非曰力不能。則曰無吉壤。祭則不時不物。倏數倏疏。如是夷其親於路人矣。夸大之失。大約是僭庶人之喪。往往用卿大夫之禮。葬則僭土石之制。祭則侈列方丈。什之百之。無不援下以陵上。徒令觀者侈其盛而歎其美。是陷其親於非禮矣。由是言之。俗禮之失也。蓋百無一得也。原制禮之初心。於一事一物一時一會。孰先孰後。拳曲跪拜。升降度數。莫不以至情而行其至性。爲事理之所不能踰。以爲非如是則死者之心不安。而吾心庸詎得安乎。侍御於此。不勝世道人心之憂。故於習俗之所溺者。務拯而出之。習俗之所忘者。務提而明之。不過求盡乎此心之安。返之心而無不安。措諸世而益無不安矣。於以發明三代禮意之原。豈特爲紫陽之一大功臣已哉。

家禮非朱子書考

王懋竑

家禮非朱子書也。家禮載於行狀。其序載於文集。其成書之歲月。載於年譜。其書亡而復得之由。載於家禮附錄。自宋以來。遵而用之。其爲朱子之書。幾無可疑者。乃今反覆考之。而知決非朱子之書也。李公晦叙年譜。家禮成於庚寅。居祝孺人喪時。文集序。不紀年月。而序中絕不及居喪事。與年譜所述。略不相應。其疑一也。家禮附錄。陳安卿述朱敬之語。以爲此往年僭寺所亡本。有士人錄得。會先生葬。日攜來。因得之。其錄得攜來。不言何人。亦不言得之何所也。黃勉齋作行狀。但云所輯家禮。世所遵用。其後多有損益。未及更定。既不言成於居母喪時。亦不言其亡而復得。其書家禮後亦然。敬之。朱子季子。而公晦勉齋安卿。皆朱子高弟。乃其言參錯不

可考據如此。其疑二也。朱子文集答汪尚書書。與張敬夫書。與呂伯恭書。其論祭儀祭說甚詳。汪呂書在壬辰癸巳。張書不詳其年。計亦略相前後。壬辰癸巳距庚寅僅二三年。家禮既有成書。何爲絕不之及。而僅以祭儀祭說爲言耶。陳安卿錄云。向作祭儀祭說。甚簡而易曉。今已亡之矣。則是所亡者。乃祭儀祭說。而非家禮也。明矣。其疑三也。文集語錄。自家禮序外。無一語及家禮者。惟與蔡季通書。有已取家禮四卷。竝已附疏者一卷。納一哥之語。此儀禮經傳通解中家禮六卷之四。而非今所傳之家禮也。甲寅八月跋三家禮範後云。嘗欲因司馬氏之書。參考諸家。裁訂增損。舉綱張目。以附其後。顧以衰病不能及已。後之君子。必有以成吾志也。甲寅距庚寅二十年。庚寅已有成書。朱子雖耄老。豈盡忘之。何至是而乃爲是語耶。竊嘗推求其故。此必有因三家禮範跋語。而依倣以成之者。蓋自附於後之君子。而傳者遂以託之朱子所自作。其序文亦依仿禮範跋語。而於家禮反有不合。家禮重宗法。此程張司馬氏所未及。而序中絕不言之。以跋語所未有也。其疑四也。蓋年譜所云。居母喪時作。乃或者以意附益之。敬之。但據所傳。不加深考。此如司馬季思刻溫公書之比。公晦從游在戊申後。其於早年固所不詳。祇序所聞以爲譜。而勉齋行狀之作。在朱子沒後二十餘年。其時家禮已盛行。又爲敬之所傳錄。故不欲公言其非。但其詞略而不盡。其書家禮後。謂經傳通解未成。爲百世之遺恨。則其微意可見矣。後之人以朱子家季子所傳。又見行狀年譜所載。廖子晦陳安卿皆爲刊刻。三山楊氏。上饒周氏。復爲之考訂。尊而用之。不敢少致其疑。然雖云尊用其書。實未有能行者。故於其中謬誤。亦不及察。徒口相傳以熟曰。文公家禮云爾。惟元應氏作家禮辨。其文亦不傳。僅見於明邱仲深濬所刻家禮中。其辨專據三家禮範跋語多疏略。未有以解世人之惑。仲深亦不然之。故予今編考年譜行狀及朱子語錄文集所載。俱附於後。而應氏

邱氏語亦重附焉。其他所摘謬誤亦數十條。庶來者有以知家禮決非朱子之書。而予亦得免於鑿空妄言之罪也夫。

祠堂考誤四則

王懋竑

家禮爲四龕以奉先世神主。注云。非嫡長子則不敢祭其父。若與嫡長同居。則死而後其子孫爲立祠堂於私室。且隨所繼世數爲龕。俟其出而異居。乃備其制。按此据支子不祭之文。然謂死而後其子孫爲立祠堂於私室。則有不可行者。假令支子有四五人而同居。則將立四五祠堂乎。不知何地可以容之。是亦各祭於寢。俟其出而異居。始備祠堂之制可矣。又云。生而異居。則預於其地立齋以居。如祠堂之制。死則以爲祠堂。此非人情。乃生而自爲祠堂也。若其子爲父立之。則尤不可。凡此於古無所据。而以今推之。又有不可通者。若朱子所著之書。恐不必爾也。

家禮置祭田。注云。初立祠堂。則計見田。每龕取其二十之一。以爲祭田。親盡則以爲墓田。後凡正位祔位皆倣此。宗子主之。以給祭用。上世初未置田。則合墓下子孫之田。計數而割之。皆立約聞官。不得典賣。按此有三可疑。蓋初立祠堂。置祭田。自爲義舉。以合族可矣。乃計見田。每龕割其二十之一。宗子主之。以爲祭用。是宗子得分割族人之田。以爲己用。可乎。不可乎。且每龕之子孫。多寡不一。貧富不齊。何以總計而分割之乎。又謂親盡則以爲墓田。是每龕各有一定之數。不知又如何區之也。其可疑一也。又曰。上世初未置墓田。則合墓下子孫之田。計數而割之。今世士大夫家。遠墓有七八世者。有十餘世者。墓下子孫。有不相往來者矣。孰得而割其田。又孰有聽其割者。又謂立約聞官。不得典賣。是徒啟無窮之爭。而卒亦不可行也。其可疑二也。且祭田必繼高

祖之宗主之矣。自高祖以下。有繼曾祖之宗。若而人。有繼祖之宗。若而人。有繼祢之宗。若而人。各有祠堂。則各有祭。其徧置祭田乎。抑不置而使繼高祖之宗分給之乎。不知何說以處此也。其可疑三也。其或初立祠堂之人。自計其田。而割若干以爲祭用。命其後子孫世世倣此。則尙有可行者。若立祠堂而徧割族人之田。是萬萬不可行之事。曾謂朱子所著之書。而妄爲此虛談也。

家禮旁親之無後者。以其班祔。注云。主櫝竝如正位。又引程子无服之殤不祭。下殤中殤長殤。及成人無後者。皆祭而各有所終之說。按大傳曰。大宗者。收族者也。不可以絕。故族人以支子爲之後。其非大宗則未有立後者。又庶子不祭殤。是以殤與無後者。從祖祔食。若後世則鮮有不立後者。又殤多自祭。或不祭。故書儀無祔食之禮。今家禮据古禮。增入旁親之無後者。以其班祔是矣。但禮言殤與無後者。從祖祔食。此乃但言旁親無後不言殤。而註附程子說。則又有殤祭也。皇氏謂殤與無後。只祔與除服二祭。庾氏謂亦有四時之祭。孔疏如庾氏說。則其祭自何時止。今注載程子說。則殤與無後之祭。有時止也。但謂主櫝皆如正位。略無減殺。得無太過。又不分別言之。則三殤亦皆有主櫝也。凡此三端。皆所謂疏略牴牾者。亦不勝其辨矣。

家禮云。主人晨謁於大門之內。出入必告。正至朔望則參。註云。正至朔望。每龕設茶果。出諸考諸妣神主。次出祔主亦如之。又有事之告亦然。按書儀家各有影堂。皆及曾祖。故謁告參見於影堂行之。今家禮以宗法爲主。則家不得皆有高祖之祠堂矣。注主人謂主此堂者。亦統以各祠堂言之。而不專主於繼高祖之宗也。但謁告則於各祠堂亦可矣。若正至朔望參禰而不及祖。參祖而不及曾祖。參曾祖而不及高祖。則皆有所不可者。此其疏略之一失也。又張子言祔位當有減殺。此於義宜然。今正至朔望祔位。亦出主設茶果。何以別於正位。又

有事之告。祔位亦出主設茶果。則愈過矣。此亦其疏略之一失也。

冠禮考誤五則

王懋竑

家禮云。前期三日。主人告於祠堂。注云。主人謂冠者之祖父。自爲繼高祖之宗子者。若非宗子。則必繼先祖之宗子主之。有故。則命其次宗子。若其父自主之。若族人以宗子之命自冠其子。其祝版亦以宗子爲主。曰。使介子某。又主人以下序立。注云。若非宗子之子。則其父立於主人之右。尊則少進。卑則少退。按此數條。多不合禮。請皆辨之。士冠禮。鄭注云。廟爲禰廟。主人將冠者之父兄。蓋冠於禰廟。故以親父兄主之。賈疏云。家事統於尊。祖在則祖爲冠主。蓋以父言。則祖爲禰廟。以祖言。則曾祖爲禰廟矣。又經云。若孤子。則父兄戒宿。鄭注。父兄謂諸父諸兄。賈疏。非己之親父兄也。此孤子無親父兄。故諸父諸兄爲之戒宿。亦不爲主人。冠者自爲主人也。据上二說。是冠必於禰廟。而將冠者之親父兄爲主人。若祖父在。則祖父爲主人。注疏之說。最分明易了矣。書儀主人將冠者之祖父。若父及諸父諸兄。凡男子之爲家長者皆可。雖不分別言之。而自不失禮意。其冠不於廟而於外廳。孤子不自爲主。而以諸父諸兄爲主人。則酌以時勢。而別言其故。亦無礙於理也。今家禮改以繼高祖之宗子爲主。其非宗子之子。則冠不於禰之祠堂。而於高祖之祠堂。而主人亦非將冠者之親父兄矣。又祖在則祖父爲冠主。此賈疏鄭注之意。雖經文所未言。而實大義所繫。故書儀首言將冠者之祖父。今家禮止有冠者之祖父一語。其後皆以父言之。而不及祖。若祖在。遂不與於冠事乎。此兩節其爲背謬顯然。不特舛誤而已也。曾謂朱子所著之書。而若是乎。此當辨者一也。又家禮云。宗子有故。則命其次宗子。若其父主之。其次宗子則繼曾祖之宗也。如將冠者爲繼曾祖之宗。則可矣。若繼祖之宗。繼禰之宗。亦不必舍己所宗。而宗繼曾祖

之宗也。何不竟命其父主之。而爲此紛紛也。此當辨者二也。又家禮云。族人以宗子之命自冠其子。其祝版亦以宗子爲主。曰使介子某。按禮支子不祭。祭必告於宗子。故祝辭曰。孝子某。使介子某。薦其常事。皆爲祭禰而言。若家禮以繼高祖之宗爲主人。則當稱孝元孫。而將冠者之父行輩不同。焉得以使介子某爲例也。此當辨者三也。又家禮云。若非宗子之子。則其父立於宗子之右。尊則少進。卑則少退。夫繼高祖之宗。嫡長相承。至於四世。則年高而分益卑矣。將冠者之父。爲其叔伯祖行者有之。卽爲兄弟。亦必長於宗子者也。乃令其僕僕焉隨宗子之後。而竟不得以父之尊命其子乎。又有所不得通矣。此當辨者四也。

家禮云。冠禮必父母無期以上喪。始可行之。大功未葬。亦不可行。案此語本之書儀。而書儀取之雜記。雜記言父不言母。而書儀並及之。但二書皆謂父主冠禮。故云然耳。今家禮既改用繼高祖之宗子。以例言之。必宗子無期以上喪而後可行。乃仍襲書儀必父母無期以上喪之語。是所謂牴牾不合矣。

家禮云。主人以冠者見於祠堂。注云。若冠者私室。有曾祖祖以下祠堂。則各因其宗子而見。自爲繼曾祖以下之宗。則自見。又云。冠者見於尊長。注云。非宗子之子。則先見宗子及諸尊於父者於堂。乃就私室。見於父母及餘親。案丈夫之冠也。父命之。冠於廟而不見於廟也。曾子問云。父歿而冠。已冠掃地而祭於禰。此爲孤子言之。故書儀亦無見影堂之文。但附孤子冠明日見於影堂。則非孤子者不皆見也。今家禮改作主人以冠者見於祠堂。此一條是其與古異者也。又云。若冠者私室。有曾祖祖以下祠堂云云。頗爲周悉。但不知前者主人告於祠堂。止告於高祖之祠堂乎。抑徧告乎。此一條則其說之不可通者也。又按儀禮賓醮冠者。冠者卽自西階適東壁。北面見於母。而後賓字冠者。賓出就次。冠者見於兄弟。入見姑姊。蓋其序如此。疏云。不言見父與賓者。冠

畢則已見可知也。書儀同之。但增諸父諸兄爲少異。今家禮去先見於母一節。見於祠堂。後乃見父母。若非宗子之子。則先見宗子及諸尊於父者於堂。而後就私室見於父母。夫先祠堂而後父母。猶之可也。若先宗子及諸尊於父者。而後父母。不亦顛倒之甚乎。此一條則又於情理未合者也。

家禮云。厥明夙興陳冠服。注云。長子則布席於阼階上之東。少北西向。衆子則少西南向。又乃醺下。注云。長子則僎者改席於堂中間。少西南向。衆子則仍故席。按此二條皆較書儀爲疏略也。士冠禮。庶子冠於房外南面。遂醺焉。注云。在尊東。不於阼階著代也。書儀。衆子則布席於房戶之西南向。蓋阼階在房戶之東。切近東序。相去差遠。家禮但云少西。而不云房戶之西。則似亦在阼階。但比嫡子少西耳。是前一條之疏略矣。又士冠禮。庶子冠於房外南面。遂醺之外無他文。而書儀則衆子立於席西東向云云。其位甚詳。所謂禮以義起也。家禮皆略之。惟醺仍書儀云。長子則改席於堂中間。少西南向。衆子如故席。以此推之。則衆子冠席在堂中間。少東。既不在阼階。亦不在客位。家禮少西二字。殊欠分別。是後一條之疏略矣。

儀禮將冠者卽筵坐。賓坐正纒。又立祝坐加冠。書儀將冠者卽席西向坐。與儀禮同。惟其後賓跪爲之加巾。又賓揖之卽席跪。二跪字誤。當作坐。觀下三加。仍云卽席坐可見矣。古者卽地而坐。坐與跪一。但少異耳。書儀一依古禮。而家禮皆改坐爲跪。非也。又書儀一加服四襖衫。家禮一加釋四襖衫。此或其時之服制不同。不可考。

昏禮考誤五則

王懋竑

家禮於昏禮。亦以宗子爲主。然多舛誤。不可通者。案書儀於冠禮云。必父母無期以上喪。於昏禮云。身及主昏者無期以上喪。主昏者父母也。冠不言身。昏不言父母。此互文也。家禮一本書儀。而於昏禮注云。主昏如冠禮。

主人之法。則是以繼高祖之宗子爲主昏。必宗子無期以上喪。而父母有所不與矣。且與冠禮必父母句。亦自相牴牾而不可通也。此其舛誤者一也。士昏禮記云。宗子無父母。命之親皆歿。已躬命之。註命之。命使者記。又云。支子則稱其宗。弟則稱其兄。注支子。庶昆弟也。弟宗子母弟。疏稱其宗者。謂命使者當稱宗子以命之也。小宗亦然。支子謂庶昆弟。故知此弟。宗子同母弟也。按昏禮。專以親父兄爲主昏者。記之言最爲明白。其支子弟若無兄。則亦自命之而已。記雖不言。可以互見也。書儀若無祖父母。則以卽日男家長爲之。如家長爲其嫡長兄。則於禮合矣。若諸父諸兄。則於禮亦少有不協者。然父歿而使家長代之。猶自不失禮意也。今家禮一以繼高祖之宗子爲主。則父在而不得自主其子之昏矣。此其舛誤者二也。至父醮子亦自知其不可。爲改此例。然必云宗子告於祠堂。不知醮固未嘗告也。此其舛誤者三也。書儀父醮子而命之迎。注若祖父母在。則祖父母命之。此本土冠禮賈疏之言。疏於昏禮不言者。已見於士冠禮也。母醮女。書儀亦注云。若祖父母在。則祖父母命之。蓋仿此意。今家禮於主人告於祠堂後。繼以遂醮其子而命之迎。注云。再拜進詣父母前。東向跪。父命之。既以主人爲宗子。而又云父命之。是一句牴牾不合。且刪去若祖父在一語。不知有祖父在。將在他所而不與乎。抑親見其子婦之命之也。此其舛誤者四也。又家禮云。宗子自昏。則族人之長爲主。其後告於祠堂。卻云宗子自昏。則自告。是惟遣使具書。族人之長主之也。與宗子爲主例不合。此宗子指繼高祖之宗子。若繼曾祖之宗以下。皆以此宗子爲主矣。不別白言之。安知其爲繼高祖之宗子乎。此其舛誤者五也。承我宗事。注宗事。宗廟之事也。支子不祭。而未嘗不與於祭。則亦有宗廟之事焉。支子之子。又別爲繼禰之宗。於宗事非無所與者矣。今認爲宗子之宗。而改曰家事。此其舛誤者六也。昏禮主人不降送。注禮不參。疏禮賓主宜各一人。今婦旣送。故主

人不參也。今家禮。若族人之女。則其父從主人出迎。立於其右。是有兩主人矣。殊乖禮不參之義。是皆不考於禮。而漫以意言之也。此其舛誤者七也。

昏禮。婦見舅姑。其禮綦重。而家禮之失有四。家禮云。非宗子之子。而與宗子同居。則既受禮。詣其堂上拜之。如舅姑禮。按宗子行輩不同。有爲伯叔祖父行者。有爲伯叔父行者。有爲兄弟行者。並有爲從子行者。何以概云如舅姑禮也。卽爲尊行拜之。與舅姑亦有降殺。不得云如舅姑禮矣。雜記。婦見舅姑。兄弟姑姊妹。皆立於堂下。西面北上。是見已見諸父各就其寢。注曰。婦來爲供養也。其見主於尊者。兄弟以下在位。是爲已見。不得特見。疏曰。諸父謂夫之伯叔也。既其旁尊。則婦於明日。乃各往其寢而見之。不與舅姑同日也。夫叔嫂不通問。兄公與弟婦亦無相見之禮。故止於其前一過。不更特見。至見諸父。亦不與舅姑同日。蓋其辨別如此。書儀。婦拜長屬。其幼屬相拜。有尊屬。卽日往拜於其室。已少異於古禮。然亦云拜長屬尊屬。如舅姑禮也。家禮同居有尊於舅姑者。則舅姑以婦見於其室。如見舅姑之禮。還拜尊長於兩序。小郎小姑皆相拜。舅姑以婦見於其室。如見舅姑禮。以此事祖父母宜也。今云同居有尊於舅姑者。則是伯叔祖伯叔父。雖曰尊屬。亦惡得如舅姑禮以見之乎。至於見宗子如舅姑禮。尤爲舛誤之極。此其失之者一也。禮。婦見舅姑。贊用棗栗股脯修。書儀同。家禮改用贊幣禮。庶婦則使人醺之。婦不饋。注曰。庶婦庶子之婦。使人醺之不饗也。嫡婦酌之以醴。尊之。庶婦醺之以酒卑之。其儀則同。不饋者。供養統於嫡也。疏曰。庶婦但不饋耳。亦以棗栗股修見舅姑也。書儀云。饋主供養。雖庶婦不可缺也。故亦有饋有饗。但於庶婦舅姑不降。婦降自西階。今家禮從儀禮。然當云嫡婦不當依書儀仍云家婦也。此其失之者二也。儀禮。若舅姑既歿。則婦入三月乃奠菜。疏曰。此謂舅姑俱歿者。若舅歿姑存。則當

時見姑。三月亦廟見舅。若舅存姑歿。婦人無廟可見。或更有繼姑。自然如常禮也。曾子問。疏曰。若舅姑偏有歿者。庾公云。昏夕厥明。盥饋於其存者。至三月。不須廟見亡者。崔氏云。厥明。盥饋於其存者。三月又廟見於其亡者。未知孰是。按兩疏不同。古人言禮之詳如此。書儀無廟見。亦云若舅姑止一人。則舅坐於東序。姑坐於西序。席婦於姑坐之北。蓋亦及此。今家禮俱削去。凡有舅姑偏歿者。何所據以行禮乎。朱子儀禮經傳通解。詳載兩疏語。而於家禮乃盡削之。此其失之者三也。婦盥饋主於供養。故先食而後酒。昏禮婦贊成祭。卒食一醕。無從醕以酒潔口也。書儀薦饌在前。斟酒在食畢後。與儀禮同。家禮乃改斟酒在前。薦饌在後。此其失之者四也。卽此四失觀之。雖有未能詳其義者。要皆與儀禮書儀相牴牾也。固知家禮非朱子之書也。

昏禮有納采問名納吉請期納徵親迎六禮。書儀一用古禮。但改納徵爲納幣。蓋避仁宗嫌名也。家禮去問名納吉。止用納采納幣。以從簡便。而忘請期一節。楊氏附注。謂請期有不可得而略者。當補入。而周氏又謂楊氏於家禮。往往多所不滿。欲從儀禮書儀之詳。非文公略浮文。務本實。以自附於孔子從先進之意。愚按周說固屬附會。而楊氏亦殊不悟家禮非朱子之書也。儀禮媵御沃盥交注。媵送也。謂女從者也。御迎也。謂壻從者也。賈疏云。女從者。姪娣也。壻從者。以其婦人爲盥。非男子之事。謂夫家之賤者也。書儀從者。各以其家之女僕爲之。蓋本賈疏之意。今家禮刪此語。則似男從者。乃男僕矣。大全小注。乃附載書儀語。是也。

昏禮六禮皆於廟。而無告廟之文。書儀納采告於影堂。納吉納幣請期。皆如其禮。則皆告廟也。惟親迎婦入見於影堂。家禮納采告於祠堂。而納幣不告。未詳其義。至親迎則先告於祠堂。而婦入則不見祠堂。與書儀不同。此則疑家禮爲得之。按昏禮記。凡行事必用昏昕受諸禰廟。女家於廟。經有明文。至壻家經所不言。注疏謂使

者行事於廟中。則亦在禰廟也。親迎在寢。經明云寢門。猶父醮子而命之迎。此當在廟。而疏言在寢。此恐疏誤。母醮女在廟。則父醮子亦當在廟。疏分別言似非是。書儀皆於外廳。不於影堂。納采闔影堂門。乃命使者。可見家禮亦不別自言之也。

皇朝經世文編卷五十五目錄

禮政二大典

天地合祭

郊祀分合

祭地祭社不同論

祀

郊祀

地壇配位或問

方澤壇左右辨

北郊配位暨西壇

立寧壇疏

舉秋報大典

祀

論北嶽中嶽

北海祀典

原社

高

棟

秦蕙田

閻若璩

徐乾學

徐乾學

陳廷敬

毛奇齡

徐以升

龔學海

顧炎武

閻若璩

徐乾學

全祖望

水旱變置社稷

全祖望

城隍考

秦蕙田

論祭天

陸世儀

禘祭議

張玉書

升祔大禮

汪由敦

唐宋毀廟論

汪師韓

考祀典正禮俗疏

陶正靖

請酌定先師祀典疏

王士禎

陪拜文廟議

張永銓

與佟太守書

朱彝尊

祀契議

藍千秋

三老五更

張廷玉

聖廟五王昭穆位次議

金門詔

議都察院請增孔林祀典狀

陳兆崙

駁請祀啟聖王元配施氏

齊召南

前漢經師從祀議

全祖望

禁原蠶說

禁原蠶說

目錄

禁原蠶說

卷一

皇朝經世文編卷五十五

禮政二大典上

善化賀長齡耦庚輯

天地合祭辨

秦憲田

天地合祭。始於王莽。後遂因而行之。由漢歷唐千餘年。分祀者。唯魏文帝之太和。周武帝之建德。隋高祖之開皇。唐元宗之開元。宋神宗之元豐。元文宗之至順。明世宗之嘉靖。餘皆主合祭。儒者多非之。其紛爭聚訟者。莫如宋元豐一議。元祐再議。紹聖三議。元豐主合者。王存曾肇也。元祐主合者。顧臨八人。而蘇軾六議爲最辨。今考軾所議。衷而論之。其失有十焉。軾之議曰。冬至南郊。既祀上帝。則天地百神。莫不從祀。皇地祇亦宜從上帝。而合祭於南郊。古者祭天地。特牲。未嘗有百神從祀也。百神從祀。乃後世瀆亂之舉。軾乃以書舜受禪告羣神爲證。不知此正專祭上帝之明驗也。如果百神從祀。則類上帝之下。不應又禋六宗。望山川。徧羣神矣。其失一也。軾又曰。古者秋分夕月於西郊。亦可謂陰時陰位矣。至於從祀上帝。則冬至而禮月於南郊。議者不以爲疑。以破陽時陽位不可求陰之說。夫既不以配月從祀之故。而廢秋分之夕月。何得以地祇從祀之故。而廢夏至之方澤耶。其失二也。軾又引詩序。昊天有成命。郊祀天地。爲合祭之明文。謂詩終篇言天而不及地。頌以告神明。未有歌其所不祭。祭其所不歌也。今祭地於北郊。獨歌天而不歌地。豈有此理哉。是不知圜丘方澤。正須兩用。故言天地若合爲一祭。則但云郊祀足矣。不必標舉天地也。孔疏云。經不言地。序知其因此二祭而作。故具言之。其意甚明。若謂歌天而不歌地。考詩詞昊天有成命。二后受之意。謂我周受命而爲天子。當主天地之祭。此猶言其命維新。天作高山云爾。非專指天之功德而歌頌之也。且天亦何可以功德頌美也哉。是終篇雖未

嘗歌地。并亦未嘗歌天。蘇氏乃指一天字。遽謂之歌天不歌地過矣。夫此詩唯不稱所祭之功德。而成王不敢康以下。但言主祭之基命緝熙。嚴恭寅畏。則用之祀天可用之祭地亦可。當時劉安世已折之曰。序乃後儒之詞。亦謂成周之世。各歌此詩。以爲樂章耳。不可據以爲合祭之證。其失三也。軾又曰。議者謂合祭天地始於王莽。以爲不足法。禮當論其是非。不當以人廢。光武親誅莽者也。嘗采用元始合祭故事。嗚呼。諂事元后。同席共牢。瀆亂大典。而以爲禮之是。則天下事何者爲非耶。且沛公親滅秦。而所用者皆秦法。非秦法果足尙也。武王未受命。未遑制作。必待於周公。今以光武襲元始故事。遂謂莽本足法。其失四也。軾又以漢魏及唐皆合祭爲證。夫漢魏及唐。誰則能復古禮者。不以三代聖人爲法。而以近世一切苟且之治爲法。其失五也。軾又謂周禮一歲祀天。享帝。四時迎氣。祭地。享宗廟。凡十五祭。皆天子親祭。而又有朝日夕月四望山川社稷五祀及羣小祀。宋室之禮。先享宗廟。乃祀天地。三歲一郊。又謂今所行皆非周禮。獨於祭地祇欲從周禮爲非義。不辨周禮之是。與今禮之非。而但言國朝之禮。非子孫所可改易。是孔子應以魯季氏之禮爲禮。而餽羊決不可復存。其失六也。軾又謂古天子王畿不過千里。唯以齊祭禮樂爲政事。故歲歲行之。率以爲常。後世海內爲一。四方萬里。機務之煩。億萬倍於古。則周禮不可行。然古之帝王。或盤於游畋。或不遑暇食。或總攬大綱而有餘。或親決庶務而不足。俱由人主之自爲。而禮之可行不可行。曾不在是。軾之所言。是不爲也。非不能也。其失七也。軾又謂天子儀物。日以滋多。有加無損。以致於今。非復如古之簡易。不知此後世之繁文也。守繁文而棄古禮。其失八也。軾又曰。盛夏出郊。日中而舍。百官衛兵。暴露於道。鎧甲具裝。人馬喘汗。皆非夏至所能堪。是盛夏之月。君若臣但當棲遲偃仰。而謂敬不足行。謂祭無益也。其失九也。軾又謂郊有賞給。三歲一郊。傾竭帑藏。猶恐不足。

郊賚之外。豈有復加。若一年再賞。國力將何以給。分而與之。人情豈不失望。軾之意。難於失人情。而不難於改古禮。其失十也。至於六年一祭之議。十月祭地之議。禁中望祀之議。說本悠謬。夫軾之主合祭也。堅然其辨如彼。其謬如此。劉安世曰。臣等所守。乃先王之正禮。軾之議。皆後世之便宜。可謂深得其情者。明夏言疏。謂元豐元祐紹聖三議。皆主合祭。而卒不可移者。以郊賚之費。每傾府藏。故從省約。安簡便耳。亦未嘗以分祭爲非禮也。則天地合祭。雖主是說者。亦不能自以爲是矣。說者又以召誥用牲於郊。牛二爲合祭天地之證。是又不然。欽定書傳曰。用牲於郊。牛二。注疏謂以后稷配。故牛二。蔡傳則云。祭天地也。蔡但言祭天地。不言合者。天地各攻其位。位成而祭之也。疑此時南北郊之名已立。言郊者。統天地言之歟。祭雖有冬夏至之分。而此於位之初成。非常祀之時可比。故同日而舉也。此亦足破傳注之惑。而奪議者之所據矣。紹聖三議。黃復言南郊合祭。自古無有。止因王莽詔事元后。遂躋地位。合席共牢。逮乎先帝。始釐正之。陛下初郊。大臣以宣仁同政。復用王莽私意。合而配之。瀆亂典禮。此言深悉合祭之病根。明嘉靖議分合祭之禮。議者多據周禮。以分祭爲是。惟霍韜言周禮莽賊僞書。不足引據。夏言疏駁之曰。合祭以后配地。實自莽始。莽既僞爲是書。何不削去圜丘方澤之制。天地神祇之祭。而自爲一說耶。此言足明分祭之可據。兩議可爲萬世定論矣。夫合祭分祭。理有攸歸。及今已無異論。然當前代盈廷屢議時。主合祭者。往往不能奪分祭者之理。可見人心不可泯。而主分祭者。往往不能屈合祭者之勢。可見人欲之不易克。觀明世宗南北郊之制甫定。神宗萬曆三年。閔臣張居正進郊禮圖冊。仍以孟春合祭爲說。其言曰。冬至極寒。而裸獻於星露之下。夏至盛暑。而駁奔於炎歊之中。時義爲戾。夫身爲大臣。不以敬天勤民相儆勗。而以便安逸豫爲逢迎。隱微深痼。前後一轍。可慨也。夫我朝定南北郊之

祭。天子歲必親行。破累代之陋規。遵古經之正禮。可爲萬世法矣。

郊祀分合議

顧棟高

天地合祭。始於漢元始中。其後東漢建武。唐天寶。宋建隆。迄於熙甯。及明嘉靖初年。皆因之。而宋元豐之始。議分祭也。置局議定而後行。然冬至親祀。夏至但遣官行禮。則地祇反不與親祀之典。故元祐七年。復議於南郊。設皇地祇位。至八年。蘇軾引昊天有成命。爲合祭明文。發六議以難羣臣。於是主分祭者四十人。主合祭者僅八人。紹聖三年。遂罷合祭。詔以夏至親祀北郊。而卒未行也。明洪武故用合祭。嘉靖中以給事夏言言。分建南北壇。然一祀之後。并南郊亦未嘗親祭矣。此自古郊祀分合之大凡也。夫昊天有成命。據國語爲祀成王之詩。小序之荒謬。朱子多駁之。固不足以爲信矣。而倡爲合祀之說者。王莽也。彼徒附會王者父天母地之文。而遂以天地之大等之夫婦同牢之禮。其爲瀆侮不已甚乎。故合祭之非。不待辨而自明也。不合祀則宜用分祀矣。然主合祀者固失。而主分祀者亦未爲得。則以其說之不盡合於經。而無以服異議者之心也。鄭氏祭法注。禘謂祭昊天上帝於圜丘。郊謂夏正建寅之月。祭感生帝於南郊。此圜丘方丘與南北郊之分地而祭者。其說蓋本於大司樂。不知大司樂所謂冬至。於地上之圜丘奏之。則天神皆降。夏至。於地上之方丘奏之。則地祇皆出者。蓋言樂作而天神地祇人鬼皆感而至。猶書所謂虞賓在位。鳳凰來儀。百獸率舞耳。於祭何與。而妄增兩丘於南北郊之外。此其不合於經者一也。然晉泰始間。嘗并圜丘方丘於南北二郊矣。後一襲用於唐。而今竟罷之。固知其說之無足據矣。若夫郊之有南北。則古今以爲得分祀之正。而未有明其非者也。匡衡曰。祭天於南郊。就陽之位也。瘞地於北郊。卽陰之象也。愚考春秋書郊者以十數。曰郊曰卜郊曰用牲於郊。未有兼地

言者亦未有以南郊稱者。蓋王者雖父事天。母事地。而禮數則不同。禮宗子祭父。支子不得祭父而得祭母。母卑於父也。天子祭天。諸侯不得祭天。而可以祭地。地卑於天也。故曰祭帝於郊。所以定天位也。祀社於國。所以列地利也。古者無祭地之禮。有祭社之禮。寓地之祭於社。而社之祭與稷並舉。不與天對稱者。尊陽抑陰之道也。社有二。王爲羣姓立社曰大社。自爲立社曰王社。大司徒設其社稷之遺。又曰血祭祭社稷。則大社也。封人掌設王之社。軍旅宜於社。則王社也。王社設於宗廟之右。而大社立於國中。既曰祭帝於郊。又曰祀社於國。一郊而一國。則知大社之建。不於北郊明矣。郊特牲疏。社祭一歲有三月。令仲春命民社。詩甫田曰。以社以方。謂秋祭。月令孟冬大割祠於公社。三時舉祭。不以夏。則知無以夏日至祭地於北郊者矣。此其不合於經者。又一也。案南北郊之說。考之於經。既無其事。祭社之說。證之先儒。五峰胡氏等言。則歷歷不爽。今若欲如古禮。必廢北郊而復立大社於國中。以春秋冬一歲三祀之。而不敢與郊並。然後可以盡合乎先王之制。而大服乎好異者之心。然而古今異尚。禮貴變通。王者期於敬天奉地之無失。則已矣。必欲取歷代之成法。盡變之。紛紛更作。此勢之所不能也。若世儒之論。以兩郊分祀爲先王之制。則不然也。是不可以不辨。

祭地祭社不同論

秦蕙田

祭地不同於祭社。經有明文。曲禮天子祭天地。諸侯祭社稷。疏天地有覆載大功。天子主有四海。故得祭天地。方性夫曰。祭天地則天子之事。劉執中曰。惟爲天子。得以主天地之祀。地之爲社一也。其濟生於物。隨人大小。天子父天母地。夏至之日。祭於澤中之方丘。則曰皇地祇。主之者獨天子焉。是祭地之與祭社。天子諸侯尊卑殊而廣狹異。今詳考其禮之不同者。十有三。周禮大司樂。夏日至於澤中之方丘。奏之。又凡以神仕者。以夏日

至致地祇。此祭非諸侯所得與。其不同一也。詩周頌載芟序。春藉田而祈社稷。良耜序。秋報社稷。豐年序。秋冬報月令孟冬之月。大割祠於公社。或以春。或以秋冬。從未有以夏至者。是祭之時不同二也。月令仲春之月。擇元日。命民社。郊特牲日用甲。用日之始也。夏日至陰生。日之甲陽始。是祭之日不同三也。方丘在澤中。社稷在庫門內。是祭之地不同四也。儀禮祭地瘞。周禮以血祭祭社稷。是祭之名不同五也。禮器瘞埋於太折。用騂犢。郊特牲社稷太牢。是牲不同六也。郊特牲器用陶匏。犧尊疏布。鼎周禮鬯人。社醴用大鬯。是器不同七也。祭地用袞衣。祭社稷則希冕。是服不同八也。祭地七獻。祭社三獻。是獻不同九也。祭地以后稷配。祭社以句龍配。是配不同十也。地爲大祀。社爲次祀。是等不同十一也。陳氏禮書。周禮或言大元。或言地示。或言土示。蓋大元則地之大者也。地示則凡地之示與焉。土示則五土之示而已。是祭稱示不同十二也。周禮大司樂。五變而致土示。八變而致地祇。是樂之致示不同十三也。經傳所載祭地祭社之不同如此。乃胡五峯謂古者祭地於社。猶祀天于郊。故泰誓曰郊社不修。而周公祀於新邑。亦先用二牛於郊。後用太牢于社。記曰天子將出。類乎上帝。宜乎社。又曰郊所以明天道。社所以神地道。周禮以禋祀祀昊天上帝。以血祭祭社稷。而別無祭地示之位。兩圭有邸。舞咸池以祀地示。而別無祭社之說。則以社對郊可知矣。後世既立社。又立北郊。失之矣。楊信齋辨之曰。禮經天子祭天地。諸侯祭社稷。莫重於天地。而社稷其次也。胡氏乃合祭地祭社而一之何也。曰社者五土之神。是亦祭地也。而有廣狹之不同。曰里社。則所祭者一里之地而已。曰州社。則所祭者一州之地而已。諸侯有一國。其社曰侯社。則所祭者一國之地。一國之外不及也。天子有天下。其社曰王社。則所祭者天下之地。垂其地之所至。無界限也。故以祭社爲祭地。唯天子可以言之。凡胡氏所引皆天子社也。且云後世既立社。又立

北郊失之。此則未然。有正祭。有告祭。夏至祭地於方澤。順陰時。因陰位。以類求類。所謂正祭也。左祖右社。社與祖對。尊而親之。若因事而祭地。則祭社可知。天子將出。類乎上帝。宜乎社。此所謂告祭也。又曰。祭地惟有夏至。北郊方澤之禮。此外則有社祭。愚按。天子一歲祭天有四。而地則唯夏至一祭者。詩載芟。良耜。豐年。月令。割祠公社。凡軍旅會同。田獵災眚。皆有事焉。祭社稷。皆所以祭地。元故曰。祀社於國。所以列地利。而地之正祭。不嫌於疏也。正祭不嫌於疏。而社又無乎不祭。此社之祭。所由與郊並稱。書之郊社。不修。中庸郊社之禮。禮記郊社之義。皆連類以及。而地之正祭。反有時不舉。宜胡氏祭地。卽祭社之誤。所自來也。明乎天子所祭者地。惟方澤一祭。則社之祭土。不得混於祭地矣。山堂考索謂地者。后土之總稱。社若地。而之屬。而非卽地。猶五帝爲天之尊神。而非卽天。蓋古之聖王。尊天親地。郊天大雩。祈穀明堂。五帝皆天也。而莫尊於郊。方澤泰社。皆地也。而所親在社。故書多以郊社並稱者。於天舉所尊。於地舉所親。皆言理而非言其制也。吳幼清曰。祭地之禮。北郊方澤爲至重。唯天子得行之。其次則祭地於社。天子而下。皆得行之。經傳中有天與地並稱者。此南北郊之禮也。其禮地與天敵。有郊與社並稱者。此郊社之禮也。其禮社不與郊敵。黃澤曰。殷革夏。周革殷。皆屋其社。是尊之也。旱乾水溢。則變置社稷。是責之也。王者父天母地。豈有可辱可責之理。則社非祭地明矣。諸儒之辨。痛快明確如此。乃近世朱鶴齡。齊召南。顧棟高。蔡德晉。諸人。尙沿其誤。而弗深攷。何耶。

郊祀

關若璩

嘗聞善言天者。必有徵於人。善援古者。必有合於今。要末有不達於天人。今古之際。而可以成一代之鉅典。正千載之紛更。如郊祀之禮者也。郊社之禮。果安所折衷哉。主合祭者。本於周頌。主分祭者。本於周禮。其一分一

合皆出於周家一代之遺文。而莫有定論。又何怪後世之既分而復合。與既合而復分。與或分或合。而莫知適從者歟。要其制則可得而詳考也。漢成採匡衡之議。始定爲南北郊。後又用王莽之議。改合祀於南郊。光武因之。而東京二百年不易焉。唐合而行者三百年。其間之特祭地祇者。睿宗一人焉而已。雖宋之制嘗主於分。然自元嘉政和建炎而外。其一祖六宗。又未嘗不以合祀天地爲兢兢。則分之時少。而合之時多。亦可概見矣。明太祖分而行者九年。合而行之者二十二年。而其後子孫莫不合也。世宗合而行者九年。分而行之者三十六年。而其後子孫亦莫不分也。當時不以世宗爲加於太祖。則分之不如合也。故愚嘗統而論之。開創之君。多主合。而繼體之君。或主分。喜更張者。多主分。而樂循禮者。多主合。夫開創之君。孰有過於我。世祖而郊祀之禮。亦孰有善於我。世祖之定合祀者乎。自合舉以來。神受其職。民樂其業。二十年間。莫復有嗟風雨之不節。而寒暑之不時者。則天心之克享。抑可見矣。論者必以爲物鉅費繁。人主之出宜簡。故合之爲便。此出於弱宋之見。而非所論於本朝。又以爲天與地並祭。猶父與母同牢而食。此近於人道之爲。而非所論於上帝。曷不觀諸冥漠之際乎。天之氣一動。而地卽承之以流行。故地之滋育萬物。莫非天之功也。天不能離地而獨生。地亦不能離天而獨成。蓋天下陽外無陰。而陰外無陽。而謂宰此陰陽之氣者有二帝也。吾不信也。無二帝而猶謂不可合祭者。吾又不知其何說也。當百物告成之時。修報本反始之典。日月星辰之屬。效一職於天之中者。莫不羣然秩而祀之。以致其報。而未嘗疑於與天並抗。而獨疑夫地焉。亦不經之甚矣。要天與地並列。而天未嘗不獨尊。地與天並例。而地實有以相配。是以古聖人與天地合其德。卽與天地合其報。蓋實有見於天人感格之至理。古今制作之源流。而非一切議禮之臣之所能窺測者也。後世之

聖子神孫。守茲不變。

雖與天無極可也。又何必以園丘方澤之異其地。黃琮蒼璧之異其文。而遽從周家一代未成之書也哉。

北郊配位議

徐乾學

康熙二十四年某月。太常卿徐元珙條奏北郊之禮。皇地祇位北向。

祖宗配位。當以西爲左。東爲右。請

察政和禮改正奉

皇上面諭。令學士臣乾學臣葵。考論古時所行典禮。撰議以進者。臣等竊思凡祀典有

正位。方有配位。配位之左右不同。正位向南。則東爲左而西爲右。正位向北。則西爲左而東爲右。臣謹案北郊配位。自漢光武中元二年始。地祇南向。薄太后配位東。設西向。唐開元二十一年祭地方丘。地祇南向。高祖配位東。設西向。此地祇南向。配位居左之證也。至宋政和四年。用北壙答陰之義。改地壇向北。配位從正位而改。故宋太祖位西。設東向。蓋地祇北向。則配位以西爲上。西方卽左也。此地祇北向。配位居左之證也。明嘉靖九年。建方澤壇於安定門外。用宋舊制。地祇北向。則當以西爲左矣。而其配位猶設於東。與古禮不合。本朝因之。未曾改正。但明制配位止一太祖。我朝三聖並配。所設祖宗位次。尤宜詳爲考定。今廷臣憚於改作。不考政和之禮。託言地道尙右。謂不必更張。似非篤論。其曰地道尙右者。乃周禮注疏。解左宗廟右社稷之義。郊壇配位。從未嘗以此爲斷。臣謹案嘉靖祀典考云。禮臣進呈陳設圖式。方丘壇皇祇北向。配位居左。是嘉靖時尙左而不尙右明矣。順治十四年。禮部題請奉安神主。配向方澤禮。恭奉

太祖配位於左。

太宗配位於右。是

本朝之制。亦尙左而非尙右明矣。蓋嘉靖議禮諸臣。原知以左爲尊。而禮官誤執

以東爲左。當是有司之過。有待於。本朝釐正者也。至有以社稷壇尙右爲言者。臣謹按社東稷西。異壇同體。主皆北向。各自成尊。其來已久。然魏晉社壇。問或南向。惟蕭齊武帝時。何佟之建議。社壇北向。稷壇東向。是稷

爲配社之壇。豈非配當在左乎。唐開元禮。太社太稷北向。設后土於太社之左。設后稷於太稷之左。俱東向。夫曰左。則非尙右矣。曰東向。則在西方矣。豈非以西爲左而配必在左乎。宋政和五禮及孝宗時社稷配位。皆西設東向。以居於左。明世宗實錄。嘉靖九年正月。亦有勾龍后稷西北東向一條。惟會典所載。東西方向稍異耳。足知社稷北向。則配位當在西方。蓋雖與地壇之制不同。其配位居左於理則一。此正可以參稽而得者也。若夫唐宋明郊祀。亦有三祖二祖並侑之禮。皆以序設位一方。不分左右。莫若降敕集議。采用舊典。無使三后在天之靈。稍有未安。臣等淺學。鈔識仰承。明問。不敢不以所聞具對。謹議。

地壇配位

徐乾學

或問予之論地壇配位。謂配必在左。左右無定。而東西一定。有說乎。曰有。嘗慮考前代地壇之制。自漢而唐而宋而金。率皆南向。既已南向。則祖宗配位。必東設西向。以居於左。不待言矣。若北向。則自宋政和四年始。其時以太祖配地。用太常禮院言。西設而東向。行凡十二年。夫正位南向。則配位以東爲左。正位北向。則配位以西爲左。此義之最易明者。此宋政和之制。允合典禮。確不可移者也。迨明嘉靖間。分建南北。爲壇北郊。我朝因之而不變。皇祇之正位。由是而定矣。而祖宗之配位。乃有可議者。則自有明之貽誤也。彼時夏桂洲諸

臣紛紛建議。止論南北之宜。分不宜合。配享之宜。一不宜二。未有援宋政和之制。以明北壇配位之宜。西不宜東者。遂至以太祖東設西向。與天壇無異。而不知地壇左右相易。與天壇大不侔矣。我朝因其制。亦奉

太祖居右。而三聖並侑。遂致有昭穆越次之嫌。此所宜急爲更定也。曰地道尙右。何必左耶。曰非也。明之以太祖居右。及我朝之奉太祖居右。皆非謂地壇之內。遂宜以右爲尊也。蓋亦皆知左之爲尊。

而謂配位必宜居右也。何以言之。嘉靖祀典。禮臣題請園丘上帝南向。配位居左。方丘地祇北向。配位居左。則曩日朝議以左爲尊也明甚。我朝順治十四年。上諭奉

奉安

太祖配位於左。

太宗配位於右。奉

旨是遵行在案。則當時

聖裁以左爲尊也。又

明甚。夫既以左爲尊。而明會典所載。及今現行壇制。乃皆居右者。此直有司奉行之誤。執東爲左。一時未及詳審耳。夫豈有尙右之說。以右爲尊。而謂地壇配位宜居於右也哉。是則今日之更定。非更定前明之制也。亦非更定我

世祖之制也。不過更定有司之誤。正以合乎前明居左之說之欲行而未行者也。正以遵我

世祖時居左之說之欲行而未行者也。要之今日配位。謂不宜更定者。必謂天壇南向。以東爲左。地壇北向。亦以東爲左。然後可。如其不然。則固明知地壇之內。以東爲右也。夫既知地壇之以東爲右也。而乃以尙右文其說何耶。此其所以急宜更定也。曰明制社稷壇之配。后土西向。后稷東向。是東西無一定乎。曰此明祖一時之見。非有所據也。開元禮載祭太社太稷儀。設太社太稷於壇上北向。設后土於太社之左。設后稷於太稷之左。俱東向。又諸州祭社稷儀。社壇稷壇皆北向。設后土於社神之左。設后稷於稷神之左。俱東向。政和五禮新儀載社壇北向。以后土配東向。稷壇北向。以后稷配亦東向。是唐宋后土后稷配位。皆西設東向。以居於左。並無尙右之說也。宋孝宗淳熙四年。設社稷於壇之南方北向。設后土勾芒氏后稷氏位於其西。東向。按孝宗時。似合太社太稷在一壇者。其社與稷孰在左。雖無可考。然其配位。則又皆列於西而在左矣。並無尙右之說也。曰宋政和之禮。徽宗蔡京何足稱乎。曰政和時雖非賢君相。其議禮未嘗非也。禮記郊特牲云。社祭土而主陰氣也。君南嚮於北墉下。答陰之義也。故陳祥道禮書定爲北郊。皇地祇之位。當主北向。但自古惟宋政和

四年始行此禮。地祇既北向。則配位當在西方。東向。明嘉靖九年。既用政和之禮。地祇北向。而配位獨東方。西向。是自違戾矣。抑其所以更定。則有說焉。自晉郊壇之制。以二祖三祖配者。唐宋明皆有之。要皆以次並列。從未有以昭穆對序者。莫若易昭穆之對序。而奉祖宗以次並列乎左。則既無越次之嫌。而一時紛紛之說。亦可以略而不論矣。

方澤壇左右辨

陳廷敬

王者南面以聽天下。宮室廟庭。罔弗南嚮。故古北郊位皆南嚮。無北嚮。配位皆西嚮。宋政和間。用北壙答陰之義。始改地壇位北嚮。而太祖配位東嚮。蓋壇位既北嚮。則西爲位左方。配位居西。東嚮。是左昭之義也。南渡後。壇復南嚮。明嘉靖九年。建方澤壇。用宋政和制。地祇北嚮。祀典考曰。配位居左。既曰左。則宜東嚮明矣。王圻續文獻通考。嘉靖初年。祀方澤。儀注云。配位西嚮。當是時。猶未用政和之禮也。其西嚮也。固宜。今壇制沿明舊。而用儀注西嚮之文。不察配位居左之義。夫今之方澤。非嘉靖初年之方澤。是用政和禮改建之方澤也。壇位既北嚮矣。而仍以東爲左。以西爲右。則是尊昭也。而顧使居於穆。次穆也。而顧使居於昭。以昭居穆。以穆居昭者。是有司失考。昧左右之義矣。蓋東與西爲定位。左與右爲虛名。配位之或東或西。從壇位之南嚮北嚮也。北嚮之東。乃南嚮之左。非北嚮之左也。北嚮之西。乃北嚮之左也。故方澤北嚮。宜取左而居西嚮。東不宜仍從南嚮取東而居右也。今位西嚮。是居南嚮之左。非居北嚮之左矣。按禮。昭穆。昭南面。穆北面。昔之所謂南北。今之所謂東西也。今之所謂左右。昔之所謂昭穆也。是左爲昭。右爲穆也。若宜東嚮而西嚮。是宜居左而居右矣。是以右爲昭。而左爲穆矣。由是位不得不東嚮。則宜穆而乃昭矣。當時禮官忽左右之位。執東西之名。以有定之東。

西言無定之左右其於昭穆之義果能合歟否歟於愚心竊有未安也當俟諸諸禮之君子焉

北郊配位尊西向議

毛奇齡

古但著郊禮而不著二郊分合之禮。故議者多據宋人說。謂天子祭天不祭地。社卽地也。又無南郊北郊之名。至漢成帝朝。匡衡張譚輩始有分立二郊之議。而至於南郊南向。北郊北向。則自古迄今。並無考據。惟宋政和禮始分兩向。而明嘉靖間因之。且從來祭社。未聞有配。則是郊之祭地。與祭地之有北郊。以至北郊北向。兼有配位。卽此四事。尙無成說。而欲於配位東西。執兩端以定一是。此一闕之市也。特某謂天子必祭地者。周禮大宗伯掌邦之天神人鬼地示之禮。地示禮。卽祭地禮也。故曲禮云。天子祭天地歲徧。而周頌昊天有成命篇曰。祭天地也。雖天地合祭與分祭。說尙未決。然其有地祭明矣。是以禮器曰。因天事天。因地事地。孝經曰。王者事父孝。故事天明。事母孝。故事地察。皆言天地兩祀之義。而祭法直云。燔柴於泰壇。祭天也。瘞埋於泰折。祭地也。則有其地。宗伯之職。以蒼璧禮天。以黃琮禮地。則有其物。爾雅曰。祭天曰燔柴。祭地曰瘞埋。則有其名。周禮凡以神祀者。冬至致天神人鬼。夏至致地示物魘。則有其時。大戴禮祭天之詞曰。敬拜皇天之祐。祭地之詞曰。敬拜下地之靈。則有其祝辭。是王者祭地。在諸經歷歷有之。若云社卽是地。則王制不當云。天子祭天地。諸侯祭社稷矣。是以尙書云。告於皇天后土。左傳君戴皇天而履后土。此后土地也。周禮王大封則先告后土。左傳共工氏有子爲后土。此后土土神。卽社神也。蓋社卽地示之一。然而大示與土示端有別矣。若夫南北二郊。則家語所云。兆帝於郊。周禮所云。兆帝於四郊。月令所云。孟夏之月。迎夏南郊。孟冬之月。迎冬北郊。無非郊名。是以孝經說云。祭天於南郊。就陽位也。而註者謂必有祭地北郊。與之對文。至周禮二郊之名。南曰圜丘。北曰

方澤而禮器云。爲高必因邱陵。謂必因已高之邱。而營壇於南。名爲因天事天。爲下必因川澤。謂必因已下之澤。而加壇於北。名爲因地事地。則已展轉有經據矣。雖北郊北向。經無見文。然地示與土示通。社之向。卽地之向也。周制祭社。必社壇向北。君立北牆答祭之。以爲社祭土而主陰氣。是以郊特牲云。君南鄉於北墉下。答陰之義也。且凡社亦然。故又云。薄社北牖。使陰明也。而陳氏禮書直曰。其位則神南面而王北面。示北面而王南面。而神者天神。示者地示。此固推之壇位而噉然者。若謂南郊有配。北郊無配。比之於社。則祭地大祭也。並不當與社祭等。蓋地示稱大示。天官大宰祀大示。大宗伯祀大示。其號稱大號。祝稱大祝。詔贊者皆稱詔。大禮贊大祀。而社示土示及邱陵川澤之示。不過從地示類通之。以漸降殺。故圜丘方丘皆無神主。而社示社主壇并列焉。天神地示皆無人帝人示。而社則后土爲土人示。后稷爲稷人示。分壇而共躋焉。此則非可以社例比見者也。故地之有配。在經傳已明言之。考公羊傳與緯書鈎命決。俱云郊所以必有配者。以自內出者。無匹不行。自外至者。無主不止。謂郊祀外神。不是室神。不可無主以安之。今日地神不配。將毋地示是室神乎。是以孝經說云。后稷爲天地之主。故南郊北郊必以稷配。謂之爲主。文王爲五帝之宗。故明堂五室祠五方五帝。必以文王配。謂之爲宗。是天子必祭地。其祭地必在北郊。北郊必北向。且北郊亦必有配。諸說雖繁。然亦大概可睹矣。獨是兩郊配位。其在南郊者。既首東設而尙西向。而在北郊者。亦首東設而尙西向。則一偏之儀。在諸禮既無見文。而前代相因。又不能詳所自始。因而改制之請。見諸奉常。而不知配位東西。全本曲禮。蓋西漢儒臣誤承其意。而後王刊正。遂因之一反。而世不察也。曲禮云。席南向北向。以西方爲上。東向西向。以南方爲上。夫南北亦殊向矣。乃殊向而不殊上。何故。曰。席蓋有首尾焉。所謂端也。侍坐於君子。其數席之法。必認席之端。而定其所

上。故席南向者。人向陽。而席居陰。以席爲主。則坐在陰位。席向北者。人向陰。而席居陽。以席爲主。則坐在陽位。是以陰尙右。而南向之右則西也。陽尙左。而北向之左則亦西也。故曰席端之所上。皆西方也。此以常坐言之也。東向西向之所上。皆南方。亦猶是也。若禮坐之席。則以向爲主。南向者陽位。陽尙左。而尊東方。北向者陰位。陰尙右。而亦尊東方。故燕禮云。司宮筵賓於戶西東上。戶西者。西牖之前南向也。東上者。尙東方也。射禮云。賓席南面而東上。衆賓之席繼而西。南面在牖前也。繼西者。尊東方而殺西方也。北向亦然。社主東上。而稷主繼西。太社太稷皆東上。而后土與后稷之人示。又繼而西。東上爲尊。而繼西爲殺。然且位既上東。則席端亦東。燕禮。司宮卷重席設於賓坐東上。則席端亦在東也。鄉飲酒禮云。賓升席自西方。降席自東方。則以升席必取下。而在席末。故自西降席必取上。而在席端。故亦自東也。然則禮坐必上東。有固然矣。蓋禮坐有賓主。賓主必相向。相向者。以向爲主。與常坐不同。乃西漢郊壇。本是禮席。亦復取曲禮爲據。如元始儀。載祭天以南。以先祖配。祀地於北。以先妣配。而前志於孟春合祀之位。直以天地皆南向。而天位在西。地位在東。尙西方也。一如曲禮所云。席南向北向。以西方爲上也。配位皆西向。而高帝在南。呂后在北。尙南方也。一如曲禮所云。南方爲上也。此在劉歆左咸之徒。直據曲禮說而定之爲儀。而不知其不可者。以彼所尙者是常席。而非禮席也。且女主無配理矣。雖孝經說云。祭天圜丘象北極。祭地方澤象后妃。然以之爲比。而不以爲配。揣其用意。不過以新莽行詐。將借之以譏元后。原不可訓。況侍坐無虛席。謂傍坐東設。則其坐儘北而虛其南。所以親正位也。今正位南向。而高后在北。高帝在南。則后親天地。而帝席反疏。是以後漢配地儀。初改薄后。繼改光武。且又改南上而作北上。似乎早鑑其誤。而魏配伊后。晉配張后。梁配德后。陳配昭后。相延不改。至唐世以還。始有二

祖三祖之配。卻去女主。然而配位南北。一皆尙東。適反乎漢代誤遵曲禮。一皆尙西之謬。此雖史文闕略。並不
知何時刊正。而宋代沿之。有明之嘉靖成之。其所革者在曲禮。而其所沿者在燕射諸禮。一革一沿。未有非也。
若夫偏歧一致。似乎礙觀。而禮儀所在。有至奇而實至平者。此則非尋常耳目所可拘矣。或曰漢元始儀。但合
祀天地。並非兩郊分祀之禮。且廟位設主。考西妣東。則尙西有據。而不知合祀所尙。與分祀同。未有合祀遵曲
禮。而分祀反有異者。至考西妣東。此是恒坐。卽祭時無主席配位。而郊則儼有主配。兩當照顧。豈可不主向而
主坐如故。若謂唐開元禮。地壇南向。而配位東設。宋政和禮。地壇北向。而配位西設。皆無所誤。惟明嘉靖間。有
司誤據尙右之義。而以右爲東。則嘉靖所因。與有司之誤據。皆不可知。而上東則不誤也。上東不誤。則他制非
所據矣。竊聞同館諸官。各有所議。其議改設者。未歸畫一。而議仍舊者。又爭之不盡當。一經同異。則斷斷兩端。
必致水火。因敢申末議。而錄爲一通。以俟裁擇。

顧棟高曰。北郊配位之議。學士徐乾學韓莢皆主改正。以西爲左。議上。久不決。時翰林中多有持兩端者。特
覘。上無改意。而仍舊制。則又無說以爲解。檢討毛奇齡。受學士龔鼎孳指而爲此議。龔乃昌言曰。仍舊
實何必改作。遂罷議。

請立零壇疏 乾隆七年

御史徐以升

竊惟堯水湯旱。聖世不免災異之乘。禱雨祈晴。古來原有特舉之禮。我
夏以來。畿輔地方。偶爾雨澤愆期。原非遽稱災異。而深宮齋禱。默致精禋。
禮臣設壇。虔誠禱祈。仰見
聖主如傷厯念。爲民請命之盛心。臣竊以爲祀典所在。有亟宜修舉者。按春秋

傳曰。龍見而雩。蓋古者有雩祭之典。所以爲百穀祈膏雨也。禮記祭法曰。雩祭水旱也。月令仲春之月。命有司祈祀山川百源。大雩帝。用盛樂。命百縣雩祀百辟卿士。有益於民者。以祈穀實。是爲常雩。乃若偶逢亢旱。則又有雩。周禮稻人。旱暵共其雩斂。春秋書雩二十有一。故有一日而再雩者。旱甚也。是又因旱而雩。義雖不同。要之雩祭之典。自古有之。考字義。雩者吁嗟求雨之意。其制則爲壇於南郊之旁。故魯南門爲雩門。是雩壇實有其地矣。自西漢之世。雩禮始廢。則禱祀天地宗廟。晉永和時。議制雩壇於國南郊。梁武始移雩壇於東郊。又改燔燎而從坎塋。唐太宗又雩祀於南郊。宋制。孟夏雩祀昊天上帝。前明雩壇在泰元門外。是歷代皆有雩也。我朝禮制具備。會典亦載有

躬禱之儀。獨於雩祭。尙未設有壇壝。似屬闕典。雖郊祀之禮。亦有雲雨風

雷之神。與嶽鎮海瀆之位。而禮必有所專設。乃於祈禱之典。似覺更爲誠敬周詳。伏乞我

皇上勅下在廷

禮臣。博求典故。詳考制度。於京城之內。擇地建立雩壇。倣古龍見而雩之禮。每年屆期。擇日致祭一次。偶遇亢旱愆陽。雨澤稀少。卽於望告嶽鎮海瀆。及諸山川能出雲雨者。以祈求雨澤。無庸於各宮觀處祈禱。再查祈雨祈晴事同一體。倘有雨水過多。祈求開霽之處。請照祭法雩祭水旱之例。亦於雨壇致禱。庶誠敬克申。於典禮似爲允協。至僧道諷經。考周禮巫師神巫而舞雩。故古有歲旱暴巫之說。然縣子之對魯穆公曰。天則不雨。而望之愚婦人。於以求之。不已疏乎。今僧道諷經求雨。是亦巫師之意也。其或各寺觀有願祈求者。亦聽其自致虔心。不必從事壇壝。至禁止屠宰一事。查唐開元間有禁止屠之例。然稽之雩禮。亦用牲牢。故雲漢之詩曰。靡神不舉。靡愛斯牲。惟祀神之外。則當禁止。至於不理刑名。則各衙門事件繁多。反致稽遲淹滯。如笞杖等罪。不過懲儆刁頑。原非大傷民命。未必遂至于和。若概從寬釋。愚頑之徒。反爲得計。亦開姑息養奸之漸。臣愚以

爲刑名案件。似應照常辦理。臣又考之書曰。王省惟歲。卿士惟月。師尹惟日。自古雨暘寒燠。休咎攸關。不獨人君當誠心修省。卽大小臣工。皆宜有省躬省職之思。至於直省府州縣。亦應並設雪壇。俾展祈求之典。臣請嗣後京師地方。或遇雨暘偶愆。愆期應致祈禱者。皇上於大內虔誠致禱。又特遣大臣官員詣壇致祭。其王公以下。至各部院官員。如何分班詣壇。虔誠致禱。及直省官員。遇本地方水旱。詣壇祈禱之處。伏乞 勅下禮部。一併詳議。酌定儀注。遵照通行。庶大典舉而誠敬昭。以對越 上帝。以消弭災眚。而古禮咸備矣。

請舉秋報大典疏 乾隆十八年

光祿寺少卿龔學海

竊惟王者父天母地。事天一如事親。宗廟之禮。禘祫而外。四時備享。其祀天也。冬圜丘。春祈穀。夏大雩。至享帝。則秋祭也。唐虞三代以來。典制雖異。而祀義則同。簡冊俱存。班班可考。我 皇上乘乾御宇。敬天勤民。祈穀冬祀。諸大禮每歲 躬親。復特舉常雩。示爲民祈禱至意。古制備祀事明。所謂千載一時也。然有未舉行者。

季秋享帝大祀耳。臣聞雩祈也。祈百穀之雨也。享報也。報百穀之成也。有所必有報。祭之禮也。且夫祭天所以法天。四德備而爲乾。四時具而成歲。秋享之祭。協春祈以伸崇報。歲祀全而天人合。 聖天子隆舉斯禮。端

在今日。臣謹按季秋享帝之文。載在月令。而秋祀昊天上帝。開元禮亦復可稽。程子云。古者一年之間。祭天甚多。春則因民播種而祈穀。夏則恐旱暵而大雩。以至秋則明堂。冬則圜丘。皆人君爲民之心也。欽惟我 皇上愛養黎元。有加無已。當夫萬寶告成。普天豐樂。皆上天錫佑之恩。仰祈舉行季秋享帝大祀。以答天庥。以合於四時備祭之義。洽四海之歡心。益展 聖主敬天勤民至意。至其規制儀文之詳。仰祈 敕下禮部。敬謹集議。要於酌古宜今。斯所爲式來茲而光前牒者也。微臣學識謏陋。典禮未諳。但幸禮樂明備之時。承乏執

事奔走之末。敬獻芻蕘。用抒忱悃。無任悚惕屏營之至。

北嶽辨

顧炎武

古○之○帝○王○其○立○五○嶽○之○祭○不○必○皆○於○山○之○巔○其○祭○四○瀆○不○必○皆○於○其○水○之○源○也○東○嶽○泰○山○於○博○中○嶽○泰○室○於○嵩○高○南○嶽○瀋○山○於○瀋○西○嶽○華○山○於○華○陰○北○嶽○恒○山○於○上○曲○陽○皆○於○其○山○下○之○邑○然○四○嶽○不○疑○而○北○嶽○疑○之○者○恒○山○之○縣○百○幾○三○百○里○而○曲○陽○之○邑○於○平○地○其○去○山○趾○又○一○百○四○十○里○此○馬○文○升○所○以○有○改○祀○之○請○也○河○之○入○中○國○也○自○積○石○而○祠○之○臨○晉○江○出○於○岷○山○而○祠○之○江○都○濟○出○於○王○屋○而○祠○之○臨○邑○先○王○制○禮○因○地○之○宜○而○弗○變○也○考○之○虞○書○十○有○一○月○朔○巡○狩○至○於○北○嶽○周○禮○并○州○其○山○鎮○曰○恒○爾○雅○恒○山○爲○北○嶽○注○並○指○爲○上○曲○陽○三○代○以○上○雖○無○其○迹○而○史○記○云○常○山○王○有○罪○遷○天○子○封○其○弟○於○真○定○以○續○先○王○祀○而○以○常○山○爲○郡○然○後○五○嶽○皆○在○天○子○之○邦○漢○書○云○常○山○之○祠○於○上○曲○陽○應○劭○風○俗○通○云○廟○在○中○山○上○曲○陽○縣○後○漢○書○章○帝○元○和○三○年○春○二○月○戊○辰○幸○中○山○遣○使○者○祠○北○嶽○於○上○曲○陽○郡○國○志○中○山○國○上○曲○陽○故○屬○常○山○恒○山○在○西○北○則○其○來○舊○矣○水○經○注○乃○謂○此○爲○恒○山○下○廟○漢○末○喪○亂○山○道○不○通○而○祭○之○於○此○則○不○知○班○氏○已○先○言○之○乃○孝○宣○之○詔○太○常○非○漢○末○也○魏○書○明○元○帝○泰○常○四○年○秋○八○月○辛○未○東○巡○遣○使○祭○恒○嶽○太○武○帝○太○延○元○年○冬○十○一○月○丙○子○幸○鄴○十○二○月○癸○卯○遣○使○者○以○太○牢○祀○北○嶽○太○平○眞○君○四○年○春○正○月○庚○午○至○中○山○二○月○丙○子○車○駕○至○於○恒○山○之○陽○詔○有○司○刊○石○勒○銘○十○一○年○冬○十○一○月○南○征○還○恒○山○祀○以○太○牢○文○成○帝○和○平○元○年○春○正○月○幸○中○山○過○恒○嶽○禮○其○神○而○反○明○年○南○巡○過○石○門○遣○使○者○用○玉○璧○牲○牢○禮○恒○嶽○夫○魏○都○平○城○在○恒○山○之○北○而○必○南○祭○於○曲○陽○遵○古○先○之○命○祀○而○不○變○者○猶○之○周○都○豐○鎬○漢○都○長○安○而○東○祭○於○華○山○仍○謂○之○西○嶽○也○故○吳○寬○以○爲○帝○王○之○都○邑○無○常○而○五○嶽○有○定○歷○代○之○制○改○都○而○不○改○嶽○太○史○公○

所謂秦稱帝都咸陽。而五嶽四瀆。皆并在東方者也。隋書。大業四年秋八月辛酉。帝親祠恒嶽。唐書。定州曲陽縣。元和十五年。更恒嶽曰鎮嶽。有嶽祠。又有張嘉貞爲定州刺史。於恒嶽廟中立頌。予嘗親至其廟。則嘉貞碑故在。又有唐鄭子春。韋虛心。李荃。劉端碑。文凡四。范希朝。李克用題名各一。而碑陰及兩旁。刻大厯貞元。元和。長慶。寶曆。太和。開成。會昌。大中。天祐。年號。某月某日祭。初獻。亞獻。終獻。某官姓名。凡百數十行。宋初。廟爲契丹所焚。淳化二年重建。而唐之碑刻。未嘗毀。至宋之醺文。碑記尤多。不勝錄也。自唐以上。徵於史者如彼。自唐以下。得於碑者如此。於是知北嶽之祭於上曲陽也。自古然矣。古之帝王。望於山川。不登其巔也。望而祭之。故五嶽之祠。皆在山下。而肆覲諸侯。考正風俗。是亦必於大山之陽。平易廣衍之地。而不在險遠曠絕之區也。明甚。且一歲之中。巡狩四嶽。南至湘中。北至代北。其勢有所不能。故爾雅諸書。並以霍山爲南嶽。而漢人亦祭於瀋。禹會諸侯於塗山。塗山近瀋之地也。水經注曰。上曲陽故城。本嶽牧朝宿之邑也。古者天子巡狩常山。歲十一月。至於北嶽。侯伯皆有湯沐邑。以自齎潔。周衰。巡狩禮廢。邑郭仍存。秦以立縣。縣在山西之陽。是曰曲陽。有下。故此爲上矣。而文升乃謂宋失雲中。始祭恒山於此。豈不謬哉。五鎮惟醫無閭最遠。自唐於柳城郡東置祠遙禮。而宋則附祭於北嶽之祠。然則宋人之遙祭者。北鎮也。非北嶽也。世之儒者。唐宋之事。且不能知也。而況與言三代之初乎。先是倪岳爲禮部尚書。已不從文升議。而萬厯中沈鯉較大同撫臣胡來貢之請。已申言之。皆據經史之文。而未至其地。予故先至曲陽。後登渾源。而書所見以告後之人。無惑乎俗書之所傳焉。

論北嶽中嶽

閻若璩

或問北嶽祀典。畢竟該在山西渾源州。抑仍曲陽耶。余曰。曲陽是也。萬厯十六年。大同巡撫胡來貢疏請改北

嶽沈文端鯉爲宗伯。覆疏詳駁。此駁出。足以塞異議者之口矣。第惜其引史僅及漢宣帝。未上及武帝元鼎三年。常山王徙。然後北嶽在。天子郡內。天漢三年。泰山修封。還過祠常山。瘞玄玉二事。引經亦僅及周官禹貢。余爲詳補曰。舜典十有一月朔巡狩。至於北嶽。傳曰。北嶽恒山。禹貢太行恒山。在上曲陽西北。爾雅兼殷制。釋山曰。河北恒。周禮職方氏。正北曰并州。山鎮曰恒。註曰。恒山在上曲陽。是虞夏殷周異代同揆。則舜當日蚤覲北諸侯於今曲陽大茂山之下。非山經所稱今渾源之北嶽。水經所稱之元嶽。歷歷可知。豈容議譏之者。以定鼎於燕。曲陽在南。渾源少北。改而祀之。於方位宜。余謂則有孔穎達毛詩崧高之疏在。曰。若必據已所都。以定方位。則五岳之名。無代不改。何則。軒居上谷。處恒山之西。舜居蒲坂。在華陰之北。豈當據已所在。改岳祀乎。余嘗愛王導云。古之帝王。不必以豐儉移都。此名相之言也。孔穎達云。天子不據已所都。以定方岳。此名儒之言也。金世宗大定間。或言今旣都燕。當別議五岳名。不得仍前代。太常卿范拱輒援崧高疏數語以對。後不復改。明以來之人。獨未讀金史乎。因思崧高維嶽。非當時以太室山爲嶽。乃詩人借嶽來贊美之曰。有崧然而高者。維是四岳之山。其山高大。上至於天。維是至天之大嶽。降其神靈和氣。以生甫國之侯。及申國之伯。爾雅撰於三百篇後。緣此遂實指崧高爲中嶽。太史公又出於爾雅後。并補註堯典曰。中岳嵩高也。是殆忘卻禹貢之太岳矣。將堯有二中岳耶。漢武登禮太室。易曰。嵩高中嶽。名益顯。皆爲爾雅所誤者。或曰。然則周竟無中嶽乎。余曰。周仍以唐虞時霍山爲中嶽矣。觀職方河內曰冀州。山鎮曰霍山。可知。蓋自有宇宙。便有此山。黃帝正名百物。蚤已定五嶽之稱。禹主名山川。又從而奠之。下訖周秦。悉不敢移。豈有如武帝以衡山遠移南嶽之祀於瀟霍山者乎。或曰。如子言。周不會以岍爲西嶽。岍何得有嶽名。余曰。職方河西曰雍州。山鎮曰嶽山。蚤已得嶽之名。

豈待周移嶽於此而後云爾乎。漢既移南嶽。唐肅宗在鳳翔。亦曾改汧陽吳山爲西嶽。以祈靈助。要皆後王事。余最愛康成註大司樂四鎮五嶽。取諸職方九州之山而徧足。少嫌其以嶽爲西嶽。不以霍山爲中。又嫌其宗伯註仍襲爾雅。雜以嵩高。自忘卻大司樂註。殆由未善於讀崧高之詩也哉。

北海祀典或問

徐乾學

康熙二十六年某月日。都察院左副都御史徐元珙言。今制祭北海。沿宋明之舊。將事於懷慶府濟瀆廟。臣愚以方位當以建都爲準。往南而祭北海。非是。請改祭於北鎮醫巫閭山。便。旨下。廷臣等集議以聞。議未定。諸臣屬某考覈前代故實。以備廷議。某職掌攸存。不敢飾讓。謹採前聞。設爲問答。具列如左。或問海之祭。古有之乎。曰古有之矣。學記三王之祭川也。皆先河而後海。孔疏曰。祭百川之時。皆先祭河。而後祭海也。周頌般之序曰。般巡狩而祀四嶽河海也。或曰。祭則於國中乎。抑至其地乎。曰舜典望於山川。徧於羣神。此祭於國中者也。歲二月東巡狩。至於岱宗。柴望秩於山川。南西北如之。周禮校人之職。凡將事於四海山川。則飾黃駒。鄭注王巡守。過大山。川則有殺駒以祈沈。若般之詩之云。此皆至其地而祭之者也。曰至其地而祭之。有司之常典乎。曰非也。王者巡狩則祭之。不巡則不祭也。虞周以前。詩書之文足徵矣。史記秦并天下。令祠官所常奉天地名山大川鬼神。可得而序也。穀以東。名山五。大川二。華以西。名山七。名川四。而不及海。又云至如他名山大川。上過則祀。去則已。夫常祀不及海。則過而祀者。海亦名川之一也。鄭樵通志。漢武帝因巡狩。禮其名山大川。是秦漢亦因巡狩而祭也。杜佑通典。其有水旱災厲。牧守各隨界內而祈謁。王畿內水旱則禱之。亦非常典也。其著爲常典。則隋唐之事也。或曰古文多言名山大川。無祭海之明文。雖鄭康成亦疑之。何以知古之祭海。

乎。曰卜商之序。孔穎達之疏。則言祭海矣。禮記月令。仲冬之月。天子命有司祈祀四海。漢宣帝神爵元年。詔太常以四時祠江海雒水。皆明徵也。後漢書。建武三十三年。別祀地祇。地理羣神從食。皆在壇下。海在東。通志。梁天監六年。議者言北郊有嶽鎮海濱之座。據二史之文。以知漢以前言川者必兼海也。曰四方有司之祀何昉乎。曰昉於梁。祠建於隋。禮備於唐。通典。梁令郡國有五嶽。置宰祀三人。及有四瀆。若海應祠者。皆孟春仲冬祀之。隋書。開皇十四年。閏六月。詔祭東海於會稽縣界。南海於南海鎮南。並近海立祠。是僅祀東海南海。而西北海遼遠不祭也。通志。唐武德貞觀之制。五嶽四鎮四海四瀆。年別一祭。此其所始矣。或曰四海之祭。有定所乎。曰歷代以來。沿革不同。請悉數之。唐書。四海之祭。東海萊州。南海廣州。西海同州。北海河南。馬端臨文獻通考云。唐祭北海於洛州。宋史及政和五禮新儀。祭西海於河中府。就河瀆廟望祭。祭北海於孟州。就濟瀆廟望祭。餘皆與唐同。或曰唐既祭河南。又稱洛州。宋稱孟州。是果異地與。曰非也。唐書禮樂志曰河南。通典通考通志皆曰洛州。洛州卽河南也。宋史曰孟州。地雖河北。而轄於河南也。以今考之。皆懷慶府濟源之地。考地志。濟源縣初屬懷州。高宗顯慶二年。改屬洛州。武宗會昌三年。又屬孟州。是有唐中葉。濟源多隸洛州。至末季及宋。方屬孟耳。貞元十二年。知縣張洗碑文可據也。是稱名雖異。其地則一也。或曰宋以後如何。曰金史大定四年。嶽鎮海瀆。詔依典禮。就本廟致祭。其地與宋同。惟南海則於萊州。因廣州非金界。故就萊望祭。元史至元三年。定制與金同。惟北海遙祭於登州界。明會典。東海南海同元。西海則蒲州。北海則懷慶。蒲州卽河中。懷慶則濟源所隸之府。其實仍在濟源也。本朝因之以疆索而論。東海南海爲近。近則可就而祭。西海北海遙矣。遙則望而祭之。就祭者有定。望祭者無定。故東海於萊。南海於廣。有定者也。西海或同州。或河中。北海或河南。或登州。

無定者也。曰古何以祭北海於河南也。曰地志云。說者謂濟瀆泉脈通北海。故因北瀆以祭北海也。曰又何以祭於登州也。曰登州負海而處。海在其北也。然則河南登州二地。孰爲有據乎。曰皆未當也。禹貢導沅水。東流爲濟。孔安國云。泉源爲沅。流去爲濟。水經。濟水出河東垣曲縣東王屋山爲沅水。又東溫縣西北爲濟水。考之傳記。無泉脈通北海之文。未可以爲信。登州雖負海。自土中視之。實在正東。非北也。故二說者皆未當也。曰然則北海所祭之地可改乎。曰何不可也。唐祭於河南。元祭於登州。古之人有行之者矣。何不可也。或曰。揭傒斯嘗祭濟瀆矣。其記云。二月十日己亥。以羊一豕一祭於濟瀆。仍以是日望秩北海於廟之北。如濟禮。疑元既改登州。亦可廢濟廟北海之祭。然考僊斯本傳。當日但遣祭北嶽濟瀆南鎮。未嘗奉命祭北海也。是北海之祭。僊斯仍前代之舊。因便祀之。非國典也。且北嶽之祭於曲陽。舊制也。本朝改之渾源州矣。嶽祭可改。何獨於海而疑之。曰改之當於何所。曰永平孤竹舊封也。孟子稱伯夷居北海之濱。齊桓公伐山戎。荆令支。懸車束馬。所謂北荒也。以四方正之。永平瀕海。東臨碣石。海至此爲北海之極也。於此祭之。未爲不可矣。曰國都之四方。不可據。明臣倪岳嘗言之。曰岳之說是矣。獨北海與北嶽。又有不同。馬文升請改北嶽之祭於渾源。岳駁之曰。北嶽祀於恒山上。曲陽。歷虞周至今二千餘年。不可輒改也。朝廷從之。今渾源既改。本朝已廢岳之說矣。何必引以例北海乎。若以爲歷世既久。不可輒改。亦非通論也。且方面必據國都。見之周禮矣。小宗伯掌建國之神位。兆五帝於四郊。四望四類亦如之。鄭司農解四望云。日月星海也。則祭北海。必不於國之南可推矣。或曰。漢以青州爲北海郡。則青州亦可祭乎。曰東海既祭於萊。北海復祭於青。二地相近。且猶在南。與登州河南無以異也。況唐都長安。視濟源爲東北。宋都開封。視濟源爲西北。祭於濟源。未爲盡非。今之京師。濟源實在其南。往

南而祭北海。名實乖矣。金元暨明。因陋就簡。沿其失誤。釐而正之。宜有待於今也。或曰。子之說亦有據乎。曰有。明臣邱濬之言曰。中國之地。在三代不出九州之外。惟揚青徐冀四州濱海而已。南海西海。則越在荒服之外。自漢以後。南越始入中國。而有南海。然西海竟不知所在。故今祀東海於登州。祀南海於廣州。二祀皆臨海而祭。西海則望祀於蒲州。北海則望祀於懷慶。夫宋都汴梁。而懷慶在其北。是時失幽燕。而以白溝河爲界。無緣至遼薊之域。出國門而北。望以祭之可也。明初都金陵。因之以祭。亦不爲過。若夫今日建都於燕。望南而祭北海。豈天子宅中以臨四海之義哉。且古謂青州爲北海郡。青去登不遠。猶以是名。京師東北。乃古碣石淪海之處。於此立祠。就海而祭。於勢爲順。於理爲宜。況今北鎮醫巫閭山。在於遼海山。旣可以爲北鎮。川獨不可以爲北海乎。濬名儒博學。是說之可據者也。或曰。是則然矣。祭海於瀆。以類從也。因鎮而祭。無乃非類乎。曰。通典言北鎮醫巫閭山。在東海中。遙祀之。北鎮北海。皆爲遙祀。正以類從也。曰。憲臣依邱氏說。謂當祭於醫巫閭。今謂當祭於永平。亦有說乎。曰。醫巫閭在遼之廣甯。去海尚遠。若永平則南臨大海。邱氏所謂碣石淪海之處也。其東北烏龍鴨綠松花諸大川。咸與之通。於此祀之。正與廣州之祀南海。萊州之祀東海。無以異。奈何舍此而祭乎。曰。永平之說誠善矣。勢當別立一廟。不勞民費財乎。曰。唐宋以來。祭北海皆於濟源水濱。立壇祭之。其禮甚簡。未嘗有廟也。唐張洗濟瀆北海祭品碑云。天子封濟瀆爲清源公。建祠於泉之源。其北海封爲廣澤王。立壇附於水濱。是瀆有廟而海無廟也。明李濂游濟瀆記。言濟瀆祠後有北海神殿。當是有司以北海神位無所安置。故權置於此。非特爲海神立廟也。海尊於瀆。而禮殺於瀆。孰若別祀之爲愈與。曰。韓退之有南海神廟碑。是唐固爲海神立廟矣。北海安得無之。曰。南海東海之廟。隋之舊也。隋無西北二海之祭。故無廟也。唐仍隋制而

已。夫立廟正也。未立廟而爲壇祀之。權也。且天地亦壇矣。壇似未爲褻也。皇上聖神在御。制禮作樂。千載一時。憲臣所奏。應否允從。尙乞諸公博加討論。某與參末議。不揣固陋。敬述故聞。以待採擇。不勝惶恐。

原社

全祖望

今世重社祀。一府一州一縣皆有之。而又有城隍之神。又有所謂府主之神。何其多歟。全子曰。是未攷古之社禮而失之者也。古者大社之外。有國社。有鄉社。有里社。今天下府州縣之社。皆足以比古之國社。其鄉社里社無聞焉。社神者。府州縣之士神也。古人之祭也。必有配。故社之配也。以句龍。降而國社鄉社里社。則以其有功於是國是鄉是里者配之。今世之社。無配而別出爲城隍。又歧爲府主。是皆古國社之配也。又降之而一都一鄙。皆有境神。是卽古鄉社里社之配也。古人合之而今人分之。且失其正而存其配焉耳。夫古之得配食於社者。必官於其土。而遺澤足以及民。禮所謂勤事而得享者也。或以鄉老。韓子所謂沒而可祭於社者也。此卽今之所謂名宦。所謂鄉賢。而附祀於學宮者也。古皆附之於社。今人一變而爲特祠。再變則盡入之於學宮。而又於其外。別標所謂城隍。所謂府主。而與社並列。則分之中。又分焉。是皆禮之迭失而不復能正者也。尤可怪者。世之城隍府主境神。必求其人以實之。又不就昔之賢守令。及鄉之賢士大夫。而反妄指漫無干涉之古人。且撰爲降神之蹤跡。以欺人。乃不經之甚者也。大抵今世不奉天神。而信人鬼。故諸祠之香火。其視壇壝。奚翅什伯相過。無他。天神冥漠。苟非誠敬之至。無從昭假。而人鬼則有衣冠像設。足以爲愚夫愚婦之所趨。故今世而欲正祀典。惟正祀社而已。其果足配食乎社者。則存之。否則汰之。世有深於古禮之士。其必以予言爲然也夫。

北夢瑣言。載楚王馬希聲嗣位。連年亢旱。祈禱不應。乃封閉南嶽司天王廟。及境內神祠。竟亦不雨。其兄希振入諫之。飲酒至中夜而退。聞堂前喧噪。復入。見希聲倒立階下。衣裳不披。其首已碎。令親信輿上。以帛蒙首。翼日發喪。先是大將周達。自南嶽回。見江上雲霧中有擁執希聲而去者。祕不敢言。是夕有物如黑墓突入室中。卽時而卒。子全子曰。吾於是而知旱乾水溢。變置社稷之說。雖其制爲最古。然非聖賢不能行。蓋國家之於歲事。原恃乎我之所以格天者。而未嘗以人聽於神。陰陽不和。五行失序。於是有恒雨恒暘之咎。原不應於社稷之神是求也。且亦焉知社稷之神。不將有所大懲。叛於國君而震動之。使有以知命之不常。天之難諶。而吾乃茫然於其深意之所在。反以其跋扈之氣。責報於天。而文過於己。是固事之所必無者。乃若聖賢則有之。聖賢之於鬼神。其力足以相參。其德足以相感。而要其自反者。原已極至而無餘。故湯之改社易稷。其在我者無憾也。夫天人一氣之屬也。在我旣非尸位。則在神不免失職。雖黜陟之不爲過矣。李陽冰爲晉雲令。以不雨告於城隍之神曰。五日不雨。將焚其廟。及期而合境告足。此必陽冰晉雲之政。有不媿於神明者也。非果神之可脅也。後之人未能有見於此。於是有疑於變置之已甚。而遂以爲取壇壝而更張之。夫威靈之漸滅。不聞易其地而能爲良也。且古人亦安得有此故事也哉。至若漢人以禹配社。宋人以契配稷。此則不過一代之興。稍更舊制。而非水旱變置之說也。蓋先王設爲配食之禮。原非僅主報本之意。正以天神地祇。飛揚飄蕩。昭格爲難。故必藉與吾同類之人鬼。素有功於此事者。通其志氣。是故大之則爲五方之有五帝。而其下莫不皆然。是社稷不能爲國君護其民人。原有可以廢置之道。然在人少有不盡。而欲爲此。是猶魯公之欲焚巫尪也。奉牲以告。奉酒醴以告。奉粢盛以告。非有明德之馨。主乎其先。亦豈敢曰神必福乎哉。彼後世禍福之說。儒者所不道。但

慢神而蔑禮。則天之奪其魄也亦宜。因爲論以補孟氏之所未盡焉。

李陽冰既得雨。與耆老吏人。自西谷遷城隍之廟於山巔。以答神庥。是更壇壝而新之。乃以答其水旱之效。靈也。果爾。則水旱不效。亦何更新之有。而陳后山謂實有遷社稷而止盜者。恐出附會。

城隍考

秦蕙田

祈報之祭。達於王公士庶京國郡邑。而無乎不徧者。在古唯社稷。而後世則有城隍。且其義其秩。頗與社稷類。而威靈赫濯。奔走巫覡。爲民物之保障。官吏之所倚庇者。則更甚於社稷。在易泰之上六曰。城復於隍。禮記天子大蜡八。伊耆氏始爲蜡。水庸居七。水隍也。庸城也。詩大雅曰。崇墉言言。墉與庸同。說者謂卽古祭城隍之始。夫聖王之制祀也。功施於民則祀之。能禦災捍患則祀之。況有一物則有一物之神。近而居室飲食。如門井戶竈中霤。尙皆有祀。矧夫高城深溝。爲一方之屏蔽者哉。孟子曰。三里之城。七里之郭。環而攻之而不勝。是天時不如地利。又曰。築斯城也。鑿斯池也。與民守之。效死而民弗去。是城隍直與地方民物相依爲命。誠不殊於社稷矣。民爲貴。社稷次之。其祀顧不重與。但社稷所以養人。而城隍所以衛人。且洛隍爲城。亦土之功用。則社宜足以該之。然而古人必別有水庸之祭。而後世且盛於社稷者。竊意三代時封建法行。分茅胙土。首重社稷。卽降而卿大夫。莫不有采地。下而農夫。亦有井田。衣租食力。專以土穀爲重。故自天子諸侯而外。大夫以下。成羣置社。祈焉報焉。如是而已。雖城與隍。不過秩諸百神之列。而索饗之。亦其宜也。後世易封建爲郡縣。而兵戈盜賊戰攻防守之事起。遂專以城池爲固。守土之臣。齋肅戰栗而嚴事之。平時則水旱疾疫。於以祈禳。有事則衛民衛敵。於焉請禱。亦理勢之不得不然者。故自兩漢以後。廟祀見於乘志者。則有吳赤烏之年號。而北齊書慕

容儼傳。載儼守郢城。禱城隍神護祐事。唐諸州長史刺史。如張說。張九齡。杜牧輩。皆有祭文傳於世。逮後唐清泰中。遂封以王爵。宋建隆後。其祀徧天下。明初。京都郡縣。並爲壇以祭。加封爵。府曰公。州曰侯。縣曰伯。洪武三年。去封號。二十年。改建廟宇。俱如公廨。設座判事。如長史狀。迄於今。牧守縣令。朔望展謁文廟外。則唯城隍。偶有水旱。鞠踞拜叩。呼號祈請。實唯城隍。迎神賽會。百姓施捨。恐後。亦唯城隍。銜冤牒訴。辨訟曲直。疫癘死亡。幽冥譴謫。麗法輸罪。亦莫不奔走歸命於城隍。至廟貌之巍峩。章服之鮮華。血食品饌之豐繁。歲時伏臘。陰晴朝暮。史巫紛若。殆無虛日。較之社稷之春祈秋報。割祠繫絲。用牲伐鼓。蓋什百矣。夫明有禮樂。幽有鬼神。苟可以庇民利國者。揆之聖人神道設教之意。列之祀典。固所不廢。雖古今事殊。其誼一也。

論祭天思辨錄

陸世儀

祭天品物。古今以來。惟重一太牢。故帝牛必在滌三月。取其色。取其角。又加卜焉。敬之至矣。然愚以爲此亦無可致敬。姑以生人所享之極品爲祭。所謂祭用生者之祿也。若以天視一牛。不啻人身一蟻。雖極其精潔。可謂天之所享在是乎。嘗竊論之。天地以生物爲心。而人主則代天以子民者也。人臣又皆寅亮天工者也。人主以天地之心爲心。豈可終歲不一告之上帝乎。故愚以爲人主祭天。必當齋戒竭誠。以終歲用人行政之大略。爲疏告天。其餘諸臣。吏部則具進退人才之數。戶部則具錢糧出入之數。禮兵刑工。及有職事之人。皆然。疏尾人君則書奉天子民無敢荒怠之意。人臣則書一心爲國爲民。無敢欺蔽之意。其誠者。天降之福。其不誠者。天降之殃。如此。則不惟得敬天之禮。亦可警戒爲君爲臣。使無逸豫。庶幾不爲無助焉。至於祭天品物。當以五穀及九州之貢物爲主。蓋天地以生物爲心。而五穀則又天之所生。以生養萬物者也。若九州貢物。則王者威德。

所及以之祭天。明能撫有九州之意。若一州不服而無所貢。則不敢以之祭天。示不敢欺也。不然。誇多鬪靡。於事天之禮何益乎。

禘祭議

張玉書

臣等綜攷禮制。言禘者不一。有謂虞夏禘黃帝。殷周禘帝嚳。皆配祭昊天於圓丘者。有謂祖之所自出。爲感生帝而祭之於南郊者。有謂圓丘方澤宗廟爲三禘者。先儒皆辨其非。而言宗廟之禘。又不一說。有謂禘祭止及毀廟。不及親廟者。有謂長發之詩。爲殷之禘。雍詩爲周之禘。而親廟毀廟兼祭者。惟唐趙匡陸淳皆以爲禘異于祫。不兼羣廟。王者既立始祖之廟。直推始祖所自出之帝。而以始祖配之。故名爲禘。至於三年一祫。五年一禘。經無明文。其說始於漢儒。而後之議禮者咸宗之。漢唐宋所行禘禮。並莫考始祖之所自出。止於五歲之中。合羣廟之祖。行一祫一禘兩大祭於其宗廟而已。大抵夏商以前有禘之祭。而其制未詳。漢唐以後有禘之名。而與祫無別。惟周以后稷爲始祖。以帝嚳爲所自出之帝。而太廟之中。原無帝嚳之位。故祫祭不及帝嚳。至禘祭時。乃特設帝嚳之位。以稷配焉。行於後代。不能盡合。故宋神宗面諭廷臣。議罷禘禮。明洪武初。御史答祿與權請舉禘祭。衆議亦以爲不必行。詔從其議。至嘉靖中。乃立虛位。祀皇初祖帝。而以太祖配享。事屬不經。禮亦旋罷。洪惟我國家受天顯命。世德相承。自肇祖原皇帝以前。列祖徽猷。炳載國史。非漢唐宋明所可比擬。方定鼎之初。追上四祖尊稱。以肇祖原皇帝始基王迹。故立廟崇祀。自始。夫太廟之中。以受命之君爲太祖。允宜特尊者也。我太祖高皇帝功德隆盛。與天無極。自當爲太廟萬世之祖。上而推所自出。則締造之業。肇祖爲最著。今太廟祭禮。四五分祭於前殿後

殿以各伸其尊。歲暮。恰享於前殿。以同將其敬。一歲之中。自
肇祖以下。屢申裸獻。仁孝誠敬。已無不極。
五年一禘之祭。不必舉行。祀典關係重大。李時謙請行禘祭。又謂設虛位以祀。不啻古制。不諳國史。所請應無
庸議。

升祔大禮議

汪由敦

臣謹按禮。虞而作主。有几筵。虞者。既葬而返。以安神之祭也。禮記。殷練而祔。周卒哭而祔。孔子善殷。卒哭之禮。
士踰月而葬。三月卒哭。大夫三月而葬。五月卒哭。諸侯五月而葬。七月卒哭。由是而推。天子七月而葬。當以九
月卒哭。卒哭則以吉祭。易喪祭。練服在大祥後。無復朝夕祭寢之哭。孔子善之。以爲合宜。蓋當作主之時。告祔
於廟。仍奉主還祭於寢之几筵。至大祥。乃入廟。若夫在而妻先祔廟。則祔於祖姑。禮之見於經者。大概如此。歷
代原廟。不足爲據。唐時皇后祔廟。禮志亦無明文。惟昭宗時。殷盈孫議云。昭成肅明之崩也。睿宗在位。元獻之
崩也。元宗在位。昭德之崩也。肅宗在位。四后於太廟。未有本室。故創別廟。當爲太廟合食之主。故禘祫乃奉以
入饗。又其神主。但題云某諡皇后。明其後太廟有本室。卽當遷祔。帝方在位。故暫立別廟耳。又宋史禮志。太宗
孝明孝惠兩皇后。乾德二年葬安陵。皆祔別廟。眞宗章穆皇后葬永熙陵。奉神主謁太廟。祔享於昭憲皇后。享
畢祔別廟。據此。則唐宋帝在位而後先崩。皆祔別廟。但別廟之制。史無可考。若几筵殿。則惟虞後練前有之。至
大祥後祔廟。則撤几筵矣。明會典。孝慈馬皇后。洪武十五年八月崩。九月葬孝陵。卒哭。行祔廟禮。大祥。奉安神
主於奉先殿。惟世宗孝潔皇后。則先入太廟。然隆慶元年。世宗肅皇帝升祔太廟。卽以孝潔肅皇后祔享。孝潔
神主由奉先殿出午門。候世宗神主由几筵殿出。同至太廟。祭畢。世宗神主還几筵。孝潔神主奉安於廟寢。則

所謂先入太廟者。亦仍還奉先殿安奉。其世宗神主之還几筵。則升祔亦當在大祥後矣。國朝聖祖

仁皇帝實錄。仁孝皇后。孝昭皇后。孝懿皇后。皆於成主時祔。奉先殿。又恭查康

熙十三年禮部原議。大行皇后升祔。奉先殿神主。應交與工部照梓宮前殿點主訖。奉

於潔淨之處虔造。其點主吉日。應交與欽天監。在百日後選擇日期。於沙河恭設

安輿內。皇后儀仗全設。捧回。暫行恭設一殿。名爲几筵。其一應祭祀。悉照奉先殿。由內務府禮

部致祭。俟大祥後升祔。奉先殿。其神主文。聽內閣撰寫。其暫安殿內。務府請旨等因。臣等伏思議

禮貴衷諸古制。行禮必由於舊章。損益在乎因時。輕重要於至當。謹按唐宋舊制。皇后先崩。祔於別廟。國朝

奉安。奉先殿考之於禮。虞而立主。祭於几筵。練而遷祔。主卽入廟。故有祔於祖姑之文。唐宋之立別廟

於古禮。亦未有所據。明代先祔奉先殿。國朝循用其制。臣等伏思太廟尊嚴。以致崇敬。奉先

殿親切。以展孝思。地雖分而禮則一。祔廟大典。當祔太廟。以合古制。但告祔後。仍奉安於几筵

殿。至二十五月。始奉安於太廟。臣等謹議。孝賢皇后安奉地宮之日。恭迎神牌。至

太廟升祔。禮畢迎還。卽以觀德殿爲几筵殿。歲時一應典禮。俱照奉先殿禮舉行。俟大祥二十

五月後。恭奉神牌升祔。太廟。孝誠仁皇后。孝昭仁皇后。孝懿仁皇后。

孝恭仁皇后。東次。仍照例敬謹製造。神牌一分。奉安奉先殿。一切儀注。交禮部敬謹詳悉定議

請旨。典禮重大。臣等愚昧之見。深恐考核未周。置議未當。恭候聖裁指示。謹議。

唐高祖追諡四親曰宣簡公曰懿王曰太祖景皇帝曰世祖元皇帝太宗時增宏農府君及高祖爲六室高祖祧宏農中宗祧宣簡而元宗復之并諡曰獻祖又諡懿王曰懿祖立爲九廟代宗祧獻祖懿祖德宗祧元皇帝且遷獻懿二祖於德明興聖廟而正景皇帝之位此唐之尊太祖而遷其上世二世於別廟者也宋藝祖追王僖順翼宣四祖及後仁宗祔廟存僖祖以備七室神宗治平四年祧僖祖熙寧六年又復僖祖爲始祖而祧順祖哲宗祧翼祖徽宗祧宣祖至崇寧三年立九廟又復翼宣二祖高宗祧翼祖甯宗并祧僖宣二祖別建四祖殿而正太祖之位此宋之尊太祖而遷其上世四祖於別殿者也當唐貞元間韓文公禘祫議欲以獻祖居第一室而懿祖遷於夾室此二句本朱子韓文考異曰景皇帝雖太祖也其於獻懿則子孫也當禘祫之時獻祖宜居東向之位景皇帝宜從昭穆之列朱子歎其禮樂精深蓋諸儒所不及可爲萬世之通法宋熙寧間王安石議奉僖祖尊爲始祖程子聞之謂安石所見高於世俗之儒後孝宗將升祔趙汝愚議祧僖宣二祖朱子在講筵獨入議狀條其不可韓朱之議當時皆不行後人因惡安石并毀程朱以及韓子夫韓程朱三子豈不知唐獻宋僖不足以擬契稷哉夫亦以獻僖爲始祖則夾室乃獻僖之夾室也若無始祖則夾室乃太祖之夾室今以其尊於太祖者下就太祖之室固非理也以其尊於太祖因別立廟而廢其合食亦非情也唐宋旣無可比契稷之祖則卽以所追王之最尊者爲世祖假使周無后稷要不得以太王王季下就文武之祧亦必不別廟以奉太王王季使不得在祫享之列也後儒但見開創之君當爲太祖而不念別祀之非禮則是開創之君其身後正位爲太祖卽不得與父祖會食此其居心亦不仁甚矣或曰唐許敬宗宋韓維皆謂今廟與古異同堂異室西方爲上遷主於西夾之中仍處尊位然此獨太祖始正位之世則然耳其後子孫遞遷於此則子孫又居太祖之

上矣。其可乎。至韓子議尊獻祖。而不及宏農者。蓋自高宗已祧宏農。宏農原不在武德追王之列。是以元宗九廟。亦始獻祖。而況已毀於亂哉。馬貴與謂朱子膠柱鼓瑟。竊以爲過矣。近日作五禮通考者。謂夏祖禹。殷祖契。周祖稷。皆是始封於夏於商於邰之君。以有國爲有功。不專以德而已。此欲以證唐獻宋僖之不足爲始祖也。夫唐之爲唐。乃因景帝在後周時追封唐國公。由是元帝及高祖。皆襲唐公。唐景帝之廟號太祖。豈不正與古合乎。或曰。馬氏曰。注疏謂異姓始封爲諸侯者。及非別子而始爵爲大夫者。本身卽得立五廟三廟。不知此五廟三廟之主。遷於何所。余妄擬始封爵者。廟雖立。而虛其太祖之位。若禮緯所謂夏四廟。至子孫五。殷五廟。至子孫六。周六廟。至子孫七者。或又如後世之別立祧廟。以藏先代之主。至太祖以後。乃藏夾室。時享尊太祖。祫祭尊先祖。然亦必早立廟於始祧之時。不當俟之數傳之後。所謂喪事卽遠。有毀無立也。惜乎經闕其文。卽馬氏亦但能疑而莫能斷也。

考祀典正禮俗疏

陶正靖

竊臣於上年七月奉 旨兼禮書館行走。臣分修祭禮。已次第具稟交送部臣。俟審定外。伏惟 國家制作大備。皇上加意修明。凡舊典異同。必須詳訂。習俗之弊。尤宜大爲之防。查會典載北嶽恒山。順治初於直隸曲陽縣祭。十七年移祭渾源州。謹按周禮鄭康成註。恒山在上曲陽。漢書郊祀志地理志並同。酈道元水經注。上曲陽本岳牧朝宿之邑也。在山曲之陽。是曰曲陽。有下。故此爲上矣。隋改曲陽爲恒陽。故地理志曰。恒陽縣有恒山。唐元和郡縣志有恒嶽觀。在恒陽縣南百餘步。又有恒嶽下廟。在縣西四十步。唐書地理志。元和十五年。復更恒陽縣曰曲陽。又更恒嶽曰鎮嶽。有嶽祠。沈括筆談云。北嶽一名大茂山。岳祠舊在山下。祠中多唐

人故碑。胡渭《禹貢錐指》曰：大茂山在今阜平縣東北七十里。接曲陽界。爲北嶽之絕頂。舊祠在其下。故昔人舉此以表恒山也。漢唐宋以來。諸書所載大略如此。今定州曲陽縣西有舊北嶽廟。累朝碑碣具存。自明統志以水經注有崞舊縣南面元嶽之語。遂謂恒山在山西渾源州南二十里。又有北嶽廟在州南五里。云卽舜巡狩處。蓋皆流俗傳會。其實自明以前。初無此說也。明尙書馬文升巡撫胡來貢先後請移祀於渾源。歷經禮部侍郎倪岳尙書沈鯉駁寢。至本朝順治十七年。因臣下之請。未經博考。遂改祀於渾源州。禹貢錐指謂州距大茂約三百餘里。雖或峯巒相接。未可強合爲一。蓋指移祀之失也。夫廢數千年相沿之典。而從流俗傳會之說。誠所未安。所宜詳訂者一也。歷代帝王自唐始立廟於京城。惟祀三皇五帝。其餘則建廟於所都之地。各以其臣配享。明洪武初祀三皇五帝三王。並漢以後創業之君。以歷代名臣從祀。本朝順治二年。增祀遼金元明五帝。從祀名臣三十九人。康熙六十一年。增祀歷代諸帝一百四十有三。名臣四十。加隆先代甚盛典也。惟是當日禮臣未能詳繹。

聖祖仁皇帝諭旨。故所增祀者尙有未當。亦多缺略。若夏王孔甲。商王祖甲。史記譏其淫亂。周悼王見害於子朝。西漢之業衰於元成。東漢之祚傾於桓靈。以至唐宋之季。太阿旁落。無復綱紀。及明之武宗荒淫失德。所當以明之神宗泰昌天啟三君爲比。

正終。然有中興之功。當以明愍帝爲比。

聖祖謂不可與亡國例論者也。又如魏之孝文。周之世宗。卓然

爲一代令主。國家每遇大典。專官祭告。而廟祀缺焉。無乃自相謬戾乎。至從祀諸臣。遺漏猶多。商之賢臣。若伊陟。臣扈。巫咸。巫賢。甘盤。皆見於書。周公所稱道。周初賢臣。若閔天。散宜生。太顛。南宮适。皆在十亂之數。乃不得與方召諸臣並馨俎豆。又攷自漢以來。奉公盡節。如東漢第五倫。純德不渝。如後魏高允。盡忠匡諫。如唐魏

徵翊贊太平。如宋王旦。才稱王佐。如元耶律楚材。剛正清嚴。如明王恕。定策安國。如楊廷和。皆古今來最顯名之賢輔。而今皆略焉。何以厭尙論之公心哉。夫宗廟尙有祧毀。先代帝王之祀。以其功德及人耳。苟無功德。可稱於法。卽不當祀。臣又查歷代帝王陵寢祭告之處。會典開載。凡守成令主略備。謂宜據此爲定。或量加增益。用稱聖祖仁皇帝德意。至配享諸臣。蓋所謂社稷之臣。功在祖宗者。不必拘配食其君之例。此又宜詳

訂者一也。以上二條。似應

勅部集議。稽諸經史。核諸祭法。詳加參定。庶幾永垂法守。無俾後來擬議。至禮

書例內。正俗一條。整齊教化。於是乎在最關緊要。竊見臣庶之家。往往簡於祭祀。而侈於婚喪。簡則力猶可爲。而不爲。侈則力不足而強爲之。至稱貸破產。而不顧。雖有知禮之人。迫於衆咻。不能自異。如婚禮之用刻絲轎。圍費至二三十金。假借一時。炫視道路。此京師江浙所同也。浙江經前撫朱軾禁止。民以爲便。迄今未知尙遵行與否。又如山西俗最檢樸。而喪禮雕刻紙幡。中人家費以百計。豪家費以千計。此臣所聞之原任御史陳豫朋者。諸如此類。並應嚴禁。但直省習俗攸殊。若行文查詢。動經歲月。京師萬方輻輳。請勅該部通行各衙門。傳知屬員。並候選進士舉貢。凡本處習俗悖理傷財之事。許據實開送到館。部臣纂修官會同商酌。若所費無多。於理未悖者。姑從獵較之義。無容置議。其有悖理傷化。費財無益之事。彙集具奏。先行請旨勅禁。仍載入禮書。犯者以違制論。如此。庶足仰副我皇上正德厚生之至意。

請酌定先師祀典疏

國子監祭酒王士禎

竊惟聖莫盛於仲尼。禮莫大於祀典。故凡受命之君。莫不奉以爲師。崇其秩祀。我皇上親政以來。不崇文教。臨雍釋奠。誠以道隆則從而隆之。不拘乎其他也。臣考之前代。自漢高帝始以太牢祀孔子。至唐宋元而隆

以王號。明成化宏治間。尊以八佾十二籩豆。雖歷代因革損益不同。要以至聖之道。歷久而彌尊。故崇祀之典。有隆而無替。其改大祀而爲中祀。則嘉靖九年張孚敬之議也。伏思孔子德侔天地。道冠古今。堯舜禹湯文武得孔子而道統不絕於見聞。君君臣臣父父子子。得孔子而倫彝不泯於宇宙。自生民以來。未有若斯之盛者也。孚敬之意。不過以孔子生未得位。不當舞八佾。不知以位言之。則孔子非但不得舞八佾。并不得舞六佾。乃歷代之君。相與尊崇之。有加無已者。以道德不以位也。且禮祭從主者。以天子而祀其師。自當用天子禮樂。我皇上文德武功。超邁隆古。褒崇正學。誅斥異端。作君作師。直接堯舜以來之道統。則議禮制度考文以上軼百王。下垂億禩。此其時矣。伏祈勅下禮臣及廷臣集議。先師祀典。籩豆樂舞。酌采成化宏治年間儀制。俾一百五十餘年闕略之禮。煌然復昭於聖世。尊師重道之盛典。將垂範於無窮矣。

陪拜文廟議

張永銓

春秋丁祭。原屬大典。朝廷詔有司主其祀。所以明崇德報功之意。誠慎且重也。吾輩幼讀聖賢之書。得以稍知義理。皆聖人之功德有以及之。則凡身託名教。而備衣冠之列者。遇丁祭。皆當隨官師之後。跽拜於階下。而行之者竟寥寥焉。永銓不知其何說也。今之人於歲時伏臘。必肅衣冠。持瓣香。羅拜於釋氏之佛祖。老氏之諸天。以及山川城社之神。而獨於自少至老所誦法之聖人。未嘗一伸拜跽之禮。甚至窮年累月。未嘗一至文廟。何孔氏之徒。無人焉。一至此歟。嗚呼。弗思而已矣。苟一思焉。其不慚且懼焉者。吾不信也。或謂二丁致祭。載在令甲者。惟言文武官。而不及縉紳。故縉紳不與焉。永銓曰。不然。令甲之載文武官。言致祭者也。未嘗謂縉紳不當陪祀也。當日之躬行初獻亞獻終獻禮。先致獻於啟聖祠。後分獻於兩廡者。則有縣大夫與司教司訓以

及縣佐貳尹各官。爲縉紳者。原未嘗越俎代之也。但宜於階下陪拜。其序立班次。各照品級爲上下。卽貢監文武諸生。皆宜陪拜於後。而況縉紳乎。且禮不從天降也。不從地出也。行乎心之所安。揆乎理之至當。安在其弗可爲也。或謂爲聖人之徒者。當行聖人之道。區區拜跽。似不足以爲報本。永銓曰。不然。上論首言學。下論首禮。樂然則道莫大於禮。樂而學聖人之道者。亦莫重乎禮。樂故夫子言克己復禮之目。在非禮弗視聽言動。答問爲邦而言四代之禮。樂人未有置其身於廟中。講習夫趨蹌拜跽之節。固其肌膚。束其筋骸。而不收其放心者。亦未有置其身於廟中。講習夫聲容度數之節。清濁高下之音。而不能變化其氣質。陶鎔其德性者。安在行聖人之道者。不必身在廟中乎。且報本之義未伸。則體道之功安在。何所見之舛也。或謂祀典之行已久。何待子之喋喋爲。永銓曰。不然。身爲士大夫。不一至廟中。則祭器之完也缺也。不一知也。樂器之懸也廢也。不一知也。與夫牲醴脯醢黍稷羹饌之潔也否也。亦不一知也。爲先師者何樂有是弟子乎。今日吾邑。文廟之祭器大半遺亡。樂器則無一存者。禮壞樂崩。聖人在天之靈。亦必不享。宜亟請於當事。補其闕失。儆郡學之制而復之。延樂師以訓樂舞生。將見禮明樂備於。聖天子右文之治。不無少裨。其何能默默已也。抑有說焉。文廟之旁有鄉賢祠。丁祭之日。有司行致奠禮。縉紳之有祖宗在祠者。是日方邀。朝廷之大典。以享有司之祭。而爲子孫者。宴然於家。不一陪拜。竟委其責於或有或無。或到或不到之奉祠生。元非禮之宜者也。今之明禮者。不以永銓之言爲迂爲戇。請於丁祭之辰。除在京在任。或守制。或遠遊。或疾病不能出外。凡列科目登仕籍者。不論在城在鄉。須預爲齋戒。屆期夜半畢集。風雨無阻。佐官師以共伸如在之誠。風俗人心。胥有賴焉。是爲議。

伏聞執事下車。首崇學校。將有事於釋奠。先期演習樂舞。生教以執籥秉翟。及上丁。躬率校官弟子。頻宮行禮。有秩其序。有肅其容。鄉之父老。謂五十年來所未覩。僕偶滯吳下。未克預觀其盛。致於鳩工修治。自當爲邦人倡。雖簞且貧。不敢辭也。竊念學有鄉賢祠。本乎鄉先生沒而祭社之典。茲傾圯已久。及今不葺。將化汙萊。祠中主漸剝蝕。理宜更作。僕考之載記。有謂惟天子諸侯有主。卿大夫無主。則許叔重鄭康成也。有謂禮理重則立。主士大夫有重亦宜立主。經傳未見大夫士無主之義。則徐邈及清河王懌也。主之制。雖不載於經。然衛次仲言。右主八寸。左主七寸。廣厚三寸。何休言。主狀正方。穿中央。達四方。天子長尺有二寸。諸侯長一尺。漢舊儀言。帝主長九寸。后主長七寸。杜佑通典述晉太康故事。帝主尺二寸。后主一尺。蔡謨言。今代祠版。乃禮之廟主。安昌公荀勗祠制。神版皆正長尺二寸。博四寸五分。厚五分。雖諸家之說。長短不齊。要之帝后之尊。莫有過於尺二寸者。涑水司馬氏伊川程氏定爲主式。作主以栗。跌四寸。以象四時。高尺二寸。以象十二月。身博三十分。象月之日。厚十二分。象日之辰。今之法式。大率準此。乃邇者入祠。多係封君贈公。其子孫富貴利達。不循舊章。取材舍栗。以喬木爲之。高或三五尺餘。塗以金泥。巍然坐先正之上。非禮已甚。度新鬼有所不安。神其安於是乎。伏惟執事既事修葺。宜集其子姓。諭以尺度之不可違。令彼更造。與先民一式。斯禮行於鄉。不僭不濫。祭社之典。可永無憾矣。希執事垂聽焉。

祀契議

藍千秋

乾隆元年月日。總理事務王大臣等謹奏。御史蔣炳奏請升契神主於啟聖祠中間。與五王並祀等語。查契爲明倫敷教之始。向來祀典未備。今蔣炳請補入祀典。自屬應行。但請升神主於啟聖祠中。則契爲商之始祖。於

孔氏有君臣之分。祖孫之派。恐有未安。其應如何崇祀。以隆典禮之處。請

敕交該部詳酌妥議具奏。奉

旨。該部議奏。欽此。臣等謹按祭法。當祀者有五。法施於民則祀之。以死勤事則祀之。以勞定國則祀之。能禦大災則祀之。能捍大患則祀之。古帝王名臣列在祀典者。十有四人。而契居其一。故曰契爲司徒而民成。所謂法施於民則祀之者也。是契之當祀自古記之矣。前世典禮未備。無祭先代帝王名臣之文。至隋祀先代帝王於陵寢。堯廟在臨汾。以稷契配。此前古祀契之可徵者。至明太祖洪武六年。始建帝王廟於京師。二十一年。定歷代名臣三十七人。從祀兩廡。唐虞之臣。則祀皋陶伯益夔龍伯夷。獨稷契不與。我朝因之。推原其故。教稼明倫。二聖之功爲大。而獨不與者。非遺之也。蓋殷人祖契而宗湯。周人禘嘗而郊稷。列湯武於上。而以昔日配天之祖。祀之兩廡之間。非禮也。此稷契所以不與崇祀之故也。第后稷漢祀於靈星。歷代配享。夫稷雖不與功臣之列。而祭享猶存。獨契以敷教明倫。功施萬世。而不得臚於廟祀。豈非闕典。今御史蔣炳奏請入祀。洵屬可行。至謂升主於啟聖祠中。與五王並祀等語。則或有疑之者。以爲五王爲先聖之高曾。而契乃殷之始祖。於世則遠矣。禮諸侯不敢祖天子。大夫不敢祖諸侯。孔子雖爲魯司寇。亦卿大夫也。而祖契於分則僭矣。然臣等稽之往牒。考之當今。量度時宜。細加裁酌。又有當別論者。昔漢元帝時。求殷之後。故宋子孫分散無統。匡衡議以爲王者求二王後。所以尊其先王而通三統也。揆以春秋之義。宋不能世守。則當更立殷後。至成帝時。梅福復言宜封孔子後。以奉湯祀。綏和六年。遂下詔封孔吉爲殷紹嘉侯。進爵爲公。有地百里。以奉殷祀。由是言之。孔氏已承殷後。於周有君臣之分。於商實祖孫之派。世雖遠而非遠也。又唐開元二十七年。追諡孔子爲文宣王。自是歷代咸以王爵加封。至我朝尊崇之禮。度越往代。國初文廟諡號尙稱文宣。聖祖仁皇帝備

極推崇。

御書萬世師表懸之文廟。我

世宗憲皇帝仰體

列祖崇儒重道之心。雍正元年特

降

諭旨。孔子以上五代並追封爲王爵。夫生民未有之聖。固不可以爵位拘。而王號之崇。且隆於五世。以

此上接殷宗。復何嫌於僭越。況辟雍爲風化之首。庠序乃義法之宗。語聖道則先師集其成。論明倫則契實開其始。祀契於學。亦祭川先河之義。當然又非直追溯世系已也。今祀於崇聖。則教澤之淵源。聖裔之統緒。兩得之矣。應如御史蔣炳所請。升神主於聖祠中。至云與五王並列於禮。尙有未安。宜別設一龕。位在五王之北。其稱號當据商頌。仍稱殷元王契。至於俎豆裸獻之儀。俟

敕下別議。頒直省郡縣學校一體遵行。庶於祀典

妥協。臣等知識愚陋。未敢擅專。可否定議。伏乞

皇上睿裁。謹奏。

三老五更議

張廷玉

臣伏思三老五更之名。始見於禮經。蓋古養老尊賢之禮也。攷養老之禮。如王制內則所云。則虞夏殷周皆然。又云五帝憲三王有乞言。則伏羲神農皇帝以來已然。是其典爲最古。至所云食三老五更於太學。天子袒而割牲。執醬而饋。執爵而醕。冕而總干。是其禮爲最隆。我皇上至道在躬。式稽前典。以三老五更之禮下詢。甚盛心也。顧禮待人行。事因時起。臣妄參臆議。以爲未可舉行者。約有數端。蓋皇上至德淵懷。聖不自聖。何難屈禮臣下。但天子有所施。必令臣下有可受。如所云袒而割牲者。其始親袒衣割牲。以爲俎食也。執醬而饋者。其繼執醬以饋熟也。執爵而醕。冕而總干者。既食畢。又親執酒以醕口。且又端冕舞位。而以樂舞侑食也。禮如是不已。重乎古有斯禮。而今未行。似非皇上殷殷復古之意。如特行此禮。度臣下誰敢受者。此其事之難行一也。漢宋均曰。三老乃老人知天地人之事。五更乃老人知五行更代之事者。各以一人爲之。所

謂知天地人之事者。蓋上通天文。下徹地理。中察人倫。三者明一。亦已難矣。況兼之乎。所謂知五行更代之事者。如伏羲以木德王。故風姓代之者火也。炎帝以火德王。故曰炎帝。以火紀官。代之者土也。黃帝以土德王。故曰黃帝之類。此非洞達天人之際。孰能知其所以然者。惟其有如是之德。是以天子隆以賓師之禮。三公九卿。皆在執事之列。今此禮果行。必求其人以當之。竊思致事諸臣。及現在居職者。誰克任之。恐

皇上卽下明

詔。而其人必悚惕慚惶。而不敢應。此其人之難得二也。考漢以李躬爲三老。桓榮爲五更。魏以王祥爲三老。鄭小同爲五更。周武帝以于謹爲三老。其時五更無人。第未審諸公。如前所述之三老五更。果克副其名而無愧乎。園橋觀聽。漢明帝時極盛。然先儒胡寅譏桓榮僅能授經章句。不知仲尼修身治天下之微旨。故所以輔翼其君者。德業不過如是。觀先儒之論。是桓榮猶不免譏評。下此者何足以當鉅典。此其典之難副三也。三老五更之名。雖見於樂記祭義。文王世子諸篇。不言何代。如以爲虞夏殷周皆然。則二帝三王大經大法。載於尙書。二典三謨。不見有老更之名。如以爲惟周有之。則保息養老。見於司徒。獻鳩以養國老。見於羅氏。以財養死政之老。見於司門。三百六十如是之詳。且悉。何亦不載有老更之名。臣愚以爲養老之禮。古時典制可稽。至所謂三老五更者。疑屬漢儒附會。此其事未可盡信四也。是以唐宋至今已千餘載。此禮未曾舉行。卽本朝

世祖

聖祖

世宗皇帝。重道尊師。明經造士。事事度越前古。而於老更之禮。亦未之及。蓋以典至

古而禮尤隆。名實難副。倘有幾微未稱。不愜觀聽。則必滋論議之端。豈不駸

至尊而羞大典乎。此事似應

停止舉行。不必

勅下廷議。臣謹陳管見。伏惟

聖鑒

聖廟五王昭穆位次議

金門詔

代讀部文奉

上諭將肇聖王裕聖王詒聖王昌聖王啟聖王加封王爵。改造聖祠。誠千古未有之盛典。萬世不朽之鴻猷也。但昭穆位次。部文未經開明。或有議正位南向。餘依世次東西分列者。或有議五代並皆南向。止照左右次敘分別者。未有定論。時門詔館於鄂西林方伯署中。蒙命考據經典。酌古準今。務期詳核。議上督院。大吏允行。下之有司。兩江學宮。畫一遵行。議曰。謹按典禮。各該學所稱肇聖以下昭穆位次。所謂正位南向。餘依世代東西分列者。非也。所謂並皆南向。照左右次敘分別昭穆者。亦非也。嘗攷諸經義。周禮春官小宗伯辨廟祧之昭穆。而昭穆之名。始見於此。禮記王制。天子七廟。三昭三穆。與太祖之廟而七。諸侯五廟。二昭二穆。與太祖之廟而五。而昭穆之位次。未有聞焉。祭統曰。夫祭有昭穆。昭穆者。所以別父子遠近長幼親疏之序。而無亂也。此雖主生者之昭穆而言。而亦可知昭穆之義。大抵取於有別有序而無亂者也。至於昭穆位次。於經義皆無所據。後世儒者議論紛紜。鮮所適從。古今禮制既殊。其廟貌規模廣狹豐儉之度。亦難以古制相繩。惟博採先儒之論。明乎禮意之所在。以爲之折衷可耳。朱子嘗引孫毓以爲外爲都宮。太祖在北。二昭二穆以次而南。攷諸孫毓之說。宗廟之制。外爲都宮。內各有寢廟。別有門垣。太祖在北。左昭右穆。差次而南。由此觀之。則廟中之主。昭穆各不相望。而義取於有別。今所謂並皆南向。左右次序分別昭穆者。是無別之甚者也。故謂其說非也。朱子之言曰。太祖之廟。始封之君居之。昭之北廟。二世之君居之。穆之北廟。三世之君居之。昭之南廟。四世之君居之。穆之南廟。五世之君居之。廟皆南向。各有門堂寢室。而牆宇四周焉。凡廟主。在本堂之室中。皆東向。及其祫於太祖之室中。則唯太祖東向自如。而爲最尊之位。羣昭之入乎此者。皆列於北牖下而南向。羣穆之入乎此者。皆列於南牖下而北向。南向者。取其向明。故謂之昭。北向者。取其深遠。故謂之穆。蓋羣廟之

列則左爲昭而右爲穆。祫祭之位則北爲昭而南爲穆。五廟同爲都宮則昭常在左穆常在右。而外有以不失其序。一世自爲一廟則昭不見穆。穆不見昭。而內有以各全其尊。由此觀之。古者廟皆南向。廟主皆東向。羣廟之制。雖左昭右穆。皆以各全其尊。惟祫祭始屈於太祖之尊。而就南向北向之列。則各全其尊者常也。屈於所尊者暫也。今所謂正位南向。餘依世代東西分列者。是使居正位者止一肇聖。自此而下。雖啟聖亦不得以自全其尊。而常就旁列。故其說亦非也。朱子之言又曰。後世公私之廟。皆爲同堂異室。而以西爲上者何也。曰由漢明帝始也。降及近世。諸侯無國。大夫無邑。則雖同堂異室之制。猶不能備。南渡之後。無復舊章。雖朝廷之上。禮官博士。老師宿儒。莫有知其原者。是古制之不可復見。朱子已言之矣。然則如之何而可爲之準。古酌今依經傳義。則莫若廟固南向。主亦南向。不可謂古是而今非也。況弟子之於先師。後人之於先聖。主既南向。則主祭者以下。皆得北面。是南向之禮。固一定而不可易者也。而欲各立一廟以成尊。勢有不能。同居一室而無別禮。又不可。今惟就廟之中。隨其地之廣狹。分爲五室。所謂五室者。非能準諸古制。不過如今之所謂龕是也。以肇聖仿始祖之禮。居於正北。裕聖居左。詒聖居右。稍次而南。更約前尺許。而肇聖之室。視裕聖詒聖約深尺許。裕聖詒聖視昌聖。啟聖復約深尺許。從外觀之。則五室並齊。從內觀之。則位之淺深各殊。系之尊卑自別。則五聖之靈。其亦可安矣乎。要而言之。則同在一廟。卽外爲都宮之禮也。肇聖居北。卽太祖居北之禮也。四聖以次而南。卽二昭二穆以次而南之禮也。左昭右穆。卽不失其序之禮也。各爲一室。卽各成其尊之禮也。子游不云乎。其庶幾亡於禮者之禮也。其動也中。予不敢自謂其說之果中。亦庶幾亡於禮者之禮也。變而不失其爲常。權而不害其爲經。於禮也其庶幾乎。

議都察院請增孔林祀典狀

陳兆崙

議得史記家語並載孔子世系而史記則缺聖父原娶施氏其記聖母顏氏並無晚乃求婚之文至合葬於防終不及施氏一語二書詳略互異原無從確指其是非而後世崇祀啟聖乃從史記之略不從家語之詳者非篤信史記而排家語也徒以漢初距孔子之世纔二百餘年其近代孫安國與司馬遷同時事武帝而家語晚出東漢故特從其近者耳據史遷自稱登其廟堂觀其車服禮器則近而可徵宜莫若史史所不載則有無誠難臆斷且愚以爲所貴乎禮者貴其意也國家所以崇祀啟聖追封五代如此其隆者乃曲體至聖追遠之孝特就二書並載尤可徵信之顏氏祀爲啟聖而於曲體聖孝之義已盡義之既盡則禮有所止故祀缺施氏從史缺也非禮缺也兼崇施氏必右其位一躋一降稍有所疑於心奚安祀典至重文廟至嚴不可不慎與其輕議而涉疑誠不若闕疑而致慎也又疏請聖兄孟皮應一併附享考之於禮從無以弟之功德而廟祀其兄之典使孟皮自有子孫則闕里不乏世祀如無子孫則從祖祔食之禮不過四世而止今閱二千餘年義無可推又疏稱文廟應仍復十二籩豆八脩之制按十二籩豆祀天享地之禮而八脩者古之重祭也孔子雖至聖猶人臣也師事孔子至於臨雍釋奠門外降輿而不爲過若曰是吾師也云爾謂之師而孔子人臣之分自在也若必以十二籩豆八脩爲敬則孔子在天之靈豈遂以天自處而八脩舞庭所以口誅季氏者直躬自蹈之矣唐開元中祭孔子用八脩明夏寅曰十二籩豆惟太學可行若各省郡縣行之則僭矣開元之禮固不足奉爲典要而夏寅依違兩端皆非也我朝祀文廟用文舞六脩於尊師之道體聖之心備極允協毋庸更爲紛更謹議

駁請祀啟聖王元配施氏議

齊召南

臣等議得陞任副都御史陳惠華奏稱家語載有啟聖王元配施氏生九女而無子實爲先師之嫡母

應請崇祀加封臣謹按施氏生九女而無男經傳並無明文僅見家語而史記孔子世家則闕施氏其記聖母

顏氏並無晚乃求婚之文至合葬於防終不及施氏一語後世崇祀啟聖必從史記而不從家語正以漢初距

孔子之世未遠司馬遷親與其十一世孫安國同事武帝從問尙書古文遷又自稱登廟堂觀車服禮器則近

而可徵宜莫若史史所不載有無誠難臆斷至家語一書前漢藝文志載有二十七卷師古注曰非今所有家

語則知唐所行王肅註解者原非安國所撰劉向所校之舊明矣司馬貞較後師古其著索隱所據家語果前

漢本乎抑王肅本乎且卽王肅本而隋志云二十一卷唐志云十卷篇目又自不同卽今世所行肅古本亦無

施氏之文則司馬貞所據何本實無從臆定也是以明李東陽修闕里志於世系於本姓於祀典俱鑿然以史

記爲斷所引家語亦並無施氏之文而於尼山毓聖一條間採他書以備傳疑慎之至也我朝列祖

尊師重道興隆盛隆世宗憲皇帝特立崇聖之祠追封五代王爵明徵譜牒崇德報功於曲體

聖孝之義至矣盡矣今查聖裔家廟施氏並未設主贊以事在傳疑文無確據自不便輕更舊典誣瀆宗

祊所以歷代知禮之儒考訂最爲詳悉未有從而議之者今乃欲從數千載下令其以有無影響之說一旦驟

加之聖母之右於心奚忍於奚安與其輕議而涉疑曷若闕疑而志慎應將陞任副都御史陳惠華所請加

封施氏之處毋庸議

前漢經師從祀議

全祖望

開元二十二賢從祀之舉。昔人議之者多矣。是後更進迭出。愚皆不盡以爲當也。夫謂當秦人絕學之後。不可無以報諸儒修經之功。雖其人生平或無可攷。而要當引而進之。此其說良是也。然此爲草昧初開言之。蓋在高惠之間。皆以故博士授弟子者。當斯之時。遺經之不絕如綫。椎輪以爲大輅之始。其從祀宜也。自是而降。經師稍稍接踵以出。如宗法所云別子。夫有爲之前者。詎可無爲之後者。特當於其名家之中。擇其言行之不詭於道者。而從祀焉。此爲授受淵源言之。文景武之間者是也。以後則經術大昌。誠不但以師傳門戶爲足。有功於聖門。必有躬行經術以承學統。而後許之。宣元以後是也。吾於三輩人物之中。合而計之。得十有餘人。焉易則田何。書則伏勝。詩則浮邱伯。毛亨。春秋左氏則張蒼。禮則高堂生。此六人者爲一輩。其時書則古文未出。詩則齊韓未名家。春秋則公穀未名家。禮則周禮禮記未出也。田何之大宗爲丁寬。其別出爲費直。書則孔安國出而補伏勝之闕。浮邱伯之大宗爲申培。毛亨之大宗爲毛萇。而轅固以齊。韓嬰以韓。張蒼之大宗爲賈誼。而胡母子都。董仲舒以公羊。江公以穀梁。高堂生之大宗爲后蒼。而河閒獻王以周禮。蓋經於是乎備矣。丁寬以儒生而有將才。誠非墨守章句者。賈生明禮樂。言王道。當文帝時。以一儒獨起。尤爲有功。申轅正論不撓。毛萇深得聖賢之意。河閒獻王言必合道。大雅不羣。胡母子都。則董子所尊。韓嬰雖董子不能難。孔安國則克傳其家學。惟費直江公后蒼。無言行可紀耳。此十三人者爲一輩。蓋漢二百年。經學所以盛者。諸公之力也。若集諸經之大成。而其人精忠有大節。爲一代儒林之玉振者。則惟劉向。斯皆其必當從祀者。開元禮臣不知精審。而妄以戴聖何休奪席。不亦謬乎。愚嘗謂西漢儒林盛於東漢。卽其人亦多卓犖可傳。東京自賈逵鄭康成盧植而外。無足取者。夫前茅之功。過於後勁。而況後之本不如前也。世有君子。倘以予言爲不謬矣。

禁原蠶說

全祖望

周禮夏官馬質禁原蠶。鄭康成謂天駟主蠶。蠶與馬同氣。物莫能兩大。禁原蠶者。懼其傷馬。臨川李詹事嘗語予曰。此最漢儒不經之談。吾嘗試之矣。一院之中。飼蠶於東。秣馬於西。曾不見其傷也。予曰。是固然。天下之以兩大而傷者。必其力足以相抗。原蠶雖多。不過女紅之餘分閨位耳。而謂其足以爲馬政之累乎。然所以必禁之者。則專爲蠶事計也。今天下蠶利莫盛於浙東西。吾故熟知其不可也。凡桑柘之生。三月而茂。旣翦之以供蠶食。則其木之津液。爲之流者數日。厯兼旬而漸有生意。以復其初。原蠶多。則必復取新生之葉。斬艾無遺。而桑柘之氣大剝。況其成絲於夏者。爲質亦薄。不足當春時之十五。是欲博其利。而卒并蠶之氣而耗之。行之數年。蠶且漸減。桑亦盡枯。非贊化育之道也。四時之序。成功者退。是以桑柘用之於春。而休之於夏。不竭蠶之力。非於馬政有所預也。若夫天南極壤。固有收八蠶之繭者。斯則物產之奇。不可以爲常。故聖人於中國必禁之。或曰。掌之於馬質何也。曰。周禮蠶無專官。而天駟實以馬祖兼蠶神。則禁原蠶者。馬質掌之。夫豈以兩大之故哉。

皇朝經世文編卷五十六目錄

禮政三大典下

停止封禪等議

張玉書

昭代樂章恭紀

張玉書

請編次樂律算數疏

張玉書

律呂正義四庫全書提要

論鐘律疏

張照

論樂律及權量疏

張照

論樂

陸世儀

滿漢字音論

魯之裕

遼金元三史國語解四庫全書提要

擬上今方言表

龔自珍

蒙古聲類表序

龔自珍

蒙古字類表序

龔自珍

蒙古冊降表序

龔自珍

皇朝通典四庫全書提要

皇朝文獻通考 四庫全書總纂

內府藏書記

徐秉義

欽定明季殉難諸臣疏

舒赫德

國朝設法考自序

王士禎

論諡諱

閻若璩

鹵簿名物記

陸燿

商周銅器說

阮元

商周兵器權量說

阮元

皇朝經世文編卷五十六

禮政三大典下

善化賀長齡耦庚輯

停止封禪等議

張玉書

該臣等議得。詞臣曹禾疏稱。祀典國之大事。三五以來。無不以成功告於上帝。封禪書及班固諸儒言。泰山五岳之長。神靈所聚。因高崇天謂之封。就廣增地謂之禪。刻石紀號。甚盛典也。逮秦漢唐宋。有事岱宗者。勞民費財。失對越之意。後世遂不敢申明其禮。不知因名山升中。與天相見。其爲典禮。至尊至重。又黃帝上元甲子貞元運會。由是封禪勒成。漢武帝不得其時。則以十一月甲子朔至應之。而數千年之景運。適協於今日。功成治定之後。皇上以精一執中爲奉若上帝之命。不可不報。山川百神之助。不可不答。運世之本。開基之功德。不可不紀。宜勿憚登陟。亟議告成。考漢唐儀注。行之簡易等語。伏考封禪之說。不著於經。司馬遷封禪書。乃引管仲古封禪七十二家之說。梁著作佐郎許懋。極言其妄。綱目是之。至於甲子紀歲。始於黃帝。其爲上元甲子。則史無明文。卽管仲言黃帝封禪。亦未指其年爲甲子之年也。又按書傳。舜至岱宗。燔柴祀天。原非封禪。唐虞三代以前。實無登封故事可考。其史鑑所紀。則有秦始皇漢武帝光武唐高宗武后明皇宋眞宗行封禪禮。所紀禮儀。則有築壇設壇。及玉策玉牒玉簡金匱金繩金泥之制。需費甚煩。且禮不合於經。雖從簡易。亦於義無當。仰惟皇上聖德布昭。神謀默運。內除苞孽。外靖鯨鯢。文教覃敷。武功赫濯。巍巍蕩蕩。直與堯舜比隆。而皇上敬天凝命。至誠感神。無一事不與天意相流通。無一時不與天心相陟降。則所以仰答神明。茂膺休祉者。固無所不極其盛矣。比者三逆蕩平。已遣官告祭。郊廟社稷。嶽瀆海鎮諸神。臺灣歸順。又專告。

郊廟社稷一應典禮俱經舉行。封禪告成之禮無庸議。又科臣王承祖疏請倣虞帝之制。巡幸東方。察閭閻之利病。問風俗之厚薄。設祭方岳。以祈年豐。禱雨澤。又東岳密邇孔里。

古盛事等語。伏考一歲之內。徧巡四岳。此三代以前。巡省諸侯之禮。自設郡縣以後。未有行者。舜之燔柴。原因

巡守行告至禮。其望秩山川。是因祭天而望祭東方之山川。非專祭泰山之神也。我皇上鑒興巡歷。凡所

至之地。輒詢考吏治。延訪輿情。或訓飭官方。或特加蠲賑。無非省方問俗。勤民重農至意。其祭岱祈年。並禱雨

澤之事。非禮典所載。應無庸議。至歷代帝王詣孔里。始於漢高帝。後則漢明帝。章帝。安帝。北魏孝文帝。唐高宗

明皇。後周太祖。宋真宗。皆以經過魯地展祀。未有專詣闕里故事。我皇上博綜經學。宏闡心傳。重道崇文。

千古莫並。其東巡特祀闕里。應候睿裁。疏內又言封禪之事。秦皇漢武。不過耀德張功。後世鄙焉。臣等已

於曹禾疏內議覆。無庸另議。

昭代樂章恭紀

張玉書

順治元年八月

世祖章皇帝至燕京。九月朔卽

皇帝位。將以十月告祭

天地宗廟社稷。時

樂章未定。大學士臣銓臣承疇臣陞上言。郊廟社稷樂章。前代皆各取佳名。以昭一代之制。漢魏曲名各別。不

可枚舉。梁用雅。北齊及隋用夏。唐用和。宋用安。金用甯。元郊社用成。宗廟用甯。明用和。今我朝削平寇亂。以

有天下。有與萬邦黎獻。共享太平之義。樂名宜更用平。其節則郊社九奏。社稷七奏。宗廟六奏。制可。爰命翰林

諸臣。分撰樂章。撰定。太常寺頒示樂舞諸生。以時肄習焉。今考各壇廟樂章。其辭明簡。簡穆。取乎達將享之忱。

洽幽明之德。而非靈芝宛馬白麟赤蛟諸歌。誇奇瑞於天神人鬼之前者。可比。此所謂古樂之遺音。宮縣之雅

奏也。而臣愚竊惟廟樂始於三頌。詩序所謂美盛德之形容。以其成功告於神明者也。商頌自有載及契。以迄成湯武丁。周頌自后稷太王。以及文武成康。皆發揚其文德武功之盛。以達於詩歌。藏於太府。漢郊廟詩樂。不及祖宗之事。則班固譏焉。晉泰始中。傳元製登歌七章。分祀七廟。自是歷代相沿。皆各有廟堂之樂。蓋禮不忘其本。樂樂其所自生。古之義也。洪惟我

太祖高皇帝。肇造丕基。臣服之國三十有二。

太宗文皇

帝益繼而光大之。迄

世祖章皇帝。底定方夏。混一寰區。文德武功。皆前代所未及。謂宜各製廟樂。發皇

盛治庶幾。

祖宗艱難。創垂之烈。得以昭示來茲。而徒取籩豆裸享之辭。徹諸神聽。得毋於形容盛美之

誼。猶有缺焉者。與。謹按典制。元會樂作於殿上。名曰莽式。所陳皆昭代故事。率以滿洲舊臣充其選。有旌旄弓

矢。躍馬洩陣之容。有屈伸進反。俯仰疾徐之節。特以歌辭無漢音。未遑頒之太常。俾樂工肄習。臣謂應命儒臣

援據其事。撰譯歌詩。爲

高廟樂。

文廟樂。更益以入中原靖羣寇諸舞。爲

世廟樂。聲音悉

造事實而律諧。則太和洋溢之氣。塞於宇宙。而國運之寢昌寢熾。可以預卜矣。

請編次樂律算數疏

張玉書

康熙三十一年正月初四日。仰蒙

聖恩。以歲首機務餘暇。欲以理數樂律之學。囑誨諸臣。特召臣等至乾

清門環侍。

御座之前。

皇上檢閱性理。披圖指示。因而究論算數。綜考律呂。辨徑一圍三之非。窮隔八

相生之實。俾臣等見所未見。聞所未聞。退而相顧。驚喜深媿。從前學識淺陋。錮守陳言。而不自知其迷惑也。夫

徑一圍三之說。前人以蠡疏約略。未經密算之法。筆之於書。後人習而不察。遂膠固其說。墨守而不知辨。

皇上取方圓諸圖。參互試之。乃知每徑一尺。圍當三尺一寸四分一釐有奇。若止於圍三。則奇零不盡之數。無

所歸著。每徑一尺。卽差一寸四分有奇。尋丈以上。其差彌甚。

聖諭謂徑一圍三。止可算六角。而不可算圍

圓。誠不易之至理也。事最明顯。具在目前。而律呂新書諸說。未究及此。所以徒爲空言。而不求驗諸實用。固無往而不見其訛舛耳。至於十二律隔八相生。宋儒載其圖。具其說。而其自然之理。與所以然之故。未有能實指之者。

皇上命樂工以籥和瑟。審其聲音。七音高下。次第相生。至第八聲復還其始。所謂隔八相生之法。其本原實在乎是。從來論樂者。皆未之及。蓋千古未發之祕。自我

皇上今日發之。非聖心神悟。本於天授。何

由得此。

皇上又諭從來尺制不同。十二律之長短。以尺定管。不足爲據。當以天地度數爲主。大哉

聖

言。中和位育之理。悉具於中矣。夫萬物之用。皆起於數。律度量衡。悉從此出。而數不離於理。不能窮不易之理。必不能究不易之數。惟我

皇上以天縱之資。極格物之學。凡立一法。定一制。務期試諸實用。見之明效。然

後斷然無疑。以此法而測晷景。辨分秒。註歲差。驗交食。量度高深。審定音律。隨所施用。無不吻合。蓋至理得而

至數畢符。所謂近之不遺於日用。而推之直可通於造化者也。顧樂律算數之學。失傳已久。承譌襲舛。莫摘其

非。奧義微機。莫探其蘊。在臣等躬聆

訓誨。猶且一時省悟。而覆算迷蒙。中外臣民。何由共喻。臣仰祈

皇上特賜裁定。編次成書。頒示四方。共相傳習。正歷來積算之差訛。垂萬世和聲之善法。學術政事。均有裨益。

臣民幸甚。後世幸甚。

律呂正義四庫全書提要

紀昀

御定律呂正義五卷

康熙五十二年

聖祖仁皇帝御定律歷淵源之第三部也。凡分三篇。上編

二卷。曰正律審音。以發明黃鍾起數及縱長體積面羃周徑律呂損益之理。管弦律度旋宮之法。下編二卷。曰

和聲定樂。以明八音制器之要。各有圖說。而於各篇之中。詳考古今之同異。續編一卷。曰協均度曲。則取波爾都哈兒國人徐日升。及壹大里呀國人德里格。所講聲律節奏。證以經史所載律呂宮商調諸法。分配陰陽二均字譜。亦有圖有說。案造律之法。必先累黍。漢魏以後。迄無定論。尺既不定。則黃鍾真度。亦無由得。恭惟

聖祖仁皇帝天縱神聖。以縱橫二黍相較。橫黍百粒。適當縱黍八寸一分之限。用四率比例。推得古黃鍾九寸。爲今尺之七寸二分九釐。其體積面。霏周徑。皆用密率乘除。至爲精密。此千古難明之絕學。待

聖人而

明者也。又言樂者率宗司馬遷淮南子之說。以三分損益之術。誤爲管音五聲二變之次。復執管子弦音五聲度分。牽合於十二律呂之中。故管律弦度。俱不可得而明。而陽律陰呂。又錯互用之。益滋譌謬。不知律呂分用。顯有周官六律合陽聲。六呂合陰聲。及國語六閒之文可據。而弦管之生聲取分。各有不同。弦度全半相應。管音半律。較全律則下一音。呂覽以三寸九分之管。爲聲中黃鍾之宮。卽半太簇合黃鍾之義。若不問管弦全半之分。而概以三分損益所得之黃林太南姑應蕤爲七音。又以半黃鍾爲清宮。失之遠矣。至旋宮之法。宮自爲宮。調自爲調。管子羽徵之數大於中。國語宮逐羽音。是其遺法。故以宮主宮。羽主調。則當二變者不起調。而與調首不合之徵音。亦不起調。一均凡羽宮商角四調。七均凡二十八調。至弦度自首音至第八音。得六全分。與管律之得全分者不同。若以律呂之分。索之弦音。則陰陽相雜。聲隨度移。卽隋志所云七聲之內。三聲乖應者是也。故但以弦音奏之。而不相以管音。亦止有宮商徵羽之四調而已。凡此皆自來論樂家所昧昧者。非聖人心通制作之原。烏能律均出度。妙合造化。有如是之精微廣大耶。若夫播之聲氣。則和聲定樂論。竹音以律呂相和而設孔。琴以倍徵爲第一弦。協均度曲論。弦音清濁二均遞轉合聲之法。皆迥出昔人論議之外。

而一一莫不與經史所載相發明斯誠

明聰天亶度越千古者矣

論鐘律疏乾隆六年

張照

奉 旨查考編鐘倍半之制及有設而不作之故除倍律鐘在黃鐘前從低至高不便捷易之故已於初五日合詞具奏不另開陳外查得編鐘一架上八下八上爲陽律下爲陰呂向來考擊之節

南郊

廟祀及 臨朝大典皆用黃鐘爲宮

北郊

月壇則用大呂爲宮用黃鐘爲宮則擊上鐘不擊下

鐘若用大呂爲宮則止擊下鐘不擊上鐘臨期以下鐘易置上位而擊之非下八鐘不擊也掌儀司向無應擊下鐘之典是以不知下鐘亦有時而擊若太常寺樂工則知之矣然而其所以然之故則各不能知也若上八鐘內又有三鐘不擊者則以八鐘原止七音姑洗爲宮黃鐘起調爲工字調倍夷則無射爲變徵太族爲變宮三鐘不入調是以不擊工字調而外則惟二鐘不擊如以太族爲宮倍無射起調爲尺字調則倍夷則無射太族三鐘皆擊而黃鐘爲變宮夷則爲變徵二鐘又當不擊矣是上三鐘亦有不擊者因歷來俱以黃鐘調爲黃鐘宮故爲考擊之所不及而非設而不作也儒生不知音律謂黃鐘爲聲氣之元萬物之母郊廟朝廷必須用黃鐘爲宮否則有礙不知黃鐘爲宮其第一聲便是下羽除變宮變徵不入調外商角徵羽必須迭用若聲聲皆是黃鐘則安子所謂琴瑟專一誰能聽之況大武之樂卽是無射爲宮載在國語無射乃陽律之窮而武王用之則十二月各以其律爲宮所不可亦明矣況明代及我 聖祖仁皇帝未經考定黃鐘以前並稱以黃鐘爲宮及考定之後始知一向誤以太族爲宮而明代盛衰不一我 朝隆盛如斯則迂儒之論不足信又甚明但自黃鐘以上音必漸高自黃鐘以下音必漸低其八音諧和與否非歷試不能明曉容臣等詳悉查考

辦理再行請 旨。

論樂律及權量疏 乾隆六年

張 照

臣伏蒙

天語垂問古樂今樂雅樂俗樂之變。律度量衡之易由同。樂音樂字之本末同異。編鐘倍律。及有設而不作之故。臣章句鯁生。不學操縵。其於律呂。目剽耳食。非有真得承

問茫昧。震懼失圖。竊惟古樂自

周衰而廢。仲尼以前。魯猶守之。季札觀樂。載在左氏。迨師摯適齊。在魯者亦遂淪墜。論語所記。記樂亡也。魏文侯與子夏問答。語在樂記。時去師摯適齊未遠。列國猶有吉光片羽。至於七國入秦。而漸滅盡矣。雖然。觀子夏言樂與音相近而不同。則知樂之與音。猶識之與性。性不離識。不涉識。識不同性。不異性。樂不離音。不涉音。音不同樂。不異樂。識在則性固無所虧。音在則樂亦無所闕。性雖無虧。而必俟空有雙融。始能見。樂雖無闕。而必俟欲淨理純。始可作。縱使搏拊考擊之法。笙鏞鐘鼓之制。於今泯焉。而宮商角徵羽。出於天然。非人力之所得與。則豈世代今古之所可殊。古樂安得而亡。況黃鐘之管。曾經

聖祖仁皇帝考定。而樂器制度。散見於

經史者。猶可沿流以溯源哉。惟在人存政舉而已。樂經曰。以樂德教國子。中和祗庸孝友。以樂語教國子。興道諷誦言語。以樂舞教國子。舞雲門大卷大咸大巽大濩大武。蓋樂德則以理義養其心。樂語則以聲音養其耳。樂舞則以舞蹈養其血脈。古人所謂以樂教者。如此。所以聲音之道。與政通也。後世不知樂爲教之事故。其職領於有司而已。學士大夫。鮮有知者。其精微之旨。不傳。而徒索之鏗鏘節奏。已不足以和神人。況太常工人。記其髣髴。用之郊廟者。存什一於千百耳。其施之民間。日用莫非子夏所謂及優侏儒。獠雜子女。則其所化之民。所成之俗。當何如耶。溯自列國時。古樂既廢。俗樂繁興。桑間濮上之音。流入宮掖。左氏所稱撞鐘舞女。吳

越春秋所載越夫人教舞。史記所載優旃優施之屬。自朝廷以至閭巷。以娛心志。以悅耳目。莫不用是。惟郊廟所用。則略存古樂之鏗鏘。百姓不得而知。則謂之曰古樂亡也。亦宜。非樂亡也。樂教亡也。使鏗鏘之節同於古。而即可謂之古樂。則孔子亦不當云樂云。鐘鼓云乎哉。矣。使器必簋桴土鼓。歌必鹿鳴四牡。而後可謂之古樂。則孟子又不當曰。今之樂猶古之樂矣。孔孟之言。必同而無異。則古樂在今。匪存而匪亡。斷可識已。迨漢高祖入秦。有制氏者。世隸太常。記其度數。叔孫通因之。制爲漢樂。高祖好楚聲。唐山夫人爲安世樂。實楚聲。用之房中。安世樂。秦名壽人。或曰卽關雎之度數。至文帝時。以奉高祖祠廟。而楚聲又混入古樂矣。漢武帝以謳者李延年爲協律都尉。造新聲。制樂章。述已功德。陳之宗廟。爲太一天馬等歌。汲黯諫。丞相公孫宏斥黯誹謗。先儒以古樂之亡。斷自漢武焉。嗣後俗樂音節。盡入古樂。如油入麵。越世愈久。愈不可考。歷代雖欲修明。無徵不信。人自爲說。莫能斷其是非。史氏但以用之宗廟朝廷者。曰古樂雅樂。其雖在朝廷。而本出於里巷者。謂之今樂俗樂。依古有雅樂部。俗樂部。前明以來。亦有太常部。教坊部。其源流沿革。文雖煩賾。而亦具有條貫。另單開呈。濂溪周子有言。樂聲淡而不傷。和而不淫。入於耳。感於心。莫不淡且和焉。淡則欲心平。和則躁心釋。此數語者。狀古樂之音。最爲明盡。夫目之司視也。口之司味也。凡悅目悅口之物。未有不敗道而傷生者。何獨於耳而有殊。故凡樂聲激烈慷慨。流蕩靡曼。則耳必悅之。若淡且和。何悅之有。古之作樂。於以養德。後之作樂。於以悅耳。所以三代而下。朝廷之上。奮然欲正樂復古者。屢矣。而卒不能者。蓋以反乎周子之言。而未嘗於此加之意。與至於度也。量也。權衡也。皆本於律。尙矣。黃鐘爲聲氣之元。象數之本。度量權衡。皆於是受法。度量權衡正。而人生日用萬事筦焉。

皇上深維事本。而期四海之同。誠立政要之也。按漢書度者分寸尺丈引也。本起

黃鐘之長。一爲一分。十分爲寸。各自其十以陞於引。而五度審矣。量者龠合升斗斛也。本起黃鐘之龠。用度數審其容。以子穀秬黍中者千有二百實其龠。以井水準其概。合龠爲合。十合爲升。各自其十以升於斛。而五量嘉矣。權衡者。權重也。衡平也。銖兩斤鈞石也。本起黃鐘之重。一龠容千二百黍。重十二銖。兩之爲兩。二十四銖爲兩。十六兩爲斤。三十斤爲鈞。四鈞爲石。歷代諸儒考古制者。胥以此爲鼻祖焉。夫黃鐘元聲自在天壤。而造律之尺。難得其真。蔡元定律呂新書所載。有周尺。漢劉歆銅斛尺。蔡邕銅龠尺。建武銅尺。魏杜夔尺。晉田父玉尺。始平古銅尺。汲冢玉律尺。劉曜土圭尺。劉宋錢樂之渾儀尺。後魏元延明尺。後周玉尺。梁景表尺。隋開皇木尺。五代玉樸律準尺。宋和峴尺。李照尺。胡瑗阮逸尺。鄧保信尺。大晟樂尺。共二十種。其同異則宋史詳之。至於量。周制則見考工記。龠氏爲量章。漢志則見漢書律志。至梁陳則以古升五升爲一斗。後周獲晉古玉升。仿其制。頒天下。徑七尺八分。深二寸八分。重七斤八兩。以彼時官斗較之。多三合四勺。隋開皇以古三升爲一升。大業後復古升。嗣後史無其文。至於權衡。漢志雖詳。而不知其器之何似。石勒十八年造建德殿。得圓石。有銘曰。律權石重四鈞。同律度量衡云。又後魏景明中。并州人王顯達獻古銅權一枚。具有銘。銘七十九字。識者云。皆王莽所造也。梁陳以前。猶依漢古秤。齊以晉宋時一斤八兩爲一斤。開皇時以三斤爲一斤。大業中復古秤。貞觀時鑄銅斛與古玉尺玉斗同符。古玉尺玉斗藏於大學署。武后時亡之。宋淳化間。詔以秬黍依古法較定權衡。史稱其制爲精備。頒之天下。奸弊無所措。元明兩朝無聞焉。我聖祖仁皇帝。心通天矩。學貫神樞。旣以斗尺秤法馬式。頒之天下。又凡省府州縣皆有鐵斛。收糧放餉。一準諸平。違則有刑。又恐法久易溷。且古法累黍定度。度立而量與權衡準焉。度旣不齊。黍數卽不符合。躬親累黍布算。而得今尺八寸一分。恰合。

千二百黍之分。符乎天數之九九。於以定黃鐘之律。尺既定矣。又恐不寓諸器。則法不可明。乃於

御製

數理精蘊書內載其法。以金銀製爲寸方。著其輕重。而度與權衡之準。瞭如指掌。雍正九年。列之爲表。載入

大清會典。頒行天下。誠百世以俟聖人而不惑也。臣以爲在今日。非法度之不立。在奉行之未能請

命有

司按表成造。尺秤法馬斗斛。頒行天下。再爲申明違式之禁。務使畫一。併令直省將會典內權量表刊刻頒布。使人人共曉。或亦同之一法也。五方風氣不齊。民俗所便各異。然在官者有一定之程。則能以我之至齊。齊彼之不齊。而不齊者亦齊。其所不齊亦無害。臣昔聞於

聖祖仁皇帝者如此。今蒙

聖諭。虞舜巡狩

同律度量衡。惟其時亦有不同者。是以同之。若其皆同。何同之有。然而在我者。安可不同。至哉

聖言。信乎

先聖

後聖。其揆一也。臣又謂立法固當深講。而用法自在得人。度量權衡雖同。而官司用之入則

重。出則輕。而以爲家肥其鄙陋。更甚者。轉以此爲國利。譬如平糶。以穀貴故平其價也。往者有司轉就民間貴價之數。略減五分。以賣官米。則加以銀色法馬使費之數。必轉貴於現在之貴價矣。於是米價以平糶而愈貴。鄙陋之見曰。此乃國之利也。否則曰。如此乃可告無罪也。豈不與平糶之意適相反耶。行之在上如此。百姓至愚。必以爲度量權衡。國家本無定準。浸假而民間各自爲制。浸假而官司轉從民制。以爲便。此歷代度量權衡所以不同之本也。夫期民間之恪守先從官司之恪守始。臣愚見如此。伏候

聖訓。至樂音與工尺樂字

之根本同異。及編鐘倍半之制。現在與莊親王校定聲律。容另摺合詞具奏。

論樂

陸世儀

樂之難諧。大約學士大夫泥樂理而不知樂音。工師伶人識樂音而不達樂理。其實樂者音與理而已。其聲翕

純嘽絃則音正焉。廣大和平則理存焉。故君子但當審音察理。若夫器數之事。如銅劑之厚薄。律尺之長短。則工師之事。聽之工師而已。不能審音察理。而反紛紛於銅劑律尺。究竟不能通曉。反爲工師所笑。如宋景祐之樂。李照主之。然太常歌工病鐘聲濁。私賂鑄工使減銅劑。聲清歌協。而照不知。元豐之樂。楊傑主之。欲廢舊鐘。樂工不平。一少易之。而傑不知。崇甯之樂。魏漢津主之。請帝中指寸爲律。徑圍爲容。盛其後止用指寸。不用徑圍。且製器亦不能成劑量。工人但隨律調之。大率非漢津之本說。而漢津亦不知。則知論樂不務審聲。而紛紛器數者。大抵皆說夢也。蔡元定律呂新書。尙不可用。況其他乎。樂不過聲詞二者。聲要渺而難尋。詞平實而易辨。三代而下。求詞之合於雅頌者寡矣。聲云乎哉。

洪武癸丑。以祭祀還宮。宜用樂舞。生前導。遂命翰林儒臣撰樂章。諭之曰。古人詩歌樂曲。皆寓諷諫之意。後世樂章。惟聞頌美。無復古意矣。嘗聞諷諫。則使人惕然有警。若頌美之辭。使人聞之。意怠而自恃。蓋自恃者日驕。自警者日強。朕意如此。卿等其撰述。無有所避。於是儒臣乃上所撰神降祥祝。酒色荒禽荒諸曲。凡三十九章。曰回鑾樂歌。其辭皆存規諫。命禮部付歌工肄習之。按此真得古人詩樂本旨。蓋祭祀還宮之日。正去敬就弛之日也。於此而敬。則無不敬矣。回鑾歌。用意深哉。

滿漢字音論

魯之裕

國朝之制。以進士與詞林選者。年四十五歲以前。必使習國書。而四十五歲以後者免焉。良以其舌本因年而鵠。不能強之圓捷也。予雖不與其習。而嘗耳目乎其間。徐乃悟。夫中外文字聲音之不同。無他。左與右之別也。偏與正之分也。音與字之異也。而且有橫與直之判也。口與耳之殊也。聲與音之歧也。何也。滿書之文。左旋而

其行則條而向右。漢書之文右旋。而其行則條而向左。漢之書正而錯之以成形者也。滿之書偏而纏之以爲體者也。漢以一字主一音。滿以一字貫數音。漢書自上而下。相聯以屬辭。而滿之外。若喇嘛。若回。若西番等國。則左旋橫繞。以層盤疊綴。而爲始終焉。其相爲授受也。滿以耳。漢以目。耳貴聰。非聰無續也。目貴明。非明易訛也。故漢書以詳勝。詳乃該之而靡遺。滿書以簡勝。如譜曲者然。雖有書。特以標其略焉耳。故漢書之讀。別在聲。就聲而借之。有轉註假借之術。以通其所窮。滿書之讀。別在音。卽音而傳之。愈屈曲愈圓轉。而愈不可以窮。蓋聲有盡。而音無方。故無字之音。恒多也。然漢學者之辨於字。必晰其點畫。至於音。則彼此互異。弗較也。滿學者之辨於音。務研其清濁。至於字。則體勢小差。弗計也。故漢有不可勝記之字。滿有不可勝誦之音。漢字以變化神其奇。滿音以圓捷靈其妙。是以切韻之學。漢之不識其起例者甚多。而滿則自然而合之。無他。源流近而舌音習焉耳。

遼金元三史國語解四庫全書提要

欽定遼金元三史國語解四十六卷。乾隆四十六年奉

敕撰。考譯語對音。自古已然。公羊傳所稱地物從

中國邑。人名從主人是也。譯語兼釋其名義。亦自古已然。左傳所稱楚人謂乳穀。謂虎於菟。穀梁傳所稱吳謂善伊。謂稻緩。號從中國名從主人是也。閒有音同字異者。如天竺之爲捐篤身毒。印度烏桓之爲烏丸。正如中國文字。偶然假借。如歐陽漢碑作歐羊。包胥戰國策作勃蘇耳。初非以字之美惡。分別愛憎也。自魏書改柔然爲蠕蠕。比諸蠕動。已屬不經。唐書謂回紇改稱回鶻。取輕健如鶻之意。更爲附會。至宋以後。不通譯語。竟以中國之言。求外邦之義。如趙元昊自稱兀卒。轉爲吾祖。遂謂吾祖爲我翁。蕭鷗巴本屬蕃名。乃以與曾。淳甫作對。

以鷓鴣巴鵲脯爲惡詭。積習相沿。不一而足。元托克托等修宋遼金三史。多襲舊文。不加刊正。考其編輯成書。已當元末。是時如台哈布哈號爲文士。今所傳納新案納新原本誤作通賢今改正金臺集。首有所題篆字。亦自署曰泰不華。居然譌異。蓋羌俗已漓。併色目諸人。亦不甚通其國語。宜諸史之譌謬百出矣。迨及明初。宋濂等纂修元史。以八月告成。事迹挂漏。尙難殫數。前代譯語。更非所諳。三史所附國語解。顛舛支離。固其宜也。我皇上聖明天縱。邁古涵今。洞悉諸國之文。灼見舊編之誤。特命館臣。詳加釐定。併一一親加指示。務得其真。以索倫語正遼史。凡十卷。首君名。附以后妃皇子公主。次宮衛。附以軍名。次部族。附以屬國。次地理。次職官。次人名。次名物。共七門。以滿洲語正金史。凡十二卷。首君名。附以后妃皇子。次部族。次地理。次職官。附以軍名。次姓氏。次人名。附以名物。共六門。以蒙古語正元史。凡二十四卷。首帝名。附以后妃皇子公主。次宮衛。附以軍名。次部族。附以國名。次地理。次職官。次人名。次名物。共七門。各一一著其名義。詳其字音。爲漢文所無者。則兩合三合。以取之。分析微茫。窮極要旨。卽不諳繙譯之人。繙訓釋之明。悟語聲之轉。亦覺釐然有當於心。而恍然於舊史之誤也。蓋自欽定三合切音清文鑑出而國語之精奧明。至此書出而前史之異同得失亦明。不但宋明二史可據此以刊其譌。卽四庫之書。凡人名地名官名物名。涉於三朝者。均得援以改正。使音訓皆得其真。聖朝考文之典。洵超軼乎萬禩矣。

擬上今方言表

龔自珍

臣某言。昔臣在京師。造今方言書。徂江之南。逾歲而成。首滿洲。尊王也。臚十八行省。大一統也。終琉球高麗蒙古喀爾喀。示王者無外也。民之所異於禽獸也。則聲而已矣。人性智愚出於天。聲清濁侈弇鴻綱出於地。每省

各述總論。述山川氣也。氣之轉無際。際。虛氣者有際。寸合而尺。徙尺合而咫。徙故府州縣以漸而變。不敢紊也。董之以事。部之以物。俾可易攷也。天道十年而小變。百年而大變。人亦小天。古今朝市城邑禮俗之變。以有形變者也。聲之變。以無形變者也。擇擇傳記博及小說。凡古言之存者。疏於下。方知今之不自今始也。及今成書。以今爲臬也。音有自南北而東西者。有自北而南而東西者。孫曾播遷。混混以成。苟有端緒。可以尋究。雖謝神瞽。不敢不聰也。旁采字母翻切之旨。欲撮舉一言。可以一行省音。貫十八省音。可以納十八省音於一省也。臣又言曰。三皇之世。未有文字。但有人聲。五帝三王之世。以人聲爲文字。故傳曰。聲之精者爲言。言之精者爲文。聲與言文字之祖也。文字有形。有義。聲爲其魂。形與義爲體。魄。魄。魂具而文字始具矣。夫乃外史達之。太史登之。學僮諷之。皆後興者也。是故造作禮樂。經略宇宙。天地以是靈。日月以是明。江河以是清。百王以是興。百聖以是有名。審聲音之教也。

蒙古聲類表序

龔自珍

自國語以至額訥特珂克。上伯特以至天山。北路準部。南路回部。皆有方語。則皆有字頭呼韻之學。而五十旗部屬。及喀爾喀四大部。反無之。今蒙古語言文字具在。沿流以溯原。因子而識母。因其自然而不惟師心之尙。能之乎。曰不能。則無爲貴聰矣。但其義例。觸手鉤棘。道出於天。籟無不同。法成乎人。例實不一。自國書十二篇外。經典白氈譯祖東游震旦。筆受一經之文。先後數譯。尙爾乖迂。若夫神珙所製。司馬光所圖。與德幹必特雅星哈所受。通密繖布喇所傳。乾隆初。仰承睿指。或煩定正。而後臚列整齊。源流明備。各還其一家之言。重以準部有託忒體。回部有彈舌聲。下士謏愚。冥搜博采。求其貫通。不亦勞矣。今先舉諸家各不同處。然

後準的。可得而審義例。可得而擇也。諸家不同。約有七事。按僧伽婆羅譯師利問經。舉五十字。不空譯文殊問經。舉五十字。竺曇摩羅察譯光讚般若經。舉四十一字。無羅叉譯放光般若經。舉四十二字。鳩摩羅什譯摩訶般若經。舉四十二字。元奘譯大般若經。四十三字。佛駄跋陀羅譯華嚴四十二字。實叉難陀譯華嚴四十二字。地婆訶羅譯華嚴四十二字。三藏般若譯華嚴四十二字。不空譯華嚴四十二字。金剛頂經五十字。曇無讖譯大般涅槃經。如來性品六十二唱。實舉五十字。六十二字約以十四音有重見之字。故止五十也。有初短次短。次長三種。別佛言皆以舌齒喉而有差別。此經尙未經同文韻。統采摭故。凡十三種。皆一母一聲。

欽定天竺五十母。西番三十母。回部二十九母。皆同。惟聖朝國書之

母。則以阿額衣鄂烏謬六字爲第一類。餘至十二字不等。如八機逼以下乃十二字。準部十五母。則亦以阿至五七字爲第

一類。餘亦七字成類。而非以額依等字爲所生之聲。此例之異者一也。天竺母所生。可舉者一千二百一十二

字。西番舊六字。紗殺娑妻鴉合齊。鴉合齊鴉合凡六。所生纔二十四字。合新舊三十字所生。可舉者共四百三十四字。回部所生

字。單字一百七十四字。連字則以一字領二十八字。輪流統領。又兼本字自領本字。如阿阿衣衣烏烏之屬。計

八百四十一字。共計一千零十五字。國語則除第一烏珠爲十一部之綱。其第二部起。自阿衣額衣阿拉額

拉以下。共生一千二百四十餘字。而準部十五母。尙無推衍成圖之作。準部若以國書比較。只中華見溪。抵有國書之第一圖耳。

羣疑卅六字。舊法有演出十二攝各四聲者。又藏經十三種。惟華嚴實叉難陀本。每卷畢唱演三節。每節十字

起。至十四五字不等。而仍收聲於第一字。是亦譜生聲之例。而彼十二家無聞此例之異者二也。同爲母生子

而所以能生。又分兩種。國書仿照天竺之例。定有主輔二類。其字之收聲於阿者。定納阿至響阿二十四字。

爲輔字也。阿至鄂六字。主字也。第一部之納奴窩起皆收聲於阿。皆輔阿而行。天竺自阿至阿斯十六字。主字也。自嘎至嘎剌三十四

字輔字也。涅槃凡六十二唱。而佛言十四音。亦具主輔之理。餘如西番之三十母。即不能分主輔矣。而餘十二經準之託忒。皆不能分矣。且西番舊六字。無所配合而生聲。實又難陀本無所配合而生聲。即回部加記號之百七十四單字。不能不以爲子。而以爲二十九頭之輔也。蓋單字從字母生。連字又從單字生。比各家又中隔一重。如算法家之有祖孫位。是其特異。然亦無所配合而生聲。司馬氏以十二攝演神珙近之矣。但上爲雙聲。下爲疊韻。一言瞭然。不必謂之配合而生聲。此例之異者三也。南北等韻各家。或用喉舌唇齒分配陰陽。而難有定論。惟元周氏作中原音韻。不用分配。而陰陽乃確乎不易。人之喉舌唇齒皆各兼陰陽。豈必分配乎。周但以字區之。南北人皆同之。此例之異者四也。恭稟

睿指

國書以阿字爲元聲。實挾古來聖神未發之祕。胎八極於一喉。自然之符也。

大藏十二種皆同。天竺同準部同。而間有小異者。西番之不於發聲也。回部之不於字頭。而於化單字也。涅槃之不於第一。而於第四五六七也。又復見第三十三字。推本以譚西番自阿努之子。通密繖布喇至天竺。取三十四字歸。

刪其十一。加舊傳紗等六字。又加兩國同舊有之阿字。爲卅字。見徹辰薩囊書。則原非以爲殿後字。而章佳國。

師叙次之小倒也。回部之單字。一轉移而即成。愛里普固即阿也。涅槃之首三噫。以義從。非別以聲從也。皆不。

出。聖人指授範圍矣。雖小異不闕大同。惟大同可臚小異。此例之異者五也。中國等韻諸家。舊法無文。空。

圈記聲。其二合之字。獨見佛經瑜珈師地論中。馳字是也。實又難陀於所生字每用圈。於母字則始用二合。室。

左是也。三合者僅一見。曷羅多是也。梁時僧祐作梵漢譯經同異記。辨之博而見之早矣。今準部亦只二合。無。

三合。

欽定天竺西番皆三合。

謂所生字字母無四合。

國書回部書。乃有四合。回部竟至五合。舌愈捷而。

法愈遂矣。此例之異者六也。天竺西番有紗補住吉同徵卜納囉雙納囉哈蘭答鴉答克巴魯達札麻嚕烏巴。

達麻諸記號。回部則有則爾則白爾帕尺都則爾都則白爾都帕尺諸記號。因思大海烏巴什等之因蒙古書加圈點爲國書。亦卽此例。蓋以形命聲而不必本有其聲。并不必別覩其形。至敏捷也。餘家無之。此例之異者七也。今欲推見蒙古字母則諸家之法具在其若之何。而用所當用。棄所當棄。立於不可易之地哉。曰其都數則定以十部。每部之數則以三爲例。凡三十聲爲第一總圖。兼用百五音。隸十五類之例。天山北路與喀爾喀接壤。同祖故也。不以第一頭爲九頭之綱。不必於巴博卜下收聲於阿。不必配有主輔而生聲。此則不泥於例也。三十字中有兩字書成一。作一聲讀。者凡五。其二十五皆單聲也。所生之圖。首分陰陽兩大支爲兩圖。何爲陽。以中國有平聲。無上聲之字爲陽。何謂陰。以中國四聲具足之字爲陰。此元人周德清例也。陽凡十七母。陰凡十三母也。陰陽各舉字七倍於母。餘可以推也。又使卅頭以一領二十九。互相領而疊書之上。書大下書小。成一圖得九百聲。回部連字例也。又於三十頭之下。各加一璵都記號。各成一聲。又於三十頭之下。各加一天竺雅答克記號。改成一聲。又於三十頭之下。各加一吉固記號。改成一聲。共又得九十聲。回部單字例也。第五第六第七圖。猶國書總圖外之十一圖也。其書連字樣則亦國語及天竺例也。有二合三合四合無五合參用。國語天竺西番例。而不用回部例也。每頭之下。必註明今蒙古語之某句某字。以見徒爲蒙古作也。蓋爲圖凡七。爲聲凡一千四百有十。第一母阿字。阿實達第二和字。和拉哈第三伊字。伊蘇爲一類。第四母巴字。巴拜岱第五母博字。卓齊博第六卜字。實喇卜爲一類。第七母圖字。約蘇圖第八騰字。騰吉思第九坦字。坦哈爲一類。第十哲字。哲卜尊第十一札字。札木楚第十二春字。庫春爲一類。第十三蘇字。舒蘇第十四蘇圖。蘇圖第十五索圖。和卽阿之轉索圖卽蘇圖爲一類。第十六喇字。喇呼濟第十七拉厄字。卽喇第十八朗字。達朗達爲

一類第十九穆字。

圖薩穆之穆

第二十曼字。

曼齊爾之曼

第二十一穆爾字。

穆之爲穆爾猶蘇索之加此如琴家之有汎聲

爲一類第二十二

母諾爾字。

諾穆親之諾

第二十三囊字。

他布囊之囊

第二十四鼎字。

鼎曼之鼎

爲一類第二十五丹字。

羅丹之丹

第二十六等字。

鄂等

答之

第二十七特字。

土默特之特

爲一類第二十八棍字。

棍楚克之棍

第二十九肯字。

色徹肯之肯

第三十克字。

克呼之克

爲一類

自記曰治六書小學與四裔之學兩不相涉也因小學中有聲一門聲之中有古韻今韻等韻三門等韻中有西番一門暇日聊以意推之如此而凡史籍中聲音轉變之地名人官名未易以今讀讀者亦既挈其樞紐矣

蒙古字類表序

龔自珍

蒙古文字爲國書之祖大海烏巴什未奉

詔時

國初所用所謂無圈點擋按者也又爲準部託忒之

祖託忒十五頭皆略仿蒙古無圈點而未筆直下波磔方闊者也

國書有聯字一體佛典謂之滿字蒙古無

之乃皆單行佛家謂之半字準部亦無之也然則蒙古之字曷可不勒成一書以備外史今以波磔多寡爲次

序不以天地人物爲類

欽定三合音清文鑑之載蒙古字以明聲也西域同文志之附載蒙古書撮舉天

地人物相比乃借蒙古字形以明西字形也是表之作乃專以明形也若夫蒙古喇嘛所諷唐古忒諸經有見

於今中國大藏本者如大涅槃之△字又△字

隋章安項師強音之以伊

又華嚴經實叉難陀本有四畫相如髻形杵形華

形等又各經皆有𠂔字𠂔字等居然符合今故標撮一二聊資考證此方僧言聲在空中是無常法未久則變

形在實處其變尙遲又言有有聲而無形者此土空圈記是也有有形而無聲者室利鉢瑳相之屬是也洵智

者之論矣

蒙古冊降表序

龔自珍

康熙二年始詔禮官查國朝公主之下嫁外藩者給予諡號於是追諡主曰端獻長公主追諡

太宗文皇帝朝噶馬思所尙

世祖章皇帝朝噶爾瑪索諾所尙主曰端順長公主禮臣定例閱十二年凡外藩王妃郡主未冊封者理藩院會禮部具題遣使冊封皆以三四五品滿員往夷攷前史漢唐有國之年降主遠嫁謂之和昏其外藩遣子入侍則曰盛事此皆孱弱不洽於遠我聖朝以中外爲一家四十九旗中匪但開國佐命之勳媿於內臣亦且世世有甥舅之戚宿衛內庭宴賚如諸王其額駙專爵班次在民公下侯伯上而京師府第城中相望或別賜海淀宅內務府掌湯沐禮官攷儀品工部司製造出則奉暖轎朱輪車皆金黃雲綺之蓋紅雲綺之幃垂金黃雲綺之幃引之以絳繡曲柄之蓋寶相華之繖黑雲綺角之纛孔雀之扇行朱髦七尺香草之仗綴珠龍首之立瓜易稱帝妹詩美王姬綦威嚴矣今以國朝公主之適外藩者謹依玉牒詮次其諡號而以外藩福晉郡主之荷冊封者貂冠毳袂之倫綴於後爲一表曰哈屯者視福晉曰格格者視郡主也

皇朝通典四庫全書提要

欽定皇朝通典一百卷乾隆三十二年奉

敕撰以八門隸事一如杜佑之舊其中條例則或革或因如錢

幣附於食貨馬政附於軍禮兵制附於刑法於理相近於義有取者今亦無所更易至於古今異制不可強同如食貨典之權酷算緡禮典之封禪前朝弊法久已爲聖代所除卽一例從刪不復更存虛目又地理典以統包歷代分併靡常疆界參差名稱舛互故推原本始以九洲提其大綱今既專述本朝自宜散選今

制況乎

威弧震疊。式廓販章。東屆出日之邦。西括無雷之國。山河兩戒。並隸職方。近復戡定。再馳開屯。列

戊。

皇輿廣闊。更非九州舊界所能包。故均以

大清一統志為斷。不更以禹貢州域案。昭代之黃圖。

至杜氏述唐朝掌故。與歷代共為一書。故皆分綴篇終。其文簡略。亦體裁所限。不得不然。今則專勒一編。式昭

國典。當法制修明之世。

鴻猷善政。史不勝書。故卷目加繁。溢於舊笈。且杜氏所採者。惟開元禮為詳。今

則

謨烈昭垂。各成完帙。禮有

大清通禮。

皇朝禮器圖式。樂有

聖祖御製律呂正義。

皇上御製律呂正義後編。刑有

大清律例。兵有中樞政考。地理有

皇輿表。

大清一統志。

欽

定。日下舊聞考。

盛京通志。熱河志。滿州源流考。

皇輿西域圖志。又有

大清會典及則例。總其綱領。

八旗及六部則例。具其條目。故縷分條繫。端委詳明。用以昭示萬年。誠足媲美乎官禮。又豈杜氏之掇拾殘文。

哀合成帙。所可同日語哉。

皇朝文獻通考四庫全書提要

欽定皇朝文獻通考二百六十六卷。乾隆十二年奉

敕撰。初與五朝續文獻通考共為一編。乾隆二十六

年。以前朝舊事。例用平書。而述

昭代之典章。錄

列朝之

詔諭。

尊稱。

鴻號。於禮當出

格。跳行。體例迥殊。難於畫一。遂

命自

開國以後。別自為書。後續通典續通志。皆古今分帙。即用此

書之例也。其二十四門。初亦仍馬氏之目。嗣以

宗廟考中。用馬氏舊例。附錄羣廟。因而載入。

敕

建諸祠。仰蒙

睿鑒周詳。

綸音訓示。申明禮制。釐定典章。載筆諸臣。始共知尊卑有分。名實難淆。恍然

於踵謬沿譌之失。乃恪遵

聖諭。別立羣廟一門。增原目為二十五。其中子目。田賦增八旗田制。錢幣增銀

色直及回部普兒。戶口增八旗壯丁。土貢增外藩學校增八旗官學。

宗廟增崇奉

聖容之禮。封

建壇蒙古王公。皆以今制所有。而加市糴。刪均輸和買。和糴選舉。刪童子科。兵考。刪車戰。皆以今制所無。而省至象緯增推步。物異刪洪範五行。國用分爲九目。尊號冊封之典。自帝系移入王禮。則斟酌而小變其例者也。考馬氏所敘宋事。雖以世家遺蔭。多識舊聞。然計其編摩。實在入元以後。故典章放失。疏略不詳。理宗以下三朝。以國史北移。更闕無一字。案理宗以後國史元兵載以今則北歸事見宋季三朝政要序記注具錄於史官。公牘奏章。全掌於籍氏。每事皆尋源竟委。賅括無遺。故卷帙繁富。與馬氏原本相埒。夫尙書兼陳四代。而周書爲多。禮記亦兼述三王。而周禮尤備。蓋監殷監夏。百度修明。文獻足徵。蒐羅自廣。有不必求博而自博者矣。

內府藏書記

徐秉義

書者載道之器。治法之所從出也。古者書聚於上。必設官以掌之。周禮外史掌四方之志。及三皇五帝之書。達書名於四方。蓋史官主書。老聃爲周柱下藏室史。韓宣子聘魯。觀書於太史氏。是也要未有藏於內府者。漢興承秦禁學之後。書缺簡脫。武帝始建藏書之策。置寫書之官。下及諸子傳說。皆充祕府。孝成又使謁者陳農。求遺書於天下。山巖屋壁之藏。莫不畢出。漢之典文。於斯爲盛。則有延室廣內。麒麟天祿之藏。命劉向揚雄。讎校之。皆在禁中。謂之中書。藏於內府。自茲始。後漢之東觀。亦禁中也。至桓帝始置祕書監。掌禁中圖書祕記。謂之祕書。卽東觀也。而蘭臺亦藏書。故薛夏云。蘭臺爲外臺。祕書爲內閣。然則祕閣之書。藏之於內明矣。晉宋以還。皆有祕閣之號。及唐開元中。繕寫四部書。以充內庫。其後中原多故。經籍蕩然。而此制遂廢。宋興。購求漸廣。復

有崇文院太清樓及諸館閣之藏。下逮元明。以爲故事。內府藏書。其來尙矣。雖然。藏書固盛典也。而一患其雜。雜則爲小道異端。而無裨於內聖外王之學。一患其僞。僞則爲剽竊摹擬。而不協於仁義中正之歸。二者不可以不辨也。漢術數方技之類。多爲妄人所依託。假聖賢之名。以惑當世。梁華林園總集釋典。不可勝計。隋煬帝聚書。捕博鷹狗之說。無所不備。唐元載當國。請括圖書以千錢易一卷。人皆嗜利。僞作爭獻。若此者。非雜則僞。雖多亦奚足貴耶。我皇上纘承丕基。重熙累洽。典謨風雅之篇。故老名儒之說。循環乙夜。而熟講於經筵。念終始典於學。以觀人文之化成。於是運獨見之明。下求書之詔。網羅遺逸。甚盛意也。而猶意羣言淆亂。或詭於聖人之道。乃命有司。凡天下之書。非有裨於學問政治者。毋得收。向之所謂雜且僞者。今何患焉。董仲舒對策曰。詣不在六藝之科。孔子之教者。勿使並進。此道所以日尊。而治所以日隆也。我朝內府之典籍。不惟其多。而惟其精。上可以翼聖真。扶絕學。其次亦可以博聞洽見。益人之神智。皇上所以詒謀燕翼。而開億萬年有道之長者。皆於是乎在。豈徒玉軸牙籤。侈焜耀於冊府也哉。

議證明季殉難諸臣疏 乾隆四十一年

大學士舒赫德

奉

諭旨。飭查明季殉節諸臣。予以謚號。仰見我

皇上聖仁公溥。覃被無私。表微闡幽。至爲該備。伏考

戴記謚以尊名。節以壹惠。鄭氏註言謚者行之迹。謂使聲譽可得而尊信。卽以其行一大善爲謚也。惟是歷代易名。祇爲飾終常制。而勝國遺忠。並膺茂典者。實曠古所未有。謹按順治九年。世祖章皇帝軫念明末甲申殉節之臣。自范景文以下二十人。及劉文炳。鞏永固。衛時春。張慶臻。錫謚有差。乾隆四年。皇上允廷臣所請。於明臣趙謨。復予旌謚。大義嘉名。後先昭揭。茲奉

恩綸。詳議追獎。不惟闡獻蔓延。時窮節見。俾從

甄錄卽我朝。天戈迅掃。其時抗顏拒命者。亦令一例褒揚。而明初靖難之變。盡臣烈士。甘就誅夷。雖閱年逾遠。並不使終於湮晦。此誠聖主大公至正之盛心也。臣等伏讀

附見義法精嚴。顯微共貫。

皇上申命儒臣。增修輯覽。于福唐桂三王事蹟。詮次釐訂。褒誅筆削。仰承

睿裁。蓋自神宗後。諸臣效節始末。具載二書者。臣等祇遵

訓示。分晰考稽。而以大清一統志。與直省通

志互校。亦可參異同。而核詳略。至建文諸臣。遺聞軼事。附會不經。若表忠致身等錄。皆無足徵據。而一以正史爲斷。其中區別流品。斟酌典章。謹擬數條。臚列如左。

一。明代殉國諸臣。所處時地不同。其素行亦各不一。按大戴禮。白虎通論。謚大名小名。並著其文。應請倣其意。而變通之。定爲專謚通謚之法。其有生平大節卓然可稱。而又艱貞自靖。百折不回者。自宜特予褒崇。按名定謚。若平時無甚表見。而慷慨致命。志節皎然。則彙入通謚之列。其較著者爲忠烈忠節。次則爲烈愍節愍。期於考行稱名。各有攸當。

一。明季應謚諸臣。其在天啟崇禎間。已經議卹者。均無庸再給。至福王時。雖間有贈謚。而荒殘擾攘之際。偏私挂漏。指不勝屈。其出於唐桂二王者。則臧否益淆。規制彌漏。應請自福王以後。得謚者。並按其應謚之實。綜核更正。俾共知盛世兩字。公評實爲千載定論。

一。明代諸臣。旣邀賜謚。宜有附祠以彰華袞之褒。第已事遠年湮。卽欲表墓旌閭。亦難查考。而異代之臣。更不便照現行事例。因謚立碑。查直省府州縣。各有忠義祠。應於諸臣原籍。令有司設牌入祀。其里居失傳者。則於授命之所附祠。並請勅下翰林院臣。撰擬專謚及通謚文各一篇。交禮部刊發直省。令所在按式成

造木榜。填書某官姓名謚字。附載事實於後。懸諸祠內。以昭令典。其有後裔尙存。願於祠墓自行鐫碑石者。聽至史冊所稱。閤門遇難者。不一而足。似應入祀節孝祠。以示表揚。其有姓氏可稽者。詳書於牌。否則止書某某妻妾女媳。同時殉難若干口。用昭核實。

一諸生章布。未通仕籍。甚且姓名無考。如山樵市隱之遂志成仁。所在多有。議謚自難概及。應請於謚之所不及者。均令其入祀忠義祠。則草野幽貞。亦不至淪於泯沒。其有妻女等從殉者。並如前例。

一明臣如楊所修。王大年。李應薦。張捷。楊維垣輩。雖臨危不屈。而名麗閹黨。其素行已屬有虧。自不便令其濫邀謚典。其因馬士英而驟遷如楊文聰者。抗節亦有可矜。進身究爲可議。若方岳貢。邱瑜之殉難。見於一統志。以正史律之。則殊有遺憾。而一時勳戚之臣。明史謂大半以兵死者。原不在盡節之數。又如張鶴鳴之信王化貞。排熊廷弼。與蘇觀生之擁立朱聿鐫。構難桂王。皆僨事可誅。隕身莫贖。而馬吉祥。蒲縷則表裏爲奸。其入緬借亡。益無足道。且有於甲申謁賊苟免。其後乃堅拒我大兵。如傅鼎銓。張家玉。衛允文。吳爾壘者。均屏而不錄。至若樓璉。草詔而後自經。梅殷入朝而復被害。亦不得比於完節。以見聖朝權衡予奪。褒貶昭然。

一明史久經欽定頒行。所有新議謚法。難於各傳添載。臣等酌議。請照明史格式。另編一冊。冠以原奉諭旨。次載諸臣議疏。次及所擬專謚通謚清單。一體成書。與明史相附而行。俾讀史者有可稽核。以昭傳信。

國朝謚法考自序

王士禎

本朝有天下逾五十年。

祖德宗功。尊名當實。所謂南郊稱天以謚之。藏在金匱。顯融無極。自胤業以來。諸王公將相。攀鱗附翼而起。家有行狀。國有悼史。而朝廷節終之典。莫重於謚。顧五十年來。未有成書。以備

掌故。館閣之祕。世又無從而窺焉。士禎昔備員史局。以爲國之大典。不可以無述。私用掌記。勒爲一書。書成。序之曰。謚始於周。周禮春官太史。小喪賜謚。小史。卿大夫之喪。賜謚。讀誅。漢唐而下。皆循其制。而間有損益。漢制雜見於白虎通。獨斷諸書。唐宋則太常博士議之。考功覆定。而後上之。明制大臣之喪。禮部以謚請。既報可。則內閣以三謚列上。而人自擇之。本朝率沿明之舊。此其大略也。然而古今有不能盡同者。士冠禮曰。生無爵。死無謚。唐則養德邱園。聲實名著者得謚。先生。宋林逋。徐積。蔡沈。元韓性。杜英。許謙。胡炳文。諸人。皆以隱逸特謚。前明官必三品。例始得謚。自餘翰林有講幄舊勞者。死建言。死封疆。死王事者。亦得予謚。而其他不與焉。至邱園之得謚者鮮矣。此其不同一也。古者謚具美惡。所以寓褒貶。示勸戒。而其後則有美而無惡。此其不同二也。古謚有六家。蘇洵芟其重複。凡所取者一百六十八謚。鄭樵又增損之。爲上謚百三十一。中謚十四。下謚六十五。迄於明代所存者。僅六十八謚。今則又減於前。此其不同三也。明制翰林官始得謚。文。然有不翰林而謚文者。劉文成。王文成是也。翰林而不謚文者。劉忠愍。球是也。一代之制。異同如此。本朝則閣臣雖不由翰林。皆得謚文。此其不同四也。婦人古有謚。自戚里外如虞潭母孫之謚。定。李思齊妾鄭之謚。貞烈。皆有瑰瑋之行。而其後乃僅以爲阿保恩澤之私。此其不同五也。又有疑者。郊特牲曰。死而謚之。而春秋衛侯賜北宮喜謚曰貞子。析朱成曰。成子。生而謚之。又何說也。大戴禮曰。大行受大名。細行受細名。春秋之世。乃有以作亂被誅而得上謚。如崔武子。樂懷子。又何說也。宋歐陽修卒。議欲謚文以配韓愈。常秩有私憾於修。增一字爲文忠。議者謂必畱此以待安石。已而果然。太常初擬朱熹謚文正。考功劉彌正謂熹當繼唐韓愈。宜特謚文。詔從之。厥後周程張呂諸儒。謚皆一字。此以一字爲貴也。京鐘謚文穆。其子請避家諱。改謚文忠。言者謂楊億鉅儒。既謚

文議者欲加忠。竟不與。加一字尚不可。況二字極美乎。此以二字爲貴也。明制諡親王一字。郡王二字。此又以少爲貴也。世宗崇道教。邵陶二真人。濫及四字。此又以多爲貴也。又何說也。此予所積疑於中。而不得其說者。并附著之。至本朝賜諡。尤在獎忠義以風有位。世祖定鼎之初。卽下有司。定勝國甲申諸臣之諡。康熙中。監司殉難。若葉映榴之諡忠節。陳啟泰。陳丹赤之諡忠毅。皆非常典。所以教忠者至矣。百世而下。猶必有觀感而興起者也。

論諡諱

閻若璩

嘗思齊孝公名昭。而其後有昭公。宋平公名成。而其先有成公。爲二國之臣子者。稱昭公。成公之諡。則觸孝公平公之名。諱孝公。平公之名。則廢昭公。成公之諡。此將若之何。曰。鄭康成之論諱禮。曰。於下則諱上。不聞於上。則諱下也。猶之於後則諱前。不聞於前。則諱後也。此自諡昭公與名平公者之失考耳。於二公何與哉。然則禮既失於前矣。而爲二國之臣子者。終將若之何。曰。周人以諱事神。名終將諱之。諱之故諡之。諡者所以易名之典也。烏得而廢諸。但爲齊之臣子。於昭公則稱昭。而餘則否。爲宋之臣子。於成公則稱成。而餘則否。此固諱之變禮也。吾於是而知名子者。不以國。不以日月。不以隱疾。不以山川。爲其易及而難避也。今獨不可增一例。曰名子者。不以諡乎。以諡則將廢此諡矣。明臣如陳文王文。皆例應諡文。以名文遂不得諡文。此亦可見矣。

國簿名物記

陸燿

始余入朝。見國簿心焉識之。不得其名。問之同僚。亦莫能數而對也。及觀禮器圖。乃歎從來制作之明備。殆無以復加於茲矣。昔司馬遷適魯。觀孔子車服禮器。至低徊不能去。矧親炙聖人之治化。獲觀當時之禮樂者哉。

按鹵簿之別。有曰大駕者。郊祀用之。曰法駕者。朝會用之。曰鸞駕者。歲時出入用之。曰騎駕者。行幸所至用之。大駕最爲備。物尊天祖也。法駕稍損其數。文物聲明。取足昭德而止。鸞與騎。又加損焉。事非特與不敢同於所尊貴也。凡爲蓋者五十有四。九龍而曲柄者四。色俱黃。翠華紫芝兩蓋承之。九龍而直柄者二十。色亦黃。皆以次序立。花卉而分五色者十。九龍而分五色者亦十。色各二。其立不以次。而以相間。純紫與赤而方蓋八。爲扇者七十二。壽字者八。黃而雙龍者十六。赤而雙龍者八。黃與赤單龍者各八。孔雀雉尾及鸞鳳文而赤且方者。又各八。幢之屬十有六。長壽也。紫也。霓也。羽葆也。各四。旛之屬十有六。信旛也。絳引也。豹尾也。龍首竿也。亦各四。曰教孝表節。曰明刑弼教。曰行慶施惠。曰褒功懷遠。曰振武。曰敷文。曰納言。曰進善。八者各爲一隅。凡旌之屬亦十有六。於是有四金節。四儀。鎧。鑿。四黃麾。而繼之以八旗。大纛二十四。羽林大纛。前鋒大纛。共十六。五色銷金龍纛共四十。凡爲纛者八十。旗取諸祥禽者。儀鳳。翔鸞。仙鶴。孔雀。黃鵠。白雉。赤烏。華蟲。振鷺。鳴鳶。取諸靈獸者。遊麟。彩獅。白澤。角端。赤熊。黃羆。辟邪。犀牛。天馬。天鹿。取諸四神者。四。取諸四瀆五嶽者。九。取諸五星。二十八宿者。二十三。取諸甘雨者。亦四。取諸八風者。八。取諸五雷五雲者。十。取諸日月者。各一。其外有門旗八。金鼓旗二。翠華旗二。五色銷金小旗各四。出警入蹕旗各一。旗之數共百有二十。爲金鉞爲星爲臥瓜爲立瓜爲弄仗爲御仗各十有六。又六人持仗而前導。曰引仗。自蓋至引仗。其名一十有七。紅鐙六。二鐙之下。鼓二十四。金二。仗鼓四。板四。橫笛十二。又二鐙之下。鼓二十四。畫角二十四。又二鐙之下。鉦四。大小銅角各十六。自紅鐙至銅角。其名十。午門之內。有金輦玉輦焉。午門之外。有五輅五寶象焉。天安門之外。則又有四朝象焉。朝象雖非朝期。率每晨而一至。引仗以上在太和門之內。銅角以上在端門之內。其最近御座者。有拂塵。有金爐。有

香盒數各二。沐盆唾盂大小金餅金椅金杙數各一。執大刀者。執弓矢者。執豹尾槍者。每事各三十人。其立亦不以次。而以相間。荷戈戟者各四人。侍殿前。執曲柄黃蓋者一人。殿下花蓋之間。執靜鞭者四人。自黃龍以下。諸蓋之間。仗馬十。掌騎者十人。殿之下。陛之上。執戲音麾竹者二人。計鹵簿所需幾八百人。昔者子入太廟。每事問。余雖卑賤。猶得以時從公卿大夫後。拜舞於庭。問焉而莫對於心誠。不能無憾。今得其名與物。而疏記之。其亦於孔氏之教。庶幾其不悖耳矣。

商周銅器說 研經室文集

阮元

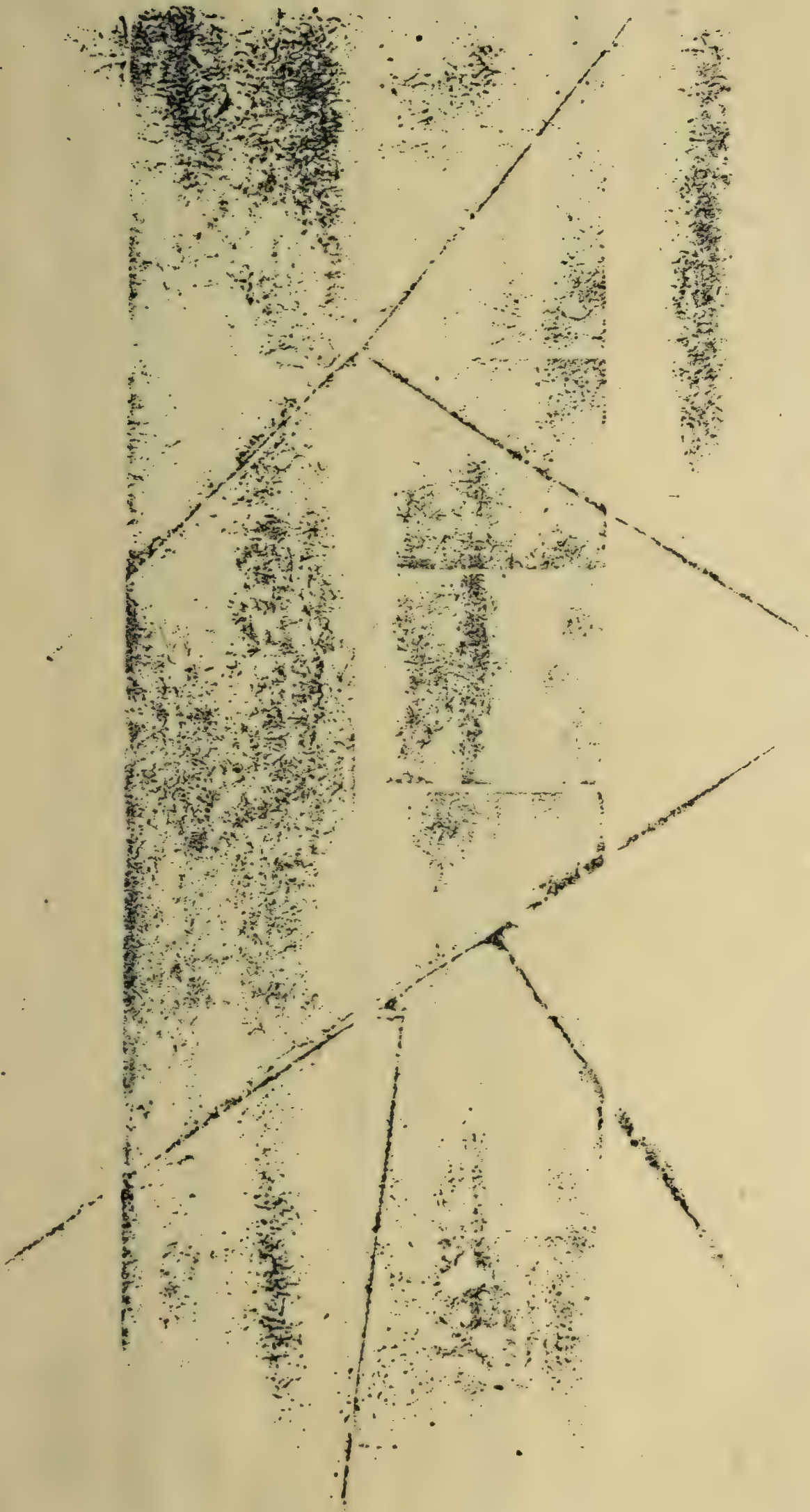
形上謂道。形下謂器。商周二代之道。存於今者有九經焉。若器則罕有存者。所存者銅器鐘鼎之屬耳。古銅器有銘。銘之文爲古人篆蹟。非經文隸楷繅楷傳寫之比。且其詞爲古王侯大夫賢者所爲。其重與九經同之。北宋後古銅器始多傳錄。鐘鼎尊彝敦槃戈劍之屬。古詞古文不可勝識。其見稱於經傳者。若湯之盤。正考父孔悝之鼎。其器皆不傳於今。然則今之所傳者。使古聖賢見之。安知不載入經傳也。器者所以藏禮。故孔子曰。唯器與名不可以假人。先王之制器也。齊其度量。同其文字。別其尊卑。用之於朝。覲燕饗。則見天子之尊。錫命之寵。雖有強國。不敢問鼎之輕重焉。用之於祭祀。飲射。則見德功之美。勳賞之名。孝子孝孫。永享其祖考而寶用之焉。且天子諸侯卿大夫。非有德位保其富貴。則不能制其器。非有問學通其文詞。則不能銘其器。然則器者。先王所以馴天下。尊王敬祖之心。教天下習禮博文之學。商祚六百。周祚八百。道與器皆不墜也。且世祿之家。其富貴精力。必有所用。用之於奢僭奇袤者。家國之患也。先王使用其才與力。與禮與文於器之中。禮明而文達。位定而王尊。愚慢狂暴好作亂者。鮮矣。故窮而在下。則顏子簞瓢不爲儉。貴而在上。而晉絳鐘鐻不爲奢。此

古聖王之大道。亦古聖王之精意也。自井田封建廢。而梓人鳧氏亦失傳矣。故吾謂欲觀三代以上之道與器。九經之外。舍鐘鼎之屬。曷由觀之。

商周兵器權量說 研經室文集

阮元

三代以上。稱人之戰者曰卒伍軍旅。不曰兵。曰兵者。戈戟弓矢之屬之專名也。古兵矛三尋爲最長。經傳中罕見用之。所用者戈爲多。戈之存於今者甚多。以今尺橫度之。不過數寸。其秘長古尺六尺六寸。僅與中人之身等耳。鄭注考工記。古矢鏃長二寸。近人得古長平銅箭鏃與之合。以周尺計之。亦僅當今尺一寸二分強耳。古劍今存者。運肘度之。首與肘齊。末與指齊。亦甚短矣。先王之制兵。非不能長且大也。限之以制度。行之以禮本。之以仁。故甚短小也。後世務以物力相勝。浸爲長鎗大稍矣。浸爲火礮矣。亦不得不然之勢。猶車戰之變爲馬騎也。古度量衡短小且輕。今度量衡長大且重。又何也。自古利權皆自上操之。官吏之徵銀帛粟米也。未有不求贏者。數千年遞贏之。至於如此。此亦不得不然之勢也。

皇朝經世文編卷五十七目錄

禮政四

取士篇

古學校考

教習子

書院議

重學校

制科策上

制科策下

制科策

科場

科舉

經學家

書取士

三禮試士

正學論四

程晉芳

程晉芳

呂星垣

袁枚

侯方域

魏

魏

黃中

顧炎武

黃宗羲

陳廷敬

朱彝尊

郭起元

程晉芳

送張少淵赴省試序

張海珊

制科取士之法疏

劉子莊

唐撫言後序

程晉芳

議時文取士疏 乾隆三年禮部議

請分試以廣真才疏

姚鼐

請博舉孝弟疏

胡煦

請定教職調補之法

勵宗萬

新疆設學疏

溫福

讀墨小序

任源祥

湖南試卷序

錢大昕

北卷

顧炎武

書張佩璠疏

張士元

考試點名除弊法

徐文弼

徵滇士入書院教

鄂爾泰

請改建南門疏

錢大昕

皇朝經世文編卷五十七

禮政四學校

善化賀長齡耦庚輯

取士篇明夷待訪錄

黃宗羲

古○之○取○士○也○寬○其○用○士○也○嚴○今○之○取○士○也○嚴○其○用○士○也○寬○古○者○鄉○舉○里○選○士○之○有○賢○能○者○不○患○於○不○知○降○而○唐○宋○其○科○目○不○一○士○不○得○與○於○此○尚○可○轉○而○從○事○於○彼○是○其○取○之○之○寬○也○王○制○命○鄉○論○秀○士○升○之○司○徒○曰○選○士○司○徒○論○選○士○之○秀○者○升○之○學○曰○俊○士○大○樂○正○論○造○士○之○秀○者○升○之○司○馬○曰○進○士○司○馬○論○進○士○之○賢○者○以○告○於○王○而○定○其○論○論○定○然○後○官○之○任○官○然○後○爵○之○位○定○然○後○祿○之○唐○之○士○及○第○者○未○便○解○褐○入○仕○吏○部○又○復○試○之○宋○雖○登○第○入○仕○然○亦○止○簿○尉○令○錄○榜○首○纔○得○丞○判○是○其○用○之○之○嚴○也○寬○於○取○則○無○遺○才○嚴○於○用○則○無○倖○進○今○也○不○然○其○取○士○止○有○科○舉○一○塗○雖○使○豪○傑○之○士○若○屈○原○董○仲○舒○司○馬○相○如○揚○雄○之○徒○舍○是○亦○無○繇○而○進○取○之○不○謂○嚴○乎○哉○一○日○苟○得○上○之○列○於○侍○從○下○亦○置○之○郡○縣○卽○其○黜○落○而○爲○鄉○貢○者○終○身○不○復○取○解○授○之○以○官○用○之○又○何○其○寬○也○嚴○其○取○則○豪○傑○之○老○死○邱○壑○者○多○矣○寬○於○用○此○在○位○者○多○不○得○其○人○也○流○俗○之○人○徒○見○二○百○年○以○來○之○功○名○氣○節○一○二○出○於○其○中○遂○以○爲○科○法○已○善○不○必○他○求○不○知○科○第○之○內○旣○聚○此○十○百○萬○人○不○應○功○名○氣○節○之○士○獨○不○得○入○則○是○功○名○氣○節○之○士○之○得○科○第○非○科○第○之○能○得○功○名○氣○節○之○士○也○假○使○探○籌○較○其○長○短○而○取○之○行○之○數○百○年○則○功○名○氣○節○之○士○亦○自○有○出○於○探○籌○之○中○者○甯○可○謂○探○籌○爲○取○士○之○善○法○邪○究○竟○功○名○氣○節○人○物○不○及○漢○唐○遠○甚○徒○使○庸○妄○之○輩○充○塞○天○下○豈○天○之○不○生○才○哉○則○取○之○之○法○非○也○我○故○寬○取○士○之○塗○有○科○舉○有○薦○舉○有○太○學○有○任○子○有○郡○縣○佐○其法以諸生掌六曹有○辟○召○有○絕○學○有○上○書○而○用○之○之○嚴○附○見○焉○

明初薦辟之法既廢。而科舉之中尤重進士。神宗以來。遂有定例。州縣印官以上。中爲進士。中下爲舉人。缺最下爲貢生。缺舉貢。歷官雖至方面。非廣西雲貴不以處之。以此爲銓曹一定之格。間有一二舉貢受知於上。拔爲卿貳大僚。則必盡力攻之。使至於得罪譴逐。且殺之而後已。於是不繇進士出身之人。遂不得不投門戶以自庇。資格與朋黨二者牢不可破。而國事大壞矣。至於翰林之官。又以清華自處。而鄙夷外曹。崇禎中。天子忽用推知考授編檢。而眾口交譁。有適從何來。遽集於此之謂。唐武儒術語嗚呼。科第不與資格期。而資格之局成。資格不與朋黨期。而朋黨之形立。防微慮始。有國者其爲變通之計乎。

古學校考

程晉芳

禮經言學校建置名目各殊。後之解者。因以糾紛。余辨之曰。天子立四代之學。謂周家存虞夏商學。及本朝之詩書禮樂。而非建學於四所。亦非一學之中。以東西南北識虞夏商周之別也。劉原父之言。有可信矣。唐虞官百。自天子之元子。及公卿大夫之子。不過二三百人。一學之中。已足容之。後世官多。學者衆。或別爲廬舍。以廣其教。要必以大學統之。不必定有四處。如大戴禮學禮曰。帝入東學。上親而貴信。帝入南學。上齒而貴親。帝入西學。上賢而貴德。帝入北學。上貴而尊爵。此皆漢儒增無爲有。好爲瀾翻絢爛之詞。又如易傳太初篇。太子旦入東學。晝入南學。暮入西學。五禮通考謂此下當有夜入北學一句夫一日之中。轉移於四學之內。日日如是。業何由精心。何由定耶。蓋學貴乎專。地專則志專。故余於建學之說。獨遵孟子。孟子曰。夏曰校。殷曰序。周曰庠。言鄉學也。學則三代共之。言國學也。可謂簡明該括。證以漢書儒林傳。無可易也。或曰。有虞氏養國老於上庠。養庶老於下庠。夏后氏養國老於東序。養庶老於西序。殷人養國老於右學。養庶老於左學。周人養國老於東膠。養庶老於虞庠。

虞庠在國之西郊。王制內則皆同。豈不可信歟。曰孟子所說者學之大略也。名目稍異。則時代久遠。間有更易。詳玩王制內則之文。似庶老爲鄉老。則下庠西序。左學虞庠。宜爲國門外鄉遂之學。經曰在國之西郊。斷可識矣。曰由子之言。國僅一學乎。答曰小學在公宮之左。大學在西。此其說可據。門闈之學。卽小學也。大抵胄子初由小學十五而入大學。其學有序。則其地攸殊。虞殷之太學在西。夏周之太學在東北。此又所置不同也。若夫成均之名。蓋古名。董江都之言足據。學至于樂。斯爲大成。均者韻也。李穆堂先生辨之最詳。後世不知。乃謂天子之學有五。辟雍爲太學。其南爲成均。亦曰南學。鄭氏鏐謂辟雍卽成均。不知辟雍乃成均中之澤。所謂習射於澤者也。惡得與成均並。王氏詳說以成均爲上庠可從也。五禮通攷引詩靈臺疏。謂靈臺在國之東二十五里。韓詩說辟雍在南方七里之內。立明堂於中。五經之文所藏處。蓋以茅草取其潔清也。左氏說天子靈臺在太廟之中。準之靈沼。謂之辟雍。諸侯有觀臺。亦在廟中。夫學之建置。古人論說已自紛拏。又復錯明堂太廟靈臺靈沼於其中。不更紊乎。大抵凡南向第一堂。皆可謂之明堂。太廟有明堂。聽政之所。曰明堂。太學嚮南之前廡。或亦可曰明堂。儒家欲渾明堂太學而一之。而不知教肄之所。非承祀班朝之所也。且靈臺以觀天文。而兼爲游觀之所。沼以靈名。因臺而設。詩人記一時營造。並及辟雍。而太學之鼓鐘於斯。可記。辟雍斷非靈沼。亦必不與靈臺在一處。袁準正論云。明堂宗廟太學。禮之大物也。事義不同。各有所爲。而世之論者。合以爲一體。取詩書放逸之文。經典相似之語。而致之不復考之人情。驗之道理。失之遠矣。準之言可爲確論。且小學在公宮之南。宜有然也。太學在郊。則必無是理。郊有鄉學。太學必在國門內。五經之文。不藏於國中。而使胄子日趨郊研讀乎。皆由執明堂建於郊外之說。並以太學爲在郊。又混明堂太學爲一。說禮而禮愈淆。不可歎耶。或曰教

之之官可得聞乎。曰：觀舜命夔典樂，則後世之大司樂爲太學之長官矣。禮記所謂大司成者是也。鄭注謂大司成是司徒之屬師氏濶矣。或曰：周官之師氏保氏轉在大司成之下乎。曰：周官後儒所撰，以太子有師保而著是名也。大樂正之官，非僅如矇瞍之通音曉律已也。所謂崇四術立四教，順先王詩書禮樂以造士，有專職焉。近儒陸桴亭欲以大司成當宰輔之任，言雖近迂，要之克任斯職者，必非常之選矣。論說在東序，序牆也在太學之東，堂上之牆爲序，非庠序之序也。觀侍坐於大司成，遠近問三席，可以問終則負牆，列事未盡，不問則大司成之尊可知矣。或曰：教之之時可得聞乎。曰：人之資性有敏鈍，因材以掖之，不可以時限也。總其成者大司成，自大司成以下，詩書禮樂各有分官。一藝成又教以一藝，就禮家所載，王制云：春秋教以禮樂，冬夏教以詩書。文王世子則云：春夏學干戈，秋冬學羽籥。又曰：春誦夏弦，大師詔之；瞽宗秋學禮，執禮者詔之；冬讀書，典書者詔之。其爲時已各不同，而陳晉之猶分別四時以教，不亦執乎。

教胥子論

呂星垣

昔者舜咨禹宅百揆，命棄播穀，契敷教，皋陶明刑，垂共工，益作虞，伯典三禮，其於治天下之具畢舉矣。終之命夔教胥子，蓋舜治一世之天下，以此終治萬世之天下，以此始也。胥，長也。自天子至卿大夫之適子也，皆將有天下國家之責者，故不可不素教而預養之也。故樂正崇四術立四教，順先王詩書禮樂以造士，春秋教以禮樂，冬夏教以詩書，王太子王子羣后之太子，卿大夫元士之適子皆造焉。由此道也，故上無縱慾敗度，顛覆典刑，墮喪神器之主，下無蕩檢踰閑，殘民殄物，毀家病國之臣。延祚一家，保艾天下。孟子曰：爲天下得人者謂之仁。此之謂也。秦漢三國以後，司馬氏混一區宇，父子兄弟互相殘夷，倫理既虧，禍變斯亟。一時公卿世族，崇習

虛元風流相尙。浮薄敗壞。迄乎過江。罔有底止。沿及南北割據。戎馬倉皇。間或粉飾圖書。卒未嚴立保傳。父兄艱難締造。子弟玩愒消亡。揆厥病根。均失預教。蓋由逐鹿之初。武臣勳力。遂以勳裔聯戚。怙寵朝秉符節。暮毒方州。嗚呼。殷鑒不遠。何其弗思甚也。此在開創甫定。卽當建學。明倫長慮。却顧況乎其繼世有天下者哉。夫齒胄體乾。貴乎金聲玉契。而與國休戚。亦貴喬木世臣。三代世祿之典。雖不行於後世。要其所與戡定。削平。顧命定策數人。其子孫苟無大過。世主亦不忍廢棄。顧使其僅足於逢長窺伺。則不才者適以亡國敗家。僅足於小信小忠。則才者亦止於出納奔走。而下此益不足信矣。唐宋後家法相傳。典崇教胄。唐太宗撰帝範十二篇。以授太子。宋眞宗亦撰元良箴。以授太子。其有鑒歟。卒未聞廣教胄之典。於卿大夫之適子也。五季紛爭。又棄厥典。上如置碁。下如沸釜。禮樂不興。民無所措手足。其謂是歟。故治有基於典學一事。而仁及於天下萬世之國祚。民命者。必自教胄子始。

書院議

袁枚

民之秀者已升之學矣。民之尤秀者又升之書院。升之學者歲有餼。升之書院者月有餼。此育才者甚盛意也。然士貧者多。富者少。於是求名賒而謀食殷。上之人探其然也。則又挾區區之稟假。以震動黜陟之。而自謂能教士。嘻。過矣。夫儒者首先義利之辨。今疚之以至微之利。而惕之以至苛之法。其謀入焉者。半苟賤不廉者也。苟賤不廉之人。養之教之。何所用之。夫養士與養兵不同。兵非民之秀者也。然則書院宜如何。曰。民之秀者已升之學矣。民之尤秀者升之書院。民之尤秀者一郡中不數人。吾甯浮取之以備教。則亦不過郡二三十人而已。以餼數百人之費。餼二三十人。既可贍其家。絕其旁鶩。而此二三十人者。師師友友。絃歌先王之道。以自樂。

則又安得有害羣之馬。俯張佻險於其間耶。爲之師者無多。弟子博習相親。以故憤易。敢排易。發經義。易傳治事易治。國家他日用人。捨書院其焉取之。中庸曰。忠信重祿。所以勸士。孟子曰。堯舜之仁。而不徧愛。急親賢也。卽此意也。漢州郡貢士。戶二十萬以上。才舉一孝廉。以京師之大。而太常弟子。不過五十人。以吳公之賢。洛陽之盛。而所舉秀才。僅賈誼一人。其慎重何如。然則彼之舊隸書院。而藉以養者。將汰之歟。曰。養士與養孤寡不同。彼哀其終而收之。此謹其始而擇之也。而云何不汰也。然則何以知其尤秀者而擇之。曰。取人以身。擇士者秀。則所擇者亦秀。所謂規有摹。而水有波也。嗟乎。今之寬於養士者。旣視之如無告之窮民。而嚴焉者。又視之出兵以下。且不知已。先求知人。此予之所以嘆也。不然。書院在在有也。而不聞受其益者何也。

重學校

侯方域

今與古之相反。名與實之不相副。蓋未有如學校之甚者也。古之學校。所以養才。而今以收不才。名徇其舊。似甚貴。而實失其據。則甚辱。久之穢濫而無可別。并其名亦不足貴。則何以興天下之學。而成天下之材也。天下之學不興。天下之材不成。雖聖人無以政治。欲反其道。必自重學校始。夫設學校於此。必其才者入。不才者不得入。是以才者有以自見。而不才者無所容。倘其雜然并進。是才與不才混也。才與不才混。而天下之才者少。不才者多。是才無以勝不才也。才無以勝不才。其勢必盡化爲不才。而後止。嗚呼。舉天下之學校。盡化爲不才。朝廷猶曰。吾養士於此。而他日將有大用之也。豈不誤哉。然則重學校者。必清其非學校者。而後可也。清其非學校者。必嚴其督學校者。而後可也。往者士之游於校者。十年五年之積累。視其學。而其一曰之短長。視其文。進之者慎。而退之者嚴。蓋有公卿之子弟。望泮宮而不得入。旣入而不免於黜革者矣。今之游於校。亦視其

積累與其短長。然而昔之所積者才。而今之所積者財也。昔之短長。才有一定之優劣。而今之短長。財有適然之厚薄也。才茂於人。謂之茂才。才秀於人。謂之秀才。古之制也。今則謂之請託。熟於人。賄賂先於人而已。自明之中葉。而督學者患在請託。明之末季。患在賄賂。苟有其爲之之具。則以卿大夫之奴。郡縣之隸。爲之而無以禁。且旣爲之。而猶不除役也。牙狙市獐之徒。戎卒之伍。爲之而無以禁。且旣爲之。而猶不徙業也。然以其非此數者。而指而擯之。而彼有所不服何也。以爲我之所不能者。爾亦不能。而爾之所爲有其具者。我亦得而有之也。嗚呼。學校之積輕。至不可以盡言。而猶欲以姑息爲有恩。寬假爲有禮。則是天下之穢者。終無時而清。天下之濫者。終無時而裁也。故慎之而又慎。所以明異也。嚴之而又嚴。所以示尊也。盡去天下之不才。而後真才見。雖得一真才。而不以爲不足也。雖去數百千之不才。而不以爲過也。今者大縣之弟子。殆不下二千人。中小縣亦各千餘人。此可爲者也。且也有進而無退。其進也。無論試士與不試士。寸檄尺符。隨手而下。其退也。無幾又不終朝。提掇而復之。攀附夤緣。浹歲不絕。彼督學者。非不知也。因循之見。狙於前。而貪利之心。橫於後。前人之教後人。若貽以規矩。後人之守前人。若奉爲律令。吁。其所由來者漸矣。然則必何如而後可也。曰。舉明臣張居正之舊令而力行之。其進也有制。大縣必四十人。中縣必二十五人。小縣必十五人。其退也有制。百人不稱。則退百人。千人不稱。則退千人。無容僞。容僞者。褫不旋踵。無姑徇。姑徇者。罰不移刻。以作養之意。而寓澄汰之權。以文章之事。而行軍旅之法。庶乎其可也。而其要則尤在勿以文藝爲浮華。而以德行爲借口。蓋其所可飾者。行也。而其所不可飾者。文也。今使恃其才力。以亂其名實。而使人保而舉之。曰。此德行者也。則督學者必俟論定於歲月。而無由一旦。以知其然否。設使人保而舉之。曰。此文章者也。取而試之。閱其數語。不終卷而瞭然矣。

夫然後察之曰之子也。得無佻達者乎。而士行亦可以飭矣。故舍文而論其行者。奔競之端也。既論文而後察其行者。齊一之術也。天下固有文學而無德行者。未聞不文不學而有德行者。道德發聞之謂德。百行卓越之謂行。是文學之所不及也。非謂其遺文學也。且有人於此。策之以經而不對。考之以文而不能。問之以字而不知。無論其實不長者。卽果然矣。亦不過市井之愿。耨鋤之老耳。朔望讀法。舉而旌之。里正之事。邑宰之職也。而奈何冒之以學校之名也。或曰。學校所以養士也。居正刻覈之法。非先王寬大之澤。夫士苟才而賢。卽居之以夏屋而享之以大烹。古之人不以爲泰。不然。育才之地。而今沿以爲惠濟之局。豈不亦羞朝廷而輕當世之士也哉。

制科策上

魏禧

古者取士之途廣。迨後則專出於制科。而其法尤未善。八股之法。一在於摹聖人之言。不敢稱引三代以下事。不敢出本題以下之文。一在於排比有定式。夫題之義理。有博衍數十端。然後足以盡者。有舉其一端。扼要而無遺者。今必勒爲排比。則是多端者不可盡。而得其一說而畢者。必將強爲一說以對之。其對之。又必摹其出比之語。斤斤然櫛句比字而不敢或亂。六朝之文。俳儷爲工。雖雜施於游咏箋記。而後人尙譏其陋。今以長對俳儷而譯經傳。其陋抑可知矣。聖賢之理。適用爲本。故言理不徵事。則迂疏。古人之言。不徵後世之得失。則言之富且精者。不得見。今必以爲不可毫髮有所損益。則是古人所一言者。吾從而再言。所短言者。吾從而長言。言之毫髮逮聖人無益。況必不逮耶。明世黜雜學。尊孔子。勒四書五經爲題目。法視前代爲獨正。販夫豎子。莫不知仁義道德之名。然才略迂疏。不逮漢唐遠甚。及其後。則遂欲求爲東晉南宋而有不可得者。天下奇才異

能非八股不得進。自童年至老死。惟此之務。於是有身登甲第年期。不識古今傳國之世次。不知當世州郡之名。兵馬財賦之數者。而其才俊者。則於入官之始。而後學。故居今以救制科之敗。愚則以為莫若廢八股。而勒之以論策。故曰。八股之為經濟者。施於論則腐矣。論施於策則迂。策施於奏議則疏。何者。言禮者易僞。而覈事者難欺。是故法未久而不敝。然其立法之始。則不可不盡善。論策之制。其敝也。必有勦襲靡衍。夸而不適用。而天下之人。則勢不得不取古今治亂之書而讀之。而講求天下兵馬財賦關阨險阻時務利害之事。今夫采魚者必張網於大澤。獵獸者必設置於深山。夫固有不得魚獸者。顧涉澤以求獸。而越山以問魚。是所謂索燧人以三淩之冰。繫騏驥之足。而責千里者也。或曰。聖人之學。不明於天下。而較事功。則刑名功利之說起。求其治必亂。答曰。吾之說非舍四書五經而別求之也。四書五經命題以正其本。變八股制論策使人得盡其才。滴於實用。以救其敗。請言其法。凡童子試小學論一道。科經書白文三。四書一易書詩禮所占經一春秋傳一。令自某處起。默書至某處止。兼唐人考字宋人帖括之意。弟子員試四書一道。所占經一道。策一道。鄉試策一道。春秋一道。判一道。四書一道。所占經一道。會試策二道。判六道。皆一試。凡小學四書經為論。無定體。無長短格。及稱引秦漢以下得失當代時務諸禁。凡命題毋割裂章句以巧文。如虛宿巧搭枯難題之類。毋襲而不經。如鑽穴踰牆殺雞攘羊之類。凡判必依律去對偶。如讞獄之語。或設事造題。使議其罪。假立一事。令議甲乙所犯據律例應得何罪。凡試策。試州縣者。策以其州縣之利害。或問地方現在何事作何區處。或泛問利弊。鄉試策以其鄉會試策。以天下之利害。會試之策。概論國勢治道。或古人當國事業。者一分吏戶禮兵刑工六職命題者。一自為弟子員。各使占其所能。如習吏則書一吏字。於卷面同占經例。專才者對一科。通才者對數問。中進士廷試。則使雜陳其所見。而考難之以定其官。人有平日識畧。出有司命題之外者。故令雜陳所見而相考難。以天子自試。或公卿雜試之。參用虞廷敷奏周官論辨之意。於是通才者署郡。

縣選專某職者。就某部觀政。授某部官。既受官。以奏疏。疏之體必簡而直。簡無繁文。直無隱事。天子一日萬幾。文繁則目眩。驚虛而失要。事隱則不足知事之利害。與人之賢否。奏某事。曰某臣奏爲某事。若何則利。否則害。言者能行。則曰臣所見如此。臣實堪。朝廷試而用之。否則曰臣能言。臣不能行。以臣所察。某臣能堪。臣言。朝廷試而用之。又否則曰臣所言。臣與僚友不能堪。朝廷懸其言於朝。以待能者。

或謂所言事。廷臣舉無能者言之。何益。不知吾所知之人。雖皆不能。天下或有能人。而吾不知。如一時無其人。有必不可不存此論者。如漢武帝下詔募使絕域。雖非當務。其法可倣也。愚謂國家有大難事。竟當另設一科。懸格以募異人。儲材以備急用。事畢卽罷其科。不爲定制可耳。乙酉自記

制科策下

魏禧

童子何以試小學。天下之亂。由風俗壞。風俗壞。由小學廢。是故使之孝親敬長。奉法守禮。童而習之。外柔其筋骨。而內植其心。故孔子曰。少成若天性。習慣成自然。今之人。幼習章句。稍長治文藝。童子能時文。則泰然以爲成人。於是有身登甲第。年強壯。不能隨行後長之禮者。何以不兼試四書。四書之旨。深而博。兼則麤。專則精。兼則四書重。小學必廢。何以離春秋於四經。董子曰。不學春秋。處經事不知宜。處變事不知權也。是故人君不能辭首惡之名。而人臣不能免亂賊之誅。故不人習戶曉。則匹夫不能治一家。何以鄉會試首策也。中式者必得官。故以練事爲先也。鄉試之策。何以不分六職。守一職者。必兼知六職之故。故官欲其專。學欲其通也。會試則今日中式。而明日授官。爾何以鄉會一試。能者一而足。不能者十試之以百篇。無益。專才者何以授部官。將使之死於其職已矣。官祿以能遷。而職不變。終身習其事。不去。則勢便而智力出。唐虞三代。未之能易也。朝刑暮

禮則起皋契而生之必不能通才之能大郡縣之選舉曰吾將以是爲宰相古者宰相必歷試州郡使知民情書曰其在高宗舊勞於外爰暨小人夫天子不可坐而理而宰相專用翰林蓋後世所以無相業者以此然則治小學何以不治孝經曰此非聖人之言膚已甚於小學孝經之美存焉而去其膚漢儒僞作無疑也春秋合題可乎曰或事反而理同或理同義相表裏於四書於他經則可擬而行也合傳則不可春秋之文簡又去其弑逆崩卒爲不釋故不得不取傳割裂而牽附之以多其目若射覆然勞心殫智而無用且夫武王卜洛曰有德易興無德易亡弑逆崩卒聞之者足以戒焉安在其爲不祥也雖然於禮於詩於小學則又有說禮出小戴其書多彪雜而叛道不可不釐正也否則不得尊於經鄭衛之詩紫陽以爲淫風者十七八然則聖人何以不刪曰示戒也示戒則宜存新臺鶉奔男女贈答穢褻之詞何以錄考乎古傳得之矣小學精可爲聖人龜之失常人然而有古禮不適時者有闕略當補次者有義精深不可喻童子者則必考定焉勒爲不刊之書

吾變法三策惟制科法雖擾攘之時中才之主無不可行然其法與學校官制相爲表裏革奄官則君必聖賢而後能蓋非減宮嬪之數定時見羣臣之制寡欲勤政未易言也限田則與保甲相表裏及篇中先事數款故曰法必相輔而後行古人制度有此事爲盡善而此一事所以盡善處實不專在此一事也三策作於乙酉五月其後稍損益之云

癸卯自記

制科策

黃中堅

自漢以來皆以言取士而議者獨咎明制至謂八股一日不廢則人材一日不出嗚呼亦甚矣愚以爲八股之不可不變者其勢也因八股而議明制之失則非也原夫有明立法之初實取歷代之法而折衷之其爲具蓋

至備也。是故其用八股也。則經術之遺。而帖括之式也。其用判語也。則因於唐。其用策論也。則因於漢宋。其用詔表也。則因於詩賦之駢麗。夫先之以經義。以觀其理學。繼之以論。以觀其器識。繼之以判。以觀其斷讞。繼之以表。以觀其才華。而終之以策。以觀其通達乎時務。以是求士。豈不足以盡士之才。士果有能與其選者。豈不足以當公卿之任。而佐理國家之治。故曰折衷至善。而爲具之至備者。無如明制也。世之論者。徒見其末流之弊。而遂以有明之制。爲敗壞人才之具。此豈通論哉。雖然。凡人之才。莫不各有所能。所不能。司馬論辨官材。論定然後官之。明乎全才之難得。而當詳爲之辨也。今必兼此數者而求之。則是必得天下之全才而後可也。天下之全才。不常有。而吾顧惟其全之求。則彼有勉強塗飾。以僥倖於一得已耳。且吾所以試之者。既多其端。勢不得不分先後。一分先後。則吾無所輕重於其間。而輕重已自此而判矣。於是士皆盡力於八股。而其他但取辦於臨時。以應故事。校士者既已取其所長。卽未有不曲護其所短。宜乎應舉者之日淪於空疏。而不復以通今博古爲事也。然則明制之所以爲得者。在乎其具之備。而其所以爲失者。亦正以其求備也歟。且夫天下固無久而不弊之法也。八股之制。行之已三百餘年。士子之心思才力。畢竭於其中。不可復有所加矣。今將從乎其同。則陳陳相因。幾於無可措手。將從乎其異。則又將跡弛泛駕。而不可爲訓。故八股之在今日。其亦窮而必變之勢也。然於變八股而易之以策論。或易之以詩賦。則亦僅一偏之見。而未爲得其中。嘗觀唐宋之世。其取士。初不限以一科。是以有科目之稱。今特設一科。以待士。則士有科而無目也。愚謂宜倣其意而行之。略取今之試士者。稍變其法。而分爲數科。其一曰精通經術科。法在取十三經之義疏。比附其異同。而質以所疑。如古條議之例。其二曰博綜典故科。法在取史書所載。或專舉一事。或兼舉數事。使之論列其得失。是卽古者史學

之科也。其三曰洞達時務科。此卽今對策之法。但必使之昌言無諱。直陳所見。庶有所見其抱負。其四曰富有才華科。試以詩賦。而兼之以表可也。其五曰明習法律科。法在取古人已事。與部案之疑難者。設爲甲乙之語。而使之剖決。毋拘聲律對偶。若是者各條爲五事。而試以一場。務精其選。而不必廣其額。其所取之士。量才授職。而勿使遽列於清要。若國家必欲求特達之彥。則宜間設拔萃一科。隨時定制。使凡中已上諸條。無間於已仕未仕者。皆得就試焉。取之以至嚴。而待之以不次。則尤足以鼓舞真才矣。至於童子之試。則不妨仍以八股從事。蓋初學之士。惟以明理爲急也。夫誠如是。則下得以專精於實學。而無迂疏寡當之譏。上得以兼收其所長。而無用違其才之慮。一革夫既往之弊。而仍不失乎由舊之思。計無有便於此者矣。

科場日知錄

顧炎武

明初三場之制。雖有先後。而無重輕。乃士子之精力。多專於一經。略於考古。主司閱卷。復護初場所中之卷。而不深求其二三場。夫昔之所謂三場。非下帷十年。讀書千卷。不能有此三場也。今則務於捷得。不過於四書一經之中。擬題一二百道。竊取他人之文記之。入場之日。抄謄一過。便可僥倖中式。而本經之全文。有不讀者矣。率天下而爲欲速成之童子。學問由此而衰。心術由此而壞。宋嘉祐中。知諫院歐陽修上言。今之舉人以二千人爲率。請寬其日限。而先試以策。而考之。擇其文辭鄙惡者。文意顛倒重雜者。不識題者。不知故實。略而不對所問者。誤引事跡者。雖能成文。而理識乖誕者。雜犯舊格。不考式者。凡此七等之人。先去之。計二千人。可去五六百。以其留者。次試以論。又如前法而考之。又可去其二三百。其留而試詩賦者。不過千人矣。於千人而選五百。少而易考。不至勞昏。考而精當。則盡善矣。縱使考之不精。亦當不至大濫。蓋其節抄剽盜之人。皆以先策論

去之矣。比及詩賦。皆是已經策論。雖有學問理識。不至乖誕之人。縱使詩賦不工。亦可以中選矣。如此可使童
年新學。全不曉事之人。無由而進。今之有天下者。不能復兩漢舉士之法。不得已而以言取人。則文忠之論。亦
似可取。蓋救今日之弊。莫急乎去節抄剽盜之人。而七等在所先去。則闇劣之徒。無所僥倖。而至者漸少。科場
亦自此而清也。

今日科場之病。莫甚乎擬題。且以經文言之。初場試所習本經義四道。而本經之中。場屋可出之題。不過數十。
富家巨族。延請名士。館於家塾。將此數十題。各撰一篇。計篇酬價。令其子弟及僮奴之俊慧者。記誦熟習。入場
命題。十符八九。卽以所記之文抄謄上卷。較之風簷結構。難易迥殊。四書亦然。發榜之後。此曹便爲貴人。年少
貌美者。多得館選。天下之士。靡然從風。而本經亦可以不讀矣。予聞昔年五經之中。惟春秋止記題目。然亦須
兼讀四傳。又聞嘉靖以前。學臣命禮記題。有出喪服以試士子之能記否者。百年以來。喪服等篇皆刪去不讀。
今則并檀弓不讀矣。書則刪去五子之歌。湯誓盤庚。西伯戡黎。微子金縢。顧命。康王之誥。文侯之命等篇不讀。
詩則刪去淫風。變雅不讀。易則刪去訟否。剝遯。明夷。睽蹇。困旅等卦不讀。止記其可以出題之篇。及此數十題
之文而已。讀論惟取一篇。披莊不過盈尺。隋書崔因陋就寡。赴速邀時。舊唐書薛昔人所須十年而成者。以一

隋書崔

因陋就寡

赴速邀時

舊唐書薛

昔人所須十年而成者

年畢之。昔人所待一年而習者。以一月畢之。成於勦襲。得於假倩。卒而問其所未讀之經。有茫然不知爲何書
者。故愚以爲八股之害。等於焚書。而敗壞人材。有甚於咸陽之郊。所坑者。但四百六十餘人也。請更其法。凡四
書五經之文。皆問疑義。使之以一經而通之於五經。又一經之中。亦各有疑義。如易之鄭王。詩之毛鄭。春秋之
三傳。以及唐宋諸儒不同之說。四書五經。皆依此發問。漢人所謂發策決其對者。必如朱子所云通貫經文。條

漢人所謂發策決

其對者必如朱子所云通貫經文

舉衆說而斷以己意。

宋史劉恕傳舉進士詔能講經義者別奏名題召者才數十人恕以春秋禮記對先列註疏方引先儒異說未乃斷以己意凡二十問所對皆然

其所出之題不

限盛衰治亂。

宋文鑑載張庭堅自靖人自獻於先王經義一篇

使人不得意擬而其文必出於場中之所作則士之通經與否可得而

知其能文與否亦可得而驗矣。又不然則姑用唐宋賦韻之法。猶可以杜節抄剽盜之弊。蓋題可擬而韻不可

必文之工拙猶其所自作必不至以他人之文抄謄一過而中式者矣。其表題專出唐宋策題兼問古今。

如王梅溪

集中人自不得不讀通鑑矣。夫舉業之文昔人所鄙斥而以為無益於經學者也。今猶不出於本人之手焉。何

其愈下也哉。

讀書不通五經者必不能通一經。不當分經試士。且如唐宋之世。尙有以老莊諸書命題。如后言日出賦。至相

率扣殿檻乞示者。今不過五經。益以三禮三傳。亦不過九經而已。此而不習。何名為士。石林燕語。熙甯以前以

詩賦取士。學者無不先徧讀五經。余見前輩雖無科名人。亦多能雜舉五經。蓋自幼學時習之。故終老不忘。自

改經術人之教子者。往往便以一經授之。他經縱讀。亦不能精。其教之者。亦未必皆通五經。故雖經書正文。亦

多遺誤。若今人問答之間。稱其所習為貴經。自稱為敝經。尤可笑也。

科場之法。欲其難不欲其易。使更其法而予之以難。則覬倖之人少。少一覬倖之人。則少一營求患得之人。而

士類可漸以清抑。士子之知其難也。而攻苦之日多多。一攻苦之人。則少一羣居終日言不及義之人。而士習

可漸以正矣。墨子言。今若有一諸侯於此。為政其國家也。曰。凡我國能射御之士。我將賞貴之。不能射御之士。

我將罪賤之。問於若國之士。孰喜孰懼。我以為必能射御之士。喜。不能射御之士。懼。曰。凡我國之忠信之士。我

將賞貴之。不忠信之士。我將罪賤之。問於若國之士。孰喜孰懼。我以為必忠信之士。喜。不忠信之士。懼。今若貴

士子以兼通九經。記通鑑歷代之史。而曰若此者中。不若此者黜。我以為必好學能文之士。喜而不學無文之士。懼也。然則為不可之說。以撓吾法者。皆不學無文之人也。人主可以無聽也。然今日欲革科舉之弊。必先示以讀書學問之法。暫停考試數年。而後行之。然後可以得人。晉元帝從元坦之議。聽孝廉申至七年。乃試。胡三省註

緩為之期曰申

古之人有行之者矣。

科舉

黃宗羲

科舉之弊。未有甚於今日矣。余見高曾以來為其學者。五經通鑑。左傳國語戰國策莊子八大家。此數書者。未有不讀。以資舉業之用者也。自後則束之高閣。而鑽研於蒙存淺達之講章。又其後則以為汎濫而說約出焉。又以說約為冗。而主撮於低頭四書之上。童而習之。至於解褐出仕。未嘗更見他書也。此外但取科舉中選之文。諷誦摹倣。移前掇後。雷同下筆已耳。昔有舉子以堯舜問主司者。歐陽公答之云。如此疑難故事。不用也罷。今之舉子。大約此類也。此等人才。豈能效國家一障一亭之用。徒使天之生民。受其笞撻。可哀也夫。顧有心世道者。亦明知此輩之無用。皆因循而莫之救何也。如以朱子學校貢舉私議行之。未始不可。然極重難返之勢。不無惶駭。莫若就今見行事例。稍為變通。未嘗不可以得真才也。今第一場經義。第二場論表判。第三場策。五道經義。當依朱子之法。通貫經文。條陳眾說。而斷以己意。不必如今日分段破題。對偶敷衍之體。論以觀其識見。表以觀其綺靡。判當設為甲乙。以觀其剖決。策觀其通今致用。所陳利害。其要如何。無取譚言僻語。勦襲套話。嗟乎。舉子苟能通此。是亦足矣。無奈主文者相習成風。去取只在經義。經義又以首篇為主。二場三場未嘗過目。逮夫經義已取。始弔後場。以充故事。雖累經申敷。褒如充耳。亦以時日迫速。不得不然也。余嘗與萬季

野利議。卽浙江而論。舉子萬人。分房十餘人。每人所閱。不及千卷。日閱二百卷。五日可畢。第一場取一千卷。揭榜。其不在千卷內者。不得進第二場。第二場千卷。每人閱一百卷。一日可畢。當取五百卷。揭榜。其不在五百卷內者。不得進第三場。第三場方依定額。揭榜。始謂之中式。如此。則主文者。不得專以經義爲主。而二場三場。爲有用舉子。亦不敢以空疏應世。會試亦然。此亦急救之術。行之數科。而後取朱子之議行之。又何患人才之不出乎。

經學家法論

陳廷敬

朱子論貢舉治經。謂宜討論諸經之說。各立家法。而皆以注疏爲主。易則兼取胡瑗石介歐陽修王安石邵雍程頤張載呂大臨楊時。書則兼取劉敞王安石蘇軾程頤楊時晁說之葉夢得吳棫薛季宣呂祖謙。詩則兼以歐陽修蘇軾程頤張載王安石呂大臨楊時呂祖謙。周禮則劉敞王安石楊時。儀禮則劉敞二戴。禮記則劉敞程頤張載呂大臨。春秋則啖助趙匡陸淳孫明復劉敞程頤胡安國。大學論語中庸孟子則集解等書。而蘇軾王雱吳棫胡寅等說亦可采。令應舉人各占兩家以上。於家狀內。及經義卷子第一行內。一般聲說。將來答義。則以本說爲主。而旁通他說。以辨其是非。則治經者不敢妄牽己意。而必有據依矣。愚按朱子此議。欲治經者。以注疏爲主。而兼取諸家之說。以求其至是。亦未欲其專取一家之言也。而曰以注疏爲主。是更不欲擅注疏。而不用明矣。今之學者不然。易則專取本義。詩則集傳。書則蔡沈。春秋則胡安國。禮記則陳澧。周禮儀禮廢已久。蓋不惟諸家之說。概不列於學官。而舉朱子所云。專以爲主之注疏。學者有終其身不知爲何物者矣。卽如所謂大全者。又非甚別於專家之說。而有獨見之論也。其與朱子所云。以所治之說。旁及他說。而後以己意辨

晰以求其至是者。亦大異矣。且大全之書。明永樂朝急就之書也。七年開館於祕閣。十三年帝問纂修如何。館中人聞之懼。倉卒錄舊書。略加刪飾以進。四書則倪氏輯釋。易則董楷輯疏。書則董鼎輯錄。詩則劉瑾通釋。春秋則汪克寬纂疏。禮記則陳浩集說。故大全者大不全之書也。然學者猶憚其煩苦而不之讀。所服習者。本義集傳。蔡沈胡安國陳澧之所謂五經而已。易詩書禮經。學文者猶加誦習焉。春秋則概刪聖人之經。不讀。讀胡氏傳。傳亦不盡讀。擇其可爲題目者。以其意鋪敘爲文。不敢稍踰分寸。以求合於有司。又最甚者。擇取傳中字句文義。以意牽合。妄託聖經。移彼就此。名爲合題。豈惟不合經意。揆之傳者之意。亦初不自知其何以位置安排顛錯之如此也。慢棄聖言。割裂傳注。又如朱子所謂名爲治經。而實爲經學之賊。號爲作文。而實爲文字之妖者也。蓋經學之弊。原於時文。昔者經義之興。本以論斷爲體。不執一說。引據經傳。非如後之描畫聲口。簞鼓吻脣。乳兒小生。侮聖言而代爲之詞。勢不得不單守一家之詁訓。以便行文。而其腐朽惡爛。不逾時歷歲。改頭換面。以趨新巧。使學者窮年積月。從事於無用之空言。考其實枵然無所得也。又何有於經學哉。然則何以正之。曰必如朱子之言而後可。朱子論經義。欲令明著問目之文。而疏其上下文。通約三十字以上。次列所治之說。而論其意。又次旁列他說。而以己意反復辨晰。以求至當之歸。但令直論聖賢本意。與其施用之實。不必如今日分段破題。對偶敷衍之體。每道限五六百字以上。則雖多增所治之經。而答義不至枉費詞說。日力亦有餘矣。蓋今之時義。又與南宋之時異。朱子所謂不問題之大小長短。而必欲分爲兩段。仍作兩句。對偶破題。又須借用他語。以暗貼題中之字。必極於工巧而後已。其後多者二三千言。別無他意。不過止是反復敷衍破題兩句之說而已。今之八比。雖與此異。而其爲弊則一也。故欲正經學之失。須革時文之體。時文之體革。然後學

者。可以旁通諸家之說。以求得乎聖人精意所存。而士不苦於無用之空言。國家收實學之效也。

經書取士議

朱彝尊

五經垂世。昔賢方之於海。比之日月。久而長新。挹而不竭。蓋合羲農軒堯舜禹湯文武周公孔子數聖人而成。非一人一家之言也。朱子注論語。從禮記中摘出中庸大學爲之章句。配以孟子。題曰四書。諄諄誨人以讀書之法。先從四子始。由是淳熙而後。諸家解釋四書。漸多於說經者矣。元皇慶二年。定爲考試程式。凡漢人南人。第一場試經疑二問。於大學論語孟子中庸內出題。並用朱氏章句集句。經義一道。各治一經。若蒙古色目人。第一場試經問五條。以大學論語孟子中庸內設問。亦用朱氏章句。則舍五經而專治四書矣。明代因之。學使者校士。以及府州縣試。專以四書發題。惟鄉會試有經義四道。然亦先四書而後經。沿習既久。士子於經義僅涉略而已。至於習禮者。恆刪去經文之大半。習春秋者。置左氏傳不觀。問以事之本末。茫然不知。經學於是乎日微。此學者之所深懼也。禱昧之見。斟今酌古。謂試士之法。宜仿洪武四年會試之例。發題先五經而後四書。學使府州縣衛。宜經書並試。亦先經後書。蓋書所同。而經所獨。專精其所獨。而同焉者。不肯後於人。則經義書義庶幾並治矣。若夫元人之試經義。詩以朱氏爲主。尚書以蔡氏爲主。周易以程氏朱氏爲主。三經兼用古注疏。春秋許用三傳。及胡氏傳。禮記用注疏。迨明洪武中。損益之。春秋得兼用張洽集注。禮記則用陳澧集說。要仍不廢古注疏。而永樂諸臣纂修大全。類攬竊一家之書。以爲書。廢注疏不采。先與取士程式不協。何得謂之大全乎。所當覈諸書所本。各還著書之人。別事纂修可也。

三禮試士論

郭起元

諸經皆彙於一。而禮則分爲三者。蓋周禮爲體。儀禮爲履。儀禮爲經。曲禮爲傳。昔人既詳言之矣。周禮壞於劉歆之竄入。新莽假之以纂漢。王安石用之以病宋。後世學者。幾於懲噎而廢食焉。儀禮燬於秦火之餘。漢興叔孫通求之。僅有綿蕞。逃高堂生以十七篇上。不甚施用。後得鄭玄馬融王肅等之注釋。始傳於世。曲禮記始於后蒼。劉向校定二百五十篇。戴德刪爲八十五篇。戴聖又刪爲四十六篇。馬融益以明堂會月令樂記三篇。共四十九篇。獨列於學官。以之取士。夫周禮精深詳密。垂百代之經制。非周公不能作。其中有說之不經。義之不協者。不妨斟酌損益而行之也。儀禮勉齋黃氏集錄外。元吳澄輯逸經十八篇。可核而參之也。戴記中學庸升爲四子書。經文不盡如二書之精粹。月令採之呂不韋。而不用夏小正。其去取爲疏。學者不能無憾焉。今之論者。欲三禮並列學官。俾博士弟子習讀就試。其意善矣。而立制必本於人情。人情所不樂從。雖勉強而難久。彼習易書詩春秋者。業在一經。其功專而易達。習禮者。業在三經。其事兼而難通。成人小子。將視禮爲繁重。苦難之勢。必改而之他。則習者愈少。而禮終湮矣。然則三禮兼行之說。將徒托之空言。而終不可施用耶。予謂道在先之。以勸導。凡科場取士。兼立三禮。俾舉子自註習某禮。統於禮記項下。減他經之解額。以益禮經。又於歲科考經解外。更設問周禮儀禮疏解。有能通釋者。擢高等獎勵之。則士子之講習勤矣。夫坐言起行。無二道。博士所業。卽爲朝廷所施。史漢有禮志。章和時詔曹褒條正禮儀。得一百五十篇。唐初爲貞觀禮。中葉爲開元禮。宋初爲開寶通禮。明代有大明會典。制度詳明。皆本朝所當法者也。誦說講求。而實意行乎其間。養心淑身。修己治人。格上下而感鬼神。一以貫之矣。是在乎有志復古者。

古之君子。置身於仁義道德之途。其強固清明。固足以爲人上矣。而出其餘藝如射御之類。又足以備國家之用。而捍患禦侮焉。此所謂有用之學也。蓋天之生人。同以五行之秀畀之。而氣質之偏。多愚少智。愚者好爭樂鬪。弱肉而強食。智者與物無競。日處於遜讓弗違。及一旦有事。而智者之才力又足以勝好爭樂鬪者之凶頑。則蚩蚩之氓。安得不拱手服也。古者出必以車。戰亦以車。兵之及遠者。無過於射。故六藝射御居其二。自鄉黨學校以達廟庭。興賢校士。飲燕朝聘祭祀之事。無不用射。豈惟不貫革是尙。與應節之美哉。蓋將以致之於實用也。春秋之時。士大夫承先王文教之餘。其服詩書者是人。其習武勇者亦是人。故列國紛爭。猶足以保其疆土。迨漢以降。文武之事漸分。至宋而學人益趨於弱。然校射之事。或間代舉行。朱子猶私習射於射圃。明初試文士。尙考之以射。四百年來。文人褻衣矩步。悍強武力。悉付之武科與召募之徒。於是詩書之業。第爲歌咏太平之具。承洙泗之流者。有游夏之雍容。而無冉有季路之操執戈矛者矣。夫古之兵事。射御爲先。其後無車而上騎。又有銃礮諸戰法。使眞儒出而籌之。則當如古法。所以教射御者教之。必不使其束手旁觀。自謝不敏也。且銃礮擊刺之事。或有未達。而弓馬之事。豈士大夫所宜諉謝乎。我國家承平百四十年。所以教習八旗者。文武並用。蓋古法也。北方之學者。以及邊省文儒。或有兼習弓馬者。東南文士。則專以詞章吟咏爲事。一遇盜賊卒起。則色變手顫。口噤不能動。而猶俯視一切。詡詡自得。以爲吾學先儒之道者也。噫。先儒之道。固若是其蕙乎。或曰。張子房貌若婦人。佐漢滅楚。孔明綸巾羽扇。坐車中指揮。亦扶蜀數十年。士何必以技勇稱。曰。子房孔明。將將之才也。苟無其才。則游之于藝。近衛一身。遠備國家之用。不亦可乎。然則騎射之事。亦篤古學道之徒。所必不可廢者也。

送張少淵赴省試序

張海珊

蓋今天下學術盛衰之故。槩可見矣。自明太祖定制。以四書五經義取士。士皆規規焉誦習其中。至白首而不能已。以故成宏正嘉之間。士習醇謹。端慤其高者。能自通於性命之故。則其材質庸下者。亦無不依仿聖賢成格。以不失爲寡過。然其於列代典章制度。或不暇以詳攷。而經籍異同得失之故。與夫漢唐經師之遺言墜緒。亦因之而淪失者多矣。故國初諸儒往往以爲病。而思有以揅正其失。則當如程子之讀史。不遺一字。朱子之博綜羣籍。抑或如永嘉之經制。龍門之事功。亦無不有益於經訓。而可施於世。顧乃抹殺一切理學緒言。專求前人散佚之編支離駁雜之說。用相誇尙。凡古先王之所以明術崇教。修己治人之道。皆以爲空疏苟且而置之略。不復言。然而國家取士之成式。則固無改乎其舊。於是四書六籍。乃始第爲梯榮媒利之資。而非大雅君子之所事。而舉業之途。不可問矣。故嘗私論之。取士之式。損益百王之制。至今日盡矣。無以加矣。顧其事益卑。而其途益若淺狹固陋者何哉。則人以苟且之心。與之故也。其卑者固第以爲梯榮媒利之資。卽一二俊傑自命之士。亦以爲吾自有詩古文傳世。而不復措意其間。然則國家所以取士之故。固安在也。邇年以來。一。二大省學政使。未嘗不深懲其故。而爲之戒厲申飭。然其所以爲說。則不過體格之間。而凡文章之原。與夫國家所以取士之故。則俱曖昧而莫明其說。此所以愈變而愈不能復也。吾友張子少淵。客授余里。好學能思。甚不欲爲舉業之學。然其於舉業之文。則實能清真拔俗。而不敢苟且以爲之者。其庶乎知文章之原。與國家所以取士之故者歟。秋八月。將赴省試。於是本百餘年學術所以盛衰之故。以釋君不欲爲舉業之意。而亦用以自厲焉。

古之有天下者。必求聖賢以共之。以爲非此不能安億萬之衆也。且以爲非此不能居億兆之上。而使之相安。故有以天子而下訪匹夫之事。其後道微。上以功名爲懸。而下有富貴之志。上下交相疑。而以術爲御。於是法日密。而治亦日不古矣。堯之舉舜也。內有四凶。外有洪水。而其所詳者。乃在家人父子之間。又將以是試之。謂夫其道不出乎此也。伊尹樂堯舜之道。而湯與之伐夏。武王以呂尙爲軍師。而所陳者敬義。當其時。或幣聘之。車載之。學焉而以爲師。數千歲後。惟昭烈於武侯有之。此時未有制科。而其所取之士如此。其士固異。其取之也亦不同。其所以相與有成也。亦自非後之所能及。至士出於取。取立以法。則賓師之位虛。而道德之意微矣。周最近古。有三年賓興之典。此後世制科之原也。然考其制。由鄉學者。鄉大夫掌之。而用之大司徒。由國學者。大樂正掌之。而用之大司馬。然皆書其德行道藝。而無所謂文字之觀。禮曰。以賓禮禮之。蓋猶有尊賢敬士之意。而無一切束縛猜禁。與夫徒隸役使之事。及周之衰。諸侯不貢士。士不養於學。乃各以其所學。顯於列國。進而爲游談。退而爲著術。而上以文取士。士以文自見之原。自此始矣。至漢文帝訪賈誼。武帝策董仲舒。遂爲天子臨軒策士之始。其所言者皆天下大務。一代治亂之故。惜其君徒能知其言之善。而不能登之師傅。以竟其學。使二君者。能如湯武之於伊呂。其所表見必有進於古。豈特如是而已哉。隋唐沿之。武后有洛陽殿之親問。而其後直言如劉蕡者。乃不得第。蓋其時士人不知有三代之學。而人君又多不自親問。其言既不得通於上。而上亦無爲天下得人之意。故其文不顯。而士亦無所見。宋明以來。視爲故事。規規乎聲偶之文。字畫之整。固宜其無明道知治之士也。此制科之在天子者也。漢用仲舒言。令列侯郡守。擇吏民賢者。歲貢各二人。而茂才

孝廉於是始。其後立五經博士。開弟子員。設教射策。又爲限年之法。儒者試經學。文吏試章奏。魏立九品中正之法。擇本州人爲中正。吏部憑之授官。斯二者。猶兼經術德行。未專以文取士也。至晉舉秀異。宋用策試。隋置進士。始專以文取士。而士皆投牒自進矣。唐制有三。自天子有制第。而其在學館曰生徒。在州縣曰鄉貢。皆升有司而進退之。其科有十二。而行之久者。進士明經二者而已。然其法以聲韻帖誦爲工。當時所尙者詩賦。而後世論善詩者。反不在其中。宋承明經進士之舊。而進士爲盛。又分經義詩賦爲二焉。論者曰。能擇師儒如胡瑗。以教國學。慎司如歐陽脩。以主文柄。則士得其養。而文可以正。此皆爭之於其末也。有明專用經義。而兼取論策。其意兼以明道求治。而士皆習錄纂組。中無實得。苟取科第。其他又往往由於詭道。則士愈賤。而法亦欲變而無所之矣。此制科之在。主司者也。合而考之。師焉。賓焉。臣焉。此三代以上之法也。經術焉。詩賦焉。文義焉。此漢唐以下之法也。親策而不能用其人。不親策而不能知其人。或得其人而不知之。不能深用之。不能盡焉。此天子制科之異也。不待上之舉之。而以名字自進。不必其人之可取。而以文辭爲斷。又不必其文詞。而以詭道得使人。謂制科可廢焉。此主司制科之異也。夫古之時。得一士而可以治天下。今之時。取數百士。而天子尙不知其人。何則。古之人以爲吾之治天下。惟審乎此。而今之人以爲吾之有天下。不恃乎此也。故略之。古之時。必先知而後官之。今之時。皆先官其人。而後察之。是以上無眞確之見。亦無破格之舉。而下亦循資守分。無敢自言其有志於天下之大。吾嘗見國家乏人。至治不著。而蓄道懷志之士。需時待命。而無以顯於當世也。不揆疏昧。輒條其考如右。伏惟裁之。

余承乏爲四庫全書纂修。校唐摭言十五卷既畢。序以系之曰。曩余讀柳子厚送崔子符罷舉序。謂進士科必不可廢。尙之以孝弟。孝弟猶是人也。尙之以經術。經術猶是人也。喟然嘆曰。子厚不學至是乎。千古以降。墨守成規。俾人才不古若。皆子厚之說誤之也。及讀摭言。而益信余言之不謬。蓋有唐三百年中。風氣澆漓。不逮漢晉遠甚。其未得科第。則干瀆而不恥。既得之。則矜詡而不休。至於謗訾主司。譏斥同輩。相習爲故然。幸而制科頻舉。不專用此途。故能盡人之才。不然。唐之爲唐。未可知也。夫有國家者。不恃吾制度之精詳。而恃吾所以設制度之意。如使進之以孝弟。而吾實有上孝與弟之心。進之以經術。而吾實有篤古窮經之志。士何由而不應。而患其作僞以相欺耶。且同是人也。以詩賦名之。而爲進士。以德行名之。而亦爲進士。吾甯取德行名焉。鄉舉里選之法行。而猶有上書干進。投文邀譽者乎。由宋及明。考核之法益密。而制科益希。又莫唐若矣。正人心。求治法。司馬溫公二程子紫陽朱子之說具在。酌其中而行之。使與科第相濟相維。而不求速效。將士風丕變。浮靡之習益蠲。

議時文取士疏 乾隆三年禮部議覆

查兵部侍郎舒赫德奏稱科舉之制。憑文而取。按格而官。已非良法。況積弊日深。僥倖日衆。古人詢事考言。其所言者。卽其居官所當爲之職事也。今之時文。徒空言而不適於用。此其不足以得人者一。墨卷房行。輾轉抄襲。膚詞詭說。蔓衍支離。以爲苟可以取科第而止。其不足以得人者二。士子各占一經。每經擬題多者百餘。少者不過數十。古人畢生治之而不足。今則數月爲之而有餘。其不足以得人者三。表判可以預擬而得。答策隨題敷衍。無所發明。其不足以得人者四。且人才之盛衰。由於心術之邪正。今之僥倖求售者。弊端百出。探本清

源應將考試條款改移而更張之。別思所以遴拔真才實學之道等語。謹按取進之法。三代以上出於學。漢以後出於郡縣吏。魏晉以後出於九品中正。隋唐至今出於科舉。科舉之法。每代不同。而自明至今。則皆出於時藝。三代尙矣。漢法近古。而終不能復古。至漢以後累代變法不一而足。其既也。莫不有弊。九品中正之弊。毀譽出於一人之口。至於賢愚不辨。閥閱相高。劉毅所云。下品無高門。上品無寒士者是也。科舉之弊。詩賦則祇尙浮華。而全無實用。明經則徒事記誦。而文義不通。唐趙匡所謂習非所用。用非所習。當官少稱職吏者是也。時藝之弊。則今該侍郎所陳奏是也。聖人不能使立法之無弊。在乎因時而補救之。蘇軾有言。得入之道。在於知人。知人之道。在於責實。蓋能責實。則雖由今之道。而振作鼓舞人才。自可奮興。若惟務徇名。則雖高言復古。法立弊生。於造士終無所益。今謂時文經義。以及表判策論。皆爲空言剿襲。而無用者。此正不責實之過耳。夫凡宣之於口。筆之於書。皆空言也。何獨今之時藝爲然。且夫時藝取士。自明至今。殆四百年。人知其弊。而守之不變者。非不欲變。誠以變之而未有良法美意。以善其後。且就此而責其實。則亦未嘗不實於用。而未可概訾毀也。何也。時藝所論。皆孔孟之緒餘。精微之奧旨。未有不深明書理。而得稱爲佳文者。今徒見世之腐爛抄襲。以爲無用。不知明之大家。如王鏊。唐順之。瞿景淳。薛應旗等。以及國初諸名人。皆寢食夢寐於經書之中。冥搜幽討。殫智畢精。始於聖賢之義理。心領神會。融液貫通。參之經史子集。以發其光華。範之規矩準繩。以密其法。律而後可稱爲文。雖曰小技。而文武幹濟。英偉特達之才。未嘗不出乎其中。至於姦邪之人。迂懦之士。本於性成。雖不工文。亦不能免。未可以爲時藝咎。若今之抄腐襲爛。乃是積久生弊。不思力挽末流之失。而轉咎作法之涼。不已過乎。卽經義表判策論等。苟求其實。亦豈易副。經文雖與四書並重。而積習相沿。慢忽既久。士子不

肯專心學習。誠有如該侍郎所云。數月爲之而有餘者。今若著爲令甲。非工不錄。則服習講求。爲益匪淺。表判策論。皆加覆覈。則必淹洽乎詞章。而後可以爲表。通曉乎律令。而後可以爲判。必有論古之識。斷制之才。而後可以爲論。必通達古今。明習時務。而後可以爲策。凡此諸科。內可以見其本源之學。外可以驗其經濟之才。何一不切於士人之實用。何一不可見之於施爲乎。必變今之法。行古之制。則將治宮室。養游士。百里之內。置官立師。訟獄聽於是。軍旅謀於是。又將簡不率教者。屏之遠方。終身不齒。其毋乃徒爲紛擾而不可行。又況人心不古。上以實求。下以名應。興孝則必有割股廬墓以邀名者矣。興廉則必有惡衣菲食。敝車羸馬以飾節者矣。相率爲僞。其弊滋繁。甚至借此虛名。以干進取。及乎莅官之後。盡反所爲。至庸人之不若此。尤近日所舉孝廉方正。中所可指數。又何益乎。若乃無大更改。而仍不過求之語言文字之間。則論策今所見行。表者賦頌之流。是詩賦亦未嘗盡廢。至於口問經義。背誦疏文。如古所謂帖括者。則又僅可以資誦習。而於文義多致面牆。其餘若三傳科。史科。名法書學。算學。崇文宏文生等。或駁雜紛歧。或偏長曲技。尤不足以崇聖學而勵真才矣。則莫若懲循名之失。求責實之效。由今之道。振作補救之爲得也。我聖主洞見取士源流。所降諭旨。纖悉坐照。司文衡職課士者。果能實心仰體。力除積習。杜絕僥倖。將見數年之後。士皆束身詩禮之中。潛心體用之學。文風日盛。真才日出矣。然此亦特就文學而已。至於人之賢愚能否。有非文字所能決定者。故立法取士。不過如是。而治亂興衰。初不由此。無事更張定制爲也。所奏應毋庸議。

請分試以廣真才疏 康熙十七年

給事中姚祖項

臣備員省垣。出入掖廷。仰見我

皇上勵精圖治。宵旰靡遑。復於

萬幾之暇。留心經史。篤志勤學。真

足度越百王。垂法萬世矣。乃尤

聖不自聖。下詔求賢。令內外諸臣。各舉品行端方。文詞卓越者。以備

顧問著作之選。甚盛典也。諸臣仰體

皇上崇文德意。各舉所知。共一百八十六員名。凡草野潛修之士。以

及服官通籍之彥。輻輳

輦下。踴躍懽忻。莫不願獻芻蕘。期以摘藻陳詞。鼓吹太平。誠臣子不世之遭逢也。惟

是考課之法。

聖意淵深。非凡愚所能測。但臣之愚忠。愚鯁過計者。以天生人才。原供一代之用。而人之負

才不一。有所長。即不能無所短。優於此。又或者絀於彼。故漢詔有賢良方正。孝弟力田等科。又詔舉茂才異等。

可爲將相。及使絕域者。如公孫宏爲相。起客館。開東閣。以延賢人。一曰致賢館。其有德任。昆贊佐理。陰陽者。居

之。次曰翹材館。其有才堪。九列將軍中二千石者。居之。又次曰接士館。其有一行之士。一藝之長者。居之。俱未

嘗拘一格。以繩天下士也。今我

皇上所重者。學問淵通。必曉暢治亂。天人之理。以有適於用者爲上。其詞

藻瑰麗。聲韻鏗鏘。一切風雲月露之章。乃其緒餘。輕重不愈曉然耶。即如孔孟諸賢。亦分四類。信兼才之難矣。

伏乞

皇上睿裁。并

勅閣部大臣。酌定考課之條。其有淹貫經史。羽翼傳註。優於理學者。爲一選。其有

留心時務。考究政治。長於經濟者。爲一選。其有才華典贈。文詞高古。工於詩賦者。爲一選。臨期命題。出自

上裁。各抒所長。不必求全。勿以幽僻典故。爲博。勿以雕蟲末技。爲能。總期遴選實學。以副求賢至意。非僅空言

浮詞。侈爲文人墨士之點經已也。抑臣更有進者。歷代薦辟。原無定額。少者或數十人。如宋熙寧三年。諸路薦

送者。二十二人。至則試舍人院。賜官有差。多者至數百人。如明初洪武十三年。詔赴京者。八百六十餘人。各授

以官。今一百八十六人之中。到京者。一百四十有餘。未到者。亦甚少矣。其中或有真病實情。安於隱逸者。堯舜

之世。自有巢許。亦可聽其肥遯。不必過爲強之也。其已到者。內有葛衣涼冠。不耐嚴寒。若必俟齊集。既無定限。

徒煩咨催。經年累月。恐終難齊。而且虛糜餼廩。甚無謂也。合無立沛

恩綸。定期考校。不越理學經濟文章。

請博舉孝弟疏

胡煦

伏見我

皇上洪啟文運。廣宣教化。其於各府州縣教士養士之法。業已屢申

明諭。又於首善之地。

躬詣太學。親御講筵。宣明經旨。且頒諸詔誥。令天下撫臣。公舉孝廉方正。給以六品服色。以示獎勵。其餘勸學興賢之道。亦已極盡而無加矣。今觀撫臣所舉。各省之中。三五人不等。要皆讀書知禮義之士。亦足以風示流品。振其愚頑。第念一省之中。地千里不止。嘗有此邑之士。已蒙薦擢。而彼邑之士。猶瞢然無聞者矣。文墨之士。已叨寵錫。而愚賤之民。猶惘然莫覺者矣。何也。以非其勢之必將遍及。非其分之徐可緩收者也。今一邑之地。少者七八千戶。多者則萬戶不止矣。學校教養之士。不及百分之二三。此外如農圃工商樵漁負販之儔。目未覩文字之書。耳不聞聖賢之訓。雖至愚極賤之士。豈遂無天性誠慤者乎。夫聖王之教化。原不擇人而授。而顯蒙之至性。亦不因地而拘。況愛親敬長。誰則無情。而十室之邑。必有忠信。彼生貢舉監之外。有能竭力奉養。菽水承歡。無忤於二親者乎。稱為孝子。宜也。有能公於財。和於室。兄弟有序。三五代不析居者乎。稱為悌弟。宜也。臣請每一州縣。於每歲中各舉孝子一人。悌弟一人。令閭鄉具詞公舉。由縣申府。由府申司院。俟其通省彙題。悉達聖聰。然後勅下督撫。各給匾額。并免本身一家之徭役。以榮其人。使得見官長。悉如生員之體貌。此固不待建坊之瑣瑣。而其人光寵實甚。臣知此例一倡。必有心知其榮。守禮奉法。觀感而繼起者矣。夫愚賤有何知識。不信耳而信目。不唯其傳言之可聽。而惟其前事之可師。當亦情勢之必然者也。昔舜舉皋陶。湯舉

伊尹而不仁者遠。爲聖人造就曲成之心。親切著明。實足以見諒於愚賤已耳。此外如畸行之義士。或篤尙友誼。或敦崇慈惠。或特著廉行。又或僕婢之賤。行義可稱。皆係創見之事。亦令州縣隨時申請。不必在歲舉之例。如是久久。臣知化行風美。人人皆知自愛。必能仰副我 皇上廣教化厚風俗之盛心矣。

請定教職調補之法。雍正六年

山西學政勵宗萬

臣督學山右。於陛辭之日。恭領

皇上誥誥訓誡。剴切丁寧。以士習民風爲首務。伏思學校爲教化之本原。

而士習爲民風之表率。欲端士習。非徒課其文藝。必須嚴別優劣。以示勸懲。但學臣一年之中。巡歷通省各郡生員之賢否。勢不能一時備悉。而教官則一學兩員。訪察甚易。故教官職分雖卑。關係實重。臣細查通省教官冊籍。壯年固不乏人。但皆年屆六旬以外者居多。此輩非素餐曠職。卽但知需索束修。爭取贊禮。安望其訪察優劣。有裨士風乎。查州縣官員。有調繁調簡之例。今各學教缺。雖非地方繁簡可比。然學分有大小之不同。風俗有厚薄之各異。其年壯才長者。任居小學。及士風淳厚之處。而年衰才拙者。反任大學。及士習澆薄之處。人地似不相宜。臣愚請將晉省全屬教職。陸續調取省城。會同撫臣。公同驗看。詳細分別。至教官原有令學臣考試之例。驗看之後。復行考其文藝。除文理荒疏。年衰力頽。不堪供職者。會同撫臣詳議題請休致外。其年壯才優。學問淹通者。調以大學要缺。其年力尙壯。文理平通者。調以中缺。其年雖已邁。尙能辦事。文亦平通者。調以小學之缺。如此。雖不能人盡賢良。官無曠職。而量才授職。稍收人地相宜之實效矣。抑或 皇上特頒諭旨。令該部將教職調補之法。詳議著爲定例。調補要缺之後。其果能實心辦事。有裨士風者。酌定年分。予以優叙。其有調任之後。不思報稱。有虧職守者。令學臣列疏題參。照 特用人員之例。加倍治罪。

各設訓導一員。各建文廟一所。每縣歲科兩試。准其進齊。卽廸化城。設有同知一員。所屬之特納格爾。卽阜康之呼圖壁。卽景化城。設有巡檢一員。亦隸安西道所轄。建文廟等事。原應與安西府敦煌等縣。一律辦理。因其今兵民增至七八千戶。當此人文漸盛之際。似應照安煌等縣之例。歲科兩試。各取進文生四名。歲試取進武後。另行請旨設立訓導。至於廩增各額。敦煌等學。

設之學。應俟生員考滿二十名。然後照西安之例。幫補考棚。聽候學臣考試。今烏魯木齊。距肅州往返六千餘

三才編年卷之二十一
廳諸童酌仿臺灣之例。由廳道錄送臣等衙門考試。秉公取進。將取進童生名次。及前列生員試卷。咨送陝甘學臣彙入歲科冊卷達部。設遇不能足額。卽遵照定例。甯缺毋濫。如蒙 聖恩俞允。每廳各建文廟一所。於本年秋成後。乘兵丁閒暇之時。臣等選擇地基。酌派兵丁。照依修建先農壇之例。量給口糧。興工修建。每歲祭祀銀兩。亦照敦煌等縣之例。一體開銷。在於本處備用銀內動支。如此則新疆兵民子弟。皆知上進有階。攻讀者益加奮志。騎射者更求嫻熟。於地方似不無裨益也。

讀墨小序

任源祥

少時操觚爲制舉藝。讀書官寺。未及與天下士相見。而竊聞家君之言曰。文莫先於程墨。昔在盛時。坊刻少。房藁且不多見。何況社藁。社藁盛行。自崇禎初年始。房藁盛行。自萬歷末年始。昔人非無房藁社藁。而不行者。非文不善。爲程墨所掩也。天下之精華在科目。科目之精華在程墨。進士第一人。必確然天下之一人也。故一人出而天下師之。進士無倖而得。無不幸而失者。故進士出而天下亦師之。當是時。天下之風氣一而不雜。一者何。程墨而已。迨乎其變。第一人未足以服天下。而房藁盛矣。進士未足盡服天下。而社藁盛矣。至舉天下惟社藁之是讀。而當時之持文衡者。可知矣。識者曰。坊刻非古也。漢室之衰。上失其政。故清議激而在下。非國之福也。子不云乎。天下有道。則庶人不議。夫程者。成也。墨者。法也。成法不立。主司過。成法立而學者莫從。學者亦過也。卯辰程墨。余小子彙而讀之。立耶。否耶。盛世之文。一而不雜。衰世之文。雜而不一。此余所以於一時文之。或重在上。或重在下。而不勝慨然。世道升降之感也。

使者按試數郡。例檢試文佳者數首刻之。不減作者之善也。於是應試生童亦爭先覩以爲快。將以覘使者之所好而爲揣摩之術也。使者聞而恥之。曰。此卽義利之關。不可不亟辨者矣。朝廷之取人才也。由此。人才之所由進於朝廷者亦由此。學聖賢之道而代聖賢之言。不求其何以有當於聖賢而僅僅欲徇使者之好。充此念後將何所不至哉。夫聖賢之道遠矣。今謂爲文者所言卽皆聖賢之言。不特聞者不信。卽言者亦不敢自信。然而人之不能及聖賢者。其自盡之功也。聖賢之不能大遠於人者。此同受之理也。聖賢道足於身而爲言。學者卽因聖賢之言以見道。見既真則其爲言亦不遠矣。天下同此人。同此道也。猝然而遇諸塗焉。若爲燕若爲越。邈不相侔矣。然此之言是彼也。色然喜。彼之言非此也。艷然怒。文之爲物猶是也。或曰。若是則天下宜無不遇之文人矣。莊生曰。大聲不入里耳。聞折揚黃考則嗑然而笑。惡可強而同哉。曰。受於天者理無不同也。盡于人者功則不可強也。作之者有差等。知之者亦有差等。然既已入於聖賢之道而不求乎上者。取法之徒貶損以希目前之一遇。聞好高譽則且一尺。聞好廣眉則方半額。其不取憎於人也。又有幾耶。

北卷日知錄

顧炎武

今制科場分南卷北卷中卷。實錄洪熙元年行在禮部奏定科舉取士之額。南士取十之六。北士取十之四。後中李佩等謂北人拙於文辭。又令南北各退五卷爲中卷。景泰二年會試禮部奏准取士不分南北。戶科給事向日定爲南北之分。不可改。此調停之術而非造就之方。夫北人自宋時卽云京東西河北河東陝西五路舉人拙於文辭聲律。王氏揮璧錄曰。國初每歲放榜。取士極少。安德裕作魁。日九人而已。蓋天下未混一也。至太宗朝浸多。所得率江南之秀。其後又別立分數。考較五路舉人以北人拙於辭。令故優取。況又更金元之亂。文學一事不及南人久矣。今南人教小學。先令屬對。猶是唐宋以來相傳舊法。北人全不爲此。故求其習比。偶調平仄者。千室之邑。幾無一二人。而八股之外。一無所通者。比比也。愚幼時四書本經俱讀。

全注。後見庸師錄生。欲速其成。多爲刪抹。而北方則有全不讀者。王槐野與鄭少潭提學書言關中士不讀朱註不看大全性理通鑑諸書當嘉靖之時已如欲令如前代之人。參伍諸家之註疏。而通其得失。固數百年不得一人。且不知十三經註疏爲何物也。間有一二五經刻本。亦多脫文誤字。而人亦不能辨。此古書善本。絕不至於北方。而蔡虛齋林次崖諸經學訓詁之儒。皆出於南方也。故今日北方有二患。一曰地荒。二曰人荒。非大有爲之君作而新之。不免於無田甫田。維莠驕驕之歎也。

書張佩璉事

張士元

余所居西南數里。明末有張佩璉先生。名嘉玲。師桐鄉張楊園先生之學。居家造次不違禮。一日赴鄉試。見士入闈者。必先露索。二人夾持之。驚曰。國家取士。上爲公輔。下爲百司。不加徵聘而自往就試。已卑矣。乃防其懷挾書策。如防盜賊耶。吾不能受此辱。遂去。終身不應試。夫三代選士造士之法。沿及漢時。猶有鄉里推舉者。已乃加之考試。亦至公之道。不可易之制也。從而搜索之。則爲法始密。其令蓋自唐已行之。時禮部侍郎李揆以主司索書隄防太峻。因謂藝不至者。雖居文史之圃。亦不能工。爲辭乃於試日。陳五經諸史於牀。聽貢士尋檢。此矯枉過正者也。然搜索雖密。而懷挾之弊。仍不能絕。則惟有教之以自重而已。觀佩璉之事。有可風者。故書之。

考試點名除弊法

徐文弼

昔歲予在陳復齋湖南學使幕中。因考試點名。虞多擁擠。如衡州府屬之衡陽。未分兩縣時。應考童生。多至四千餘。臨期齊集聽點。勢難依次而入。諸童唯恐失于應點。越次爭先。反致阻塞。嘗于四鼓開點。已刻方畢。雖多

方諄諭。究難轉移。再四籌畫。惟有廩保領進之一法。以歷之試數棚行之。甚便。陳公因命擬奏稿。將于科試事竣。奏請通行。旋以丁憂未果。其法以童生縣試之日。例由廩生畫結保送。一生所保數名。及數十名不等。今卽令于縣試事畢。案送府試之時。不必依取錄名次造冊。但將廩保逐名開列。每名後載所保童生名姓。府考畢。取錄案名冊送院試之時。如前。院試時卽按冊上廩保名次。先期牌示第一名廩保某。逐名挨列。俾各廩生知孰先孰後。臨時先點進第一名廩保。則所保童生隨之。魚貫而入。點畢。卽令退出。隨點進次名廩保。其所保童生。仍前隨入。或有越次擁擠者。責及廩生。如此。則諸童依廩保爲後。先廩保視名次爲遲速。諸童無虞失點。自不越次求先。且於未入應點之時。廩保之所在。而諸童隨之。既可加之約束。亦復便于稽查。蓋廩保之設。原以杜頂冒鎗手之弊。向來所保各童。照試案名次。編牌聽點。一廩生所保。前後散列于點名之時。廩生齊進。侍立兩旁。自開點以至點畢。必逐牌記憶所保之名。應接不暇。勢難細辨。故間有頂替鎗手。乘機混入。及至發覺。歸責廩生。每以不及細認爲辭。此法行則此輩無乘間混入之虞。而廩保杜藉端委卸之弊。諸童免奔趨迫逐之苦。而老生省於立守候之勞。誠一舉而四便也。謹識。

徵滇士入書院敕雲南通志

鄂爾泰

國家最重者惟人才。人臣最急者亦惟人才。使者奉命總制三省。凡三省文武吏賢者能者。必以聞於朝。進其秩。厚其糈。寄以指臂。託以心膂。人才蓋綦重矣。舉子上公車者。使者必助其資斧。飭其有司。以速其駕。士子入棘闈者。使者必省其號舍。給其卷資。豐其供具。優其禮貌。以鼓其氣。而一時登賢書者。皆知名士。赴禮部者。中式十人。選大令。就博士者。又數十人。皆前此滇省所未有。而使者不惜費。不憚勞。孳孳矻矻不已者。凡

以爲人才計也。書院者。儲才之區也。使者初來滇。滇舊有書院。使者分爲三舍。課其優絀。以高下其廩餼。然使
者竊憂之。慮其應上者之鮮實心。而操之無具。故奇才異能之士。未嘗數數覩也。或有爲之解者曰。滇僻處遐
方。周秦漢魏六朝唐宋之書多未見。十三經。廿一史。有至老不識其名目者。於此而欲求奇才異能之士。是猶
語言者以日月。而詢聾者以鼓鐘也。勢必不能。使者聞而嘆曰。是誰之過。使者之過也。學者力不能致經史。及
前古歷代之書。而爲之上者。又不思代爲致之。是更歷數千百年後。欲求一奇才異能之士。而終不可得也。使
者先已置廿一史諸書於院中。學者尙未及讀。至是復取架上十三經。及周秦以來之書若干部。各用圖書印
記。注之簡冊。貯之書院。掌之學官。傳之永久。又將招致四方之善讀書而能好古者。以充學舍。厚其廩餼。而以
時親課讀之。安知不有奇才異能者之出其中也。夫滇之山川秀麗。如太華昆池碧雞點蒼之屬。甲天下。比年
以來。卿雲見於天。醴泉出於地。神龍天馬行於海上。嘉禾異卉遍於南中。而老耄來朝。莽緬慕化。車里江外。符
搶倒歸漢之謠。八仙海邊。應烏蒙必了之讖。凡諸嘉祥。無遐邇靈蠢。莫不效異爭奇。若欲表見於
聖世。而
不甘後時。況秀而靈者惟人。人之秀而靈者惟士。而獨可使滇讓美於天下哉。因取全闌落卷遍觀之。適羽書
旁午。刻無甯晷。暫以中輟。及三邊胥靖。每乘夜分餘閒。挑燈批覽。輒漏下四五。共得五十二卷。如玉之在石。未
名一器。而礪以錯之。小大皆可各得其用。既定。乃拆號書名。下郡縣各送至省。集於書院。使者之心。其視滇子
弟猶吾子弟也。有能讀吾書者。吾卽以賢子弟待之。衣食必周。寒暑必恤。家室之薪水。書齋之膏火。必繼。倘汝
曹果以賢子弟自爲。方且望其專心致志。窮經究史。使得爲奇才異能之士。爲
聖天子儲才得人計。而肯
聽其紛馳外務。以汨沒其心思乎。古之學舍。往往數千人。至不能容。今就風簷試藝。殘筭剩簾中。得五十二人。

豈遂足空其羣。使者已面語學使者吳公。既有孫陽之能。自能得駿。以會於金馬碧雞之地。其郡縣及廣文。知有學問優通者。或天資高妙。能記誦穎悟過人者。卽會同保送。如吝惜費費者。使者自能償之。不得謂此地無人。以沉淪佳士也。士患不讀書耳。倘肯潛心院中。如童子下帷。目不窺園。日取十三經。廿一史。次第讀之。自可開拓心胸。推倒豪傑。毋自畫也。讀書之法。經爲主。史副之。四書本經。孝經。此童而習之者。外此則先之以五經。其次如左傳之淹博。公穀之精微。儀禮之謹嚴。周禮之廣大。爾雅之辨晰。毫芒大至無外。而細入無閒。此十三經者。闕其一卽如手足之不備。而不可以成人者也。至於史。則先史記。次前漢書。次後漢書。此三史者。亦闕一不可。讀本紀。可以知一代興亡盛衰之由。讀年表。世家。可以知大臣創業立功之所自。讀列傳。可以知人臣邪正公私。卽以關係國家得失利害之分。讀忠孝節義。隱逸儒林。文學方伎等傳。可以知各成其德。各精其業。以各造其極。而得其或顯當時。或傳後世之故。讀匈奴大宛南夷西域諸傳。可以知安內攘外。柔遠綏邊。恩威各得之用。讀天官曆律五行諸書志。可以觀天。而竝可以知天人相感之原。讀河渠地理溝洫郡國諸書志。可以察地。而并可以知險要之機。讀禮樂郊祀儀衛輿服等書志。可以知典禮掌故之因革。而有所參訂。讀藝文經籍等志。可以知七略九種四部六庫著作之源流。而有所考稽。讀平準食貨諸書志。可以知出入取予。制節謹度之大要。而有所規鑒。讀刑法兵營等志。可以知賞罰征伐。懲惡勸善。討罪立功之大法。而有所折衷。此讀史之大要也。且善讀史者。不僅以史視史。凡詔誥奏疏檄諭論策之屬。文之祖也。樂章歌詞之屬。樂府詩歌之祖也。屈原賈誼司馬相如揚雄等傳所載騷賦之屬。詞賦之祖也。故熟於三史。則文人詩人騷人一齊類首矣。況不止三史乎。必待讀經既畢。而後讀史。則史學太遲。惟讀左傳而以史記副之。讀公羊穀梁儀禮周官爾雅。而

以前後兩漢書副之。十三經與三史既讀。此外如家語國語國策離騷文選老莊荀列管韓。以及漢唐宋元人之文集。與三國志晉書以下諸史。參讀參看。擇其尤精粹者讀之。其餘則分日記覽。天資絕人。過目成誦者。覽卽是讀。其不及者。原不能盡讀。博覽強記。有十三經三史爲之根本。餘皆一以貫之。讀固爲要。看亦有功。必欲汝曹全讀。非人情。不可強也。經莊重。史閒雅。莊重者難讀。閒雅者易讀。讀經以淑性。讀史以陶情。朝經暮史。參錯互讀。則有體有用。內外兼該。相濟而不相妨。相資而不相紊。然後反求其本。而約之於至一之地。則本之身措之世。無所往而不當。出之言爲經術之言。行之事爲經濟之事。發之功業爲經天緯地之功業。夫而後乃可藉手以報曰。臣爲國家得人矣。此使者之所厚望於天下。而不能無望於二三子者也。使者奉天子命。準入都。陛見事竣。將復來。其毋以使者之去爲疑。今來署篆者。爲前任高部院與使者有同心。撫軍張都院。又能成使者志。使者已定其規模。屬之兩公。仰該府文到卽送至省。縱使者已行。兩院知使者意。其於諸生必有加禮。慎無卻顧不前。負使者並負兩院。適以自負也。至如借書院爲納交聲氣之地。觴酒酬酢。慶賀往還。遊蕩門外。招搖市中。是尤不肖之甚。貽羞書院。恥笑士林。此使者之所深惡。毋過吾門也。使者之所望於二三子者。非獨爲書院計。爲演計也。爲國家得人才計也。得人才於天下不難。而得之演。且得奇才異能者於演。演之榮。國之光也。使者獨有厚望焉。二三子其何以副使者之望。

再請改建南闈疏

李發甲

臣查得懇建南闈一案。前據湖南士子。屢陳洞庭危險。籲請分闈。臣因關繫科場大典。未敢造次疏題。恭摺請旨。蒙皇上御批。卽當具題。臣隨欽遵繕疏具題。今奉到禮部等衙門。以科場定例年久。不便紛更。議

覆奉

旨依議。臣何敢冒昧再請。以滋罪戾。惟是恭逢我

皇上振興文教。培養人才。事事超越千古。如

鄉試。屢經廣額。會試分省取中。

萬壽遇旬加科。苗獠一體科貢。弁兵許應武試。以及文入武闈。武入文闈。

凡茲曠典。亘古所無。何嘗拘於定例。況湖南士子。因洞庭危險。覆溺甚多。籲請分闈。願共捐三年廩膳等銀。與

建貢院。不費。

國帑。此種迫切情狀。實出于萬不得已。更有不忍以定例拘之者。曩年

聖駕巡視河工。憫

念洪澤湖風濤危險。設立救生樁。全活無數生靈。遐邇感戴。今洞庭之險。十倍洪澤。萬難立樁。惟有分闈一策。

可以保全士子之性命。是卽洪澤湖之救生樁矣。

聖恩浩蕩。莫大於此。乃前撫臣趙中喬具題於先。既格

於部議。撫臣潘宗洛繼題於後。復格於部議。茲臣先奉

俞旨。然後具題。仍復格於部議。若非洞庭十分危

險。士子迫切呼號。何至前後三撫臣。疊奏不已。伏思

堯舜之主在上。臣身任地方。凡有益於士民。有益於

國家者。例得備悉入告。今分闈一事。上以廣

聖主好生之德。下以救士子覆溺之危。且於科場大典。倍

見昌明。若因部議。而不再瀝下情。仰達

天聽。則臣負

主恩。厥罪滋大。除繕疏會題外。臣謹具摺專差

恭捧賢奏。伏乞

睿鑒。特賜

恩允施行。

皇朝經世文編卷五十八目錄

禮政五宗法上

聚民論

宗法論二

宗法論二

宗法論三

宗法論四

宗法論五

農宗

萊州任氏族譜序

華陰王氏宗祠記

汪氏族譜序

補定大宗議

原姓

通譜

駁曾子固公族議

張海珊

紀大奎

紀大奎

紀大奎

紀大奎

紀大奎

龔自珍

顧炎武

顧炎武

汪琬

許三禮

顧炎武

顧炎武

徐乾學

陸氏義莊記

廬江章氏義莊記

論宗祭

選舉族正族約概

請禁祠宇流弊疏

寄楊樸園景素書

石井劉氏族譜序

姓氏溯源序

景城紀氏家譜序例

族譜解惑

與族人書

敘次宗譜例書

錢大昕

魏源

陸世儀

陳宏謀

輔德

陳宏謀

陶必銓

彭維新

紀昀

朱軾

朱軾

法坤宏

聚民論

張海珊

三代之時其民聚。三代以後其民散。其民聚則不待上之人之衛民也。而民常有以自衛。及其散也。民且亟亟焉。求衛於上。民求衛於上。而上更何所藉以自衛乎。夫三代之民。所以能聚者何也。鄉遂之制定。而人皆土著。死徙無出鄉。鄉田同井。出入相友。守望相助。疾病相扶持。而車徒馬牛甲兵之屬。又皆民之所自出。而無所假於上之人。郊內自比閭。以至州鄉。野自鄰里。以至縣遂。大小相維。遠近相統。如身臂手指。聯絡呼應。無事之日。而隱隱然有金湯之固。是故上未嘗有以衛民也。即民之自衛。以為之衛。而國家亦由以自衛。則其勢之聚者。然也。然而鄉遂之制。則固不能行於今者何也。古者封建行於上。井田行於下。田有授受。地有肥磽。生齒有登耗。俱就理於一人之手。君之於民。常如一家之人。深知熟悉。而無有乎隱匿閼隔之虞。夫是故民數明而生產可得而均也。生產均而鄉遂可得而制也。今則不然。自兩稅久行。而力役之征。亦更為地丁歸畝之法。於是戶口之遷徙。丁中之多寡。俱非有國者所急。有司十年編審之法。亦不過視為具文。委之吏胥之無能者行之而已。於是游民紛於鎮集。技業散於江湖。交馳橫騖。而上之人不得問焉。嗚呼。民之散也久矣。夫民者至愚至賤。而初無計長久之念於其心者也。古者鄉遂之行。民烏知其所以自衛哉。亦不過陰驅顯率於先王之政。而卒以大獲其福。若夫生於今之時。果其能鑒於前者。天下之崩裂。與夫流寇之禍。固將思所以自衛之計。然而民不能知也。奈何為之上者。亦安坐聽之。迫而不得已。始倉皇為一切苟且之政。而無計長久之念於其心乎。今

者非田之制既不可復。則比閭鄉遂之說。固不敢以進於今矣。而一二深識之士。輒議尋古之所謂保甲者。行之朝廷。亦嘗下之督撫。趣行於郡國。且勘其奉行之眞實。以爲政殿最則廟堂之上。誠亦大鑒其弊而思有所變更之道。然在當時卒亦未嘗行。或行之不踰年而亦廢。一時之良法美意。止以煩胥吏糜文書已耳。詎其法誠有未便歟。蓋嘗思之。民者可靜而不可動者也。能簡而不能繁者也。先王之世。法誠至繁至賾。然而動民而民若不之覺。煩民而民樂爲所用者。則上之德有以喻乎民也。上與下之相近。而無所隔於其間也。且亦三代相承。而增損積漸之使然也。今之勢既不能不異乎是。民既有所疑乎上。而上亦不能取必乎民。然則爲之上者。毋亦唯安坐聽之。而無容轉計矣乎。夫天下固有自然之勢。而斯民亦有自然之情性。可以使之相維相繫。而不必以上之法與乎。其間者。則在重宗族而已矣。古者先王之爲民也。上使之統於君。下使之統於宗。故公劉之立國也。君之宗之。而太宰以九兩繫邦國之民。五曰宗。以族得民。春秋晉執蠻子以畀楚。楚司馬致邑立宗焉。以誘其遺民。則當時民之依於宗者。固可想見。六國之亡。豪族處處而有。高祖代秦。徙諸大姓。齊田。楚景之輩。實關中。以爲強幹弱枝之本。自魏晉以來。最重譜系。朝廷立圖譜局。置郎令史以掌之。然祇以繩天下之人才。以爲中正選士之法。而九兩繫民之遺意。卒無講者。今者彊宗大姓。所在多有。山東西江左右。以及閩廣之間。其俗尤重聚居。多或萬餘家。少亦數百家。其耳目好尚。衣冠奢儉。恒足以樹齊民之望。而轉移其風俗。今誠能嚴士斷之禁。重譜牒之學。立大宗之法。以管攝天下之人心。凡族必有長。而又擇其齒德之優者。以爲之副。凡勸道風化。以及戶婚田土爭競之事。其長與副先聽之。而事之大者。方許之官。國家賦稅力役之征。亦先下之族長。族必有田。以贍孤寡。有塾。以訓子弟。有器械。以巡徼盜賊。惟族長之以意經營。而官止爲之申飭其

間凡同氏譜之未通者。則官爲通之。單丁隻戶不成族者。則以附於大族。游寓之家。其本族不能相通者。則亦各附於所寓之地。凡某鄉幾族。某族幾家。某氏附某族。某族長某人。歲置簿以上於官。夫使民返其所自生。則忠愛出。因乎其同類。則維繫固。以族長率同族。則民不驚。以單戶附大族。則民各有所恃。詎非其自然之勢。至簡之術乎。夫以鄉遂聚民者。聚於人也。以宗族聚民者。聚於天也。聚於人者。容或有散之日。聚於天者。固無得而散之矣。語曰。百足之蟲。至死而不僵。斯固民所以自衛之方。而卽所以衛上之道也。

宗法論一

紀大奎

或問宗之爲義。一而已矣。宗子之外。又有四宗可乎。曰。宗者。所以重其祭祀也。始祖一而已矣。故宗止於一。高祖以下之親四。故宗必有四。班固曰。宗其爲高祖後者。爲高祖宗。宗其爲曾祖後者。爲曾祖宗。宗其爲祖後者。爲祖宗。宗其爲父後者。爲父宗。此四宗之說也。無可疑者也。曰。前輩之辨小宗也。謂大宗以始祖爲宗。小宗以高祖爲宗。族人雖各有曾祖祖禰之親。然視之高祖。彼皆支子也。不爲宗。得爲宗者。高祖所傳之適而已。禮經所稱繼禰繼高祖者。據其初言。則爲繼禰。自其終言。則爲繼高。由是言之。宗不得有四也。曰。是說也。吾嘗求之矣。其法必俟高祖既祧。然後高祖諸子。又各爲高祖。而其宗始分。然高祖未祧以前。支子之爲曾祖祖禰。與凡適子庶子之爲祖若禰者。既皆不得食。而高祖當祧之時。或支子之元孫已歿。元孫之子。必以祧主之孫爲高祖。則此祖之禰。未有主而已。當祧遂終不得食。而繼禰之義於是乎窮矣。古者必有宗。而後有祭。無宗。是無其祭也。故曰。四宗之說。無可疑者也。曰。禮何以不言四宗也。曰。言之矣。有百世不遷之宗。有五世則遷之宗。始祖享百世之祭者也。故不遷始祖以下。凡非殤與無後者。皆得以各享其四世之祭。故歷五世而後遷。五世以前。

子孫。未有不得祭其祖考者也。是故有四世之適。有三世之適。有再世之適。有一世之適。一言而四宗備焉矣。若必俟高祖之祧。而後高祖之支子。始得以僅享其元孫一代之祭。則凡族之適子。適孫。適曾孫。終身不得以祭其曾祖祖禰。而無所爲三世再世一世之適。其於五世則遷之義。不亦悖乎。且儀禮亦言之矣。爲人後者。爲其父母報。傳曰。降其小宗也。女子子適人者。爲昆弟之爲父後者。傳曰。小宗故服期也。夫父宗之得爲小宗。則不待祖之祧。而後宗之可知也。祖祧而後宗之子。不得爲父宗矣。期服傳曰。世父叔父。何以期也。與尊者一體也。又曰。有東宮。有西宮。有北宮。有南宮。異居而同財。有餘則歸之宗。不足則資之宗。此所謂宗。卽世父也。喪服之有世父母叔父母。蓋統凡爲世父叔父者言之。不謂之專言始祖高祖之宗也。故凡昆弟有一體之義。莫不各以其適爲宗。而昆弟之子。尊之曰世父。以其父宗之故曰世父也。則不待曾祖高祖之祧。而後宗之。又可知也。曾祖高祖祧。而後宗之。弟不得宗其昆矣。昆弟之子。不得宗其世父矣。故四宗之說。天理人情之至也。無可疑者也。

宗法論二

紀大全

然則四宗之義重矣。先儒謂大宗無子立後。小宗無子則絕者。何也。曰。非經意也。儀禮喪服爲人後者。傳曰。何如而可爲之後。同宗則可爲之後。何如而可以爲人後。支子可也。同宗言同以爲宗也。百世之宗。則百世之族。屬同宗之。四世三世再世之宗。則四世三世再世之親屬同宗之。故曰。同宗則可爲之後也。如何而有當絕之義也。曰。爲人後者。爲其父母報。傳曰。何以期也。不貳斬也。持重於大宗者。降其小宗也。爲人後者。孰後。後大宗也。曷爲後大宗。大宗者尊之統也。然則此傳之言。非與。曰。此該再世以上之宗言之也。始祖之宗。大於高祖。高

祖曾祖之宗大於祖。祖之宗大於禰。降其小宗者。明父宗之獨爲小宗也。爲人後者。或宗其祖。或宗其曾祖。或宗其高祖。或宗其始祖。皆得以統其父之宗。統也者。統於其重也。以其爲所統也。故小之。以其所統也。故大之。大之者。大其重也。故曰大宗者。尊之統也。此該再世以上之宗言之也。傳又曰。禽獸知母而不知父。野人曰父。母何算焉。都邑之士。則知尊禰矣。大夫及學士。則知尊祖矣。諸侯及其太祖。天子及其始祖之所自出。尊者尊統上。卑者尊統下。大宗者尊之統也。然則百世之尊。統上者也。四世三世再世之尊。以遞而卑。統下者也。故皆曰尊之統也。故尊禰則有禰之宗矣。尊祖則有祖之宗矣。宗之則統不可絕。絕之是絕其祖禰也。絕其祖禰。是傳所謂禽獸也。野人也。故曰後大宗者。該再世以上之宗言之也。傳又曰。大宗者。收族者也。不可以絕。故族人以支子後大宗也。適子不得後大宗。古者高祖以下。謂之族。四世三世再世之適。皆有收族之道。故曰異居而同財。有餘歸之。不足資之。故無子。則族人咸宗其昆弟之子。以爲之後。如何而有當絕之義也。宗而可絕。則適子何以不得後大宗也。適子不得後大宗。則適子他日之不可以無後。又可知也。曰先儒則以爲殤與無後者。從祖祔食。故適子固可以無後。小宗固可以絕也。曰此言庶子之無後者。非言適子。適子可以無後。則父之兄。不得有世父之名。世父也者。重其爲祖以上之繼也。名之曰世父矣。然則世父無子而殤之。殤與無後之列可乎。故曰大宗者。該再世以上言之也。

宗法論三

紀大全

或曰別子爲祖。繼別爲宗。繼禰者爲小宗。繼祖者繼別子之支子也。繼別子者然後爲大宗。是大宗不得有二也。與儀禮之言大宗者異矣。曰無以異也。禮之所謂宗者。以適爲宗而已矣。繼別者曰宗。繼高曾祖者亦曰宗。

宗不必言大也。惟支庶之適則謂之小宗。小宗者支庶宗之而已。凡繼禰者皆然。然而必始於別子之支子。故於別子之支子發其義也。小宗之適則不復謂之小宗。故繼之曰有五世而遷之宗。有之云者。異乎其爲小宗之辭也。再世之適則一世之適宗之。三世四世之適則再世一世之適宗之。凡適之所宗皆曰宗。繼禰者一世之適而已矣。必禰適而後謂之宗。是故禰適則謂之繼祖。祖適則謂之繼曾祖。曾祖適則爲之繼高祖。此所謂五世而遷之宗也。是故高祖之宗統其繼曾祖之宗。曾祖之宗統其繼祖之宗。祖之宗統其繼禰之宗。禰之宗則尙未有所統也。未有所統則謂之小宗。有所統則其所統者必大之矣。大之則不可絕。絕之是絕其所統也。故曰大宗者尊之統也。無子則爲之立後。凡爲之後者皆大宗也。或繼其祖。或繼其曾祖。或繼其高祖。皆繼宗也。皆繼宗則皆受重者也。是以古無繼禰之後。禰非宗也。宗之則可爲之後。非宗則不爲之後矣。是故爲人後者繼其祖。則必昆弟之子。昆弟之子宗之也。繼其曾祖。則必先昆弟之子。無昆弟之子。則從父昆弟之子。昆弟之子與從父昆弟之子宗之也。繼其高祖。則必先昆弟之子。無昆弟之子。則從父昆弟之子。無從父昆弟之子。則從祖昆弟之子。昆弟之子以至從祖昆弟之子宗之也。然而猶必先昆弟之子。昆弟之子近也。故喪服爲人後者爲其父母報。不言爲其祖。其祖同也。爲其昆弟。不言爲其世父叔父。後其世父也。後其世父則叔父同也。爲其姊妹適人者。不言爲其姑。其姑同也。凡受重則必自其近者受之。受之愈親則歆之愈切。此所以爲受重之正也。受之而不得不遠者權也。五世之宗亦猶是也。百世之宗亦猶是也。故儀禮之言大宗與禮記之言五世之宗。百世之宗。無以異也。儀禮之言小宗與禮記之言繼禰者爲小宗。無以異也。若後其高祖而其父或再世之適。後其始祖而其父或三世之適。亦以小宗例之者。從其所爲。後者小之。而其所與大之者。固在也。非是

無有以繼祖以上爲小宗者。自漢儒始以百世之宗爲大宗。五世之宗爲小宗。後世言禮者因之。於是禮經爲人後之義。有出於天理人情之外者矣。

宗法論四

紀大奎

或問別子爲祖。繼別爲宗。先儒以爲諸侯之公子。若始來此國者。若庶姓之起爲大夫者。然則庶民不得有宗信乎。曰非是之謂也。周官太宰以九兩繫邦國之民。五曰宗以族得民。此見民之有族者。皆得有宗也。若古者宗法大行之時。民之聚族而居者。不得有宗法。則族離矣。何以得民。若以宗爲卿大夫之宗。則得民者亦卿大夫自得其族之人而已。何以與於邦國之民。邦國之民則盡乎民之辭也。故曰民之有族者。皆得有宗也。禮經之言別子爲祖。繼別爲宗者。異別子之宗也。凡起爲大夫而得命氏賜族者。則得以別爲一宗。而享其不祧之祭。故謂之別子。其爲大夫而未賜之族。則不得爲別子。不得爲別子。則但以始祖之適。世世爲宗。而不得別爲一宗。故始祖之宗。宗之大同者也。別子之宗。宗之別於大同者也。然則士庶非無宗也。士庶之宗。宗之大同者也。先儒謂後世無世卿。大宗之法。不可以復立。非也。無世卿則無別子之宗。而始祖之宗自在也。始祖者始遷之祖而已。非先儒所謂厥初生民之祖也。故得以其適世世爲宗。其不同於世卿者。廟寢祭薦飲食制度之等殺異焉耳。故曰民之有族者。皆得有宗也。然則禮不言庶人之宗。何也。曰奚不言也。大傳曰同姓從宗。合族屬。又曰四世而總服之窮也。五世祖免。殺同姓也。六世親屬竭矣。其庶姓別於上。而戚單於下。昏姻可以通乎。繫之以姓而弗別。綴之以食而弗殊。雖百世而昏姻不通者。周道然也。是故四世以內則曰親屬。五世以外親屬竭。則謂之同姓。先王以爲竭則易離而不可無以合之。故曰同姓從宗。合族屬。從宗者從始祖之宗也。高祖以

下謂之族。五世以外。族與族相屬。故謂之族屬。猶兄弟謂之親。四世以內。親與親相屬。則謂之親屬也。此宗法之通乎士庶。不得謂之專言別子之宗也。故曰其庶姓別於上。別於上者。謂始有別子之初也。別子得命氏以爲族。故其於同姓也。則謂之庶姓。禮經以爲同姓則已殺矣。親屬則既竭矣。矧又別其氏族。而以同姓爲庶姓。恐疑於昏姻之可以通矣。然而別子者。別其氏而已。姓不可別也。姓不可別。則同姓之宗。不可離也。故曰繫之以姓而弗別。綴之以食而弗殊。此見別子雖別爲一宗。而始祖之宗自在也。故曰始祖之宗。宗之大同者也。是故大傳有同姓之宗。有別子之宗。三者之文彰彰。禮經不可誣也。有君之合族。有同姓從宗之合族。亦彰彰。禮經不可混也。先儒誤於別子之義。至以始祖之祭近於僭。而欲廢之。過矣。

宗法論五

紀大奎

然則別子者。非諸侯之公子。若始來此國者之謂與。曰。此註疏之誤也。凡始遷他國。卽當爲他日之始。彼已去其邦族。無復有宗之義。惡得更言別子也。若公子則自有宗道。不必假別子以爲名。且公子別於君。不敢謂之別子。卿大夫之別於庶姓者。乃謂之別子。別之也者。異之也。異之也者。貴之也。公子不貴於君。則不得言別子也。是以大傳旣特言別子之宗。而卽繼之以公子之宗。曰有小宗而無大宗者。有大宗而無小宗者。有無宗亦莫之宗者。公子是也。公子有宗道。公子之公。爲其士大夫之庶者。宗其士大夫之適者。公子之宗道也。然則公子之非別子亦明矣。凡爲人後之義有三。傳曰。何如而可爲之後。同宗則可爲之後。又曰。何如而可以爲人後。支子可也。適子不得後大宗。又曰。爲人後者孰後。後大宗也。公子則不然。公子之適子。皆小宗繼禰者也。大夫不得祖諸侯。是以無大宗。公子無子。以昆弟之子爲之後。其爲之後者。皆小宗也。而爲人後者。後大宗之義不

得而拘故曰有小宗而無大宗者此其異於凡爲人後者一也公子之適孫爲大宗繼祖者也公子之適子無子以昆弟之適子爲之後而以其支子自爲後凡支子之後大宗者雖降其小宗而終不能沒其適子小宗之名則猶得隨小宗以祭其父母適子後大宗則不得復爲支子之小宗以祭其父母而適子不得後大宗之義又不得而拘故曰有大宗而無小宗者此其異於凡爲人後者二也然是二者猶皆以昆弟之子爲子也若小宗無昆弟之子大宗無從昆弟之子則莫之宗而爲人後之義窮矣而公子不然羅君位齋曰無宗者無小宗大宗也無小宗者無子之公子也公子無子又無昆弟之子則無宗亦莫之宗者矣而可以他公子之孫爲之後是莫之宗而從父昆弟之子相爲後也無大宗者無孫之公子也公子無孫又無昆弟之孫則亦無宗亦莫之宗者矣而可以他公子之曾孫爲之後是莫之宗而從祖昆弟之子相爲後也而同宗可爲之後非宗不爲後之義又不得而拘故曰有無宗亦莫之宗者莫之宗而有宗所以重公子之宗也是則凡五服以內者皆得以爲之後此其異於凡爲人後者三也且公子之宗不獨國君世子之母弟爲重也卽羣公子之庶者亦無不重故曰公子之公爲其士大夫之庶者宗其士大夫之適者士大夫之庶者庶公子之或爲大夫或未爲大夫者是也適者卽庶者之適子庶者與其適子或爲大夫或爲士皆得命於公子之公以其適世爲宗蓋別子世爲大夫而後有宗公子不必爲大夫而自有宗故曰公子有宗道此公子之宗所以異於別子之宗也凡禮既詳言同姓之宗又特言別子之宗與公子之宗別子公子皆命氏賜族者也一姓之中而命氏者不一人則一姓而有數宗一氏之裔而命氏者不一人則一氏而又有數宗是故姓有姓之族氏有氏之族知姓氏之分則宗法可得而明矣若夫宗法旣廢禮以義起無貴賤適庶遠近之嫌而皆可以相爲後此又古今異宜而人情

之永無憾者也。

農宗

龔自珍

龔子淵淵夜思。思所以擇簡經術。通古近。定民生。而未達其目也。曰。古者未有后王君公。始有之而人不駭者。何。古者未有禮樂刑法。與禮樂刑法之差。始有之而人不疑懼者。何。古者君若父若兄。同親者。何。君若父若兄。同尊者。何。尊親能長久者。何。古之爲有家。與其爲天下。一以貫之者。何。古之爲天下。恒視爲有家者。何。生民之故。上哉遠矣。天穀沒。地穀茁。始貴智貴力。有能以尺土出穀者。以爲尺土主。有能以倍尺若什尺。伯尺出穀者。以爲倍尺什尺伯尺主。號次主曰伯。帝若皇。其初盡農也。則周之主伯。與古之輔相大臣盡農也。則周之庸次比耦之亞旅。與土廣而穀衆。足以芘其子。力能有文質祭享報本之事。力能致其下之稱名。名之曰禮。曰樂。曰刑法。儒者失其情。不究其本。乃曰。天下之大。分自上而下。吾則曰。先有下而漸有上。上下以推之。而卒神其說於天。是故本其所自推也。夫何駭。本其所自名也。夫何疑。何懼。儒者曰。天子有宗。卿大夫公侯有宗。惟庶人不足與有宗。吾則曰。禮莫初於宗。惟農爲初有宗。上古不諱私。百畝之主。必子其子。其沒也。百畝之亞旅。必臣其子。餘子必尊其兄。兄必養其餘子。父不私子。則不慈。子不業父。則不孝。餘子不尊長子。則不弟。長子不贍餘子。則不義。長子與餘子。不別則百畝分。數分則不長久。不能以百畝長久。則不智。農之始。仁孝弟義之極。禮之備。智之所自出。宗之爲也。百畝之農。有男子二甲爲大宗。乙爲小宗。小宗者。帝皇之上藩。實農之餘夫也。有小宗之餘夫。有羣宗之餘夫。小宗有男子二甲爲小宗。乙爲羣宗。羣宗者。帝王之羣藩也。餘夫之長子爲餘夫大宗。有子三四人。若五人。丙丁爲羣宗。戊閒民。小宗餘夫有子三人。丙閒民。羣宗餘夫有子二人。乙閒民。閒民使爲

佃閒民之爲佃。帝王宗室羣臣也。古者無文。用擇稽而可知也。請定後王法。百畝之田。不能以獨治。役佃五。餘夫二十五畝。亦不能以獨治。役佃一。大凡大宗一小宗。若羣宗四。爲田二百畝。則養天下無田者九人。然而天子有田十萬畝。則天下無田亦不飢爲盜者。四千有五百人。大縣田四十萬。則農爲天子養民萬八千人。什一之賦。尙不與。非以德君也。以德而族。非以德族也。以食有力者。佃非仰食吾宗也。以爲天下出穀。然而有天下之主。受是宗之福矣。百畝之宗。以什一爲宅。以什一出租。稅奉上。宅不什一。則不足以容魚菽之祭。不足以容春榆。稅不什一。則不足以爲天子養官屬。及選舉之士。以什一食族之佃。佃不食什一。則無以戚期功。以什一奉上。誼亦薄矣。以什一戚期功。恩亦濶矣。聖者立法。以中下齊民。不以上齊民。大宗有十口。實食三十畝。桑苧木棉竹漆果。鹹十畝。糶三十畝。以三十畝之糶。治家具。家具始於縛帚。縛籜以爲帚。治泥以爲釜。厥價陶三之。機杼四之。鐙五之。祭豆七之。米斗直葛布匹。絹三之。木棉之布。視絹皆不得以澹泉貨。百家之城。有貨百兩。十家之市。有泉十繩。裁取流通而已。則衣食之權重。則泉貨之權不重。則天下之本不濁。本清而法峻。誅種藝食妖。辣地膏者。宗爲餘夫。請田。則關大吏。佃同姓不足。取諸異姓。爲變法。關羣吏。豐凶肥磽。寡庶易不易。法不盡同。關羣吏。國有大事。以宗徙。徙政關大吏。餘夫家五口。宅五畝。實食十畝。以二畝半稅。以二畝半食佃。以二畝半治蔬苳。以二畝半糶。自實食之外。宅稅圃糶佃五者。毋或一廢。凡農之仕爲品官大夫者。則有祿田。大官之家。父有少疾。癘寒暑濕乾。不以其子。山川鬼神。則使之。子有少疾。癘寒暑濕乾。不以愬其父。崇有家也。田一品者四世。二三品三世。四品二世。五品一世。皆勿稅。勿予俸。六品以下。予之俸。婢妾之養。不備則不世。祠祭弗如式。不世。不辨菽粟。亦不世。食妖服妖。不世。同姓訟。亦不世。督有家也。家受田歸田於天子。皆關大吏。稽其世。

數關羣吏。本百畝者進而仕。謂之貴政之農。本仕者退而守百畝。謂之釋政之農。本不百畝者進而仕。謂之亢宗之農。本仕者退而不百畝。謂之復宗之農。仕世絕。本大宗者復爲宗。本小宗者復爲小宗。本羣宗者復爲羣宗。本閒民復爲閒民。貴不奪宗。祭不以朝政亂田政。自大宗以至於閒民四等也。四等之農。與其進扞而國也。姑將退保於宗。與其進保而宗也。姑將退修於宅。是故籌一農身。身不七尺。人倫五品。本末原流具矣。籌一農家。家不十步。古今帝王爲天下大綱總目備矣。本無二本。川無二原。貴賤無二人。人無二治。治無二法。請使農之有一田一宅。如天子之有萬國。天下姑試之一州。州蓬跣之子。言必稱祖。宗學必世。譜牒宗能收族。族能敬宗。農宗與是州長久。泰厲空虛。野無天札。鬼知戀公。上亦百福之主也。

自記曰。商之衰。農不知宗。故公劉立之。周之衰。農不知宗。故管夷吾立之。周之盛也。周公康叔以宗封其衰也。周平王以宗徙翼。頃父嘉父戎蠻子皆以宗降。漢之實陵邑以六國巨宗徙國以農徙也。農之主伯徙則亞族盡徙。若無宗法。上安能族徙而族封。有司之令梗塞。國安恃此散無友紀之百姓哉。神堯亦弗能平章已。

又曰。禮運曰。天子有田以處其子孫。不曰有天下。國家周禮九兩繫邦國之民。一曰宗。以族得民。民之宗如何。左傳師服曰。士有隸子弟。庶人工商各有分親。皆有等衰。是其注也。近世回部蒙古有旗分。有族分。或以族降。或以族徙。或以族開墾。其叛者亦以族蓋。世酋無析產之俗。故世世富足。令羣支仰賴以活。而苗裔能言其先派有至數十世之多者。此文之旁證也。又柳子封建論亦先有下而漸有上之義。亦此文旁證。

予讀唐書韋雲起之疏曰。山東人自作門戶。更相譏謗。附下罔上。壹術之答張浦曰。山東人但求祿利。見危授命。則曠代無人。竊怪其當日之風。卽已異於漢時。而歷數近世人材。如琅邪北海東萊。皆漢以來大儒所生之地。今且千有餘年。而無一學者見稱於時。何古今之殊絕也。至其官於此者。則無不變色咋舌。稱以爲難治之國。謂其齊民之俗有三。一曰逋稅。二曰刦殺。三曰訐奏。而余往來山東者十餘年。則見夫巨室之日以微。而世族之日以散。貨賄之日以乏。科名之日以衰。而人心之日以澆。且僞盜誣其主人。而奴訐其長。日趨於禍敗。而莫知其所終。乃余頃至東萊。主趙氏任氏。入其門而堂軒几榻。無改於其舊。與之言。而出於經術節義者。無變其初心。問其恒產。而亦皆支撐以不至於頽落。余於是欣然有見故人之樂。而歎夫士之能自樹立者。固不爲習俗之所移。任君唐臣。因出其家譜一編。屬余爲之序。其文自尊祖睦族。以至於急賦稅。均力役。諄諄言之。豈不超出於山東之敝俗者乎。子不云乎。得見有恒者斯可矣。恒者久也。天下之久而不變者。莫若君臣父子。故爲之賦稅。以輸之力。役以奉之。此田宅之所以可久也。非其有不取。非其力不食。此貨財之所以可久也。爲下不亂。在醜不爭。不叛親。不侮賢。此鄰里宗族之所以可久也。夫然故名節以之而立。學問以之而成。忠義之人。經術之士。出乎其中矣。不明乎此。於是乎飲食之事也。而至於訟訟不已。而至於師小而舞文。大而弄兵。豈非今日山東之大戒。而若任君者爲之深憂過計。而欲倡其教於一族之人。卽亦不敢諱其從前之失。而爲之丁寧以著於譜。昔召穆公思周德之不類。故糾合宗族於成周。而作詩曰。凡今之人。莫如兄弟。任君其師此意矣。余行天下。見好逋者必貧。好訟者必負。少陵長小。加大則不旋踵而禍隨之。故推任君之意。以告山東之人。使有警焉。或可以止橫流而息燎原也。

華陰王氏宗祠記

顧炎武

昔者孔子既沒。弟子錄其遺言。以爲論語。而獨取有子曾子之言。次於卷首。何哉。夫子所以教人者。無非以立天下之人倫。而孝弟人倫之本也。慎終追遠。孝弟之實也。甚哉有子曾子之言。似夫子也。是故有人倫。然後有風俗。有風俗。然後有政事。有政事。然後有國家。先王之於民。其生也。爲之九族之紀。大宗小宗之屬。以聯之。其死也。爲之疏衰之服。哭泣殯葬。虞附之節。以送之。其遠也。爲之廟室之制。禘嘗之禮。鼎俎饔豆之物。以薦之。其施之朝廷。用之鄉黨。講之庠序。無非此之爲務也。故民德厚而禮俗成。上下安而暴戾不作。自三代以下。人主之於民。賦歛之而已。爾。役使之而已。爾。凡所以爲厚生正德之事。一切置之不理。而聽民之所自爲。於是乎教化之權。常不在上。而在下。兩漢以來。儒者之效。亦可得而考矣。自二戴之傳。二鄭之註。專門之學。以禮爲宗。歷三國兩晉南北五季。干戈分裂之際。而未嘗絕也。至宋程朱諸子。卓然有見於遺經。而金元之代。有志者多求其說於南方。以授學者。及乎有明之初。風俗淳厚。而愛親敬長之道。達諸天下。其能以宗法訓其家人。而立廟以祀。或累世同居。稱之爲義門者。亦往往而有。十室之忠信。比肩而接踵。夫其處乎雜亂。偏方閭位之日。而守之不變。孰勸帥之而然哉。國亂於上。而教明於下。易曰。改邑不改井。言經常之道。賴君子而存也。嗚呼。至於今日。而先王之所以爲教。賢者之所以爲俗。殆漸滅而無餘矣。列在搢紳。而家無主祀。非寒食野祭。則不復薦其先人。期功之慘。遂不制服。而父母之喪。多畱任而不去。同姓通宗。而不限于奴僕。女嫁死而無出。則責償其所遺之財。昏媾異類。而脇持其鄉里。利之所在。則不愛其親。而愛他人。於是機詐之變。日深。而廉恥道盡。其不至於率獸食人。而人相食者。幾希矣。昔春秋之時。弑君三十六。亡國五十二。而秉禮之邦。守道之士。不絕於書。未

若今之滔滔皆是也。此五帝三王之大去其天下而乾坤或幾乎息也。又何暇政事哉。吾友華陰王君宏撰。鄰華先生之季子。而爲徵華先生後者也。遊婺州二年而歸。乃作祠堂以奉其始祖。聚其子姓而告之以尊祖敬宗之道。其鄉之老者喟然言曰。不見此禮久矣。爲之兆也。其足以行乎。孟子有言。惻隱之心。仁之端也。夫躬行孝弟之道。以感發天下之人心。使之惕然有省。而觀今世之事。若無以自容。然後積污之俗可得而新。先王之教可得而興也。王君勉之矣。

汪氏族譜序

汪琬

宗法之亡久矣。別子爲祖。繼別爲宗。何謂祖。別子始爲大夫者是也。何謂宗。別子之適。世世繼起爲大夫者是也。故曰。宗其繼別子之所自出者。百世不遷者也。此先王尊祖敬宗收族之意也。自世爵世祿之制廢。而宗法始壞矣。後之儒者。亦欲講求而推行之。而訖於不可得。非宗法之難復也。制度之變。風俗之澆。爲之也。古者大夫三廟。又有采以處其子孫。今之大宗。降爲編氓者多矣。無廟也。無田也。其能率其族之貴且顯者。以歲時旅薦於寢乎。此不可行者一也。古者族人異宮而同財。有餘則歸之宗。不足則資之宗。子弟有歸器。則必獻其上。而後敢服用。其次。今之父兄子弟。往往爭銖金尺帛。而至於怨憤。詬鬪相戕殺者。殆不知其幾也。顧欲萃宗子與族人之衣服什器。及其車馬賄財。悉委諸公。而無所私乎。此不可行者二也。古者絕族無施服。然而所以重大宗者。有加焉。宗子死。則族人爲之服。齊衰三月。其母妻死亦然。雖大夫不降。今令甲無是也。宗婦死。則夫雖母在。爲之禫。宗子之長子死。爲之斬衰三年。今令甲又無是也。此不可行者三也。故吾之譜吾族也。不言宗。非詘吾宗也。悼宗法之不復。而有不得已者於此也。此制度之變。風俗之澆也。抑孔子嘗有言曰。厚於仁者薄。

於義親而不尊。厚於義者薄於仁。尊而不親。是故義非仁不立也。仁非義不行也。凡爲吾父兄子弟者。苟能知仁義尊親之說。而使內外有別。長幼親疏有序。有無相賙。吉凶患難相助。伏臘饋蜡。祭饗飲食相周旋。如此則雖不言宗。而宗法寓其中矣。

補定大宗議

許三禮

封建廢。則宗法格而不行。鄧潛谷先生論之詳矣。雖然。至今服制丁艱。主承重孫。不猶行古宗法之一事耶。宗法不定。則立祠堂。修宗職。一切事無所統屬。惟羅念庵先生變通三說。可謂極善。今議不若以貴貴爲定。俾代任宗職。不得委卸。張湛虛先生曰。起於是邦而始爵者。皆自爲祖。其嫡繼之。亦卽爲大宗。此大宗之百世不遷者也。觀孝經。卿大夫之孝曰。然後能守其宗廟。士之孝曰。然後能保其祿位。而守其祭祀。益見宗廟祭祀關乎祿位。則宗法斷當以貴貴爲定明矣。蓋祖宗積德百餘年。始發於一二子孫。其一二子孫卽是祖宗呵護之爲大宗。自宜身領宗職。上祀祖先。下庇後昆。而非失之僭。至因祿位而方得祭饗。歷代先人。更以明國恩而重作忠之感。豈但收合族人厚風俗已哉。若並貴仍論宗派。或尊尊或長長。如無貴者。照羅說。或尊尊或長長。或賢賢。隨所遇職。領薦事焉。可也。孟子曰。惟士無田。則亦不祭。三月無君。則皇皇如此之謂也。

原姓

顧炎武

男子稱氏。女子稱姓。氏一再傳而可變。姓千萬年而不變。最貴者國君。國君無氏。不稱氏。稱國。踐土之盟。其載書曰。晉重魯申衛武蔡甲午鄭捷齊潘宋王臣莒期。荀偃之稱齊環。衛太子之稱鄭勝。晉午是也。次則公子。公子無氏。不稱氏。稱公子。公子彊公子益師是也。最下者庶人。庶人無氏。不稱氏。稱名。然則氏之所由興。其在於

卿大夫乎。故曰。諸侯之子爲公子。公子之子爲公孫。公孫之子。以王父字若謚若邑若官爲氏。氏焉者。類族也。貴貴也。考之於傳。二百五十五年之間。有男子而稱姓者乎。無有也。女子則稱姓。古者男女異長。在室也稱姓。冠之以序。叔隗季隗之類是也。已嫁也。於國君則稱姓。冠之以國。江芋息嬀之類是也。於大夫則稱姓。冠以大。夫之氏。趙姬盧蒲姜之類是也。在彼國之人稱之。或冠以所自出之國。若氏。驪姬梁嬴之於晉。顏懿姬。慶聲姬。於齊是也。既卒也。稱姓。冠之以謚。成風敬嬴之類是也。亦有無謚而仍其在室之稱。仲子少姜之類是也。范氏之先。自虞以上爲陶唐氏。在夏爲御龍氏。在商爲豕韋氏。在周爲唐杜氏。士會之孥處秦者爲劉氏。夫槩王奔楚爲堂谿氏。伍員屬其子於齊爲王孫氏。智果別族於太史爲輔氏。故曰。氏可變也。孟孫氏小宗之別爲子服氏。爲南宮氏。叔孫氏小宗之別爲叔仲氏。季孫氏之支子曰季公鳥。季公亥。季寤。稱季不稱孫。故曰。貴貴也。魯昭公娶於吳。爲同姓。謂之吳孟子。崔武子欲娶棠姜。東郭偃曰。男女辨姓。今君出自丁。臣出自桓。不可。夫崔之與東郭氏異。昭公之與夷昧代遠。然同姓百世而昏姻不通者。周道也。故曰。姓不變也。是故氏焉者。所以爲男別也。姓焉者。所以爲女坊也。自秦以後之人。以氏爲姓。以姓稱男。而周制亡。而族類亂。作原姓。

通譜口知錄

顧炎武

同姓通族。見於史者。自晉以前未有。晉書石苞傳。曾孫樸沒于寇。石勒以與樸同姓。俱出河北。引樸爲宗室。特如優寵。位至司徒。南史侯瑱傳。侯景以瑱與已同姓。託爲宗族。待之甚厚。此以殊族而附中國也。晉書孫旂傳。旂子弼及弟子髦。輔炎四人。竝有吏材。稱於當世。遂與孫秀合族。南史周宏正傳。詔附王偉。與周石珍建康之旂旂康也爲梁制局。合族。舊唐書李義府傳。義府既貴之後。自言本出趙郡。始與諸李敘昭穆。而無賴之徒。苟合藉其權。監降侯景。

勢。拜伏爲兄叔者甚衆。李輔國傳。宰相李揆。山東甲族。見輔國執子弟之禮。謂之五父。此以名門而附小人也。凡此史皆書之以志其非。今人好與同姓通譜。不知於史傳居何等也。考之于史。則惟北人重同姓。多通譜系。南人則比鄰而各自爲族者甚多。近日南北皆尙通譜。最爲濫雜。其實皆植黨營私。爲靈國害民之事。宜嚴爲之禁。欲合宗者。必上之於官。使諳悉古今者爲之考定。歲終以達禮部。而類奏行之。其不請而私通者。屏之四裔。然後可革其弊。古之姓氏有專官。掌之國語。曰使名姓之後。能知上下之神祇。氏姓之所出者爲之宗。又曰司商協名姓。春官宗伯。其屬有都宗人。家宗人。而女官亦有內宗外宗。今日姓氏昏姻二事。似宜專設一官。方得教民之本。

駁曾子固公族議

徐乾學

曾鞏作公族議。謂服盡而戚單者。所以節人之常情。而爲大宗小宗之數。不可以論帝者之功德。而爲廣親親之法。其言非不考據經傳也。然而泥於古矣。古之封建井田。相爲表裏。制祿以養君子。分田以養小人。則天下之大。天下之人之衆。皆有天下者爲之謀其衣食。使獲其所。非直同姓之親也。封建井田俱廢。而天下之人皆自謀其衣食矣。顧使同姓無服之親。坐而衣租食稅。可以謂之至公乎。故祖宗親盡。則祧。子孫服盡。戚單。祖遷於上。宗變於下。袒免而外。親屬竭矣。其入官之塗。謀生之事。同於庶姓。或勞心。或勞力。亦情理之常。不爲少恩也。以天下之地。養天下之人。而加恩於同姓。不可謂之私。以天下之人。終歲勤動。輸其租稅。奉一天子。而加恩於同姓。至於袒免以外。而不爲之節限。百世之久。天潢玉牒之繁。使皆仰給縣官。論財則不可爲繼。而勞費億兆之人。以奉其私。親論理則不得其平。非聖人無所利於天下之心也。且古聖人之於民也。既有以養之。必有

以教之。其材既成。而後官之。然猶必先任之以事。而後命之以爵也。記曰。天子之元子。士也。天下無生而貴者。自周親以至袒免之親。無問賢不肖。予官有差。已非古矣。況袒免以外之親乎。夫子孫之計。人所同也。諸爲王公者。人懷子孫。仰給縣官之意。則驕奢淫佚。無復以餘財貽其子孫。人可不出學問而得官。則膏粱之性能自刻厲者亦鮮矣。如鞏之言。則是以姑息之愛愛之。而非爲之計。長久安全之道也。載考馬端臨之言曰。宋制皇子之爲王者。封爵僅止其身。子孫無問適庶。不過承蔭入仕。爲環衛官。廉車節鉞。以序而遷。如庶姓貴官。蔭子入仕之例。必須歷任年深。德齒稍尊。方特封以王爵。而其祖父所授。則不襲也。又曰。案蔡元道祖宗官制舊典。稱皇子生。周昉命名。初除美軍節度使。兩遇大祀移鎮。再遇封國公。出閣拜使相。封郡王。納夫人。建外第。方除兩鎮封王。然則皇子雖所必王。然其遷轉亦有次第。不遽封也。陳止齋之言曰。乾德二年。以皇子德昭爲貴州防禦使。貴州屬廣西下州。防禦使從五品耳。皇子始命以此。禮曰。天子之元子。士也。天下無生而貴者也。儲君副主。猶云士。明人有賢行著德。乃得貴也。先王於家人。不憚自貶損如此。蓋教道行矣。出閣封王。後世之夸心。藝祖起百世之後。獨追古意。自王禮殺而爲防禦使。非聖人能之乎。由二子之所述觀之。宋祖制之善如此。不特熙甯之詔爲然。而曾鞏之見。爲不若馬氏陳氏矣。

陸氏義莊記

錢大昕

古者卿大夫立宗。宗子必世其祿。故有收族之誼。冠昏喪祭。必請於宗子而行之。大功以上。無異財。亦無貧富之殊。卽其稍疏者。宗子之力。足以贍之。周官所謂宗以族得民者。其法如此。若夫四閭爲族。使之相葬。五族爲黨。使之相救。五黨爲州。使之相調。則皆庶人之無宗者。故不能不藉乎閭。非之任。卹而世家大族。固未聞有此。

也。自宗法不行。士大夫無以收其族。昭穆既遠。視爲路人。角弓之反類聞。葛藟之芘安望。卽有敦本好禮。能施惠於三族者。一時雖賴以濟。而不能經畫可久之計。論者不無遺憾焉。三吳自泰伯季札以禮讓開其始。泊宋范文正公守鄉郡。創立義田。以贍宗族。訖今七百餘年。范氏之苗裔。猶食其德。高義之名。彰於

宸翰。其規

條具在。可謂善之善者矣。我國家

列聖重熙。風俗茂美。好義君子。希風先哲者。接踵而興。長洲陸君

豫齋。唐賢甫里先生之裔。自明贈尙書守禮公以來。枝條繁衍。豫齋之尊人公。至性淳備。行善於鄉。聞高平之遺風。心向往之。豫齋起而承厥志。割遺產五百畝。爲贍族之資。設義莊於陸巷。每歲收支出納。集族衆其中。相與勸於修禮勤力。而勿蹈於匪彝。殆有得乎古人收族之意者乎。夫宗法雖善。然必藉乎貴而後行之。其究也。或以啟挾貴之漸。義莊則唯族之賢者能行之。其敦睦出於性之自然。故持之久遠。而無弊。此范氏之意。可以爲後世法。又近歲立義莊。若吳縣陶氏。崑山顧氏。皆經大府題奏。得邀

優敘。而豫齋之爲此舉。唯告諸有

司。出給公據。未嘗輒求

上聞。其務實而不競名。尤有加人一等者矣。豈不深可歎尙也哉。

廬江章氏義莊記

魏源

有田若干畝。廬二區。司以族之賢能。正副二。歲時公家賦常先。廩其穀若干。以周族之貧者。老廢疾者。幼不能生者。寡不嫁者。糶其餘穀。爲錢若干緡。以佐族之女長不能嫁者。鰥不能娶妻者。學無養者。喪不能葬者。而又凶饘祿札於斯。延師養弟子於斯。旌節勸孝。賓興於斯。察奸罰不肖。寓焉。合食親親。厚族寓焉。於古有諸。曰古奚有是爲也。去生民未遠之世。上與下猶醪然。勻而斟之。無不意滿。若太宰以九兩繫邦國。宗以族得民。友以任得民。大司徒令比相保。閭相受。族相葬。黨相救。州相賑。大功異居同財。有餘則歸之宗。不足則資之宗。上之

紀其民。一族也。民之視其族。一家也。其詩曰。泂泂彼行潦。挹彼注茲。可以餽餼。言萬物無不得其平也。平故靡有餘靡不足。無治比。無吹噓。莊周曰。名生於不足。不足有餘之相形。義之所由名乎。井田廢而後有公恆產者。曰義田。宗法廢而後有世同居者。曰義門。任卹調救廢而後同心備急者。曰義倉。閭左餘子之塾廢而後有教無類者。有義學。墓圖族葬之法廢而後揜骼者。有義冢。兵農之法廢而後自團練自守禦者。有義勇。而上亦兢兢昭顯章示之。以補王政所窮。以聯羣情所不屬。豈非淵淵然有意於天地生人之本始而思復其朔者哉。國家累洽重濡。醴醢孳生。獻版歲倍。人浮于地。貧萬于富。天子憮然厘堯舜其病之虞。內籙八旗生計。歲徙數百戶屯田實邊。而直省民有能均財若土自相養。分縣官憂者。吏得上聞請獎。著爲令。以風示天下。于是安徽巡撫以廬江章氏捐田三千畝贍族。其規畫并義門義倉義學兼之。由縣府道司轉詳入奏。敕部察例予旌。旌如例。魏子曰。天下直省郡國各得是數百族。落落參錯縣邑間。朝廷復以大宗法聯之。俾自教養守衛。則鰥寡孤獨廢疾者皆有所養。水旱凶荒有恃。謠俗有所稽察。餘小姓附之。人心維繫。磐固而不動。盜賊之患不作矣。不有是也。三代事不幾全無效于後世哉。嘉其志。爰爲之言。

論宗祭

陸世儀

周禮有云。宗以族得民。宗者所以統一族衆。無宗則一族之人渙散無紀。故古人最重宗子。然宗子欲統一族人。無如祭法。文公家禮所載祭禮。雖詳整有法。顧惟宗子而有官爵及富厚者方得行之。不能通諸貧士。又一歲四合族衆。繁重難舉。無差等隆殺之別。愚意欲仿古族食世降一等之意。定爲宗祭法。歲始則祭始祖。凡五服之外。皆與大宗主之。仲春則祭四代。以高祖爲主。曾祖考則分昭穆居左右。合同高祖之衆。繼高之宗主之。

仲夏則祭三代。以曾祖爲主。祖考則分昭穆居左右。合同曾祖之衆。繼曾之宗主之。仲秋則祭二代。以祖爲主。考妣居傍昭位。合同祖之衆。繼祖之宗主之。仲冬則祭一代。以考爲主。合同父昆弟。繼禰之宗主之。皆宗子主祭。而餘子則獻物以助祭。如此。不惟愛敬各盡。而祖考高曾隆殺有等。一從再從。遠近有別。事雖創闢。似與古禮初無所背也。

選舉族正族約檄

陳宏謀

江省地方。聚族而居。族各有祠。合愛同敬。尊祖睦族。誠爲美舉。而日久弊生。戶多人雜。或以強凌弱。以衆暴寡。或自相戕賊。同室操戈。凡不公不法之事。往往有之。本都院曾經刊刻告示。諄切諭誡。并令將境內祠堂及族長姓名。造冊具報。已據各屬報齊。通省大半。皆有祠堂之戶。每祠亦皆有族長房長。專司一族之事。復經諭令各屬。莫若官給牌照。假以事權。專司化導約束之事。將應管之事。一列入。如族衆某房有不孝不弟習匪打降等事。房長當卽化導。化導不遵。告知族長。於祠中當衆勸戒。如有逞強不率。許其報官懲處。至於口角爭鬪。買賣田墳。族長房長秉公處斷。卽爲勸釋。如與外姓爭鬪者。兩造族長房長秉公會議。應勸釋者勸釋。如經官司兩造族長房長當堂公言。偏袒者分別罰戒。族內有孝弟節義之善事。亦許報官請獎。族長房長事故公舉報官承替。如薄惡子弟。因公言而欺凌族長房長。尋釁報復者。報官加倍治罪。至於地方承緝逃盜。拘拏案犯。承應官府。原係鄉地保甲之事。概不責之族長。以族房之長。奉有官法。以糾察族內之子弟。名分旣有一定。休戚原自相關。比之異姓之鄉約保甲。自然便於覺察。易於約束。今據各屬陸續報覆前來。合行發摺會議。仰司官吏。卽便會同在省司道。將各屬摺詳內。逐一參考。或于族長房長之外。另選族正。或選族約。如何責成。如何

選舉如何賞罰。或給牌照。務使事權不必過重。約束可無阻難。悉心妥議。酌定條規。并將應管事宜。臚列條規。擬定牌式。會詳核奪。以便批飭通行遵照。

再宗祠更可另貯社倉也。江西之民。聚族而居。立有公祠。一族之內。自不乏有餘樂善之家。自必有捐貲贍族之舉。但竟捐給。則有借無還。難於爲繼。又恐爭多較少。缺望偏枯。何不捐爲社本。貯於祠內。另爲本族之社倉。報官存案。另選社長。聽族內之人。年年借還。不在異姓社穀之內。地方官給匾懸掛祠堂。則以本族之穀借給本族之人。將來生息日多。則可以免息。可以贍族。有義倉之實惠。無義倉之流弊。睦族親親之道。俱在於此矣。若夫以祠中公租。作通族之訟費。逞忿肆橫。垂涎染指。既多耗費。又釀禍端。何不以此作爲社本。爲通族緩急資生之計耶。

請禁祠宇流弊疏 乾隆二十九年

江西巡撫輔德

竊照江西民情健訟。有司勤惰不齊。州縣自理詞訟。及上司批查案件。多不遵照例限審結。且有判斷失平。不能折服其心。未免益長刁風。而滋拖累。臣到任以來。逐一清查。分飭司道府州。勒限出結。秉公核正。塵積案件。大半清釐。其疲緩聞耳之員。臣卽分別記過參革。俾衆知儆。惟查各屬訟案繁多之故。緣江西民人有合族建祠之習。本籍城鄉。暨其郡郭並省會地方。但係同府同省之同姓。卽糾斂金錢。修建祠堂。率皆棟宇輝煌。規模宏敞。其用餘銀兩。置產收租。因而不肖之徒。從中覬覦。每以風影之事。妄啟訟端。藉稱合族公事。開銷祠費。縣訟不勝。卽赴府翻。府審批結。又赴省控。何處控訴。卽住何處祠堂。卽用何處祠費用。竣復按戶派出私財。任意侵用。是祠堂有費。實爲健訟之資。同姓立祠。竟爲聚訟之地。欲彌訟端。不得不清其源。而塞其流也。臣查民間

祠堂如係建于本鄉時祭饗而聯絡族誼設公費以教養子弟乃係敦尚古道實爲美俗可封若遠于府省地方祭饗無聞族誼不浹其屋宇則傍宿健訟之徒其公財則積爲逞訟之費頽風敗習莫此爲甚況查所建府省祠堂大率皆推原遠年君王將相一人共爲始祖如周姓則祖后稷吳姓則祖泰伯姜姓則祖太公望袁姓則祖袁紹有祠必有譜其纂輯宗譜荒唐悖謬亦復如之凡屬同府同姓者皆得出費與祠送其支祖牌位于總龜之內列名于宗譜之冊每祠牌位動以千百計源流支派無所擇出錢者聯秦越爲一家不出錢者置親支於局外原其創建之初不過一二好事之徒藉端建議希圖經手侵漁訪其同府同省同姓或聯絡于生童應考之時或奔走于農民收割之後百計勸捐多方聳動愚民溺于習俗樂于輸助故其費日集而多其風日踵而盛初成廣廈置之空間歇訟聚賭窩匪藏姦不可究詰近于省會祠中復經拏獲私鑄案犯臣查禮稱大夫不得祖諸侯豈有民人而可妄祖前代之君相據禮已宜查禁況濫觴至爲聚訟之藪甚而窩賭窩匪無所不有尤難聽其流弊無所底止至現今通飭各屬查明果係該縣土著實有近祖可考歲行祭祀者仍准其存畱外其餘荒遠不經之始祖既係附會神亦不歆非類應將牌位查燬譜竝削正其外府州縣奉附之支祖舍其本籍禮祀寄主府省竟作餒而之鬼爲其子孫者當亦難安應將牌位撤回至其廢祠房間若不隨時削跡日久保無復立應令改作平房鋪面不準本姓棍徒阻撓或實有願畱爲該姓應試生童公寓尙屬可行倘准畱之後仍有訟棍盤踞及窩賭窩匪情事除嚴拏本犯治罪外即將其屋宇入官或作堆鋪或給未建衙署之員弁居住此外尙有一種本省外省各姓公宇雖未供設牌位名似稍異而實則相同應亦照此一律辦理嗣後永遠不許添建府省祠堂公宇其有實係敦本支而睦宗族者祇許于本鄉本村以時饗祀庶幾禮教可明

訟源可滌而民生日厚矣。

寄楊樸園景素書

陳宏謀

慎選房長族正。分別勸懲。敬宗卽所以睦族。立教不外乎明倫。臨以祖宗教其子孫。其勢甚近。其情較切。以視法堂之威刑。官衙之勸戒。更有大事化小小事化無之實效。直省惟閩中江西湖南皆聚族而居。族皆有祠。此古風也。卽禮教也。昔於江西酌定祠規。列示祠中。選立祠正。予以化導約束之責。族中有口角爭訟之事。傳集祠正秉公分剖。先以家法勸戒。當時已覺悚動。若久久行之。自能去其積習。以收遠效。近因祠族有不法之事。遂爲折毀祠宇。追取譜牒之舉。凡城鄉祠堂必有一番滋擾。祠正無人承充。卽有其人亦不可問矣。因偶然之流弊而廢長久之良法。大率如此也。

石井劉氏族譜序

陶必銓

正家於不言之化。協於不謀之合。定於不爭之分。愛於其所親。敬於其所尊。頌而容之於德。之成風而聲之於德。之致休之以其所已能。董之以其所未及。不求所不得不闕。所不疑不屬。所不聯不取。所不與善乎。劉氏之爲譜也。正家於不言之化也。圖之總也。協於不謀之合也。派之衍也。定於不爭之分也。考居址也。愛於其所親也。謹祠墓也。敬於其所尊也。頌而容之於德之成者。闡幽也。風而聲之於德之致者。徵實修於名言也。休之以其所已能者。著功叙也。董之以其所未及者。訓後來俾勿壞也。不求所不得不闕。所不疑不屬。所不聯不取。所不與者。不欺其先。不惑其孫子也。善乎。劉氏之爲譜也。劉氏先世譜屢矣。惟某某創始於前。惟某某商續於後。惟某某暨予門人某。復用省郡志例增爲十卷。而告成於今。其用力勤矣。其樹義精而垂範遠矣。予辱與諸君

交目觀其事。烏容以默默然已者。凡衣裳之生也。爲蓋形煖身也。然而染五采。飾文章者。非以爲益肌膚血氣之情也。所以貴貴尊尊而明夫上下之倫。使教亟行使化易成也。蓋昔者董子之論云。然矣。是譜也不亦有得於斯意矣。夫請以是而弁其端。

姓氏溯源序

彭維新

姓氏族望。自魏晉迄唐。上下矜尚。譜記益繁。而源流益混。宋羅長源國名紀。鄭漁仲氏族畧。非不極意蒐討。而閒涉疑似。猶未能犁然盡當人心也。夫姓分而爲氏。氏分而爲族。族猶次也。氏之別而聚焉者也。蓋姓以統祖宗所自出。歷世不移。氏以別子孫所自分。隨時而易。故姓可以稱氏。氏不可以稱姓。氏同而姓不同者。婚姻可通。流雖合而源實分也。姓同而氏不同者。婚姻不可通。流雖岐而源則一也。三代以上。男子稱其氏。婦人稱其姓。如榮叔毛伯叔孫季孫之類。皆氏也。子氏姜氏敬嬴皆姓也。三代而下。姓氏混爲一。至秦滅六國。子孫爲萌隸。故以國以姓以字以名爲氏。姓氏之淆始此。自時厥後。亂之者匪一。有賜國姓者。項伯嬰敬徐世有改本姓者。梁爲運期東爲疏奚。有加惡姓者。齊蕭子響爲蛸梁蕭綜爲李隋煬改楊元感爲臬氏武墨改王后爲麟氏之類。有冒貴姓者。劉淵冒漢姓姚弋仲冒舜裔之類。又如士會之帑。處秦者爲劉。伍子胥之子在齊者爲王孫。凡若此類。數傳而後。必至昧其本原。至伏處同音而分而爲二。共叔段一人而氏析爲三。是則以同爲異也。馬服之馬。淆於司馬。雁門之郭。襲於汾陽。以至王也劉也孔也文也。字音無殊。受氏非一。是則以異爲同也。閱世滋遠。紛紜參錯。已至莫可究詰。而或援春秋稱姜氏子氏。姜子皆姓而謂之氏。則姓亦可稱爲氏。大傳云。庶姓別於上。則氏亦可稱爲姓。羽仲爲無駭。請族。隱公命以展爲氏。則族亦可稱爲氏。商氏條氏之屬。謂之六族。陶氏施氏之屬。謂之七族。則氏亦可稱爲族。姓氏族說或互通。斯義無一致。婚姻人道。

之。大。往。往。有。亂。宗。而。陷。於。不。知。遠。嫌。而。誤。於。弗。考。者。以。此。故。也。吾。友。陳。一。泓。太。史。因。之。輯。姓。氏。溯。源。八。卷。追。得。姓。之。始。而。條。其。支。流。俾。一。覽。卽。灼。然。於。姓。氏。原。委。徵。引。詳。博。而。裁。斷。簡。嚴。覺。鄭。氏。氏。族。略。較。此。爲。繁。羅。氏。國。名。紀。較。此。爲。略。將。使。婚。姻。之。道。不。瀆。不。疑。其。裨。補。世。教。詎。小。故。哉。昔。晉。摯。虞。宋。何。承。天。梁。王。僧。孺。唐。姚。士。廉。林。寶。所。撰。譜。志。記。纂。等。書。今。不。盡。傳。得。太。史。是。編。諸。書。固。可。聽。其。存。亡。也。夫。姓。氏。族。之。混。淆。於。世。也。久。矣。涉。漢。涉。沔。而。茫。然。莫。辨。也。溯。諸。嶠。冢。焉。可。爾。涉。潛。涉。沱。而。茫。然。莫。辨。也。溯。諸。岷。山。焉。可。爾。

景城紀氏家譜序例

均

有。世。系。支。派。而。後。諸。譜。之。分。合。如。網。在。綱。故。弁。於。譜。之。前。譜。首。者。諸。譜。之。首。也。別。子。爲。祖。繼。別。爲。宗。八。世。以。下。其。歧。矣。有。此。譜。而。後。攝。於。一。也。有。源。有。流。派。別。乃。明。故。次。之。以。支。譜。七。畧。稱。子。雲。家。牒。載。以。甘。露。二。年。生。文選王儉

集序

周氏譜載翼以六十四卒

劉孝標世說註引

則譜詳生卒古法也詳其生而後長幼辨詳其卒而後忌日之禮可

舉也故次以生卒譜具矣益以族居記懼渙也益以塋墓圖懼湮也益以聯名紀世圖懼紊也十七篇者絲

牽繩貫蓋繁非繁複非複也斯譜也視舊蓋有損益而意未始不相師也

右序分篇之例

譜題景城示別也有同縣而非族者也崔莊著矣曰景城不忘本也漢將軍晉司徒族系既別少瑜吳姓史亦

明書

見南史七十二

流合源殊邈無顯證姚安公修乙亥譜不述姓源慎也系述不博稱猶前志也四門九支支譜詳

之然其文則散見也弁以圖提其綱也二世至七世諱字佚矣數則可以墓稽也存其數明四門之所以分也

四門之祖今但知非同產耳一從再從不知也孰兄孰弟亦不知也昭穆靡徵則所述宜自親者始故支譜首柱石公房也次廷楷公房次廷舉公房廷楷公於屬近廷舉公於屬差遠也廷弼公等宗派失傳矣故殿支譜

焉。東門一支一譜。嗣續蕃也。餘則數支共一譜。子姓寡也。婦譜卒而不譜。生其卒於我。其生不於我也。其卒有忌日之禮。其生非長幼所繫也。記族居於塋墓前。先卜居而後營兆也。遷徙雖近必書。重之也。營之域墓之位。各以羅經分方隅。形家法也。必起度於始葬之一墓。墓位疑則取四線之交。墓域疑則取四線之末也。次聯名紀世圖於末。嗣續無窮之思也。右序編纂之例

譜皆書名。臨文不諱也。佚名則字。佚字則次第。今日佚次第則記以方空。逸周書穆天子傳。凡闕字皆作方空。辭窮也。序述之文。

皆書字。佚字則名。亦辭窮也。十五世以下皆名。卑乎我也。十三世以上曰某公。尊也。十四世則惟字。齊乎我也。

別支十三世者。亦惟字。尊殺也。別支之譜。婦有氏而無族。闕者衆也。弗闕者亦從同。同也。嘉會兩嫡並書。美之。

公無子立孫。中闕一世不書。禮有其變。事從其實。無所飾也。三賢公之曾孫。乃名中賢。誤也。因其誤而書之。禮。

無追改也。庶子不書。所生母統於嫡也。異母之子不分載。統於父也。歿而無嗣者。書別於存而有待者也。無子。

而婦守節者。雖未立嗣。亦不書。宜有嗣者也。婦改適者。舊譜皆書庶氏之母。孔門不諱經義也。晉王氏之譜。蓋。

併離婚不諱也。世說今不書。隱夫凱風孝子抱無言之恫者也。子未成丁者。舊列其數而無名。今註名。取備也。

其不自見於譜。則猶前志也。右序雜書法之例

序世系源流於譜前。唐書宰相世系表。及歐陽氏蘇氏譜皆然。歐陽蘇氏譜各見本集蓋古譜序法也。世說註引兼作圖

據錢氏例也。通志藝文略錢氏有慶系譜。復有慶系圖。又後漢譜上溯始祖。而中間六世闕所不知。歐陽氏例

也。歐陽氏譜曰。自琮詳字與官爵及婦族。據世說註所引諸譜也。其無官者。魏氏譜稱處士。世說註引魏氏譜

以下七世其譜亡。詳字與官爵及婦族。據世說註所引諸譜也。其無官者。魏氏譜稱處士。世說註引魏氏譜曰。顯字長齊。會稽

人祖允。今不從惡飾也。漢代碑陰。民與處士別也。蘇氏譜註不仕。今不註。無庸註也。佚名書字。書次第。皆歐陽

氏譜例也。魏晉諸譜婦皆註名。今不註據孔叢子也。孔叢子抗志第十曰衛將軍文子之內子死復者曰舉如女復子思聞之曰此女氏之字非夫氏之名也婦人於夫

氏以姓氏稱禮也又或註次第。世說註引羊氏譜謝氏譜王氏譜今不註婦以夫為長幼也。惟兩張夫人註辟不成文也。佚父族者書

其里。世說註引司馬氏譜例也。別支里族皆不書。則蘇氏譜例也。蘇氏譜惟書娶某氏有子註生幾子。歐陽氏譜例也。蘇氏譜

世世冠子字。文弗別也。其無子者註名下。亦歐陽氏譜例也。蘇氏註於次格。在末格則例窮也。歐陽氏譜格盡

別起者重書一世。明所承也。詢書第一譜之末又書第二譜之首今次譜惟註某之子省複也圖則重書省註

也。支派失傳者入譜。荀氏家傳例也。世說註引荀氏家傳曰巨伯漢桓後裔無考者入譜歐陽氏譜例也。歐陽氏譜

於名下註闕字蘇氏譜於祖父之名加諱字。歐陽氏譜則從同譜者一族之公非一人之私也。故不從蘇氏也。序述之

文。歐陽氏蘇氏皆名。蘇氏乃至名祖父。族譜後錄稱吾祖果吾父序今不從嫌斥也。詳譜本宗別支則略。歐陽氏蘇氏例皆

然。然二家之譜一支一譜者也。今之譜一族一譜者也。一支一譜各詳所出。即彼此可以互明。一族一譜例無

別見義不得而偏略也。蘇氏譜生卒註名下。今排比年月為生卒譜。亦統序一族之法也。古法不記遷徙。今記

從歐陽氏也。古法記女之所適。世說註引謝氏譜袁氏譜今不記從蘇氏也。譜載塋墓據隋書經籍志載楊氏譜也。其圖則

參用金石例也。潘昂霄金石例一引古金石例云墓圖作方石碑先畫墓圖有作圓象者內畫墓樣各標其穴某人其石嵌之祭堂壁上無祭堂則嵌圍牆上歐陽氏譜載行事。今不

載。據隋書經籍志也。隋書經籍志家傳入傳記家譜入譜系各不相屬舊唐書經籍志始合為一入譜之歲古類然究各自為書蓋譜為通名故家傳亦得稱譜而譜則不必定載事也

無正文。庾會終於十九。阮瞻卒未弱冠。二氏之譜載焉。見世說註蘇東坡年已二十。老泉乃不列於譜。非所詳也。譜稱

至和二年作以東坡年譜考之姚安公定以十六歲從版籍也。晉法始以十六歲丁見晉書范甯傳今仍之右序損益古法之例

時已二十前一年婚王氏矣故王氏有家譜。復有家牒。唐書藝文志又以紀世次者為圖。故歐陽

古以紀謚系者為牒。史記三代世表司馬貞註曰牒者紀謚系之書也

氏譜所列世系全為表式。而別署曰圖。然史記年表。桓譚謂旁行邪上。並效周譜。語見南史劉杳傳劉知幾史通亦引之則譜式

本同於表。劉勰謂譜者普也。註序世統。事資周普。見文心雕龍則譜為紀世之正名。仍曰譜者。從朔也。古但曰某氏

譜。世說註所引皆曰某氏譜惟王渾一條稱家譜疑其羨文曰家譜。據隋經籍志。唐藝文志所載也。題里居。亦據隋志。唐志也。隋志有京兆

志有東萊。曰某房。據韋氏李氏譜也。唐書藝文志韋氏諸房畧曰某支。據楊氏譜也。通志藝文畧楊氏枝分譜一卷其文始見

唐扶頌。漢成陽令唐扶頌有苗其省為支。則據北齊書魏收傳文也。傳收對楊愔曰往因中原喪亂人曰某

門。據韋氏家傳文也。隋書經籍志韋氏不曰眷。唐書宰相世系表裴僻也。曰次第。據後漢書第五倫傳文也。傳

其先齊諸田諸田徙園。曰成丁。據北史隋本紀文也。隋本紀上曰開皇三年己所自出。曰某公。據白氏家狀文

也。族之尊者。亦曰公。據柳子厚叔父墓版文也。其無官者。亦曰公。據吳仲山碑文也。漢故民吳仲山碑稱吳公

之民也。見婦曰某夫人。據歐陽氏譜也。睦夫人欽夫人等皆繫夫之士庶妻。亦曰夫人。據朱子語類也。語類無

有只是尊神之詞。曰元配。據晉書禮志文也。志曰前妻曰元曰繼配。據王介甫葛源墓誌文。誌曰繼配。盧氏介甫又據

儀禮也。儀禮喪服傳曰繼母不曰繼室。古之繼室。非妻也。杜氏註及孔氏正義不曰中娶。世說註引不曰次配。

韓愈昭武將。皆僻也。其父稱諱。據曲禮文也。曲禮婦諱不出門其佚姓者。曰某氏。據晉書禮志文也。志曰吳國

晉賜妻。內忌無文。以內諱例之也。世說王藍田拜揚州主簿請諱教曰亡祖先君名播海內

準之經。易序卦書序詩序皆列後。序卦移於李鼎祚書序移於偽孔傳詩序準之史。史記自序。漢書敘傳皆列

後。準之諸子百家。法言越絕書論衡潛夫論文心雕龍類不勝數。序皆列後。故序例列後也。章析之越絕書例

也。有標目焉。史記正義例也。說文汗簡類篇目亦列後。然旁證少矣。故弗為其僻也。陸氏釋文。錄入篇數。今弗

從亦僻也。小目列上。大名列下。古經解史傳類然。禮記目錄曲禮上第一疏引呂靖曰既冠曲禮於上陸游作故著禮記於下此古本小目列上大名列下之明證南唐書尚由舊也。重槩移之陋也。語見錢曾讀譜古制也法從古類也一家之書從所好可也右序編次書敏求記

族譜解惑

朱軾

予作譜例嚴以正詞簡而盡庶信今而傳後焉。而有未協者。如立後之說是已。禮曰何如而可爲之後。同宗則可爲之後。同宗者同大宗也。必大宗而後可爲之後。明乎小宗之不可爲之後已。何爲不可爲人子者。舍其父而父人非得已也。小宗有四祖遷於上宗易於下。非若大宗之百世不遷也。父之宗子無後。卽以宗子之親弟主祖之祀。若祖曾皆宗子。則祖曾之祀皆主之。而無後之宗子。祔祭於父。再傳與其弟並祭於廟。亦至五世而遷焉。若高祖之宗子無後。則曾祖之宗子主其祭。曾祖之宗亦然。是高曾祖父之宗子可不爲之後也。可不後而爲之後。是亦不可以已乎。同宗則可云者。爲爲後者計所後之人也。其人可爲之後矣。而後與計爲後之人。故又曰何如而可以爲人後。支子可也。何取乎支子。適子自爲小宗。不得舍其宗而後大宗。故取支子。或曰宗者尊也。族人之所尊事也。以平日尊事小宗之庶子。一旦立爲大宗。向之爲所宗者。今皆俯而宗之。亦覺不倫。況世祿之家。統緒相承。正宗絕而旁親入繼。必取庶而舍長。勢必越親而及疏。有如甲爲宗子無後。弟乙惟一子。將舍乙子而立從兄弟子。抑或從兄弟亦止一子。將立再從三從。或親盡無服之子。以親屬所遺之爵祿移之疏遠無服之親。此爭端所由起也。況此疏遠者。又非一人者乎。予曰就後代人情言之。不無此患。然人子之心。惟知有父。苟始祖之祀不絕。則天性之至愛。有非他端之所得奪矣。先王制禮。以順仁人孝子之情。而不強其所不能。禮制定而不肖者亦範圍於其中。而不敢過。彼較量尊卑疏戚之倫。爲世爵世祿計者。由禮教之不

明也。禮明而此患息矣。或曰：均子也。天性之愛，適庶何以異焉？曰：子雖百而爲後者一也。支子非樂違其父，然本不爲父後，不得已而後大宗，猶之可耳。知此之猶可，明乎非此之必不可矣。顧猶有慮者，同宗無支子，奈何？曰：以長子後大宗，諸父無後，祭於宗家，後以其庶子還承其父，此通典田瓊論也。漢石渠議亦云：大宗無後，族無庶子，當絕父以後大宗，竊意絕父以後人人子之所大不忍也。古者天子諸侯之繼統，宗社爲重，無論長幼適庶，擇其親而賢者立之，雖絕其父後，所不恤耳。若士大夫之家，雖大宗不可無後，而所生必不可棄。禮云：喪有無後，無無主。宗子無子，而同宗無支子可立，則以長子攝主喪，祭俟後有支子而立焉可也。卽支子必不可得，立同宗之庶孫爲宗子，適孫亦可也。又何用絕人之後以爲後乎？何必奪人之宗以繼宗乎？今宗法廢，立後者不分宗與庶，貧無立錫則已，但有田數畝，屋數楹，則必擇子而繼，而旁親之利所有者，且爭爲之後，甚而累訟不休，風俗之惡，無過於此。孔子等爲人後者，於賁軍之將亡國之大夫，先儒每以爲疑，嘗試思之，屬毛乎離裏乎？有三年之愛乎？孰非人子？獨降爲期於女安乎？而有不得不爾者，後大宗子也。後大宗子者，後宗子之父之祖之繼別之宗也。父厭於祖宗，故隆彼而降此，不然而後非所後，是父人而自絕其父矣。比之異端之空桑妾婦之外，成何異焉？其可恥且不止賁軍亡國已也。田汝成云：昆弟異居者，當立後，幽以慰死，明以養生，敦彝倫，彌禍亂也。竊謂生雖異居，死得祔祭，烏用立後？卽夫亡遺妻，以從子養世叔母，無不可者。邱文莊謂有大名顯宦，不宜絕，此寓賢賢貴貴於親親之中，庶幾近是。然必實有德業聞望，爲國家光，若不虞之譽，非分之榮，無足算也。惟生時以序繼養者，鞠育之恩，等於毛裏，卽爲之後而降其所生之服，猶之可耳。然有繼後自生子者，爲後之子，得歸本生，所後父母卒，無論親疏，服不杖期，抑或出繼後親，弟沒，本生父反無嗣者，亦當歸宗而

附所後於廟。他日以衆子嗣所後爲適孫。又吾族有貧而鬻子於族人者。名曰乞養。乞養子者不必已無子。有子而猶乞養。欲資其力以衛家耳。親子成立。養子當還本生。今乃一槩書繼。不知繼者絕而續之謂也。有子而書繼。不祥莫大焉。先曾祖未生先祖時。養叔房朝信公爲子。向亦混載曾祖下。今欲改歸本生。而朝信之父不可考。不得已書撫叔房子。而族之乞養子者。遂執此爲例。惑矣。曩赤城公欲以吾叔弟焜後伯君馭公。仲弟焜後伯子彙。子彙乃先叔祖縉雲公養伯房子爲後者也。今立譜族人以子彙可不繼。君馭不可不繼。吾意亦以爲然。乃請嚴命。則曰。若所謂非禮之禮也。長子不可絕者。以傳重也。吾兄卒時。先人方壯盛。後十年始生吾。又六年先人卒。兄雖適長。未傳重也。夫何後焉。況非大宗子。於禮原不得立後耶。衆默然。然卒不能以是律族人也。至世族應繼之論不一。有謂後伯必仲之仲子。無則叔之仲子。不得越仲而及叔。亦不得越次子而及三四子。後諸弟必伯之仲子。伯無仲。乃以次及仲叔季子。亦有謂繼兄弟子必從其多者。又謂長子外惟所欲繼。凡諸臆說。不載經傳。而於理無大謬。惟長兄子。有時年長於繼父。以之爲後。似屬不倫。至若一人而兩繼。三繼。一子而繼彼繼此。又或獨子繼人。無子繼孫。此皆從財賄起見。滅情悖理之甚者也。今立譜於此。類再四譬曉。正其五六。而有未能遽爭者。姑從之而爲之解。

與族人書

朱軾

范文正公自政府出歸姑蘇。搜外庫惟有絹千疋。錄親戚及閭里之舊。散之皆盡。曰。族黨見我生長。幼學壯仕。爲我助喜。我何以報之哉。予嘗讀此。不禁流汗面赤。自予總角入塾。輒爲族中長老所愛憐。明子伯嘗語塾師曰。此吾家千里駒也。爲我善教之。年二十泮遊。舉族來賀。長老咸謂所望於子不止是也。丁卯迄癸酉三次試。

鄉闈斗米隻雞之贈甚夥。吾家赴試者不少。而予獨爲族人所親厚。比計偕北行。長老送予門外。慰勉丁寧。依依不忍舍。迄今一記憶。不覺淚下也。越十年歸里。舉族爲置酒食。自後歸省者三。丁艱者再。族衆爲醵錢助喜。賻喪不一而足。而予歷官三十餘年。曾無尺帛之贈。此所以汗流面赤於范公數言也。或云。世有挾富貴以驕宗黨。宗黨欲得一見其面而不可得。如錢公輔所云者。公和平坦易親。親長長如未仕時。見人急難。歛衽歎息。解衣分食以恤之。又立祭田學田。率族人以報本追遠。培養後學。公何負於族黨歟。予曰不然。禮曰。問疾弗能遺。不問其所欲。見人弗能館。不問其所舍。註曰。辭口惠而實不至也。予於族之急難者。歎息歛衽。卒無濟於其人之饑寒。非所謂口惠而實不至乎。又與於挾貴驕人之甚者也。先人倡捐祭田。族中踴躍佐助者甚多。學田所資纔百金。經營生息。皆諸伯叔昆季之力也。予何與焉。雖然。予聞贈人者或以財。或以言。予何以贈族人。於貧者則曰勤且儉。以自力於衣食。貧不足患也。於富者曰隨分周恤。冥冥中有佑之者矣。或曰。公不能恤族而勸人周恤。徒貽口實。誰其從爾。曰。予之不德。予知之矣。所以勸勉族人者。爲貧者計。實爲富者計也。幾見有好善樂施而不畏子孫者乎。況族人雖歷數十世。其初則一人之身也。凡人父母祖父母沒。則以不得侍養爲恨。有及事其高曾者。則又相與羨之。至於五服之人。多坐視其困而莫之惜。甚而身享溫飽。而親兄弟有饑且寒者。吾以爲此人卽有父母祖父母高曾祖必不能養。縱令能養。而高曾祖父之子若孫饑且寒。高曾祖父食能下咽乎。由此推之。上至於百世。苟懷木本水源之思。未有不惜其族人者也。比聞吾鄉連年歉收。族中枵腹待斃者十之一二。而倉庾陳朽。閉而不發者。亦間有之。噫。何其忍也。昔人云。饑民一日得米數勺。可以不死。計一歲每一石。可救一人不死。荒年珠粒。僅有此數。不在饑民腹中。則在富室廩庾中。今閉一石不發。必有一人死。

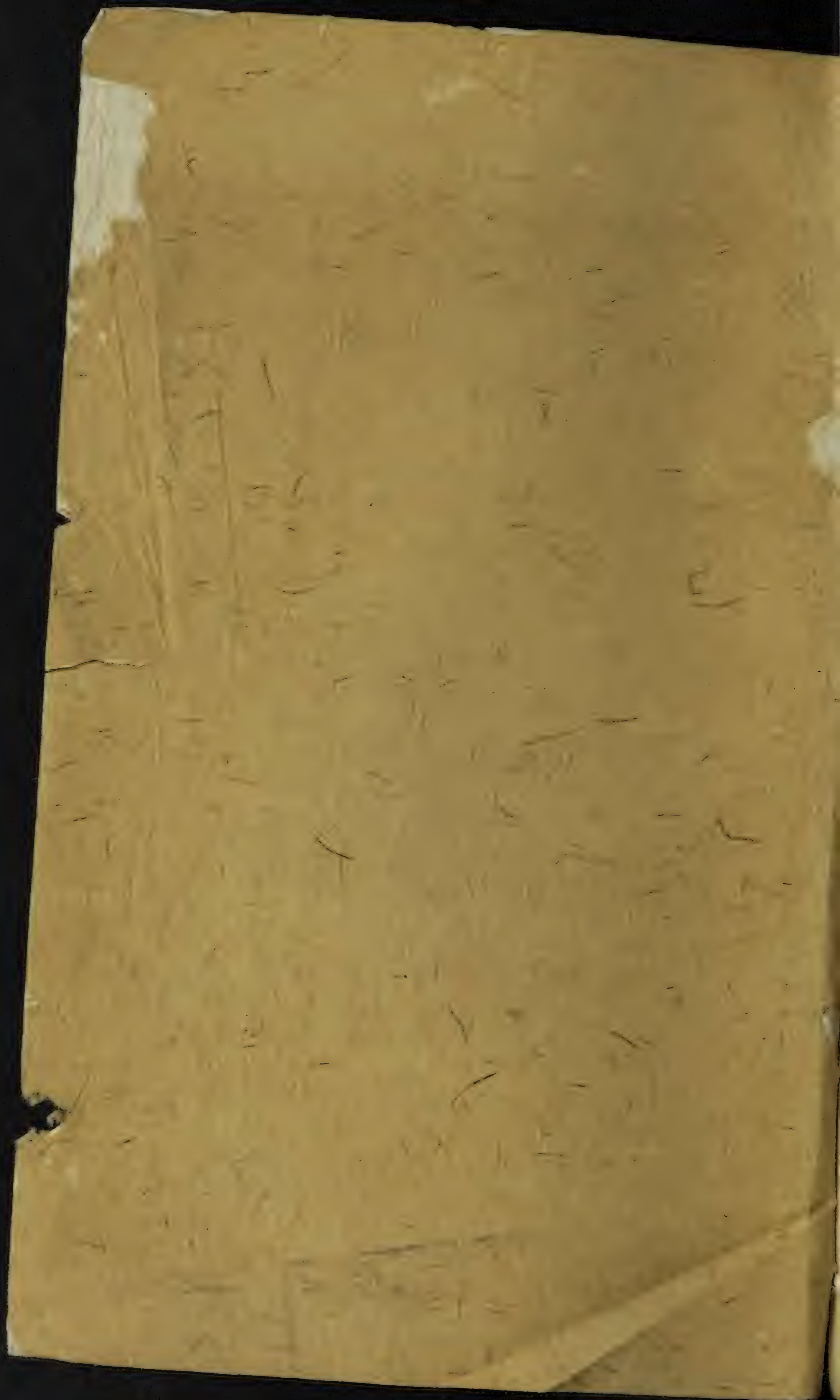
者。閉。十。百。千。石。不。發。必。有。十。百。千。人。死。者。矣。然。則。除。日。給。外。其。餘。廩。庾。中。陳。陳。堆。積。者。皆。堆。積。死。人。皮。骨。血。肉。腦。髓。也。夫。省。一。酒。食。之。費。可。活。幾。人。省。一。交。際。之。費。可。活。幾。人。省。一。簪。珥。衣。被。之。費。可。活。幾。人。省。一。布。施。僧。道。禮。拜。神。像。紙。錢。牲。牢。之。費。可。活。幾。人。以。種。種。活。人。之。物。而。糜。費。於。無。用。之。地。以。爲。豪。舉。是。合。數。千。百。死。人。之。皮。骨。血。肉。腦。髓。以。爲。豪。舉。也。忍。乎。不。忍。乎。吾。嘗。推。其。說。以。爲。粟。者。天。所。生。以。活。人。偶。寄。吾。廩。庾。中。耳。而。吾。乃。竊。據。天。之。所。以。活。人。者。轉。而。殺。人。殺。人。者。死。而。況。殺。數。千。百。無。辜。之。饑。民。罪。深。孽。重。必。有。奇。禍。近。於。其。身。遠。於。其。子。若。孫。是。廩。庾。中。陳。陳。相。因。者。非。徒。堆。積。饑。民。之。皮。骨。血。肉。實。堆。積。其。身。及。子。若。孫。之。不。測。奇。禍。也。由。此。言。之。則。救。災。恤。患。施。之。泛。泛。途。人。所。不。容。已。而。況。吾。一。本。耶。予。嘗。書。此。以。自。警。併。示。諸。子。弟。以。動。其。惻。隱。之。心。今。以。勸。勉。族。之。伯。叔。昆。季。較。金。帛。之。贈。爲。何。如。也。

叙次宗譜例言

法坤宏

宗譜爲始遷祖作也。爲始遷祖作者。稱大宗以治小宗也。書始遷志始也。自始遷至吾。凡十有四世。而譜每分四世爲一部者。服窮於四世也。始遷祖自爲一部列上方者。申東西之尊。羣昭羣穆各以班處也。特書氏明大宗也。大宗百世不遷者也。次書子明小宗也。小宗五世則遷者也。凡同父之昆季。嫡書子。庶不復書子者。子繼別爲宗者也。明宗道也。大曰支。小曰派。列書某支某派者。小宗之子。各自統其屬也。明宗統也。故特書以明大宗。次書以明小宗。不書以明宗道。列書以明宗統。支派以經之。世次以緯之。凡氏與子與支派與世諸字。各盡方爲界者。變文示例。錯舉見義。皆以明宗法也。其始祖以下。不稱一二三四五世者。自吾上殺則曰祖。曰曾祖。曰高祖。自始遷下殺。則曰子。曰孫。曰曾孫。曰元孫。譜爲始遷祖作。親始遷之子孫。曾元不可以世數明也。

其六世以下。遂可以世數名者。張晏曰。禮服窮於元孫。故不得不以世數名也。凡族姓年及冠婚以上者。皆書於譜。成人也。有科名封爵者。皆書於譜。臣死。君子死。父妻死。夫皆書於譜。公車節烈。已經旌表者。皆書於譜。錄賢也。修舉族中公事者。皆書於譜。錄功也。凡吾譜僑居他境者。必志其地。重出鄉也。流寓忘歸者。不登於籍。重失業也。出嗣之子。仍系本生者。重所生也。於所後則書子某者。重爲人後也。死而無嗣。則深沒其文。以志痛生而未續。則歲申其啟。以徵名。凡吾譜續入者。必取本名。生年月日。父諱母氏。填注如格式。以憑編次。詳所自出也。干犯名義者。不書。逃入二氏者。不書。螟蛉抱養者。不書。不詳所出者。不書。防亂宗也。

丁

R

六四

丁

十一

朝經世文編

東
經
世
文
編
三

DS
754
H6
v.13

皇朝經世文編卷五十九目錄

禮政六宗法下

置後解

辨小宗不立後

爲人後

繼嗣說

爲殤立後議

論鈍翁立後書

異姓爲後

請定繼嗣條規疏

與嚴姓親族書

示邑民爭繼祀識語

二子析產序

別籍異財議

分居

睦宗族

皇朝經世文編

卷五十九

目錄

惠士奇

蔡新

杭世駿

閻若璩

方苞

胡季堂

張海珊

張甄陶

魏禮

李紱

顧炎武

張履祥

一

二

三

四

五

六

七

八

九

皇朝經世文編卷五十九

禮政六宗法下

善化賀長齡耦庚輯

置後解

汪琬

古者大宗而無後也。則爲之置後。小宗則否。夫小宗猶不得置後。況支庶乎。子夏曰。爲人後者。孰後。後大宗也。曷爲後大宗。大宗者。尊之統也。然則族人而無後也。其遂不祀矣乎。曰。不然也。孔子曰。凡殤與無後者。祭於宗子之家。當室之白。尊於東房。是雖不置後可也。然則有大宗之家焉。祭者將奚從。曰。視其祖。故曰。庶子不祭。殤與無後者。從祖耐食。此之謂也。孔子曰。宗子爲殤而死。庶子弗爲後也。然則大宗其遂絕乎。曰。如之何而絕也。弗後殤者。而後殤者之祖。則大宗故有後也。傳曰。士之子爲大夫。則其父母弗能主也。使其子主之。無子則爲之置後。然則大夫而非大宗也。亦可以置後乎。曰。非是之謂也。公子有宗道焉。大夫亦然。庶姓而起爲大夫。則得別於族人之不仕者。禮別子爲祖。繼別爲宗。大夫獨非大宗與。然則大夫與公子若是班乎。曰。然。公子不敢援諸侯。故公子爲別子。大夫之族不敢援大夫。故大夫亦爲別子也。如之何其可無後也。子夏曰。適子不得後大宗。然則莫尙於大宗矣。奚爲不使適子後之也。曰。以其傳重也。古人敬宗而尊祖。禰適子者。繼祖禰者也。故不可以爲人後也。然則無宗支適庶而皆爲之置後。今人之所行。古人之所禁也。不亦大悖於禮與。曰。此禮之變也。蓋自宗法廢而宗子不能收族矣。宗子不能收族。則無後者求耐食而無所。其毋乃驅之爲厲乎。故不得已爲之置後也。變也。然則今之置後者。必親昆弟之子。次則從父昆弟之子。其於古有合與。曰。不然也。禮同宗皆可爲之後也。大夫有適子。則後適子。有庶子而無適子。則卜所以爲後者。如

衛之石祁子是也。況無子而爲之置後。其有不聽於神乎。吾是以知其卜也。卜之則勿問其孰爲親。孰爲疏。可也是可行於古。亦可行於今者也。作置後解。

辨小宗不立後

秦蕙田

禮以義起。法緣情立。不衷諸古。則無以探禮之本。不通於時。不足以盡物之情。如宗法爲人後一事。此極古今不同之殊致也。禮稱大宗一尊之統。不可以紀。故族人以支子後大宗。是維大宗當立後。而小宗則不立。支庶更無論矣。嗚呼。此誠三代以上之言。不可行於後世者也。何則。古者有井田。有世祿。井田法行。則人無兼井。世祿不絕。則宗無削奪。有世祿者。皆卿大夫也。禮別子爲祖。別子者。本國公子。他國公子。庶人崛起。皆卿大夫也。卿大夫則有圭田以奉祭。有采地以贍族。蓋其祿受之於君。傳之於祖。故大宗百世不遷。而立後之法重焉。若後世與古相似者。惟宗室近戚勳臣襲爵者爲然耳。若卿大夫則多出於選舉。雖公卿之子。其入仕者。或以甲科。或以恩蔭。別無世祿可藉。而士之入仕。崛起者居什九。是以一族之人。或父貴而子賤。或祖賤而孫貴。或適賤而庶貴。貴者可爲別子。賤者同於庶人。皆以人之才質而定。非若古繼別之大宗一尊而不可易也。至於兼并勢成。人皆自食其力。勤儉者致富。惰侈者困乏。卽一家之中。有父貧而子富。兄貧而弟富。嫡貧而庶富。又以人之勤惰奢儉而分。非古繼別之大宗有世祿之可守也。如是而責大宗以收族。其勢必不能。旣無大宗。則人各顧其禍。各親其親。亦情與理之不得不然者。乃田氏羅氏等。猶執大宗立後。支庶必不可立後之說。繩之。是焉知古者大宗百世不遷。今則人人可以爲卿大夫。則人人可以爲別子。別子未必非支庶也。而謂支庶不立後可乎。而況小宗乎。古者小宗五世而遷。亦有收族之道。今則小宗之適。不皆可以收族。而支庶可以爲富。

人支庶無藉於宗子。而宗子之祭祀有闕。反不能不藉於支庶。若支子不立。後是奪支產。以與適黜賢而崇不肖。此豈近於人情。宗子且不可。而況他人乎。乃議者猶執殤與無後。從祖祔食之說。繩之。倘果有宗子可也。無宗子。則無祖廟。無祭祀。不知祔於何所。食於何人。不亦拘泥而不通於事乎。伏讀國家功令。無子者。許令同宗昭穆相當之姪承繼。先儘同父周親。次及小功。總麻如俱無。方許擇立遠房及同姓爲嗣。其或擇立賢能。及所親愛者。若於昭穆倫序不失。不許宗族以次序告爭。并官司受理。又獨子不許出繼。夫曰無子者。則凡無子皆是。未嘗指大宗小宗。及爲適爲庶而言也。曰同父周親。則兄弟皆是。未嘗專指繼父之適爲言也。由親及疏。由近及遠。又有擇賢之條。卽古同宗皆可爲後之義。而次序分明。則爭端不起。獨子不爲人後。尤與適子不後大宗之義相符。此直禮以義起。法緣情立。非聖人莫能制也。論禮者。慎無泥古以違今也夫。

爲人後

惠士奇

禮齊衰不杖章曰。爲人後者。爲其父母報。報者何也。曰五服唯子不報。其餘皆報。爲人後者。後大宗。其父族人也。蓋不敢以大宗之子爲子也。宗子有事。族人皆侍。爲人後者。祭所後之廟。其父與執事焉。敬宗也。亦服宗子之服。以報之。族人爲宗子服齊衰。故言報也。曰春秋之義。女子子嫁者。雖爲天王后。猶曰我季姜。支子爲大宗後。其父母不敢曰我子也。何也。曰爲人後者。與女子子嫁者。相近而不同。女子子之降服也。婦人無二斬也。爲人後者之降服也。丈夫無二本也。女子子之於夫也。舅姑也。父母也。其名別。爲人後者之於所後也。所生也。其名無別。聖人惡其無別也。特言其父母以別之。故曰相近而不同。且所後者大宗至尊也。所生者小宗私尊也。抑私尊以奉至尊。後世猶有重所生而輕所後者。曰濮議。或稱親。或稱伯。孰是。曰皆非也。稱親何以別於所後。

也。稱伯何以別於所生也。不得已而求其可安者。則高宗稱孝宗之父爲近之。孝宗宗人併之子也。高宗封爲秀王。稱曰太子。本生父。本生父者。猶曰其父云爾。或從而更之。亦不達於禮矣。曰稱考可乎。曰不可。父爲考。考成也。事禮成於宮。祭禮成於廟。爲人後者。不禰其父。奚考之云。公子不得禰先。而況爲人後者乎。曰父之昆弟。爲從父。言從則非考也。父之妾爲庶母。言庶則非妣也。既稱父。曷爲不稱考。曰父母之稱廣矣。書曰父義和。是諸父皆稱父也。傳曰我母多。是諸母皆稱母也。外無二考。內無二妣。爲人後者。爲其父。與妾之子。爲父後者。爲其母。同。以其父爲考者。是妾亦可爲之妣也。曰不爲其父母。稽顙歎。曰禮婦人爲夫與長子稽顙。其餘則否。其餘否者。孰謂父母也。受重他族。恩殺於父母也。爲人後。不爲其父母。稽顙明矣。曰孤子得爲人後。與。曰晉羊祜無子。撫孤兒子若子。及祜死。孤兒子喪之若父。武帝命襲爵。執不從。曰爲人後者。父命之。無父命而自爲者。叛父也。子而叛父。吾不敢。終不襲爵。無父命者。雖有君命。猶不從。然則孤子不爲人後也。曰爲天子後者。亦爲其父母報歟。曰否。天子絕蕃。

繼嗣說

蔡新

按禮經有爲人後之文。則無後者當繼嗣正也。子夏傳曰。何如而可爲之後。同宗則可爲之後。又曰何如而可爲人後。支子可也。嗚呼。後聖有作。不易斯言矣。顧考之禮經。稽之先儒之論說。又有拘而難行。宜於古而不宜於今者。傳曰。爲後者孰大。後大宗也。大宗者收族者也。不可以絕。何休云。小宗無後當絕。後儒因之。謂大宗有爲後。而小宗無爲後。據禮喪有無後。無無主。繼高者絕。繼曾者得主之。繼祖者得主之。繼祖者絕。繼禰者得主之。繼禰者禰祖。繼祖者禰曾。繼曾者禰高。則皆其祖也。舍是而必爲後。是專其貨財宮室。而以爲己。

私。啟旁親之覬覦樂禍者。聖人所必禁也。此念菴羅氏之說也。田汝成云。昆弟異居者。當立後。邱文莊謂有大名顯宦者。不宜絕。此又因古禮之不可泥。緣人情而爲之斟酌者也。近世高安朱氏。猶或非之。謂生雖異居。死得祔祭。烏用立後。且所謂大名顯宦。必實有德業聞望而後可。恐非近情之論。愚竊以爲宗不論大小。子不分支。庶凡無後者。皆可立也。禮不孝有三。無後爲大。彼支庶獨非人子乎。利其貨財。居室而爭繼。啟訟者。誠爲薄惡。若以私其所有。爲嫌而聽其無後。則其貨財。居室。又將焉置之。其歸之親兄弟耶。是皆兆亂啟爭之道也。惟立後。則各得其所。宗以承祀。不替。人心安而覬覦絕。幽以慰死。明以養生。亦仁人孝子之用心。未可厚非也。必泥支子當絕之文。其亦惑矣。或曰。支庶皆可立後。是固然矣。宗子無後。必執以長繼。長則何如。曰。以長繼。長之說。經無明文。惟通典載田瓊論。以長子繼大宗。諸父無後。祭於宗家。後以其庶子還承其父。然此爲同宗無支子者言之也。非謂有支子可繼者。亦必以長子後大宗也。漢石渠議云。大宗無後。族無庶子。當絕父。以後大宗。亦爲族無庶子言之也。非謂有庶可繼者。亦必以長子後大宗也。夫宗法之廢久矣。古之所謂大宗者。世卿之家。命於朝廷。若魯三桓。鄭七穆。宗社人民之所倚賴。土田里居。族姓之所繫維。皆於是乎在。今則不然。大夫多起於單寒。不分支庶。所謂繼別之宗。已迄無定論。其所謂宗子者。大抵宗其繼高祖者。五世則遷者也。祖遷於上。宗易於下。五世之後。莫之宗矣。又何必奪人之宗。以爲宗乎。況族人以支子後大宗。適子不得後大宗。子夏之言也。又何惑乎。問同宗則可爲之後。疏謂同承別子之後。一宗之內。若別宗同姓。亦不可。是始祖以下。皆可立以爲後歟。曰。然。然必自近者始。如宗子無後。先求諸同父諸弟之子。無可繼。則及其同祖昆弟之子。又不得。則求諸同曾同高昆弟之子。此其正也。或父母在時。擇同宗之賢者教育之。不在此例。若舍同宗之可繼。而養

他姓爲子者。告明族長。共斥革之。繼而昭穆不順者。更之。繼而其子忤逆有實跡者。告於所宗之廟而返之。許再繼。其應繼不繼。及爭繼及繼而擅反。或阻撓應繼之人。族長共斥責之。不可。則聞官治之。繼而其後有子者。亦酌其資財房產而分給之。繼而其後有子。而所生之後無子者。願歸則告於所宗之廟而返之。繼而其後無子。而所生之後亦無子者。則俟既娶生子。以一子還本生父母。亦禮之權也。此皆宜於今而不悖於古者。則以是爲吾族繼嗣之例也。可。或曰。吾族固有多子。而不肯繼人。亦有有子而欲再繼者。又將何如。曰。是皆親愛之心。不篤。而自私之念勝也。夫兄弟之子猶子也。已則多子。而忍聽其兄弟之不祀於心安乎。至所謂繼者。絕而續之之謂也。有子而再繼於義何居。是世俗所謂養子。非繼也。義當歸本生父母。雖然。當丁祚之式微。懼一綫之易斬。父母之心。人皆有之。此則未能遽正之。姑聽之。而爲之辨。

爲殤立後議

杭世駿

或有問於余曰。三殤之服之從期而降也。爲其未躋於成人也。未冠未字未昏。死而爲之立後可乎。曰。可。記云。臣不殤君。子不殤父。何謂臣不殤君。魯閔公八歲而被弑。於時卽位二年。儼然朝羣臣。莅百姓矣。左氏譏躋僖公爲逆祀。是則終僖公之世。閔公之主祔廟也久矣。何謂子不殤父。經無明文。事無顯據。南北諸儒。無異同之論。余以意度之。是必取昆弟之子。以後三殤。所以濟禮之窮。而重絕人世也。吾友趙稷有二嗣子。曰光曾。曰炳。其兄肩吾死無後。以炳爲兄嗣。斬焉衰經。告於廟。赴於族。其已事也。乾隆歲在己卯。光曾十五而殤。將取炳以歸。則負亡兄之約。而傷寡嫂之心。如不以炳爲嗣。則稷之後反絕。余執子不殤父之說以進。曰。炳長矣。需之五年。或需之七八年。冠而昏。昏而生子。若男也。卽以後光曾。是肩吾無子而有子。稷無孫而有孫。於情順於禮。

合於嗣續之計得善之善者也。或曰：禮殤不立主，祔於王父，呼其名而祭之。今既以炳之子後，以稷主祭，呼其名可也。以炳之子之爲後者，主祭呼其名則不可。曰：雜記曰：附於殤，稱陽童某甫，不名神也。鄭氏曰：某甫且字也。尊神不名爲之造字，夫使光曾不殤，則必待冠而字。今既殤矣，禮有造字之例。余爲之製字曰承祖，以待夫炳之子。他日之祭而不貽於詞也，禮也。或曰：如子言，光曾雖死，猶勿殤也。然則稷當何服？曰：上殤九月，中殤七月，國制也。禮聞子不殤，父未聞父不殤。子光曾十五而殤，稷爲之服七月之服，不得以私情干也。亦禮也。吾問光曾有至性，寒不敢先衣，飢不敢先食，事父惟謹，讀書攻苦，將自振以大其家聲，而天不永其年，則稷之不幸也。雖然，才不才亦各言其子也。殤不殤有定數焉，余爲創立後之議，以止稷視子之痛。世有君子，其不以余爲無稽也夫。

論鈍翁立後書

閻若璩

承面問鈍翁以長子筠卒，以幼子穀詒爲之後，名之曰權，是說也。於禮安乎否乎？弟以鈍翁長於禮學，而又身爲大夫，不應當哀悼荒惑之餘，任情黷禮。若世俗人所爲者，其亦必有所恃乎？曷恃爾？殆恃宋文鑑劉原父爲兄後一議乎？及歸取其彙讀之，果有與從弟論立後書，載劉原父之議曰：春秋之義，有常有變，取後者不得取兄弟，常也。既已取兄弟矣，則正其禮使從子例變也。僖公以兄繼弟，春秋謂之子。嬰齊以弟繼兄，春秋亦謂之子。所謂常用於常，變用於變也。春秋唯公羊家多異說，姑勿論。卽以其僖公元年傳，此非子也。其稱子何？臣子一例也。蓋僖公於閔雖庶兄，實北面爲臣。禮諸侯臣諸父兄弟，以臣之繼君，猶子之繼父，其服皆斬。故傳稱臣子一例。今鈍翁非諸侯也，然猶可諉者曰：有嬰齊大夫之例在。然今之大夫，非古之大夫也。古天子諸侯及卿

大夫有地者。皆曰君喪服傳。君至尊也。爲之斬。故大夫尊得以降其親。兄弟之服止大功。後世此禮不行。而劉炫駁牛宏降服之議曰。古之仕者。唯宗子一人。由是先王重適。今之仕者。位以才升。不限適庶。與古既異。何降之有。由此推言之。縱鈍翁無子。猶不得以弟爲之後。而況鈍翁之子筠。不過一士庶人耳。而敢援古大夫之例乎。或又爲之解曰。鈍翁固云權爾權爾。竊以天下何事不可權。而唯倫關父子事。涉宗祧天經地義之所在。有必不可爲辭者。且公羊不嘗以權許祭仲之廢君乎。君子深非之。漢雋不疑亦嘗以衛軫拒父春秋是之。斷衛太子之獄。雖一時君臣相顧嘉歎。以爲經術之效。而後世則罪其說之非。善乎鈍翁嘗引蘇氏之言曰。執聖人之一端以藉其口。夫何說而不可。然則斯議也。其亦聖人之一端也已矣。

潛邱劄記引羅虞臣長子亦可爲人後。議曰。孫遠死而無嗣。其弟重以長子彬後之。或曰。重之命非也。長子不得爲後。曰。斯重宗之義也。吾將以重爲知禮矣。昔子思兄死而使其子白續伯父。以主祖及曾祖之祭。蓋遠嫌也以兄代兄。是謂奪宗。以子繼伯父。則有父命焉。其孔氏之家之變禮乎。重之命惡得爲非。

異姓爲後

方苞

神不歆非類。民不祀非族。以其氣之不相屬也。故古無以異姓爲後者。春秋書莒人滅鄆。而傳者謂立異姓以泄祀於經則疏。然足徵自周以前。未嘗有是也。漢魏以降。其流益漫。自王公及士庶。蹈此者跡相疊。蓋俗之衰。人多不明於天性。而骨肉之恩薄。謂後其有父母者。將各親其父母。無父母而自知其所出。猶有外心焉。故常舍其兄弟之子。與其族子。而求不知誰何之人。取之襁褓之中。以自欺而欺人。嗚呼。是謂不有其祖也。其爲之後者。苟自知其繫姓。則俟養已者歿。求其族以後之。反其田宅。而脫身以復其宗。禮也。不自知其繫姓。而養已

者之族。亦無可承。則廟祭其先。而祭養已者於其墓。祭者稱名。所祭舉姓字。奕世不廢焉。古之有天下國家者。祀九皇六十四氏。以及因國之無主後者。有道有德者。祭於替宗。皆以義屬耳。而況取諸襁褓。或收育於孤稚。流離之日乎。然以恩與義屬。而世祀焉。則誠也。以氣屬而命之曰爲後。則僞也。禮不可以爲僞。故曰名之必可言也。繫姓之不知。則其祭也。如之何。曰。是特與生而喪其父母。生而不及其大父母者。同實耳。致愛而導之以哀。致愍而加之以痛。胡爲其不可以承祀也。姓無所受。則逮子若孫。而氏以已之字可也。其於養已者之祭。則不可以及其祖宗。是何也。義止於其身。而及其祖宗。是以氣屬而爲僞也。此謂誣於祭。若舍是而求順比俗之情。則非吾之所敢知也。

請定繼嗣條規疏 乾隆三十八年

江西按察使胡季堂

竊惟立繼承祧。原爲慎重嗣續。非爲親族分財產計也。江西訟詞繁多。控爭繼嗣者。尤爲不少。臣每于案牘中。畱心披閱。無論大家世族。田野細民。凡無子之人。薄有貲產。族黨卽舉起紛爭。不奪不饜。或稱應繼。或稱愛繼。或稱繼者本非無子之人。所喜悅。執定應繼次序。必欲勒令承繼。或應繼者本無不得于所後之親。而別房以愛繼之說。鑽謀慝惠。必欲另爲擇繼。或子屬天亡。並未成婚。亦爲議繼。或子已成立身故。不爲其子立繼。反爲其父立繼。又或旣爲其子立繼。又爲其父立繼。或大宗無子。並無家產。小宗止有一子。卽稱獨子。不出繼。忍絕大宗。或有家產。卽非大宗。又稱現在雖止一子。將來尙能生子。不妨先行出繼。並有大宗無子之人。偏愛遠房之姪。不立周親。致其祖父本有親子親孫。轉令遠支承其禮祀。訐告糾紛。殊爲人心風俗之害。伏查例載無子者。許令同宗昭穆相當之姪承繼。先准同父周親。次及大功小功。總麻如無。方許擇立遠房及同姓爲嗣。又云

繼子不得于所後之親。聽其告官別立。其或擇立賢能。及所親愛者。于昭穆倫序不失。不許宗族指以次序告理。並官司受理各等語。是可知應繼之人。果爲所後之親喜悅。自無另立愛繼。如不得于所後之親。例得告官別立。則應繼者。卽當歸宗。若尙未定嗣。無子者。素與應繼之人。不相和睦。或曾訐訟有案。是旣非喜悅。卽難以強其立繼。在繼後不得于親。尙得告官別立。今未繼時。已非情願。若復拘定應繼之說。議令承繼。則繼後尙能保其相安無事耶。至例稱無子者。係指已經成立。娶有妻室者而言。若天亡。或未婚。則是尙未成人。自應爲其父議繼。若有子成立。已死。或子死而其婦孀守。自應爲無子之人立繼。不必再爲其父立繼。再一子不許出繼。前乾隆四年奉部議覆。如止有一子。雖係期功近親。分應得子之人。亦不得以獨子過房爲嗣。申飭在案。又輯註云。應繼之房。止有一子。當出繼。不當出繼。須依大宗小宗法議之。小宗可絕。大宗不可絕等語。是大宗無子。小宗雖止一子。自應將小宗之子。承繼大宗。其小宗另行議繼。若非大宗。則凡止有一子者。難期功近親。分應得子之人。一槩不許出繼。例意昭然。自可察觀互見。無如地方有司。因見例內有應繼愛繼兩條。調停中立。每斷應繼與愛繼並存。并有爲未經成立之人議繼者。有不爲無子之人立繼。而爲其父立繼者。有旣爲其子立繼。又爲其父立繼者。有誤會一子不許出繼。致絕大宗者。有大宗無子。尙有小宗。可以立繼。而別立遠房承嗣者。以致訟師蠹吏。播弄把持。迨至上控督撫司道。酌核定斷。而其人所有資財。早已消歸烏有。爲無子而繼子。而與訟。卒至鰥夫嫠婦。產盡家傾。雖繼子而仍同無子。情實可憫。臣請嗣後凡無子者。慎立後嗣一人。照依同宗昭穆次序承繼。繼後不得于所後之親。聽其告官別立。前繼之子。卽令歸宗。若同父周親之姪。或素有嫌隙。或訐訟有案。應不准其立繼。卽在大功服屬內承繼。大功小功。加有訟嫌。亦卽遞降議立。其天亡未婚者。或已

娶而故。其婦未能孀守者。均毋庸立繼。仍爲其父議繼。若有子已婚而子亡。其婦人能孀守者。應爲其子立繼。不得再爲其父立繼。至大宗無子。自應在同父周親小宗內立繼。卽小宗止有一子。仍繼大宗。其小宗另行立繼。如非大宗。凡係獨子。雖期功近親。一槩不許出繼。如此明立科條。分別定斷。庶絕覬覦之端。永免紛更之擾。訟端息而風俗較厚矣。

與嚴姓親族書

張海珊

邇者外氏多故。園牆起釁。輒以異姓不得亂宗。前囑後子。如出一口。以某譚學陋聞。亦嘗綜之禮文。參以今律。鄙疑縷縷。用敢以書告之執事。夫父母之於子。生與養其恩相半。孔子曰。子生三年。然後免於父母之懷。詩曰。父兮生我。母兮鞠我。拊我畜我。長我育我。顧我復我。出入復我。凡此所嘆。皆養功也。昔魏時或爲四孤之論。大理王朗曰。收捐拾棄。不避寒暑。救垂絕之氣。而肉必死之骨。可謂仁過父母。恩踰天地者也。生以爲父。而使死不得以爲父。于人心安乎。抑聞異姓之子。還服所生。同於女子。適人皆降一等。則服所養父母。必當三年。其不得爲子乎。夫情之所極。卽禮之所通。昔者漢秦嘉早亡。妻徐淑乞子養之。淑亡。子還所生。朝廷通儒。遣其鄉里錄淑所養子。還主秦氏之祀。孫吳周逸本左氏子。爲周所養。周氏又自有子。人咸譏逸。逸數陳古今。故卒不復本姓。由是以思。古今人情。諒不大遠。今某自墮地。卽爲貴氏子。父謂之子。兄謂之弟。卽凡宗族尊長。亦無不謂之從子若孫。乃一旦所養甫故。而遽絕之乎。夫彼旣已昧其所生矣。而又絕之。將安歸乎。雖絕之。於情安乎。如以禮必據經。言必衷聖。閨朝軼事。不得用證佐相駁難。則又有說。董江都一代醇儒。朝有疑義。則使者以片言而折衷焉。時有疑獄。曰甲無子。拾道旁棄兒爲己子。乙長殺人。甲匿乙。甲當何論。董曰。甲無子。振養活乙。雖非

所生誰與易之。春秋之義。父爲子隱。甲宜匿乙。不當坐。又一事。曰甲有乙以乞內。乙後長大而內所成育。甲因謂乙曰。汝吾所生。乙怒杖甲。甲告官。董曰。甲生乙不能育。義已絕矣。雖杖甲不應坐。夫藏匿通逃。斷以父子之律加杖。所生附於不坐之條。其爲予奪不既明乎。嬰孩之質。受成長于人。不識所生。唯識所養。鄙諺有之曰。黃雞生卵。烏雞伏之。但知是烏雞之子。不知爲黃雞之兒。故人情之至極。雖聖人莫以過。準之古事。酌之人情。某爲故舅之子。卽宜列貴氏之宗。夫固明論。抑豈曲說。然則故舅固有子矣。而乃援今律之深文。立應愛之兩繼於義何居。夫與爲人後。孔子斥之有子矣。而爲之繼。非禮之所謂與乎。爲之繼矣。而復別之孰爲應孰爲愛。非尤禮之所謂與乎。且愛孰愛於所撫之子。棄生前養育之子。而假死後立後之名。未見其當也。而或以律文異姓不得爲後。夫異姓爲後。則有若姑之子。姊妹之子。女子之子。或直繼異姓者之云云耳。且爲子之實。與爲後之名。義不並稱。名不相假。今某直爲之子矣。非所謂爲後也。故有異姓之子。而無異姓之後。今如必以律文則律固有之矣。律曰。遺棄小兒。聽相收養。卽從其姓。親生父母不准告認。又曰。旗人義子。自襁褓撫養成丁。以繼其後。卽准另記檔案。夫考之古義。如彼。參之今律。又如此。左右之論。毋乃有所未察乎。某忝戚屬之末。如遂觀望成敗。坐嬉蠻觸。生死兩負。益所難安。倘得徼福於貴氏之先靈。彼旣盡猶子之心。而某亦得致友恭之義。履霜之逐子旣歸。翳桑之餓夫得免。幸甚。

示邑民爭繼祀謝語

張甄陶

審得劉紹蕃與劉紹昂爭繼一案。緣劉紹蕃之胞兄紹璧。早喪無子。遺妻楊氏孀守。彼時因祖遺田產無多。族衆互相推諉。不肯承繼。經楊氏覓有遠房無服之劉成三爲繼。業經將近族不爲承繼之處。呈請批准在案。計

劉成三自四歲入繼。已經二十餘年。娶有妻室。而楊氏亦勤儉積蓄。續置田畝。居然中人之產。於是劉成三擁有餘資。從事賭蕩。而劉紹璧近房之兄劉紹昂。遂乘間唆誘楊氏。將成三呈官斥逐。另以紹昂之子亞康爲繼。彼時劉紹蕃之母錢氏。已經不允。將紹昂唆誘之處呈明。而劉紹蕃則坐視不言。其意以已只一子。不能分繼。聽紹昂所爲。可以從中分肥得利。迨至十四年十月。楊氏病故。彼時劉紹昂之子久經定繼。不復奉承劉紹蕃。而劉紹蕃之妾亦經有孕數月。貪心頓起。唆母錢氏。將劉紹昂之子亞康捐阻。不許主喪。令已子觀融。挽入執杖披蔬。互相扭毆。紛紛呈告。而該族房人等。亦各惟利是從。左袒疊出。視此楊氏遺資。如逐兔分羹。各希染指。茲經逐一集訊。實無一應繼楊氏之人也。何則。劉成三四歲入繼。撫養長成完娶。應繼矣。乃初以遠宗入嗣。親疏之分不明。後則呈控經官。母子之恩已斷。此不應繼也。劉亞康經楊氏託於擇立親愛之條。已經官給繼書。首尾三載。應繼矣。乃本劉紹昂鑽營產業。挑激風波。謂他人母已屬可恥。況喪祭須從先祖。倫常統於一尊。劉紹璧之母。既不以亞康爲孫。劉紹璧之妻。又安得以亞康爲子。此不應繼也。至劉紹蕃之子。披麻則稱母命。爭繼又引律文。非不確然有據。不思若以長子出繼。則一子無兩嗣之條。若以次子爲繼。則生子在楊氏已死之後。進退兩無所據。況楊氏乃紹蕃胞嫂。又卽時令子主喪。則凡送死之資。便應獨行承任。乃據族老共供。一切棺殯之費。俱係楊氏二女借債措辦。是此輩惟繼產而不繼宗。分則至親。情同陌路。實又不應繼也。但劉紹璧夫婦已亡。不可無後。又此案互爭已久。應予解紛。姑着將楊氏所遺產業。分爲四分。先儘清楊氏死時借揭喪費。次着劉成三。劉亞康。劉觀融。與楊氏親生二女。各按股均分。其劉紹璧夫婦木主。著劉成三。劉亞康。劉觀融。三人各行奉祀。俱著爲楊氏之繼。各從所願。聊以息爭。不必又援禮引律。致墮此輩度內。反成難結之案。但此

不過就事論事。至現在爭繼之案。尙有。而粵俗嗜利。爭繼最力。各執一說。非云先儘同父周親。則云聽告官別立所親愛。非云大宗不可無後。則云失繼之主無依。其言藹如其心難問。若不尋究根由。逐一剖示。則現爭者既不愧不畏。特略考古今立繼之本意。以示邑民。蓋古禮支子不祭。祭必於宗子之家。故宗子無後。則擇支子以繼之。所以重大宗而尊先祖。子夏傳曰。爲人孰後。後大宗也。何休公羊註。小宗無子則絕。大宗無子則不絕。重本也。然所謂大宗者。亦非僅以倫序嫡長。蓋古者大人世及以爲禮。有爵則世官。無爵則世祿。是皆不可令小宗旁支。雜出干預。必就其昭穆相近之人。令其承繼。奉先則主鬯承祧。合食以敬宗。收族。今律所載立嫡子遺法。與文武襲廢各條。俱其遺意。然古亦有非大宗而立後者。禮曾子問有曰。士之子爲大夫。無子則爲之置後。此以貴而爲之立後。又禮既曰殤與無後者。祭於宗子之家。而左傳則有能執干戈以衛社稷。可無殤也之文。是賢亦爲門後。至若非大宗非貴非賢。則禮明明有無後從祖祔食之文。又有無宗亦莫之宗之語。然古今人情不甚相遠。當時亦必有覬覦財產。強附人後者。故檀弓志孔子射於矍相之圃。門人揚觶。撫覆軍之將亡國之大夫。與爲人後者而出之。此則指不應置後。而強爲之後之人也。至於三代以後。今古異宜。封建廢則世爵祿廢。世爵祿廢則宗法亦廢。嫡長降爲陪隸。卽墮其家聲。旁庶而克樹立。卽揚其宗祖。而所奉之祖。亦非古厥初生民之太祖。因生賜姓之別宗。其功德必世世不祧者。比是宗法廢。則爲人後之說。亦宜廢。然猶有不可廢者。一則如凡公侯伯以下。以至世職流官之分。應承襲者。則按照爲定例。使利無可爭。一則如屯兵衛軍。則有勾丁鹽丁工匠。則有世業。前朝猶千里勾符。荷戈應役。必按例承替。使害無可避。至若蚩蚩編氓。既無襲廢可爭。又不以世業貽累。則所有田產。自有律內無男歸女無女入官充公之條。所有承繼。殊不足論。然聖君賢

相體恤人情。以生者必有所養。死者必有所歸。不可不爲之所。故於律內首載先儘同父周親。以次旁及務於昭穆倫序不失之語。使暮年失子之人。有所倚依以慰。又別列嗣子不得於所後之親。聽告官別立之條。使爲人後者。不敢以非天屬忤於所後之親。互相牽制。意義至深遠也。然而法立弊生。人心百變。其貧無立錫之地。卽有昭穆倫序不失。誰與爲親。其稍有家業者。則無賴奉承。惟所欲擇。而恐不得當。又有婦女偏見。憎愛無常。而從中搆挑之人。飾邪說。文奸言。資其附和。則亦各引律禮。而其意全不在此。儒以詩禮發冢。而盜蹠以飴粘牡。就其見與之剖。是益滋之惑也。故論承繼於編戶之氓。旣非有大宗小宗。爲貴爲賢之別。又無承襲之樂。更替之苦。之殊。則惟取其義。可以相安。而各從其願。蓋有三不爭之說。於此。一曰繼死者不必爭。何則。生民有欲。是以有愛憎厚薄之殊。而倫常之說。不足以盡之。若已死。則其人亡其欲亡矣。所餘者氣無不之。而窮則反其本。故鬼神不享非類。則氣不相通。氣不相通。則祭無由而格。若就其氣以求之。則必就倫序爲當矣。此不必爭也。一曰繼生者不必爭。何則。鬼猶求食。須求所歸。豈民之生。反令顛拂。今若入繼之男。不得於父母。或應繼子之父母。不友於弟昆。是其日尋訐。諍。不可一朝而居。豈可繼以虛名。迫使終身之累。自應聽其擇於親愛。以安齒沒。此不必爭也。一曰繼婦人者不必爭。何則。婦人無子。是有二義。其青年喪夫。矢志守節。是其無子可旌。自應爲擇亢宗之子。其有自不生育。而又妬忌凶悍。令夫無子者。其人已犯七出之條。又欲擁家貲。徇愛憎。以混昭穆。則族人可秉禮以正之。其主使者可按法以懲之。蓋女人從夫不從身。立繼繼宗非繼己。自應就其夫之倫序。酌其繼之人才。何用紛紜辨論。此不必爭也。棄親而取疏。是謂悖德。見利而忘義。是謂無恥。不揆以理。而惟一偏之詞。是聽是謂之不知類。此三者。吾無取焉。若夫仁人孝子。友兄悌弟。之不忍死其親者。則自行其心。

之所安。而禮可以義起。不可執。是說以繩之也。爰因劉氏爭繼之事。發其義以曉吾民焉。

一子析產序

魏禮

以爲置產必豐而後可者。非通論也。以爲薄產不足以遺子孫者。非通論也。以爲兄弟無爭。不必爲定分焉者。非通論也。以爲古人重生分。而準古以繩今者。亦非通論也。疏廣曰。賢而多財。則損其智。愚而多財。則益其過。是產不必豐也。魯敬姜曰。民勞則思。思則善心生。佚則淫。淫則忘善。忘善則惡心生。是薄產不足周給。而毋廢勞思焉可也。語曰。百人逐鹿。一人得之。貪者悉止。分定故也。是素定者優也。易曰。君子以同而異。又曰。近而不相得。則傷。是生分者得其宜。不爲悖道也。嗟乎。處晚近之世。慎毋浮慕累世同產之名。而實受其害。吾見之也數矣。夫立法而賢人能守者。非善法也。庸衆人能守者。法之善也。愚不肖者。能守斯善之善者也。汝兄弟三人。侃出撫爲吾叔兄後。其遺產歲得田穀百十六石。而縮收與播精實爲石六七十有奇。儆儆請曰。弟雖後仲父。產薄恐不給食。願割已分以益弟。於是以收百石穀之田以畀侃。而儆儆乃各得百八十有六石之田。噫。吾產不既甚薄已乎。然吾深喜汝兄弟之讓。而無競。其或有致豐之道也。然則處豐者如之何。曰。善散而已矣。義所當爲。勿私恡也。富視其所與。非妄施也。守薄產者如之何。曰。循吾分。毋愆而已矣。楚子萆路藍縷。以啟山林。衛文公大布之衣。大帛之冠。以興衛。在於人之爲之也。爲定分者如之何。曰。各守其素而已矣。生分者如之何。曰。無勤父母經營以養已。而已代養焉。事分而情益合。古人之道。蓋多端也。其本如之何。曰。端慤以立身。通變以致用。求師友之益。以讀書。審往哲之宜。以自淑。是則處分合產之薄與豐者。無適而弗可也。若夫居家之常經。則吾先徵君之訓。吾兄弟者備矣。恪守而已。庸何說哉。

別籍異財議

李紱

吾江西風俗淳厚。聚族而居。族必有祠。宗必有譜。尊祖敬宗收族之誼。海內未能或先。至於一家之中。累世同居。所在多有。若江州陳氏。青田陸氏。並以十世同居。載在史。今此風亦稍替矣。觀朱子曉諭兄弟爭財產事。援據禮律以敦教化。凡祖父母父母在堂。子孫別籍異財者。並將關約呈首。抹毀不遵者。依法斷罪。信乎儒者之政。異乎俗吏之爲之也。然細思之。尙有未盡善者。蓋禁其爭財可也。禁其分居恐未可也。孟子論王政止稱八口之家。朱子釋之以弟爲餘。夫壯而有室。卽別授百畝。是古者未嘗禁人之分居也。惟是鄉田同井。相友相助。相扶持。則分而不分耳。迨世既衰。漸失友助扶持之意。於是篤行之士。矯爲累世同居之事。姑以勸親睦而激薄俗耳。非比戶所能行也。凡累世同居者。必立之家法。長幼有禮。職事有司。筭庫句稽。善敗懲勸。各有定制。又必代有賢者主持倡率。而後可行。否則財相競。事相諉。儉者不復儉。而勤者不復勤。勢不能以終日。反不如分居者。各惜其財。各勤其事。猶可以相持而不敗也。至於祖父母父母在堂。亦微有辯。如年踰七十。宜傳家政。或年雖未衰。別有疾病。而不任綜理。則子孫析居。亦無不可。且其家既分析。必其家法未立。又無可兼綜之人。今必責已分者使之復合。是強人以所不能。勢不行矣。惟既分之後。骨肉爭財。致興訟獄。則不遜不親。豈惟偷薄。彝倫已斁。地方官長。深懲而嚴治之。庶還淳厚。故曰禁其爭財可也。若止於分居。則不能禁。亦不必禁。惟教之以親睦之道。俾分猶不分焉。亦未害於三代之治也。

分居日知錄

顧炎武

宋孝建中。中軍府錄事參軍周殷啟曰。今士大夫父母在而兄弟異居。計十家而七。庶人父子殊產。八家而五。

其甚者乃危亡不相知。飢寒不相恤。忘疾讒害。其間不可稱數。宜明其禁以易其風。當日江左之風。便已如此。魏書裴植傳云。植雖自州送祿奉母。及贈諸弟。而各別資財。同居異爨。一門數竈。蓋亦染江南之俗也。隋盧思道聘陳。嘲南人詩曰。共甌分炊飯。同鑪各煮魚。而地理志言蜀人敏慧輕急。尤足意錢之戲。小人薄於情禮。父子率多異居。冊府元龜。唐肅宗乾元元年。詔百姓中有事親不孝。別籍異財。玷污風俗。虧敗名教。先決六十配隸。嶺西有官品者。禁身聞奏。宋史太祖開寶元年。詔荊蜀民祖父母父母在者。子孫不得別財異居。二年。詔川岐諸州。察民有父母在而別籍異財者。論死。太宗淳化元年。禁川峽民父母在出爲贅壻。真宗大中祥符二年。詔誘人子弟析家產者。令所在擒捕流配。其於教民厚俗之意。可謂深且篤矣。遼史聖宗統和元年。詔民有若劉安世幼章。惇父在別籍異財。絕滅義禮。則史傳書之。以爲正論。馬亮爲御史中丞。上言父祖未葬。不得別財異居。李元綱厚德錄乃今之江南。猶多此俗。人家兒子娶婦。輒求分異。而老成之士。有謂二女同居。易生嫌競。式好之道。莫如分爨者。豈君子之言與。史記言商君治秦。令民有二男以上不分異者。倍其賦。又言秦人家富子壯。則出分。家貧子壯。則出贅。以爲國俗之敝。而陸賈家於好時。有五男。出所使越。得橐中裝賣千金。分其子。子二百金。令其生產。陸生常安車駟馬。從歌舞琴瑟侍者十人。寶劍直百金。謂其子曰。與汝約。過汝。汝給吾人馬酒食。極欲十日而更所死家。得寶劍車騎侍從者。後人或謂之爲達。至唐姚崇遺令。以達官身後子孫失蔭。多至貧寒。斗尺之間。參商是競。欲倣陸生之意。預爲分定。將以絕其後爭。嗚呼。此衰世之意也。

漢桓帝之世。更相濫舉。時人爲之語曰。舉秀才。不知書。察孝廉。父別居。見抱朴子當世之俗。猶以分居爲恥。若吳之陳表。世爲將督。兄修亡後。表母不肯事修母。表謂其母曰。兄不幸早世。表統家事。當奉嫡母。母若能爲表屈情。

承順嫡母者。是至願也。母若不能。直當出別居耳。由是二母感寤雍穆。可以見東漢之流風矣。陳氏禮書言周之盛時。宗族之法行。故得以此繫民而民不散。及秦用商君之法。富民有子則分居。貧民有子則出贅。由是其流及上。雖王公大人。亦莫知有敬宗之道。寢淫後世。習以爲俗。而時君所以統馭之者。特服紀之律而已。間有糾合宗族。一再傳而不散者。則人異之。以爲義門。殆所謂名生於不足歟。應劭風俗通曰。凡兄弟同居上也。通有無次也。讓其下耳。豈非中庸之行。而今人以爲難能者哉。

五雜俎言張公藝九世同居。高宗問之。書忍字百餘以進。其意美矣。而未盡善也。居家御衆。當令紀綱法度。截然有章。乃可行之永久。若使姑婦勃谿。奴僕放縱。而爲家長者。僅含默隱忍而已。此不可一朝居而況九世乎。善乎浦江鄭氏對太祖之言曰。臣同居無他。惟不聽婦人言耳。此格論也。雖百世可也。

唐元宗天寶元年敕。如聞百姓有戶高丁多。苟爲規避。父母見在。乃別籍異居。宜令州縣勘會其一家之中。有十丁已上者。放兩丁。征行賦役。五丁已上。放一丁。卽令同籍共居。以敦風教。其賦丁孝假與免差科。謂應賦之丁遇父母亡則免差科。謂之孝假。按此後周太祖所制。若罹凶禮。則不徵其賦者也。可謂得化民之術者矣。

睦宗族

張履祥

人有此生。當思不虛此生之意。在門內。勉任門內之事。在宗族。勉任宗族之事。不可輒起較量推卸之私心。充較量一念。勢必一錢尺帛。兄弟叔姪不相通。充推卸一念。必至父母養生送死有不顧。門內如此。況宗族乎。又況其餘。安有一步推得去。人家譬如屋室也。有棟樑。然後有椽簷榱桷。然後有牆壁門戶。大小長短。各效其能以爲用。便可成室。若各各自私。毋論不足成室。究竟一無所用而已。抑思天下爲一家。中國爲一人。而仁爲已。

任者獨非人乎。乃不求爲柱石棟梁。甘自棄爲溝中之斷。哀已。凡讀史傳。至世德之門。孝義之里。或鄉閭所稱。或朝廷所表。未嘗不甚慕之。謂子孫何幸得生其家。乃終不知反求諸身。豈非惑乎。夫彼非有異道也。父子篤兄弟和。尊卑得其序。內外大小得其常而已。吾猶是父子。猶是兄弟。猶是尊卑大小。內外不能如彼。何也得非身之不修。彼懷仁義而愛敬敦讓以化之。我則懷利而傲慢貪戾以敗之。與美惡之習。始於一人。二人其流必及數世。誠之所感。不言而喻。故意嚮不可不端。立身不可不正。源遠者流長。根深者實遂。前人植基。職惟修德。後人踵武。庶其式穀哉。

寇永修山居日記云。古人睦族。非止同宗。以族服考之。父族母族妻族皆是。昔晏平仲敝車羸馬。桓子以爲隱君之賜。晏子曰。自臣之貴。父族無不乘車者。母族無不足於衣食者。妻族無凍餒者。齊國之士待臣舉火者三百餘人。

皇朝經世文編卷六 目錄

禮政七家數

六朝論

備孝

明悌

兄弟

內倫

與弟論家人離必起於婦人

婦學三則

聰訓齋語

戒子孫

甲辰示道希兄弟

家訓

訓子王略

與弟文韶書

書尹氏三戒

楊繩武

唐甄

唐甄

顧炎武

唐甄

劉紹旼

章學誠

張英

季光地

方苞

王命岳

田蘭芳

盧文弨

任啓運

崇明老人記

書張孺人孝行三則

封股對

書陳靜恪先生傳後

蕭小翮五十序

僮僕

卹臧獲議

甲辰不道希兄弟

論僕役

陸隴其

儲大文

魏源

蔡世遠

魏禧

顧炎武

邱嘉穗

方苞

張履祥

鄭梁

李繼聖

皇朝經世文編卷六十

禮政七家教

善化賀長齡耦庚輯

六朝論

楊繩武

六朝風氣論者以爲浮薄。敗名檢。傷風化。固亦有之。然予核其實。有後世不可及者。數事曰。尊嚴家諱。矜尙門地。慎重婚姻。區別流品。主持清議。後人但覩其失。而不知其可尙。毋乃疏歟。請歷舉之。桓元泊船荻渚。王大往看之。桓爲設酒。王頻語左右。令溫酒來。桓因流涕鳴咽曰。犯我家諱。謝超宗父名鳳。齊武帝目之爲鳳毛。右將軍劉道隆不知。就超宗索觀。曰。聞君有鳳毛。超宗流涕入內。不復出。此尊嚴祖諱之說也。王大將軍與丞相書。稱述楊朗曰。世彥國器。且是楊侯淮之子。位望殊爲陵遲。宋武帝目謝景仁曰。此名公孫也。王僧達得罪。太后兄孫路瓊之。太后泣訴於帝。帝曰。僧達貴子。豈可以此加罪。梁武帝以張率爲祕書丞。曰。宰相不從天降。不從地出。卿名家奇才。若復以禮律爲意。便是其人。陳宣帝欲用義興主婿錢肅爲黃門侍郎。問濟陽蔡凝。凝正色曰。黃散之職。固須人門雙美。此矜尙門地之說也。王文度爲桓溫參軍。桓爲兒求婚王女。王許咨父藍田。藍田怒曰。汝畏桓溫面邪。兵那可嫁女與之。卒不許。東海王源以女嫁富陽滿氏。沈約爲彈文。奏源曰。源雖人品庸陋。胄實參軍。滿璋族姓。士庶莫辨。潘陽之睦。有異於此。宜實以明科黜之流伍。侯景初入朝。請婚於王謝。梁武帝曰。王謝門高。非偶。可於朱張以下求之。此慎重婚姻之說也。宋元嘉中。中書侍郎宏興祖爲文帝所愛遇。常乞作士人。帝曰。須得就王球坐。乃當判耳。宏稱旨詣球。球舉扇曰。若不得爾。宏還依事啓聞。帝曰。我便無如此。何紀僧真得幸於齊世祖。曰。臣無他願。惟求陛下乞作士大夫。曰。此由江數謝淪。我不得措意。僧真承旨詣數。

數顧左右移吾牀。遠客僧真喪氣而還。世祖曰。士大夫固非天子所命。而先是中書舍人狄當周起詣同省張數。亦不得坐。後羊侃爲尙書令。梁宦人張僧允常往候侃。侃曰。吾牀非奄人坐。竟不前之。此裁別流品之說也。陳壽居父喪有疾。使婢丸藥。客往見之。鄉黨以爲貶議。坐是沈滯者累年。溫嶠爲劉司空使勸進。母固留之。嶠絕裾而去。迄於崇貴。鄉品猶不過也。謝惠連先愛會稽郡吏杜德靈。及居父憂。贈以五言詩十首。傳布於世。坐廢不預榮伍。劉整遣婢采音罵其嫂范。又杖兄子逵。任昉見之。彈奏請免整官。付廷尉驗治。昉子西華東里。流落南海。昉故人到漑等不能收卹。劉孝標著廣絕交論以刺之。此主持清議之說也。當是時士大夫雖祖尙元虛。師心放達。而以名節相高。風義自矢者。咸得徑行其志。至於元末之品。凡瑣之材。雖有陶猗之貴。不敢妄參。平時彥雖有董鄧之寵。不敢肆志於清流。而朝議之所不及。鄉評巷議。猶足倚以爲輕重。故雖居偏安之區。當陸沈之後。而人心國勢。猶有與立。未必非此數者補救之功。維持之效也。自此意寢失。而綱目愈密。名義之防愈疏。禮法日峻。廉恥之途日絀。祖諱不復嚴。而後生輕薄。蔑視前人。於是鬻販宗曾。冒亂族姓。對子罵父。無元方之責言。數典忘祖。多籍談之流失。爲可歎也。門地不復尙。而名德後人降爲阜隸。菜傭市儈之子。一朝得志。可以凌鑠士流。而清門舊族。式微不振。至不獲庇及嗣息。良可痛也。婚姻不復慎。而伉儷失倫。涇渭莫辨。較量貲財之重輕。則譚耶之族。或不如抱布買絲之氓。趨附一時之炎熱。則子南之左右超乘。必不如子皙之出入布幣。尤可恥也。流品不復辨。而士氣不伸。直節多迂。遂有寡廉鮮恥之輩。望塵下拜於閹豎之門。屈節奔走於權倖之室。乾兒義孫。覩顏不顧。氣節之喪。自此始矣。清議不復重。而小人無所忌憚。君子無所執持。鄉里之所不齒。而忝司民社。名教之所不容。而出入化權。背父母桑梓之義。而以爲砥節奉公。甘嘻笑怒罵之來。而惟知

固寵干進。心術之壞。於斯極矣。使六朝諸賢。遺風未泯。則流之委靡。迴狂瀾於既倒。亦人心風俗之一救也。後世有化民成俗之責。移風易俗之志者。其亦稍留意於此夫。

備孝

唐甄

父母一也。父之父母。母之父母。亦一也。男女一也。男之子。女之子。亦一也。人之爲道也。本乎祖而非本乎外。本之重如天焉。若以言乎其所生。母不異于父。母所從出可知矣。是故重于祖。而亦不得輕于外也。禮外論情。服外論義。若之何其可輕也。吾向也知其義而未言。以無文可徵也。及讀春秋。書杞伯姬來朝其子。其斯義也。夫蓋婦人歸甯。細事也。孺子無知。手挈之而來。尤細事也。于來可勿書。況其子乎。惟諸侯來曰朝。朝大禮也。以加諸孺子。重其義也。仲尼欲教天下之人。愛其母之所從出。如祖父母。愛其女之所出。如其孫。故特起朝子之文。以見義也。人之于父母一也。女子在室。于父母。出嫁于父母。豈有異乎。重服于舅姑。夫輕服于父母。非厚其所薄。而薄其所厚也。昔爲人子。今爲人母。于是乃有父子焉。乃有君臣焉。固不得以其身爲父母之身也。亦猶爲人後之義也。以言乎所生。男女一也。恩不以服薄。服不以恩薄也。此義吾未言之。以無文可徵也。及讀春秋。書紀季姜歸于京師。其斯義也。夫夫諸侯且不稱字矣。王后之尊。同于天子。乃稱字乎。稱所以申父母之尊也。父母之尊。不降于天子。豈降于舅姑。仲尼恐爲人婦者。習焉而忘其情。尊舅姑。降父母。近舅姑。遠父母。親舅姑。疎父母。故特起王后稱字之文。以見義也。

明悌

唐甄

人之大倫有五。今存四焉。其一亡矣。昔者孔子之語其徒也。孝悌惟亟。而言忠或寡焉。江漢源而海委。孝悌源

而忠委有先委而後源者耶。有源盛而委竭者耶。異哉人之好名甚也。忠之爲名大而顯。史記之國褒之。昔者明之初亡也。人皆自以爲伯夷。鄉學之士。負薪之賤。夫何與于祿食之貴厚。有殺身以徇國者。當是之時。天下之言忠者十人而九。孝之名不若忠之顯大也。故當世之言孝者千百人而一二。若夫悌人莫爲之。亦莫言之。悌道之絕也。蓋已久于斯焉矣。吾觀賢士大夫。亦有忠似比干者也。養似曾參者也。交似叔牙者也。其處昆弟則何如。予之尺穀則有矜色。乞其斗粟則有泚顏。善已則友資之。惡已則讎視之。侵已則盜禦之。姊妹既嫁。蔑焉忘之。若不知爲誰室之妾者然也。內不自知。責亦弗及。彼自矜爲完行。吾見其不遠于禽獸也。今有居父母之喪。坐作不忘。旣免喪而哀不已也。斯不亦孝矣乎。其于兄弟亦且有然。昔者子路有姊之喪。可以除之矣。而弗除也。子曰。奚爲弗除也。曰。吾鮮兄弟而弗忍除也。夫子亦嘗有姊之喪矣。與弟子立而拱尙右也。弟子不知其故。子曰。我尙右者。以我有姊之喪也。由斯觀之。可知悌矣。殺之而不怨。事君之道也。殺之而不怨。事父之道也。其于兄弟亦且有然。昔者象欲殺舜。舜則富貴之。富貴奚足云乎。象憂舜亦憂。象喜舜亦喜。是道也。舜事瞽瞍之道也。人所難能也。舜則施之於弟。且施之殺已之弟。孟子稱舜之孝曰。美色富貴不足解憂。惟順于父母可以解憂。我且以此稱舜之悌矣。曰。美色富貴不足解憂。惟順於兄弟可以解憂。由斯觀之。可知悌矣。人之愛莫私于其妻。詩曰。手如柔荑。膚如凝脂。領如蝤蛴。齒如瓠犀。螓首蛾眉。巧笑倩兮。美目盼兮。則愛其色。居同室寢同棲。則愛其暱。執蠶績功。鍼縷治酒醴。調燔炙。則愛其助。及其老也。長子孫。訓婦女。則愛其成。此性情之常。聖賢之所同也。然愛之之道則甚下于其兄弟。若子路有妻之喪。可以除之矣。而弗除也。曰。吾思吾妻而弗忍除也。若堯之二女。日以殺舜爲事。舜幸免于死。及立爲天子。尊之爲妃。寵之爲夫人。妻憂我亦憂也。妻喜我亦

喜也。則是子路者溺情好內。君子之所薄也。則是舜者。狂疾人也。且不及桀紂之璧妹喜妲己也。昔者高子常問於我矣。曰。君父之重。人皆知矣。若兄弟若妻若子。平居奉之。及難免之。其後先輕重若何也。曰。昔也吾嘗愼思之矣。差之爲五等。一曰君父母。次二曰兄弟。次三曰妻。次四曰子。兄弟之子。次五曰朋友。子其權之焉。

同母兄弟日知錄

顧炎武

齊侯使其弟年來聘。公羊傳其稱弟何。母弟稱弟。母兄稱兄。左氏宣公十七年傳亦曰凡稱弟者皆母弟也何休以爲春秋變周之文。從殷之質。質家親親。明當親厚。異於羣公子也。夫一父之子。而以同母不同母爲親疏。此時人至陋之見。春秋以下。骨肉衰薄。禍亂萌生。鮮不由此。詩人美鵲鳩均愛七子。豈有於父母則望之以均平。於兄弟則教之以疏外。以此爲質。是所謂直情而徑行。戎狄之道也。郭氏曰。若如公羊之說。則異母兄弟不謂之兄弟乎。程子曰。禮文有立。嫡子同母弟之說。其曰同母弟。蓋謂嫡耳。非以同母弟爲加親也。若以同母弟爲加親。則知有母不知有父。是禽獸也。

內倫

唐甄

詩曰。鴛鴦在梁。戢其左翼。鄭氏曰。鳥之雌雄不可別者。以翼知之。右掩左雄。左掩右雌。陰陽相下之義也。夫婦亦相下以成家也。孔氏曰。易之咸爲夫婦之道。其彖曰。止而說。男下女。以證夫婦相下之道。恒道也。泰之天下于地。其義亦然。夫天高地下。夫尊妻卑。若反高下。易尊卑。豈非大亂之道。而詩之爲義。易之爲象。何以云然乎。蓋地之下于天。妻之下于夫。者位也。天之下于地。夫之下于妻。者德也。古者君拜臣。臣拜君。答拜。師保之前。自稱小子。德位之不相掩也。天子之尊。冕而親迎。敬之也。亦德位之不相掩也。若天不下于地。是謂天亢。天亢則

風雨不時。五穀不熟。君不下于臣。是謂君亢。君亢則臣不竭忠。民不愛上。夫不下于妻。是謂夫亢。夫亢則門內不和。家道不成。施于國則國必亡。施于家則家必喪。可不慎與。今人多暴其妻。屈于外而威于內。忍于僕而逞于內。以妻爲遷怒之地。不祥如是。何以爲家。強則易犯。瀆則易覺。弱則易暴。孤則易施。遂至大不祥焉。蓋今學之不講。人倫不明。人倫不明。莫甚于夫妻矣。人若無妻。子孫何以出。家何以成。帑則孰寄。居則孰輔。出則孰守。不必賢智之妻。平庸之妻亦有之。是則如天之有地。如君之有臣。以言乎位。則不可褻。以言乎德。則顧可上而暴之乎。詩云。高山仰止。景行行止。四牡騤騤。六轡如琴。高山出雲。雨徧天下。天賴以成其施。是以仰止焉。言不可以不敬也。四牡既良。致遠不勞。如琴瑟之調焉。言不可以不和也。敬且和。夫婦之倫。乃盡。請誦是詩。以爲爲夫者教焉。詩云。有洸有潰。既詒我肄。德不能服人。威不能加人。入室而逞于妻。洸乎怒之充也。潰乎忿之不可收也。此何爲者也。人之無良。至此其極。始爲夫婦。終爲仇讐。一倫滅矣。請誦是詩。以爲爲夫者戒焉。

與弟論家人離必起於婦人書

劉紹攸

周子謂家人離必起於婦人。吾弟因稱古人有曰。不聽婦人言。用以矯世俗溺情牀第之私。則可以爲齊家之要道。則不可。夫睽以二女同居。其志不同行。故曰家人離必起於婦人。誠以夫婦人倫之首。風化之原。必正心修身。如舜之釐降。文王之刑于。然後化起閨門。自兄弟以至一家。此周子立言之旨也。若第曰不聽婦言。家亦無有不離者。女子之生。唯夫是依。方其待嫁。未嘗不厚自期許曰。異日者佐吾夫。齊吾家。及其既歸。又未嘗不深自勉勵曰。今日者幸得佐吾夫。庶幾齊吾家。而夫乃曰。是離吾家者。言不可聽。則其情必睽。夫夫之於婦。其情最篤。篤者睽之。奚論不篤者。吾不知夫之父母兄弟姊妹妯娌之屬。又當何如疑慮。何如防閑。爲之婦者。行

且自計。謂我以夫爲家。夫顧外我。家之人從而擯我。然則家非我有。我何幸其齊。又何憂其不齊。適足以毀其家耳。故余謂齊家之道二。曰理。曰情。而理不外情。詩稱宜家。理也。易戒反目。情也。而兄弟之翕。必先妻子之合。理不外情也。今之能正心修身以盡理者。或鮮。則必講於情乎。婦之始歸。望夫終身。未有不志在齊家。夫卽曰。是能齊吾家。父母兄弟姊妹妯娌之屬。亦無不曰。是能齊吾家。絕猜嫌。捐疑貳。歡然有禮以相接。而婦復爲非禮之言。慝。慝以離其家者。未之有也。安得謂不聽婦言。遂有當於濂溪之旨哉。若夫溺情牀第。旣不能篤於理。復不善用其情。如泰誓所譏。唯婦言是用者。則當以弟言爲針砭矣。

婦學三則

章學誠

夫教坊曲里。非先王法制。乃前代相沿。往往士大夫閒情有寄。著於簡編。禁網所弛。不以爲罪。我朝禮教精嚴。嫌疑慎別。三代以還。未有如是之肅者也。自宮禁革。除女樂。官司不設。教坊則天下男女之際。無有可。以假藉者矣。其有流媚頓妓。漁色售姦。並干三尺。嚴條決杖。不能援贖。雖吞舟有漏。未必盡呈爰書。而君子懷刑。豈可自拘。司敗每見名流板鐫詩藁。未窺全集。先閱標題。或紀紅粉麗情。或著青樓唱和。自命風流倜儻。以謂古人同然。不知生今之世。爲今之人。苟於禁令未嫻。更何論乎文墨。周公制禮。同姓不婚。假令生周之後。以謂上古男女無別。而瀆亂人倫。行同禽獸。以謂古人有然。可乎。夫才須學也。學貴識也。才而不學。是爲小慧。小慧無識。是爲不才。不才小慧之人。無所不至。以纖佻輕薄爲風雅。以造飾標榜爲聲名。炫燿後生。猖披士女。人心風俗。流弊不可勝言矣。夫佻達出於子衿。古人所有。矜撝流於巾幘。前代所無。蓋實不足而爭鶩于名。已非夫而藉人爲重。男子有志。皆恥爲之。乃至誼絕絲蘿。禮殊授受。輒以緣情綺靡之作。托於斯文氣類之通。因而

聽甲乙於臚傳。求品題於月旦。此則釵樓勾曲。前代往往有之。靜女閨妹。自有天地以來。未聞有是禮也。古之婦學。如女史。女祝。女巫。各以職業爲學。略如男子之專藝而守官矣。至於通方之學。要於德言容功。德隱難名。功麤易舉。至其學之近於文者。言容二事爲最重也。蓋自家庭內。則以至天子諸侯卿士大夫。莫不習于禮容。至於朝聘喪祭。后妃夫人內子命婦。皆有職事。平日講求不預。臨事何以成文。漢之經師。多以章句言禮。尙賴徐生善爲容者。蓋以威儀進止。非徒誦說所能盡也。是婦容之必習於禮。後世大儒且有不得聞也。至於婦言主於辭命。古者內言不出於閫。所謂辭命。亦必禮文之所須也。孔子云。不學詩。無以言。善辭命者。未有不深於詩。乃知古之婦學。必由禮而通詩。六藝或其兼擅者耳。後世婦學失傳。其秀穎而知文者。方自謂女兼士業。德色見於面矣。不知婦人本自有學。學必以禮爲本。舍其本業而妄託於詩。而詩又非古人之所謂習辭命而善婦言也。是則卽以學言。亦如農夫之舍其田。而士失出疆之贄矣。何足徵婦學乎。嗟乎。古之婦學。必由禮以通詩。今之婦學。轉因詩而敗禮。禮防決而人心風俗不可復言矣。夫固由無行之文人。倡邪說以陷之。彼真知婦學者。其視無行文人若糞土然。何至爲所惑哉。飾時髦之中。駟爲閨閣之絕塵。彼假藉以品題。不過憐其色也。無行文人。其心不可問也。嗚呼。已方以爲才而眩之人。且以爲色。而憐之。不知其故而趨之。愚矣。微知其故而亦且趨之。愚之愚矣。女之佳稱。謂之靜女。靜則近於學矣。今之號才女者。何其動耶。何擾擾之甚耶。噫。

聰訓齋語

張英

人生適意之事有三。曰富。曰貴。曰多子孫。然是三者善處之則爲福。不善處之則足爲累。至爲累而求所謂福。

者不可見矣。何則？高位者責備之地，忌嫉之門，怨尤之府，利害之關，憂患之窟，勞苦之藪。古之智人，往往望而却步。況有榮則必有辱，有得則必有失，有進則必有退，有親則必有疎。若但計邱山之得，而不容銖兩之失，天下安有此理？但已身無大譴過，而外來者平淡視之，此處貴之道也。夫人厚積則必經營布置，生息防守，其勞不可勝言。則必有親戚之請求，貧窮之怨望，僮僕之奸騙，大而盜賊之刼取，小而穿窬之鼠竊，經商之虧折，行路之失脫，田禾之災傷，攘奪之爭訟，子弟之浪費，種種之苦。貧者不知，惟富厚者兼而有之。人能知富之爲累，則取之當廉，而不必厚積以招怨；視之當淡，而不必深恃以累心。思我既有此財貨，彼貧窮者不取我，而我取誰？不怨我，而怨誰？平心息忿，不爲外物所累，儉於居身而裕於待物，薄於取利而謹於蓋藏，此處富之道也。至于孫之累尤多矣。然思子息蕃衍，焉能保其無疾病痛楚之事？賢愚不齊，升沉各異，聚散無恒，憂樂自別。但當教之孝友，教之謙讓，教之立品，教之讀書，教之擇友，教之養身，教之儉用，教之作家，其成敗利鈍，父母不必過爲縈心。聚散苦樂，父母不必憂念成疾。但已無甚刻薄，後人當無悖出之患；已無大偏私，後人自無攘奪之患；已無甚貪婪，後人自當無蕩盡之患。至於天行之數，稟賦之愚，有才而不遇，無因而致，疾延良醫，慎調治，延良師，謹教訓，父母之責盡矣。父母之心盡矣。此處多子孫之道也。不足則斷不可借債，有餘則斷不可放債。權子母起家，惟至寒之士稍可。若富貴人家爲之，歛怨養奸，得罪招尤，莫此爲甚。鄉里間荷擔負販及傭工小人，切不可取其便宜。此種人所爭不過數文，我輩視之甚輕，而彼之含怨甚重。愚人省得一文，以爲得計，而不知所損實大也。待下我一等之人，言語辭氣最爲要緊。此事甚不費錢，然彼人受之，同於實惠。只在精神不憚煩，易所謂勞謙是也。予深知此理，然苦於性情疎懶，憚於趨承，故惟思退處山澤，不見要人，庶少斯過。終日懔懔耳。讀

書固所以取功名。繼家聲。然亦使人敬重。今見貧賤之士。果胸中淹博。筆下氤氲。則自然進退安雅。言談有味。即使迂腐不通方。亦可以教學授徒。爲人師表。每見仕宦顯赫之家。或退或故。而其家索然者。其後無讀書之人也。其家鬱然者。其後有讀書之人也。山有猛獸。則藜藿爲之不採。家有子弟。則強暴爲之改容。豈止掇青紫榮宗祊已哉。予嘗有言曰。讀書者不賤。不專爲場屋進退而言也。吾貽子孫。不過瘠田數處耳。且甚荒蕪不治。水旱多虞。歲入之數。僅足以免飢寒。畜妻子而已。一件兒戲事。做不得。一件高興事。做不得。生平最喜陸梭山過日治家之法。以爲先得我心。誠做而行之。庶幾無罄產蕩家之患。予有言曰。守田者不飢。此二語足以長世。不在多言也。而其關鍵切要。則又在於擇友。人生二十內外。漸遠師保之嚴。未躋成人之列。此時智識大開。性情未定。父師之訓不能入。卽妻子之言亦不聽。惟朋友之言。甘如醴而芳若蘭。脫有一淫朋匪友。闖入其側。朝夕浸灌。鮮有不爲其所移者。從前四事。遂蕩然而莫可收拾矣。今親戚中倘有此等之人。則踪跡常令疎遠。不必親密。若朋友則直以不識其顏面。不知其姓名爲善。比之毒草啞泉。更當遠避耳。擇友何以知其賢否。亦卽前四事能行者爲良友。不能行者爲非良友。予三十餘年。涉歷仕途。多逢險阻。人情物理。知之頗熟。言之較親切。後人勿以予言爲迂而遠於事情也。

古稱仕宦之家。如再實之木。其根必傷。旨哉斯言。可爲深鑒。世家子弟。其脩行立名之難。較寒士百倍。何以故。人之當面待之者。萬不能如寒士之古道。小有失檢。誰肯面斥其非。微有驕盈。誰肯深規其過。幼而驕慣。爲親戚之所優容。長而習成。爲朋友之所諒恕。至於利交而諂。相誘以爲非。勢交而諛。相倚而作慝者。又無論矣。人之背後稱之者。萬不能如寒士之直道。或偶譽其才品。而慮人笑其逢迎。或心賞其文章。而疑人鄙其勢利。甚

且吹毛索瘢。指摘其過失。而以爲名高。批枝傷根。訕笑其前人。而以爲痛快。至於求利不得。而嫌隙易生于有。無依勢不能。而怨毒相形於榮悴者。又無論已。故富貴子弟人之當面待之也。恒恕而背後責之也。恒深如此。則何由知其過失。而顯其名譽乎。故世家子弟其謹飭如寒士。其儉素如寒士。其謙沖小心如寒士。其讀書勤苦如寒士。其樂聞規勸倍于寒士。然後人之視之也。僅得與寒士儉素倍于寒士。謙沖小心倍于寒士。讀書勤苦倍于寒士。樂聞規勸倍于寒士。然後人之視之也。僅得與寒士等。今人稍稍能謹飭儉素。謙下勤苦。人不見稱。則曰世道不古。世家子弟難做。此未深明於人情物理之故者也。我願汝曹常以席豐履盛爲可危。可慮。難處。難全之地。勿以爲可喜。可幸。易安。易逸之地。人有非之責之者。遇之不以禮者。則平心和氣。思所處之時勢。彼之施於我者。自應如此。原非過當。卽我所行十分全是。無一毫非理。彼尙在可恕。況我豈能全是乎。古人有言。終身讓路。不失尺寸。老氏以讓爲寶。左氏曰。讓德之本也。處里閑之間。信世俗之言。不過曰漸不可長。不過曰後將更甚。是大不然。人孰無天理良心。是非公道。揆之天道。有滿損虛益之義。揆之鬼神。有虧盈福謙之理。自古祇聞忍與讓足。以消無窮之災。悔未聞忍與讓反。以釀後來之禍患也。欲行忍讓之道。先須從小事做起。余曾署刑部事五十日。見天下大訟大獄多從極小事起。君子敬小慎微。凡事只從小處了。余行年五十餘。生平未嘗多受小人之侮。只有一善策。能退步早耳。每思天下事。受得小氣。則不至于受大氣。受得小虧。則不至于受大虧。此生平得力之處。凡事最不可想占便宜。子曰。放于利而行。多怨。便宜者。天下人之所共爭也。我一人據之。則怨萃于我矣。我失便宜。則衆怨消矣。故終身失便宜。乃終身得便宜也。汝曹席前人之資。不受飢寒。居有室廬。使有臧獲。養有田疇。讀書有精舍。良不易得。其有遊

蕩非僻。結交淫朋匪友。以致傾家敗業。路人指爲笑談。親戚爲之浩嘆者。汝曹見之聞之。不待余言也。其有立身醇謹。老成儉樸。擇人而友。閉戶讀書。名日美而業日成。鄉里指爲令器。父兄期其遠大者。汝曹見之聞之。不待余言也。二者何去何從。何得何失。何芳如芝蘭。何臭如腐草。何祥如麟鳳。何妖如鵩鴞。又豈俟予言哉。

戒子孫

李光地

昔吾祖念次府君起家艱難。十三歲能脫父冤獄。遂輟學業。營生以養親。谿谷林麓之中。顛沛萬狀。至于壯歲。漸羸。然自五十以前。率百里徒步。不肩輿。曰非力不能乘。念親苦也。傷以貧失業。課子孫爲學。諄甚。期望之殷。每形憂歎。尊師篤舊。樂善分災。此吾祖所以崛起中微。翼我後裔者也。前乙未丙申間。家遭大難。陷賊者十餘口。漁仲府君因心則友。義不反兵。毀室復完。遂殲巨憝。鼎革之餘。繼以寇亂。祖里榛荒。墳廟毀翳。惟念府君承先志而脩之。輟其饗殮。宗族是事。煥新舊址。披識荒邱。雖袒免以降。不使有髡焉。忽諸之恨。顛顛形神。渙屬復收。西岡府君繼惟念府君之後。整肅宗規。脩明世牒。春秋朔望。疾病必親。甲寅乙卯之年。閩亂大作。余既踪跡孤危。亦繫家門禍福。耳屬于垣。莫可計議。白軒叔父避世佯狂。陰相謀畫。蠟丸贛嶺。拜表西江。欸誠既達。臣節無隱。天吏南征。餘孽尙熾。執銳披堅。掖余以濟。家世舊事。此其大略也。夫世無百年全盛之家人。無數十年平夷之運。興衰激極。存乎其人。昔者家道單微。而祖振之中。更大難。而伯父平之。宗法陵替。而父與季父脩之。天狼妖星。薄蝕太陽。而六叔父與余艱貞以幸度之。此皆興衰存亡之機。間不容髮。原其所以克濟。豈曰有他謬巧。亦云孝友未漓。本實存故。枝葉未有艾也。三十年來。頗安且甯。食祿通籍。遂稱宦家。爾等生晚。皆在此三十年後耳。身不預憂艱之事。耳目不接官吏訶詬之聲。貴強桀大倨侮侵陵之狀。漸習驕惰。其勢則然。夫先世既

以孝友勤勞而興。則將來亦必以乖睽放縱而敗。吾生七十年間。所閱鄉邦舊家。朝著顯籍多矣。榮華枯隕。曾不須臾。天幸其可徵乎。祖澤其可恃乎。譬之花木。不衝寒犯之。則根可護。譬之爐炎。不當風揚之。則火可宿。收歛約素。和順謙卑。所以護其根而宿其燄也。且況維桑與梓。古人必恭。巷路鄉鄰。孰非親串。侮老犯上。謂之鴟鵂。貪利奪食。謂之虎狼。吾等老成。尚在。必不爾容。卽祖宗神靈在家。亦必不爾佑。況于不類子弟。又每藉吾影。似以犯理法。爾不爲吾惜名節。吾豈得爲爾愛身命。國憲有嚴。亦必不爲爾寬也。

甲辰示道希兄弟

方苞

吳郡范氏義田。計口授糧。俾愚者怠於作業。非義也。五材百物。民皆用之。必各有職業。交能易作。然後其享之也安。無故而坐收其利者。天所禍也。且勢不能周。吾家祭田。營宅兆。供歲祀。有餘量給。不能喪葬者。有餘以賑鰥寡。孤獨廢疾不能自存者。有餘以助貧不能受學者。有餘春糴而秋糴之。累其貲以廣祭田。其怠於作業而貧窶者。不得告貸。已亥四月。諭以高莊爲祭田。因司諭公久葬故鄉。雖以陰流入墓起攢。仍當卜兆於桐耳。今奉柩至金陵。則高曾祖考無一葬故鄉者矣。高漕二百畝。乃我二十年傭筆墨。執友張彝勸爲購置者。惟用爲祭田。於義爲安。一水可通。子孫歲收穫。可近就繁昌展副使公墓。將爲記勒石台拱岡。兼注縣冊。俾世守之。不得私標棄。

婦人之性。鮮知大義。兄弟同財。則怠於家事。委積蓋藏。坐視耗蠹。甚者爭爲侈靡。吾子孫之以大功同財者。苟不能同爨。則均其歲入。而各私爲奉養。豐年存十之二。儉歲十一。公貯之以備喪葬婚嫁。猶愈於離居析產。不肖者甘蕩棄。而兄弟不得問也。吁。薄矣。清澗白氏。四世同爨。婦人服用有經。雖母家送嫁服物。亦貯公所。繁昌

徐季子同產五人。兄弟有子二十餘。季子年二十二。喪妻及子。遂鰥居治家事。兄弟之子耕者。賈者。授徒客遊者。絲粟不入私室。男女少長近百人。無違言。余秒秋遇其兄之子於魯港。具言如此。然則子弟有不可教者。父見其省諸婦人。有不可化者。男子其省諸。

家訓

王命岳

吾家自樸庵公種德四世。至可蘭公以二子貴始封。吾高祖次山公。爲可蘭公四子。二兄成進士。雅以寒素自持。言行端方。二兄憚焉。學問淵邃。蘇紫溪。張淨峯。陳紫峯俱出其門。曾祖望山公。文章如其父。行則溫溫乎。渾金璞玉也。吾祖宏所公。性端行直。而能周急。公正不阿。有王彥方之風。晚益貧。吾父澹覺公。故善病。仰食於祖。而孝友因心。忠恕存念。有獨知之德。常爲人揶揄。然衣食恒不給。憶隆冬。葛袴未易也。吾母事父病。三年不貼席。父病已而風痰間作。作輒筆母。幾死者數。然聞吾祖行聲。雖痰氣大作。亦復屏息。母得不死。日刺女紅。佐祖治家計。迨余年二十。擔家務。祖年七十矣。余拮据得米。其蔬菜柴火。皆母十指中出。每夜操作至鷄鳴。約一日得錢十餘文。可三分。十餘歲以爲常。家約十人。晨午用米二升五合。晚用一升五合。大困時略減。日用六升或五升。然每餐澠米下鍋。必手撮一把他藏之。適大匱。供吾祖一二餐。以故家雖奇貧。而祖未嘗廢箸。然母瘁甚矣。吾十九歲入泮。二十歲有友以午飯邀余伴讀。晨昏則自家吃飯。又無束脩。其明年。此友再邀余教子。初約云。每月米三斗。蔬菜銀三錢。無束脩。子弟則自教。只藉看文章。不敢禁先生出入。館雖涼薄。余私自計算。我應二社。一月可六日在外。至過從知友。或東家畱客相陪。月亦可數次。計一月之內。止二十日自爨耳。每日用米七合五勺。二十日可用米一斗五升。餘一斗五升。可供吾家二日半之糧。其三錢之金。可得錢一百二十文。吾

蘇軾詩集

聖朝經世文編

每日買柴一文。三日共菜脯一文。計二十日可用二十七文而足。存九十三文。可買米一斗五升。足家中二日半之糧。計算已定。欣然就館。而友人忽變前說。欲飯余。余固請。輒欲棄予。悒悒就之。教讀之餘。并日夜傭書。日可得七八分。糴米供親。而社中友亦有哀王孫而進食者。偶聞是餐。置東家進飯。余以他事遺去蒼頭。急將飯與肉裹巾中。少選攜至家奉親。如東家陪飯不能攜。則余故推病。竟自不食。不忍獨餒吾父母也。余廿三歲喪父。父服闋而廿七歲廩于庠。廿八歲喪母。又喪祖。二服闋而三十一歲舉于鄉。嗚呼痛哉。吾家積德數世。至吾而發。又使吾祖吾父吾母獨當奇窮。至吾而當其亨。每膺享受。悼念先事。血淚如雨。是以食不梁肉。充饑而止。衣不文彩。蔽體而止。一則恐享受過豐。忘親爲不孝。一則念小小功名。乃經數世淡泊醞釀得來。福澤之難得如此。若過分享受。則凋零必速。然余方居官。如朝見應接之衣。宴會往來之食。亦不能盡簡。子若孫未居官。必不可以我爲法。更當簡淡也。汝曹但能如我心。常念宏所公之老年食貧。澹覺公之清淡窮困。吾母之勤苦艱難。皆以是終其身。爲世間罕有時時警省。時時惻怛。自然不忍享受。擗節愛養也。天之與人福澤。有如鍾者。有如卮者。但知愛惜。則一卮之福。用之而不盡。若恣意狼藉。則盈鍾之福。一覆立竭。故節慎之人多壽。暴殄之人多殀。理固然也。況乎君子造命。自求多福。一念戒慎。天繼以祿。一念放侈。神奪其福。此中尤有轉移乎。吾母嘗教我曰。當於有時思無時。莫待無時思有時。三復慈訓。實惟世寶。往往人至窮迫。始自悔曰。使我當日稍知節省。何至如此。然而無及矣。吾世世子孫。當朝夕詳玩吾言。保百世守家勿替也。

訓子王略

田蘭芳

當汝侯六丈之尙未來迎也。瓶中止有脫粟數升。及梁秫斗餘。計我一家六口。不過六日食。因爲薄粥糲餅。日

兩餐取半飽而已。每粥餅至。我一咽輒一嘔。至三五下。則不能進矣。爾時顧汝與汝母。咽而嘔。且不能多進也。亦如之。未幾。粥之薄者。餅之糲者。行盡矣。中夜以思。轉無計策。知汝侯六丈來迎。或未有期。然汝侯六丈待我素厚。生平第一相敬相卹。可以恃爲緩急者。雖其轉西江以活涸鮒。或屬無補。然殊不得而咎之。欲鬻田數畝。且辦一飽。我口分與自置之田。本自無多。念盡鬻之。亦不足爲終歲計。不止非所以爲汝謀長久。卽來歲再乏。又將何取。欲假貸友朋。以苟目前。我生平深恥求之一字。每見古人辭衣卻食。輒兩翼生風。不忍公違本願。以污行自玷。因念閉門待盡。得正而斃。猶不失以乾淨還天地。廉白見祖宗。遂百營俱息。堅志以俟而已。適汝王丈過。看我叩我所蓄。我以實對曰。可相通也。雖然。吾猶難之。一日之間。再三審處。計兀坐守死。旣爲無名。鬻田則來歲益以無望。朋友通財。於義固亦無害。且秋成卽償。未晚也。於是定計往借。汝侯六丈之迎者。亦踵至。故得無餓瘠之患。然回思借糧時。猶淫淫汗下。愧不能自行其志也。方我在困之時。出入死生者五六日。然此五六日間。一意安命。念天地生我。本無缺欠。我乃自矧我德。自抑我才。致有今日之厄。過豈在天。我生平交游。雖衆。皆未嘗毫髮得我氣力。縱其間有足以津潤我者。然男子七尺。豈有專欲仰食于人之理。且彼亦有人事差徭。庸詎知其不豐于外。而枯于中乎。彼非承藉祖父之遺。則節縮口體。以致之。何得浪以供人無藝之求。此亦可以情恕者。於是方寸之中。愈覺寬然。雖於聖人所云貧而樂者。直不相及其怨恨無聊。亦庶乎其無之矣。此蓋我數十年尊師取友。讀書學道之效。亦緣汝母無交謫之言。汝無啼號之苦。汝祖母以贍田之餘。時資簞粥以飽我。汝仲季兩父。念手足之誼。時出好語以慰我。我乃得以如是也。今汝已及入大學之年。艱難困苦。身親嘗者如是。亦宜知行世非易。當勉力詩書。淬礪志氣。卽命值其窮。亦當辨是非。守義理。必不可重性命。喪操履。

苟。可。以。得。生。者。無。所。不。爲。以。貽。羞。妻。妾。玷。辱。祖。宗。求。其。如。我。今。日。之。人。而。猶。不。可。得。也。至。于。卹。故。舊。通。有。無。在。予。者。固。視。爲。當。然。而。感。德。讐。施。在。我。亦。無。容。昧。昧。此。又。汝。所。當。知。也。然。此。特。一。節。耳。觸。類。而。長。之。能。不。失。我。今。日。之。意。於。汝。小。子。有。厚。望。焉。

與弟文韶書

盧文弼

愚碌碌在外不能事一人。以與吾弟相聚。前以弟年尚幼。故未嘗有書與吾弟。今弟已十有五年矣。離幼志而卽成人。在此時也。吾弟兄只二人。比聞吾弟年來多病。殊爲憂念。今年已長。當能自爲調攝。念吾房恒不利於長子。其成立者每在於次。今吾年三十三。尚無子嗣。雖竊祿於朝。曾不能備吾父母一日之膳。深疚隱痛。難以言喻。又近時頗覺志氣頹靡。不能自振。鬚髮早已。有數莖白者。承先啓後之事。茫無端緒。且慙且懼。吾少時性情直慤。不耐委曲。又讀書不多。益友亦少。至今不能研求義理之精微。補我之闕。繩我之非。誠不能無望於吾弟。吾意中所欲言者。亦不可不爲吾弟盡也。我高曾以上。世有隱德。年代久遠。雖無從詳悉其行事。然觀其所以命字者。不取美稱。而顧以庸以呆自號。則其行蓋可想而知矣。昔者吾高祖行之第六房無子。其妾懼或利其貲財。而求爲嗣也。乃詐取他人之子。子之後。吾宗人知之。相率爲文以告於祖。明其爲異姓也。不許與吾宗齒。懼漬姓也。然聽其妾子之而不更爲立後。示皆不利其所有也。處置如此。可不謂仁至而義盡乎。吾祖少卽喪。吾曾祖家徒壁立。不忍見寡母之勞瘁。獨自走四方。辛勤節齋。盡贖歸祖遺之產。無所師授。而能自力於學。精於歌詩。所交皆當世知名之士。書得鍾王楷法。囊家中尚藏有習字紙一大籠。朱墨重迭。大小交互。其勤學如此。吾少時無知識。以爲廢紙無用而焚之。使吾弟不及見。大恨事也。吾祖嘗從人借銀若干。其人之出也。

微執禮於吾祖甚恭。後復折券棄負。吾祖既貧不能償。感其意署券尾以示子孫。今其人之子亦登甲科而爲縣令矣。吾雖不與其人深交。然未嘗於人前言其所出也。樂邵胥原降在阜隸。白屋之子多出公卿。天下事甯有常哉。況有德於吾祖者哉。吾鄉一輕薄子在京會以此事見質。吾謝不知。此語若出自吾家。無論非忠厚之道。亦甚違吾祖之意也。父親績學工文。屢困場屋。然世閒得一仕人易。得一通人難。彼徒富貴者其笑足羨也。吾生時正值家中匱乏之際。四五歲時祖父母親撫養之。稍長於猥賤之事。無所不爲。嘗糴得官米。吾晚從學堂歸。恒自春也。薪有數等。惟莊柴易斯。若松柴刀柴難斯。吾爲之故知也。晨起溫宿粥一甌。食之進學堂。歸家午飯。或值未炊。卽爲佐炊。夏間則日昃又歸家飯。乞糕鋪湯一盂。取餘飯和之以食。物有定價者。常至市買之。此皆吾所甘爲。獨意有所甚苦者。二緩債與取租而已。蓋吾素不工於語言。故惟此二事爲難能也。父親處館於外。不能自教子。吾時讀書。不知門徑所從入。好抄書。亦非世間希見之本。徒費日力於此。而不知務乎其所當務也。吾將來雖得富貴。亦必念夙昔艱難。不敢稍自佚樂。況不能養吾父母。而吾顧忍持梁而刺肥乎。曳絲而履縞乎。辛酉來京師。行裝蕭然。短褐不完。書籍亦不能攜。初時借金氏書以讀。此時金氏兄弟外任者。分攜書卷以出。遂無處可借。又無錢以買書。及今熟讀強記。亦恐不能堅牢。況并此無之耶。吾弟當知得書之難。則家中所有零篇斷簡。皆當寶之。此皆吾祖手所置者。好學人不必整齊書。方始可看可讀也。吾舊時妄自期許。若得志必先賙恤宗黨之窮者。今卽一親尙不能盡菽水之養。又何能及他人。又何能辦他事。諺云。樹高千丈。葉落歸根。吾之在此。豈遂爲北平始遷之祖乎。要必歸於杭州矣。吾弟不日卽有家室之事。住屋本少。又棄其半。何以相容。棄之甚易。得之甚難。今日欲如吾祖之贖歸祖產。豈易言也。詩云。詒厥孫謀。以燕翼子。又曰。我躬

不閱。違恤吾後。此二三言者。吾弟奚志哉。吾宗衰微已甚。并黃口兒計之。亦不過三十餘人。其中年而無子嗣。及貧不能娶者。又往往而是。吾力雖不足以振之。而愛護之。惟恐其有傷。固情之不能自己焉也。人安得盡大聖大賢。孟子謂不中不才。亦宜養之。而不宜棄之也。人至清則無徒。假如吾家有慶弔大事。宗族親黨。咸懷嫌怨。至者殊寥寥。其何以備禮而達情乎。自天子以下。皆當合歡心。以視其先甯云。愚不肖者。其歡心可不必得也。則敬宗收族之義。乃吾所重望於吾弟者也。人不可不自立。祖父之賢。不可恃也。所謂甘棠猶愛之。況其子者。固由德之入人者深。亦當由子弟之不肖未甚。或其時世風猶厚。故不忍於遽背也。吾家宇安。族之正人。予舊亦受其飲食教誨之德。族子弟有干犯者。非不能告官懲治也。而不爲。但擯斥之而已。卒亦未嘗不復之也。今宇安死未幾。而其子不肖。人亦何暇念其父哉。天下好者難見。醜者易見。亦其勢然也。可無懼乎。蘇恂作族譜。引言其族之俗昔美而今不美也。然未嘗斥言其人。則言者無傷於忠厚。而見者足以爲鑑戒。至於死者之失。既不可以追改。而吾明言其人。直書其事。獨不慮傷孝子慈孫之意耶。吾弟異日。戒之慎之。如近日互爭墳地一事。可以見今昔之異矣。嘗符公能以其地讓入。然不與欲得其地者。而獨與宇安。則非爲勢屈可知也。今一則不能保其父之所有。而轉售。一則必欲奪其父之所予以自利。其將謂宋之禍。宣公成之乎。可慨也已。吾與弟相隔三千里。會面不知何時。胷中所欲言。猶恨其不能盡也。意緒雖多。總之積德培福爲本。德者何。忠厚是也。前人之可法者多矣。吾所言十之一二而已。然可類推也。吾事多不能常寄信。吾與他人。因不若是之煩言也。弟其思吾意。

書尹氏三戒

任啓運

匹夫爲善於家。其說皆足以信今而傳後。非特其誠意之所結。亦其理有不可易者焉。余聞尹君玉庭三戒之說。未嘗不爲之歎息也。尹君之母夫人年五十。里人將稱觴。母辭曰。余猶抱子。何言壽。歟六十其可。越明年卒。君哀焉。父年五十有九。戒期稱慶。不及期沒。君尤哀焉。於是有生日不受慶之戒。父寢疾時。常苦簣。往蘇郡買棕榻歸。則已沒矣。於是有臥不棕榻之戒。母寢疾時。里人爭禱於非鬼。君之父以義斷之。不許。未幾母卒。而禱者稍閒。君又哀焉。然禱者亦尋死。於是有疾不禱祈之戒。君於父母疾。兩刲股。旣歿。作如在亭以事之。朝夕謁如生。今年幾六十。鬚鬢幡然。然言及此數事。猶潛潛淚下。嗚呼。若君者可謂能孝矣。余稽古無遇十祝壽之禮。其在書曰。厥父母慶。洗腆致用酒。詩曰。爲此春酒。以介眉壽。又曰。躋彼公堂。稱彼兕觥。萬壽無疆。此古稱壽之文也。蓋古人之於君親也。忠愛之至。忠愛之至。則凡身所得致者。莫不致焉。惟壽非身能自致。故於飲食必祝。以將其忠愛無已之誠。若必俟十年而一祝焉。其爲祝也亦已疏矣。古人疾亟。子弟乃行禱於五祀。若其身則不禱。禱者臣子迫切之至情。非君子所自爲也。今世不知此義。不能謹之平日。以獲罪於天。至於疾而後乞哀悔罪。又不用之五祀。而於一切淫昏之鬼。不亦太妄也哉。故夫不禱之說。在君則出於孝思。而實義之所必不可爲也。余書其事以告其子弟。且使傳諸久遠。聞尹君之戒。而共知戒焉。

崇明老人記

陸隴其

吾家某於九月二十六日。在涿涇周我園家。與雲間佳士王慶孫同席。慶孫述曾至崇明縣中。見有吳姓老人者。年已九十九歲。其婦亦九十七歲矣。老人生四子。壯年家貧。鬻子以自給。四子盡爲富家奴。及四子長。咸能自立。各自贖身娶婦。遂同居而共養父母焉。卜居於縣治之西。列肆共五間。伯開花米店。仲開布莊。叔開醃臘。

開南北雜貨。四鋪並列其中。一間爲出入之所。四子奉養父母。曲盡孝道。始擬膳。每月輪一家。週而復始。其媳曰。翁姑老矣。若一月一輪。則歷三月後。方得侍奉顏色。太疎。復擬每日一家。週而復始。媳又曰。翁姑老矣。若一日一輪。則歷三日後。方得侍奉顏色。亦疎。乃以一餐爲率。如蚤餐。伯則午餐。仲晚餐。叔則明日早餐。季週而復始。若逢五及十。則四子共設於中堂。父母南向坐。東則四子及諸孫輩。西則四媳及諸孫媳輩。分昭穆坐定。以次稱觴獻壽。率以爲常。老人飲食之所。後置一櫥。櫥中每家各置錢一串。每串五十文。老人每食畢。反手於櫥中。隨意取錢一串。卽往市中。嬉買果餅。啖之。櫥中錢缺。則其子潛補之。不令老人知也。老人閒往知交遊。或博奕。或樗蒲。四子知其所往。隨遣人密持錢二三百文。安置所遊家。并囑其家伴輸錢於老人。老人勝。輒踊躍持錢歸。老人亦不知也。亦率以爲常。蓋數十年無異云。老人夫婦至今猶無恙。其長子年七十七歲。餘子皆班白。孫與曾孫約共二十餘人。崇明總兵劉兆以聯表其門曰。百齡夫婦齊眉。五世兒孫遶膝。洵不誣也。康熙二十二年十月十六日。某爲予備述慶孫之言。翼然不勝景仰贊歎。因援筆而記之。以告世之爲人子者。

按崇明老人壯而鬻子。自給老。猶博奕樗蒲。雖克享大年。不過碌碌庸人耳。所可敬者。其子四人。廝養卒也。不讀詩書。不知理義。乃父母鬻其身。而不怨及拮据成家。惟知孝養其親。不特能養口體。且能養親之志焉。蓋亦難矣。嗚呼。世之有親不能養。養而不能曲盡其道者。觀此能無愧乎。自記

書張孺人孝行三則

儲大文

張孺人陽曲文學君執公長女。母寇孺人勤誨之。省間洒掃諸役。俾臧獲無得代。年十六。歸同邑振公張先生。善事先生祖茂才公。父虞庠公。而尤曲叶姑王孺人意。王孺人獲痿疾。日侍湯藥。唯謹。踰年疾日劇。至不能自

運水火始差可負登廁後亦輟櫛沐展轉胥俟人飲飼尤艱唯孺人能任之雖先生亦不克代也時二姑幼先生祖父胥羸耗力又無以畜臧獲胥孺人竭蹶營之而事罔缺廢凡日味爽起櫛沐訖即趨王孺人寢問夜安否敬洒掃室內已即爲王孺人盥洗櫛沐訖復爲二姑櫛沐間治他務無少爽凡味爽起調藥餌率先意察飲食所嗜治必潔進必時以匕飼之後匕多所齟齬則代以匙如是者日且十無少爽王孺人夜眇寐孺人侍榻側按摩或衾席埃垢懼帶多撝盪恒用手微熨之其附體也俾無少埃垢乃止閒談舊事暨家務率在丙夜王孺人欲寢命退乃退或語次王孺人不應就視業熟寢矣乃敢退後王孺人病彌劇肢體措注少不愜輒沉痛孺人以意製方圓大小枕十枚有奇從肩臂胷臑所宜高下者而支砥之間日輒借衾褥澣濯易以潔者間日復澣濯易之復以意創衣衾製僅具領袖或前襟而後缺諸戚黨來視疾雅不知王孺人病極劇雖王孺人亦殆忘沉疴之附體也時先生產寢落孺人日質簪珥簪珥暨衣罄飲以鍼纓厘克濟而孺人或泣寒衣眇續或踰午未克朝饔澹如也自王孺人始疾遂不克歸甯間思寇孺人甚第傳語幸託候疾閒來就視寇孺人恒歎曰此予曩不聽臧獲代役之力也王孺人中表嫂錢節婦也戚黨胥以嚴見憚一日禮會倅因請孺人不至節婦條問客戚黨誰最有福衆對訖節婦曰此胥不足爲福有福者惟張氏三姑耳三姑謂王孺人也衆問三姑貧且病劇尙奚福節婦曰他人痿病不一二年輒沒眇踰三年者今三姑幸獲孝婦匪直忘貧且克忘病者累年矣其爲福孰大於是衆胥肅然節婦後見孺人必執手泣歎太原詩禮族胥傳誦之自王孺人始疾暨劇凡十有一年乃卒孺人毀甚洎今寢四十年遇王孺人所嗜必肅而薦之蓋聞吏有案醫有案今張孺人孝行此亦婦事姑之案當借唐華原柳氏述崔山南祖母唐夫人事胥編小學者也

凡侍疾者宜準此

王孺人卒長姑前獲疾

孺人事之如王孺人。尋卒。次姑右臂復以瘍廢。醫暨戚黨胥言不克濟。孺人日爲櫛沐洗視。勤易善藥者復六年。竟瘳。爲備奩具禮嫁之。嫁後踰年瘍復發。姑之衣履諸務。胥代縫濯之。終其身。此所以憐王孺人志也。故入孝行。虞庠公晚而性差煩。食輒數炊。孺人雅察所嗜。進食訖。輒屏立側聽。復畜他食以俟。更進。有所欲言。聞卽辦。虞庠公夜繙書。漏率下二十刻有奇。後夜進食如晝者復三四。虞庠公雅安之。此婦事舅之禮。右張孺人孝行三則。敬書以備三晉孝行錄彙本。

割股對

魏

安化陶氏女年十二。母黃病且殆。再割肱肉和藥進。遂瘳。鄉人咸嘉之。爲請諸朝旌如典。客諮予曰。古無割股。割股道乎。予曰。道哉。民生而輕重之分。定於天。以身視外物。身重以肩背視一指。肩背重以親視身。親重天性之愛。根於心。不可解矣。一旦危不容髮。人無功。神無功。舉天下物無足易此者。于此而有可易之奚啻鴻毛易泰山。然而古聖無爲之者。古醫經不以人治人。以人肉治羸疾。自開元陳藏器本草始也。故割股事肇唐。其疑割股者亦肇唐。嗚呼。彼計窮出此者。匪貧則幼也。神巫不下於天。神藥不茁於地。營焦氣脈不辨於心。一身以外。舉無足恃。誠至智開志壹動氣。疇禮則稽。疇名則覲。故夫自然之愛。根於心。不可解矣。未嘗辱親。奚其毀未嘗無益。奚其傷。古聖請以身代兒死。矧以親自有之身代親。奚其傷。以身之毫末代親身。奚其傷。悲夫。去一指而全肩背。則爲之以一肉。易親身則有名。可避禮可繩也。嗚呼。陶氏女其不忍於斯矣。其舅王君索書其事。爲對鄢人之對。諸事親。諸擇術。諸厚性。

書陳靜恪先生傳後

蔡世遠

人生百行。莫過孝友。就其造極而言之。則孝爲難。哀哀父母。生我劬勞。自非立身行道。養志尊親。行造其極。未足以語於大孝也。孔子稱大孝者。舍舜之外無他焉。就世俗而言之。則友爲難。愛父母者。子也。愛子者。亦父母也。人子能如父母之所以愛子者。以愛父母。則孝矣。不然。安常處順。奉養服勞。雖未爲孝。亦未嘗以不孝聞。至於兄弟。其始也。分形聯氣。傳衣共食。至戚也。迨其後也。妻子間之。財產間之。奴婢間之。始則財不相通。繼則氣不相下。私意一起。浸以疎薄。自非友悌深至。外盡其和。內盡其誠。鮮能免此。書曰。克諧以孝。烝烝乂。不格姦。解之者曰。進進於善。不至於姦也。余聞之師曰。非也。言其和孝懇至。自能進進於善。不格其姦也。格如格君心之格。君臣以義合。故積誠以格之。陳善閉邪。格其非心。父子兄弟以天合。烝者。詩所謂烝之浮浮也。若以格君心者。格之。則有所不合矣。記曰。人子之事父母也。起敬起孝。悅則復諫。余亦曰。仁人之於兄弟也。起和起誠。務修其極。苟以其難處也。而置之。是恕也。以其必不可已也。而驟之。是激也。不激不恕。起和起誠。弟之至也。常則既翕而和樂。變則同憂而共患。誠與和之所積也。余讀陳靜恪先生傳有感。壬辰海氛之亂。先生仲季同圍城中。仲兄以拷餉就繫。先生自詣軍門請代。帥憐而義之。餉得少減。事平。家旣落。以眼疾廢。仲氏家尙饒。或勸分其餘財。不答。此二事者。余甚偉之。常人爭錙銖於平日者有矣。況已拙而兄饒乎。悄悄於毫髮小事者有矣。況遭難而肯代者乎。先生之子名元麟。字石民。與余交最篤。石民之事親也。至孝。與先生晨夕相隨。蒔花茹茗。考古談經。父子之間。優游怡愉。樂之至也。故先生兩目復明。石民登鄉薦。先生猶及見之。先生行事。李約菴先輩旣爲之傳。林君佺人又書而跋之。石民屬余書於後。余嘉二事之可風也。故詳論之。且以見能孝者必能弟。能弟者必能孝。能爲悌弟者。必生孝子。凡百君子。敬而聽之。

蕭小翽五十序

魏禧

泰和蕭氏以仕宦文物爲邑望。予往交孟昉。多快概。交游滿天下。丙辰秋。孟昉諸子從泓執贄見予。畫秋閣上。因交泓尊人小翽。蓋孟昉母弟也。性儉樸。足不出戶庭。恂恂然言不出諸口。與之齒。則予同年生。泓因請閒曰。泓父五十初度三年矣。諸君子多贈言。願先生益之。余曰。吾固有聞也。伯氏相爲壽。其文吾則又見之。孔子曰。人不閒於其父母昆弟之言。君盛德長者。無怨惡於家邦。皆世家巨室所難能。予以爲尤難者。在兄弟之間。伯氏之言曰。吾兄弟和好數十年。未析產。小翽年半百歲。家事無大小。未嘗主斷。雖千里必請命。視色聽聲。不忤予於神明。予有過。婉容幾諫。雖孝子之事嚴父。不過此。又嘗報泓書曰。吾在瀟江見汝書。道吾弟鬚白齒衰善病。吾心欽欽然。不知涕淚之沾衣也。嗟乎。蕭氏之兄弟如此。予嘗以爲後世人倫之薄。莫甚於兄弟。蓋五倫惟忠孝爲難盡。然父母生我。恩最大。君可以富貴我。生殺我。非大故不敢叛。而私暱之情。夫婦爲篤。朋友之投合。有意氣相結。約命生死者。故四者或庶幾於世。至於兄弟。則以爲吾適然而與同生。若路人之共居於蘧廬之內。恩不若君父。情不若妻子。投吾之意氣。不若朋友。而又有父母愛憎之相激。田廬財貨之爭。貴賤貧富勞逸。地逼而相形。婦人之讒說。凌潤而易入。是以兄弟之故。十人而九。雖號爲賢者。未免有幾微之情。不動於聲色。而累於其心。然則篤兄弟爲世所難。能有甚於忠孝者。然而人特未之思爾。今夫歧路相遭。及其解攜。也有徘徊之情。共處逆旅。奄久旬時。則分張有黯然之色。兄弟同母而共腹。異母而共氣。是以一物析而爲二。爲三。爲四也。夫是謂之同體。而年相若。壽相似。其共處於天地間。自幼壯至老耄。視父母妻子爲特久。今小翽兄弟二人。孟昉交游滿天下。縱天下爲聖賢爲豪傑者。且千百輩。而欲於其中擇一人焉。增之爲三。使小翽以所以事

孟昉者嚴事之爲兄。孟昉以愛小翮者撫之爲弟。則萬萬不可得。予兄弟三人。年並五十外內。頗稱無間。然予所以事吾伯兄者。往往不及兄之愛我。蓋予見小翮其反面而拭汗以退者。不知其幾矣。易曰。自天祐之。吉無不利。子曰。天之所助者。順也。昔者楊廷壽兄弟友恭。司馬伯康年八十。溫公時其寒煖飢飽之節。若護嬰兒。二家兄弟。並老壽蕃祉。吾蓋於是歎蕭氏世澤之長。而小翮之順德。其年爲不可計數也。

僮僕日知錄

顧炎武

顏氏家訓云。周公一沐三握髮。一飯三吐哺。以接白屋之士。一日所見七十餘人。門不停賓。古所貴也。失教之家。開寺無禮。或以主君寢食噴怒。拒客未通。江南深以爲恥。黃門侍郎裴之禮號善待士。有如此輩。對賓杖之。其門生僮僕。接於他人。折旋俯仰。辭色應對。莫不肅敬。與主無別也。史記。鄭當時誠門下客。至無貴賤。無留門者。後漢書。皇甫嵩折節下士。門無留客。而大戴禮。武王之門。銘曰。敬遇賓客。貴賤無二。則古已言之矣。觀夫後漢趙壹之於皇甫規。高彪之於馬融。一謁不面。終身不見。爲士大夫者可不戒哉。

孔子曰。居家理。故治可移於官。子木問范武子之德於趙孟。對曰。夫子之家事治。言於晉國。無隱情。其視史陳信於鬼神。無媿辭。子木歸以語王。王曰。宜其光輔五君。以爲盟主也。夫以一人家事之理。而致晉國之霸。士大夫之居家。豈細行乎。史記之載宣曲任氏曰。富人爭奢侈。而任氏折節爲儉。力田畜。任公家約。非田畜所出。弗衣食。公事不畢。則身不得飲酒食肉。以此爲閭里率。故富而主上重之。漢書載張安世曰。安世尊爲公侯。食邑萬戶。然身衣弋綈。夫人自紡績。家童皆有手技作事。內治產業。累積纖微。是以能殖其貨。今之士大夫。知此者鮮。故富貴不一再傳而衰替也。兩家奴爭道。霍氏奴入御史府。欲踰大夫門。此霍氏之所以亡也。奴從賓客漿

酒藿肉。此董賢之所以敗也。然則今日之官。評其先。攷之。僅約乎。

嚴分宜之僕永年。號曰鶴坡。張江陵之僕游守禮。號曰楚濱。古詩昔有霍家奴。姓馮名子都。而晉灼引漢語以爲馮毀。則子都亦字也。不但招權納

賄。而朝中多贈之詩文。儼然與指紳爲賓主。名號之輕。文章之辱。至斯而極矣。後漢書梁冀傳。冀壽共乘輦車。游觀第內。鳴鐘吹管。或連繼日夜。客到門不得通。皆請謝門者。門者累千金。今日所謂門包。殆昉於此。

卹臧獲議

邱嘉穗

天地之性。人爲貴。而人之生於天地間者。雖有智愚強弱。尊卑疏戚之等。其與我同類。而皆有欲立欲達之心。則一也。奚必智者強者尊且戚者。乃得爲人。而愚者弱者卑者疏者之槩。無足比數乎。先王之時。大夫以上。既有庶人在官者爲之役。士庶人亦各隸其子弟而止。而其時之小民。又皆授田於上。而無一不得其所。則奴婢固可以不用。而亦誰與爲奴婢者。此盛世所以無怨曠之人也。後世之人。窮賤無所歸者。既衆。自中人十金之產。皆得收良人男女而屬役之。斯已大異於先王之世矣。而況刻薄者流。又從而禁錮焉。摧殘焉。俾不得終有其夫妻子母之樂。豈不輕蔑天民。而傷兩間之和氣哉。夫天下之窮而無告者。莫如鰥寡孤獨。然此四民者。卽不幸猶不必其相兼。而其無妻無夫無子者。亦皆至於垂老而後廢。非窮於人。窮於天也。如以奴若婢而制之。終身使不得配。則是始而孤繼而鰥。且寡而終於爲獨。以一人之身。備歷其窮。而又非天之所爲使也。悲夫。悲夫。生人之窮。薄至於如此。其極耶。且人亦何爲而不推其心也。己之男若女。幼則攜持保抱。稍長入小學。不率教。嚴師傳予之杖。意猶以爲惡。或不幸遭禍。患身死。賣爲人奴。蓬頭跣足。甚者至流落娼籍。以辱門戶。不知爲父母者。將復何以爲情。噫。奴婢之走使於我前者。獨非人子乎哉。彼其始亦與己之男若女無以異。一旦不得

已而歸於我。典耕典爨。奔走者幾何事。事大事小。承順者幾何人。食糲食。衣敝衣。祁寒暑雨。戴星霜而出入者。幾何年。其情已大可憫。而我復利其服役。至以幽囚終其世。而不得少嘗人道之萬一。縱彼不自明。我獨無動於心乎。縱或垂首喪氣。服勤至死。其能不飲恨於九原乎。竊謂今日居民上者。宜設爲厲禁。令奴婢年二十以上。皆爲之配。然後得役。不則奴聽其自去。毋得責以贖身。婢聽其適人。薄給本主以財禮。如是而不之聽。許奴婢自陳於官。而約長爲之舉。首則有常刑。其有隱蔽者。亦各坐之以法。然後內無怨女。外無曠夫。咸得以自遂其生於天地之間。而爲本主者。亦不至肆爲刻薄。賊人之子。以殘害天地所生之人已。雖然。世有復先王之仁政者乎。卽奴婢之名。亦可以不設。而尙安以禁爲。

甲辰示道希兄弟

方苞

古無奴婢。事父兄者子弟也。事舅姑者子婦也。事長官者屬吏也。惟盜賊之子女。乃爲罪隸而役於官。九職臣妾聚歛疏財。質人掌民人之質劑。蓋士大夫之家始有之。如後世官賜奴婢。亦以罪役耳。戰國秦漢以後。平民始得相買爲奴。然寒素儒生。必父母篤老子婦多事。然後傭僕賃傭。以助奉養。金陵之俗。中家以上。婦不主中饋。事舅姑。而飲食必鑿。燕遊惟便。縫紉補綴。皆取辦於工。仍坐役僕婦。及婢女數人。少者亦一二人。婦安焉。子順焉。蓋以母之道奉其妻。而有過矣。余每見農家婦。耕耘樵蘇。佐男子力作。時雨降。脫履就功。形骸若鳥獸。然遭亂離焚剽。則常泰然無虞。蓋其色不足貪也。家無積貨。可羨也。雖盜賊奸兇。不能不留農夫野婦。耕織以供戰士。而刦辱繫虜。斬刈無遺者。則皆通都大邑。搢紳家室之子女也。人事之感召。天道之乘除。蓋有確然而不可易者矣。吾家寒素。敝衣糲食。頗能內外共之。而婦人必求婢女。猶染金陵積習。吾甚懼焉。道希兄弟。其與二

三婦共勉之。恐余不幸而言之中也。

論僕役

張履祥

先王分土授田。一夫無失其所。凡有勞事。只使子弟爲之。未嘗有僕役也。觀論語有事弟子服其勞。及子適衛。冉有僕。可見王政不行。人民離散。貧無依者。勢不得不服役於人。是以家力有餘。子弟不給使令者。養人以資其力。久矣。爲天下之通義也。但當善待之。不可橫加陵虐。陶公曰。彼亦人子也。先須開以爲善之路。示以資生之方。必其不堪扶植。與屢不用命者。然後去之。苟無大惡。亦宜寬宥。不可求之太過。責之太深。使人無所容足也。彼輩無知者固多。然其必不可化導。要亦無多。至其子孫。實爲不幸。非由自己作之。放遣可也。天子臣妾萬方。猶欲視民如子。士庶之家。牛羊犬馬待人。不思獲罪於天乎。男僕二十餘。卽當爲之娶妻。女婢近二十。卽當使有配偶。或別嫁之。非獨免其怨曠。亦所以已亂也。近世僕人忠謹固少。主人待之。非理亦甚。盍思上下報施。既有恒分。循環往復。又道之常。能無惕惕於心。可云惟我所制乎。

儉論

鄭梁

孟子曰。儉者不奪人。非謂儉而後可以不奪人。亦非謂不奪人故不得不儉也。先儒以禮下爲賢君之恭。以取於民有制。爲賢君之儉。則直是不奪人名。儉而已矣。今天下皆知言儉。然其爲說曰。吾甘清苦。省交際。然後可以無求於人。否則謂當今民窮財匱。求人實難。非節嗇慳鄙。則恐無以爲生。若此者。人莫不從而許之曰。儉由吾思之。此其意直欲奪人。其不奪也。直無待於奪。而後不奪。或奪之終不能奪。而後不奪耳。夫古之人。必以其

廉於取者言儉而今之人第以其吝於與者言儉則是使人好利之念而開天下以刻薄寡恩之漸者莫儉若也。嗚呼。豈孟子之所謂儉者。固若是乎。古之公卿大夫之家。其儉自與士庶不同。公儀子之拔葵。孟獻子之不察雞豚。不畜牛羊。此正所謂儉也。今自勳戚世胄。以及卿相大臣。特美衣豐食耳。其權子母固競錐刀也。其待宗族親戚友朋。固較量錙銖也。可謂不與士庶同乎。世徒以其美衣豐食。似乎不儉。而輒復以草野小民之鄙吝繩之。人情固有自私自利之心。聽其言也。順而易入。於是一絲一粟。不肯輕出。而財日上積。而不下流。至使天下之農工商賈。不得挾所業以仰食於富人。是古之貸錢出息。食客數千者。猶以其奢也。而奪人者亦時而與人。今之粟紅貫朽。登壘罔利者。直以其儉也。而奪人者不惟不復古人。且將以其奪之人者。轉輾而爲奪人之具。不已。天下財源之日竭。民生之日困。毋乃皆此儉之一言誤之乎。三代而後。稱恭儉之主。莫如文景。然吾猶以爲文帝之儉。其大者在除租復賦。而身衣弋絺。帷帳無錦繡。特其末節。至聽鼂錯之言。而入粟拜爵。猶未免於聲音笑貌。又況後之人主。旦旦以苛征橫歛。殿最有司。而徒以慎賜救賑恤之令。罷養廉育才之典爲儉者乎。夫以慎賜救賑恤之令。罷養廉育才之典爲儉。則古之城郭宮室宗廟祭祀之禮。諸侯幣帛饗殮百官有司皆爲奢矣。以古之城郭宮室宗廟祭祀之禮。諸侯幣帛饗殮百官有司爲奢。而以後之慎賜救賑恤之令。罷養廉育才之典爲儉。則雖孔聖之言。吾猶將反其意而爲之。說曰。與其儉也。甯奢矣。予才不善奪人。而勢不能無待於奪。其於今世之所謂儉者。甚宜。然竊慨夫世之敝衣垢履徒步者。往往以士大夫而不恥爲委巷牙郎。竈婦之行。貌雖儉。而其意未嘗不在奪人。蓋甚欲以孟子之所謂儉者。與之共勉也。作儉論。

夫仲秋有寶窖之政。所以歛備雜物也。漢任氏遂因而窖粟。粟宜倉困。其窖之者必戎寇橫行時。不可攜而他適也。後世又因而窖金。夫殫畢生經營之力。心枯筋痿。幸而致富。仍齷齪如貧狀。乃聚所積埋之。是長與此物辭矣。再見無期。其視夫窮人之不能有此者。又何以別乎。不幸而盜賊入室。縛烙撻刺。逼而罄取之。抑或至於九死而終不令發其藏。嗚呼。彼萬苦千辛以死守之者。豈不以其能長子孫哉。不肖者踵其後。泥沙用之。花消於無何有之鄉。死而有知。九泉一慟。悔之已晚。其賢者卽能恢宏先業。膏沃連疇。鏤塗潤屋。死而無知。不見不聞。又況爲後人者。坐享成福。恥談祖父之勞儉。而不屑追溯其淵源。是亦泛泛然絕不相屬之古今人而已矣。豈鬼神陽奉陰惡。故使之有同於無。實歸於虛。誘其衷以爲此計歟。夫寶氣結爲精靈。被抑沉光。安忍鬱鬱此土。一日默徙潛移。求之不得其處。又或無端而落諸他人之手。嗚呼。宜華歆拾之。而管甯揮之也。

皇朝經世文編卷六十一目錄

禮政八 昏禮

女教經傳通纂序

讀士昏禮

答昏禮問

答蔣信夫論喪娶書

貞女辨

陳貞女林氏子合葬議

四貞女傳後論

禮經答問二條

嫁娶

昏禮有故說

三月廟見解

昏禮主人說

昏禮廟見說

讀昏禮述

任啓運

岳震川

劉榛

袁枚

焦循

陳祖范

羅有高

錢大昕

丁杰

陳祖范

吳定

毛奇齡

毛奇齡

陳祖范

晉說

夏之容

皇朝經世文編卷六十一

禮政八 昏禮

善化賀長齡耦庚輯

任啓運

女教經傳通纂序

余輯女教經傳通纂一書。凡十有三章。既畢而序其端。曰女教。正家之始。王化之端也。昔漢劉向氏言古凡生子。擇於諸母與乳者。必求其寬裕慈惠溫良恭敬慎而寡言者。使爲子師。其次爲慈母。其次爲保母。夫阿保於女職最下。必自其臣之妾以降。始得爲之。而寬裕慈惠溫良恭敬。則世所推仁人有道之容。求諸學士文人。未易多覩。而古阿保之賢。乃至於此。豈古女子生而卽賢歟。或其所以致此。固有道歟。吾聞書稱釐降。以是爲登庸之大端。而傳言夏之興也。以塗山殷之興也。以有莘。其在成周。有太姜太任開其始。太姒邑姜嗣其徽。母德之隆。既足以儀天下。法後世。而元公定周禮。有內宰以陰禮教六宮。以婦職教九嬪。以婦職教九御。當其時。上自王后及公侯之夫人。莫不受學。其詩曰。言告師氏。言告言歸。宋伯姬之言曰。保傅不具。禮不下堂。卽下至委巷之女。亦莫不有師。故傳曰。賢而四十無子。則爲人間女師。教之之備如此。而其所教。則惟以內外之嚴嫡庶之辨。父子之親。君臣之敬。賓客之交。喪祭之禮。故其詩曰。威儀棣棣。不可選也。言是數者。具而有之也。誰其尸之。有齊季女。言幼而習之。如性成也。舉凡驕奢靡侈之習。曾不得一交於耳目。恇心佚志之術。曾不得一接於燕閒。故在家則爲賢女。既嫁則爲賢妻。嫁而生子。則爲賢母。當其妊子。則坐不邊。寢不側。有胎教焉。子既生。則欽有帥。記有成。有童教焉。爲女。則以教爲賢。爲母。又以賢而教。其於禮法。不啻首之適冠。足之適屨。不待問而後知。此成周當日。所以大化翔洽。賢詰篤生。雖兕豝賤士。亦足備公侯干城腹心之選。而阿保之微。其得於耳

濡目染。亦具寬裕慈惠溫良恭敬之德。至於如此也。秦漢之世。后夫人不以德升。既不足以聽天下之內治。而閭里之遺風餘訓。亦寢消寢滅。以至於亡。劉向氏作列女傳八卷。思有以障禍水之狂瀾。而在當時亦無能爲力。自是而後。妻敗其夫。母敗其子。載胥及溺。可不痛哉。三代以降。惟趙宋最名有家法。以故當時大家名族。亦頗修於內政。敦孝讓。重廉恥。薰陶涵育之久。而大儒迭出。遂有以接孔孟之傳。雖其希聖固賢哉。要其所自來者。不可沒也。其餘或間氣所偶鍾。或聞風而興起。列女所載諸傳。雖不乏人。然云二南之化遠矣。我皇上作人壽考。過於周文。於變之風行。與勳華比蹟。運不自量。以生於聖世。竊取朱子小學之意。作爲此篇。譬諸勺水益海。掬塵增山。雖無補於大化之高深。或亦泰山所不讓。河海所不擇也。若夫敬身以敬家。敬家以敬國。則所以爲正家之本。更自有在。孟子曰。身不行道。不行於妻子。己不自治。而僅求之婦人女子。問乎哉。

讀士昏禮

岳震川

士之昏禮。始納采。次問名。次納吉。次納徵。次請期。次親迎。六禮皆行於廟。三元二纁。象陰陽之備。其不苟也如此。三鼎以升。豚魚腊魚。以十五爲正。減爲十四。欲其敵偶也。同牢之鼎饋。亦取配合如此。壻之親迎也。爵弁纁裳。緇袍乘墨車。從車二乘。執燭前馬。其衣冠車御之盛如此。壻之御婦車也。姆雖辭不受綏。而壻終御輪三周。其親而下之也如此。若夫舅姑尊矣。其饗婦也。舅洗爵而獻。始薦脯醢。其降尊而禮之也如此。然則壹與之齊。終身不改。此非聖賢之苛責於人也。所以報舅姑夫君之禮者。當如是其厚而不忍變也。

答昏禮問

劉榛

客問娶妻不娶同姓。何謂也。曰。先儒云。爲其近於禽獸也。禽獸不知嫌微之別。人烏可無別也。客曰。異姓其皆

無嫌乎。曰：外姻爲婚，有以姦論者矣。客曰：雖然，中表之行，近世士大夫皆用之，或猶可許也。曰：在律，婚姑舅兩姨姊妹者，杖八十。離異，安在其可哉？先王制禮，遠嫌而養恥，又立之科條，以防不然。蓋所扶進斯民於人道者，至嚴而不可犯矣。夫所謂同姓者，猶無親之稱耳。若吾父姊妹之子，不猶夫兄弟之子乎？吾母兄弟姊妹之子，不猶之吾父兄弟姊妹之子乎？人知同姓兄弟之子不可昏，而不知異姓兄弟姊妹之子不可昏，何耶？客曰：彼世昏者，皆非歟？曰：疏而無服者可也。姑舅兩姨兄弟姊妹相爲服緦麻，乃亂之以昏姻，而期且斬焉。如禮何？客曰：吾黨有女，養於他人，謂可解中表之跡而昏之，然歟？曰：買妾不知其姓，則卜之，不知者猶卜，知而假人，以免夫誰欺？客曰：舉世行之，未聞有用離異之律者，或居今而亦可從俗也。曰：俗之可從事，之無害於義爾。敦倫敗禮，相率而畔於人羣，可乎？盜微倖而未發，曰：未見有律盜者，盜顧可爲乎哉？

客曰：盟昏於襁褓，可乎？曰：無悔焉可也。曰：何悔？曰：山川之或阻也，官骸之或傷也，或家落而見羞，或行非而相浼也，皆悔也。古人六禮之行，率無遠期，故詩曰：雝雝鳴雁，旭日始旦。士如歸妻，迨冰未泮。冰未泮而納采，桃始華而御輪，故不至有他端之變。貽悔而生釁端也。客曰：有故則二十三歲而嫁，禮也。今有因喪而歸者，何歟？曰：此禽獸之行，傷教亂化之甚者，百杖不足以蔽其罪矣。客曰：昏者身已從吉，而主昏者或可少假乎？曰：在律，居父母舅姑及夫喪，而與應嫁娶人主昏者，杖八十。薄於自昏無幾也。客曰：男女及期，而家幸無故，顧又不輒得吉卜而行也，將奈何？曰：陰陽禁忌之說，鄙倍而不足信也。古之昏者，皆仲春，蓋萬物於此而生，故人倫於此而始。古之人，法天未聞有不祥。今之人，信術未見果無凶咎也。智者可以知所從事矣。曰：古六禮不病於繁乎？曰：禮所以敬夫婦之始，而勿容苟也。故召南之女，雖致於獄，而謂室家之禮不備，終不之從焉。然朱子家禮已

去問名納吉請期以從俗矣。夫古人問名而卜。卜吉則納吉。否則他采他問焉。今一言之定。便不可易。故此二禮爲可省。請期一節。好禮者猶有行之。減六而四而三。不得更從簡陋也。曰貧者苦於不能具。奈何。曰豐儉從有無之便。誠貧也。一禽一果何譏焉。今俗有空函往復。并納采而亦廢者。斯亦不敬其始也哉。客曰。古者冕而親迎。今或不往。何也。曰二氣感應以相與。以良之少男。下於兌之少女。得感應之正。故取女吉。不然則奔而已矣。物不可以苟合。妻妾之別。以此也。客曰。古六禮皆用鴈。今則獨於親迎焉。未爲闕歟。曰先王之制。皆有精義。而後世則苟簡焉。苟不盡沒其禮意。亦可矣。尺寸爭之難勝也。客曰。壻奠鴈拜。主人不答拜。朱子云。彼爲奠鴈而拜。自不應答拜。何解也。曰非拜主人也。肅禮也。納采使者至。主人迎於門外再拜。賓不答拜。曰不敢當盛禮也。盛禮已不答。況非拜主人者乎。客曰。婦至宜何禮。曰交拜而合。香外此皆陋俗也。客曰。婦甫來。而壻卽詣婦家。以拜毋乃亟乎。曰少陵新婚別云。此身未分明。何以拜姑嫜。婦不及見舅姑之期。尙未可以拜舅姑。夫未得於婦。而何有於婦之父母乎。不率新婦見父母而汲汲於婦家。則是遺親而已矣。

答蔣信夫論喪娶書

袁枚

接來札。爲壻持所生服。有達權之請。僕以爲婚與喪。人生有數事也。一有缺失。則終身玷焉。所以持之者無他。上稽諸經。中質諸史。下考之。本朝律文而已矣。庶子持生母服。經稍輕。史或輕或重。明律改爲斬衰。遂大重而。本朝因之。其既重之後。勿論也。其最輕時。亦未有以婚聞者。禮庶子服生母。父在。練冠麻衣。既葬而除此指諸侯之庶子也。此卽孟子所謂雖加一日愈於已者是也。諸侯爵尊。故有降殺之禮。若大夫士則遞加而重。然爾時父子異宮。諸侯雖尊。猶使庶子居其室而遂焉。君與正嫡。不得以尊壓也。彼側室貳宗者。端可知矣。周

天子喪穆后宴樂。叔向譏之曰。王一歲而有三年之喪。二焉。夫妻喪非三年也。然禮必三年後娶。所以達子之志也。父尚不娶。而況於其子乎。然此猶云妻耳。非妾也。齊侯使晏子請繼室於晉。叔向辭之曰。寡君在衰經之中。是以未敢請。時晉侯喪少姜。姜固妾也。叔向賢者。豈不知士妾有子。方爲之總。諸侯已絕總矣。乃藉以辭昏。況其妾所生之子乎。然此猶考諸古制。未質諸後世之史也。晉文學王藉有叔母服。未一月納吉娶妻。爲劉隗所彈。唐建中元年。縣主將嫁。供奩備矣。而襄王之幼女卒。上從妹也。上命改期曰。人惜其費。我愛其禮。古期功之喪。帝王之家。其不苟如此。蘇子瞻宋之放於禮者也。然其爭許氏喪娶表曰。臣不願使後世史書男子居父母喪得娶妻。自元祐始。明潘王信煒惑於陰陽之說。大祥乞爲弟妹嫁娶。嘉靖竟命執問如律。歷覽古昔喪娶之禁。班班可考。然經史之宜遵。猶不若律令之可畏也。唐律喪娶者徒。金章宗加以聽離。本朝依明律。定主婚者杖。人情愛其子女。必爲之計久遠。郎君讀書登科。他日將立朝廷。議大典禮。而先使之蔑情干義。抱終身之憂。殊非所以爲愛也。說者豈不曰。蘇州喪娶。民間有之。爲人之所爲者。人皆無訾焉。然每見葱坊餅肆之氓。髮且禿矣。偶道其少時喪娶。必頰頰而禁聲。何也。天良之天閼。雖無法律經書。而此中怛怛終不安也。說者又豈不曰。以兩公之賢。必無人敢持短長者。不知禮義由賢者出。惟我兩人賢也。四方將於我乎。觀禮。倚觀禮而禮有違。則人人乖其所望。而詆誹者將更甚於邱里之庸庸者矣。然則處禮之變。爲萬不得已計。奈何。曰。曾子問親迎女在途。而壻之父母死。如之何。孔子曰。女改服。布深衣。緇總。以趨喪。徐氏註云。女改服者。以壻親迎之故。雖未成婚。而婦之分已定。故也不言此。後所處意者。女在壻家。若今童婦除喪而後成婚。此禮開元因之。著爲令典。今壻已來親迎矣。小女已在途矣。或傲而行之。亦亡於禮者之禮乎。吳下多儒者。精通五禮。足下何不

將僕手書付之覈議見覆幸甚。

貞女辨

焦循

或謂古無貞女之名。非也。後漢書百官志。三老掌教化。凡有孝子順孫貞女義婦。皆扁志其門。以興善行。然則今之旌表貞女。自漢已然。或曰古之貞女。非今之貞女也。魏書列女傳。貞女兒先氏。許嫁彭老生。未及成禮。老生逼之。不肯從。被殺。詔曰。雖處草萊。行合古跡。宜賜美名。號曰貞女。則貞女者。非未昏夫死守貞不嫁之謂也。嗚呼。引是說者。蓋讀書不廣矣。劉向列女傳卷四貞順傳。首列召南申女。稱其許嫁於豐。夫家禮不備。而欲迎之。不肯往。遂致之獄。作詩曰。雖速我獄。室家不足。兕先之事。黯與此合。故其時謂之合古迹。以貞女號之也。列女傳又云。衛寡夫人者。齊侯之女也。嫁於衛。至城門而衛君死。入持三年之喪畢。弟立。請曰。衛小國也。不容二庖。請願同庖。終不聽。作詩曰。我心匪石。不可轉也。我心匪席。不可卷也。詩人美其貞一。故舉而列之於詩。此卽未昏夫死不嫁者也。兕先合於申女之事。得以貞女名世之。未昏夫死不嫁者。乃不容附諸衛寡夫人之列。說者罪矣。劉向爲魯詩學。經之所傳。漢儒之所重。可知也。或曰古之貞女少。今之貞女多。何也。古男女議昏。晚聘與取一時事故。如衛寡夫人者。偶也。今人齟齬議昏。或遲五年。或遲十年。甚二三十年。聘與取懸隔甚遠。其中死亡疾病。自不能免。且古之昏禮。以親迎爲定。故曾子問。未親迎以前。或遭父母之喪。可以再取再嫁。親迎在路。聞壻之父母死。則改服而趨喪。又親迎之日已定。而女死。則壻服齊衰。壻死。則女服斬衰。是古之夫婦。以親迎爲定也。今則不然。國律許嫁女。已報昏書。及有私約。而輒悔者。笞五十。雖無書昏。但曾受聘財者亦然。是一報昏書受聘財。而上以之聽民訟。下以之定姻好。不必親迎。而夫婦之分定矣。古定以親迎。則未親迎而夫死。

嫁之可也。今定以納采則一納采而夫死有可不嫁者矣。禮曰：生乎今之世，反古之道，吾爲議貞女者告之。

陳貞女林氏子合葬議

陳祖范

長洲陳氏女許嫁於林。林氏子死，女聞自經，救而甦，謹防護踰三年，聞有求婚者，卒縊死。林氏將迎柩合窆，或據禮爲疑。余因而論焉：男女居室，人之大欲，而天理精微之極也。易上篇首乾坤，下篇首咸恒，咸感也，少女少男，未成夫婦，志相感也，恒久也。長男長女，夫唱婦隨，道可久也。感者，人欲久者，天理始乎感，成乎久。夫婦之義也，將由夫淫僻之民與始也，感乎其所不當感，後也不恒乎其所當恒。此夫婦之道，所以苦也。將由夫貞淑之民與，其感也不妄，感於其所恒也，其恒也無貳，恒於其所感也，故有未成婚而女死其壻者，死於義，非死於情。此夫婦之道之變而正也。彼據禮爲疑者，曾子問篇取女有吉日，或女或壻死，皆齊衰而弔，旣葬而除，更取更嫁，不言可知。又已嫁而未廟見死，則歸葬於女氏之黨。若未嫁而死，同穴乎男者，周官媒氏謂之嫁殤，歸熙甫著論以爲女子許嫁，父爲主而已，不與知。若爲夫死，是自以身許人，有廉恥之防焉。說固善矣。雖然，禮許嫁笄而纓，明有繫也。納采而被采，擇問名而知名，字申之以卜筮，固之以皮幣，丁甯鄭重，若此，猶得云已勿與知乎？且夫善感者，少男少女之性也，以善感之性而感於其所當恒，則一感而此念無從轉移矣。何生死足以貳其心哉？執嫁未嫁論之者，特相索於形骸之外，非至論也。詩云：穀則異室，死則同穴。男女私相悅而不得遂之辭，所謂死而無恥者也。媒氏所禁，殆是此類。若夫以正感，以義終，固當哀其志而遂之，異室同穴，何不可之有。

四貞女傳後論

羅有高

彭季子作四貞女傳，頗聞著於時。談禮之士，或推難之，以爲季子親爲名儒孫子，討論三代禮文，經傳離合之

指至熟。又嘗出入宋明諸老師賢人所講說。源流深遠矣。四貞女者。其行事既卓絕。斐然成文章。季子傳之固當然。季子不折衷於中庸。裁之以禮。將使學者樂崎行。慕高遠。放性情之和。蒙竊惑焉。羅有高曰。夫禮稱情立文。緣人性而起者也。若中庸則又難言之。是四貞女者。固以其行爲中庸已矣。是故蹈之而不疑。夫民性有恒。上同本乎元宰。能者率而行之。而道生焉。稽諸獨獨之所可。而可獨之所不可。而不可。期於皜然于獨。無惡盟之鬼神。綿之歲月。歷阻折百出。卓定不遷。其達也若泉。其直遂而不同若矢。視捐項絕脰。棄其血肉之軀。若燎毛髮。若遺土。其安難難危苦。人世不堪之遭。若命。爵祿名譽。不足于其中。肩詩書經傳所陳。淡若琴瑟笙磬之和音。適與心諧。而益不顧。假它辭說以自解。如四女子者。行不同。至其自期於獨。不忍冒經以欺其志。則無不同也。當吾世而不遇大聖。四女子者。是足以激清風。挽漓俗。而之醇矣。或者其以循故儕俗。浮沉不自宰之愚婦人爲中庸乎。是比干不足同仁于微箕。伯夷叔齊未賢也。柏舟何以首鄘風哉。或曰。然則四女子者。能中庸矣乎。曰。毋易言。能不能。非聖人夫誰定之矣。仁者見仁。智者見智。百姓日用飲食。若水族游於江湖。未嘗離水。而未嘗知水也。知盡之知化之聖也。知至之賢也。或務知之。或不必其務知之。接境以動。依乎天良。簪拂而滂達。不闕於欲。聖人才之。故曰。不得中行而與之。必也狂狷乎。蓋中庸之傳邈矣。三代之季。泯泯昏昏。鄉愿乘時竊發。屈曲婢阿。被服貌堯禹。苟同流俗爲俛仰。割六藝文姦言。竄塗經訓。居之而不疑。唐宋元明大儒畏其卒推本窮原。精擇詳語之。而學者蔽於所趣。急切不能返。假借近似之言。自審飾。得不闕於時。可以藏身免顯過。囂然以謂中庸之行若是而已。至於君父之際。繫倫之大常。其惻怛誠摯。寧寧若不可已。必義之是出。如四女子者。非數數也將。謂能中庸者。徧天下不能。中庸唯四女子也。獨其然乎。或曰。是則然。然曾子問孔子之言也。

取女有吉日。女死壻齊衰而弔。既葬而除之。夫死亦如之。何也？君子議道自己而置法以民。自己起義者。禮之經。廉恥倫紀之大坊。自民起義者。禮之通。曲成萬物之仁也。且壻死女弔。服斬衰。離絕不屬耶？何以爲之服尊也？壻葬除喪。脫許嫁時纓。定繫厚別之分。雖中人必且愀然而動。蹢躅而慕。柏舟之義矣。情以民自居。則聖人順而民之爾。若曰。非其誠勿強也。且未成婦也。荀卿子曰。唯聖盡倫。唯王盡制。兩盡者足以爲天下極矣。師聖師王。師其經也。禮之通。中人以下。數匿焉。君子蓋哀矜之也。或曰。女未廟見而死。歸葬於女氏之黨。何謂也？曰。武進莊學士存與之銘石門。蔡貞女也。至矣。莊君曰。執一之儒。不深攷義例。以有未廟見而死。葬於女氏之黨。之黨之文。遂曰。死不可以卽墓。生不可以居室。所謂不知其理而妄推其類者邪？儀禮喪服章傳曰。夫至尊也。妻至親也。至尊無所不伸。至親則有時而屈。故三年之視期。輕重絕倫矣。以夫之死同諸女之死。於義鈞乎？夫者至尊之誼。命則成之婦者。至親之屬。必成於尊。廟見者成於尊也。未成之辭。聞系之婦矣。不聞其系之夫也。其言曲而中矣。余獨悲賢女守志之義。久不自白於世。妄以凡民之智。揣量豪傑。橫加訾警。不成人之美。里巷翁媪。鮮能以德愛子。以遂其情性之正。至天札其天。因就或者之難。條次之以諭季子。詩云。憂心悄悄。慍於羣小。若王貞女。慍有終窮乎。

禮經答問二條

錢大昕

問婦人之義。從一而終。而禮有七出之文。毋乃啓人以失節乎？曰。此先王所以扶陽抑陰。而家道所以不至於窮而乖也。夫父子兄弟。以天合者也。夫婦以人合者也。以天合者。無所逃於天地之間。而以人合者。可制以去就之義。堯舜之道。不外乎孝弟。而孝弟之衰。自各私其妻始。妻之於夫。其初固路人也。以室家之恩。聯之其情。

易親。至於夫之父母。夫之兄弟姊妹。夫之兄弟之妻。皆路人也。非有一日之恩。第推夫之親以親之。其情固已不相屬矣。矧婦人之性貪而吝。柔而狠。而妯娌姑姊之倫。亦婦人也。同居而志不相得。往往有之。其真能安於義命者。十不得一也。先王設爲可去之義。義合則留。不合則去。俾能執婦道者。可守從一之貞。否則甯割伉儷之愛。勿傷骨肉之恩。故嫁曰歸。出亦曰歸。以此坊民。恐其孝衰於妻子也。然則聖人於女子。抑之不已甚乎。曰。去婦之義。非徒以全丈夫。亦所以保匹婦。後世閭里之婦。失愛於舅姑。讒間以叔妹。抑鬱而死者有之。或其夫淫酗凶悍。寵溺嬖媵。凌迫而死者有之。準之古禮。固有可去之義。亦何必束縛之。禁錮之。置之必死之地。以爲快乎。全一女子之名。其事小。得罪於父母兄弟。其事大。故父母兄弟不可乖。而妻則可去。去而更嫁。不謂之失節。使其過在婦歟。不合而嫁。而仍窮自作之孽。不可追也。使其過不在婦歟。出而嫁於鄉里。猶不失爲善婦。不必強而留之。使夫婦之道苦也。自七出之法不行。而牝雞之司晨。日熾。夫之制於婦者。隱忍而不能去。甚至於破家絕嗣。而有司之斷斯獄者。猶欲合之。知女之不可事二夫。而不知失婦道者。雖事一夫。未可以言烈也。知臣之不可事二君。而不知失臣節者。雖事一君。未可以言忠也。此未諭先王制禮之意也。問禮謹男女之別。而媒氏仲春之月。令會男女。於是時也。奔者不禁。然則溱洧秉簡相譁。詩人何以刺之。曰。此會字。讀如惟王。不會之會。謂會計其數。非令其合會也。凡男女自成名以上。媒氏既書其名矣。娶判妻入子。則又書之。是匹夫匹婦。其嫁娶皆書於媒氏。仲春會男女。謂會計其未嫁娶者。令其及時嫁娶也。古者女子有罪。爲人妾。而內則云。奔則爲妾。以其六禮不備。卑之也。仲春奔者。不禁。謂不禁其爲人妾耳。聖人豈道民以淫奔哉。

嫁娶

丁杰

古者嫁娶之期。言人人殊。一爲年之少長。一爲時之早晚。今合經傳考之。男自二十至三十。女自十五至二十。時自季秋至仲春。自仲春至仲夏。皆爲得理之正。大戴禮本命篇。男八歲而齔。十六情通。然後其施行。女七歲而齔。十四然後其化。成此舉。其端言之也。儀禮喪服傳。年十九至十六爲長齔。禮子不傷父明男二十爲初娶之端墨子曰。昔聖王爲法。丈夫年二十。毋敢不處家。女子年十五。毋敢不事人。王肅述毛曰。前賢有言。丈夫二十。不敢不有室。女子十五。不敢不有其家。此舉其中言之也。周禮媒氏。令男三十而娶。女二十而嫁。大戴禮本命篇。中古男三十而娶。女二十而嫁。禮記曲禮。二十曰弱冠。三十曰壯。有室。內則。二十而冠。三十而有室。女子十有五年而笄。二十而嫁。尚書大傳。孔子對子張曰。男子三十而娶。女子二十而嫁。穀梁文十二年。男子二十而冠。三十而娶。女子十五而許嫁。二十而嫁。此舉其終言之也。荀子大略篇。及韓詩傳。古者霜降迎女。冰泮殺止。家語本命解。孔子對哀公曰。霜降而婦功成。嫁娶者行焉。冰泮而農桑起。婚禮殺於此。禮運。孔子語言偃曰。冬合男女。春頒爵位。此家語之禮運詩衛風。將子無怒。秋以爲期。邶風。士如歸妻。迨冰未泮。此言仲春以前也。夏小正。二月。綏多士女。周禮媒氏。仲春之月。令會男女。奔者不禁。禮記月令。元鳥至。以太牢祠於高禘。詩商頌。天命元鳥。降而生商。召南言采其蕨。亦既覯止。厭浥行露。謂行多露。有女懷春。吉士誘之。關風。春日遲遲。殆及公子同歸。倉庚子飛。之子于歸。鄭風。零露漙漙。與子偕臧。白虎通曰。嫁娶以春。此言仲春之時也。詩召南。標有梅。其實七兮。求我庶士。迨其吉兮。標有梅。其實三兮。求我庶士。迨其今兮。此言仲春之後也。標有梅詩序。以爲男女及時者。主乎年之少長。唐風。綢繆。與標有梅相類。序以爲不得其時者。主乎時之早晚。陳風。東門之楊。序以爲失時者。意重男女多。

違。不止論年之少長。時之早晚也。大戴禮本命篇。又云。太古男五十而室。女三十而嫁。不能行於後世。大戴逸篇。文王世子篇。文王十三生伯邑考。十五生武王。左氏襄公九年傳。晉侯曰。國君十五而生子。所以廣繼嗣。大夫以下。不得同之內。則曰。女子有故。二十三年而嫁。非嫁娶之常例。周禮大司徒以荒政十有二聚萬民。十曰多昏。則年之少長。或取其相當。而時之早晚。亦所不計。今由孔子對哀公之言思之。男三十而有室。女二十而有夫。禮言其極。不是過也。則無在二十三十之後者矣。男子二十而冠。有爲人父之端。女子十五許嫁。有適人之道。亦無出於十五二十之前者矣。羣生閉藏乎陰。而爲化育之始。故聖人因時以合偶。男子窮天數也。則無在霜降之前者矣。冰泮而農桑起。婚禮殺於此。亦容有出於冰泮之後者矣。知此則詩之言嫁娶者多端。可以貫之矣。

昏禮有故說

陳祖范

曾子問篇云。婚禮既納幣。有吉日。婿之父母死。則停婚。既葬致命。女氏曰。有喪。不得嗣爲兄弟。女氏許諾。而勿敢嫁也。既免喪。女之父母使人請之。而後嫁之。若女之父母死。亦然。內則云。女子二十而嫁。有故二十三年而嫁。有故。謂有父母之喪也。有喪。緩嫁。止得三年。則專據本人自有父母喪而言也。參考雜記云。父大功之末。始可以嫁子。父小功之末。始可以娶婦。是男女之不得嫁娶。又礙於其父之有喪服。且大功小功。皆從禁止。不特父母之喪矣。夫子答曾子問。所以既葬致命者。不可曠年廢人婚禮也。若雜記之說。則妨廢實多。既不論期功。假使兩家迭罹父母及祖父母之喪。便可有二十四年不得婚嫁者。豈止於內則之有故。僅緩三年乎。禮文乖異。不可枚舉。此尤其當致詳者矣。

三月廟見解

吳定

戴記孔子曰。三月而廟見。稱來婦也。廟見之禮。舅姑存則見者。由祖廟而上之也。舅姑沒則見者。由禰廟而上之也。經據舅姑沒者爲辭。故又曰擇日而祭於禰。成婦之義也。祭禰卽士昏禮婦入三月乃奠菜是也。或謂廟見。專舉見禰。天下有入見舅姑而不見舅之父若祖者乎。又曰非禰廟則主舅姑在者言之。抑又違此經之旨矣。且孔子固明言擇日祭禰矣。何也。禰尤親也。孔疏乃謂廟見祭禰爲一事。不亦謬乎。夫舅姑在則獻笄者。明婦職自此修。故曰成婦之禮也。舅姑沒則奠菜者。明婦職不以舅姑既逝而亡。故曰成婦之義也。聖人蓋謂子之嗣親不繫其成妻而繫其成婦。婦必如是而後婦職章。不如是雖衾禭已交而猶未得儕之於子婦焉。以教孝也。故曰女未廟見而死。不遷於祖。不祔於皇姑。歸葬於女氏之黨。示未成婦也。夫不遷不祔者。未見祖廟也。歸葬女氏者。則以未見禰廟也。設也。舅姑速存。婦已執笄見焉。則雖未見皇姑。先王必許其葬於夫之黨。而特不遷不祔也。由此觀之。益知廟見得及禰廟以上。而其尤鄭重而親切者。則禰耳。廟見必以三月何也。白虎通謂三月一時。則善惡得知。設三月而婦介乎善惡之間焉。其將廟見乎。抑出之而不廟見乎。記婦人三月然後祭行。鄭君以助祭釋之。謂四時之祭也。古嚴宗廟之禮。婦人非祭不入廟。蓋祭之日。然後來婦得入廟而見矣。或以祭爲廟見之祭。孔子何以但言擇日祭禰。而不及祖哉。夫婦之來。亦有未厯三月。卽值時祭者。曰三月廟見者。從其至遲者以爲斷也。程子改之。三日廟見。家禮從之。蓋近日士大夫立廟之家。其廟主之藏。有積十世二十世以上而不祧者。其爲主也多。其子孫之聚也疏。而衆故祭之日。婦人忌入焉。然則三日廟見。不亦可乎。必謂三日婦道之修。否不可知。是舅姑在者。亦不必質明。卽纓笄宵衣以見之也。吾知其惑也。

昏禮主人說

毛奇齡

傳是齋日記曰。昏娶祭皆有主人。禮所極重。古無無主而可以行禮者。第喪有兩主。一是死者之父。一是死者之子也。昏祭祇一主。祭以子為主。謂之主祭。昏以父為主。謂之主婚。儀禮無主昏何也。公羊傳。昏禮不稱主人。遠廉恥也。註云。婿有廉恥。不當自言娶婦爲主人。故必父主之。無父母主之。又無諸父兄師友主之。禮天子諸侯無父母與主昏不同曾子問。昏禮有吉日。如婿之父母死。則婿於葬父母後。必以婿之伯父致命於女氏。以天子諸侯可自命。否則必攝主命也。何則。重主人也。春秋桓王娶王后於紀。以魯桓爲主人。禮天子娶后。必以同姓諸侯爲之主昏。故祭公逆后。必從魯往。娶后還京。必從魯歸。主婚故也。是天子無父且然。況大夫士庶。父母見在。而婿至。閨然絕無主人。一男一女。任其獨合。可謂禮乎。張南士曰。婿至時。父母出迎。以賓禮見。不以婦禮見。故此日稱見婦。次日稱婦見。然凡迎婦入門。揖婦入廟。導婦入寢。皆主人事。一如親迎時。婦父之爲主人者。夫娶婦。婿家事也。婦家有祖有父母。而婿家反無之。著代之謂何。先仲氏曰。公羊傳。昏禮不稱主人。謂天子諸侯娶妻定無父者。無父則婿不得稱主人。以昏無自主之禮也。今士有父爲主矣。而士禮所稱婿爲主人何也。故士禮婦至。主人揖婦以入。此主人婿父也。非婿也。婿迎婦家婦父。兒筵於廟。而拜迎於門外。揖讓升堂。再拜奠雁。今婦至亦然。婿父拜迎於門外。姑迎於階。升堂再拜。行承筐禮。而婿則相之。此時舅姑在堂。彼此答拜。雖曰拜舅姑。然賓主禮也。惟賓主禮故及薦舍朝廟則婿奠幣而宗祝相之。禮告必用幣反而入。此時婿與婦並拜以告至朝廟婿婦所共也。然此猶拜尊禮。非交拜禮也。合壺時於是主人導之至寢門。而婿揖以入。向使婦至時婿卽爲主人。則婿導婦行與婦同升。焉能復分階東西作主客禮誤矣。昏義婦至婿揖婦以入。共牢而食。合壺

疏此婦至至寢門也。同牢同牲也。共一特豚而分。昏禮括義。同牢饌用特豚魚腊。而設必全。以攝盛也。
婦席在東。婿席在西。尊右也。對筵而坐。取齊一也。三飯三醕。終醕用醴。親有漸也。醕婿婿拜而婦答。醕婦婦拜而婿答。交拜之禮也。婿脫服於房。而媵受之。婦脫服於室。而御受之。男女交受之節也。婦至日。即成昏。或三日成昏。或三月成昏。自唐虞至戰國。皆無明據。惟士禮合昏後。御衽婦席在西。媵衽良席也。良夫在東。皆有枕北止。北也。則當夕成婚。他書未見也。若三月成昏。則賈服禮註云。禮婦至不成昏。無問舅姑在否。必俟三月祭祖廟後始配之。故春秋譏先配後祖為非禮。是也。又春秋季文子如宋致女。服虔註云。禮三月成昏。故二月伯姬歸宋。而四月致女。致成昏也。凡春秋致女必三月以此又禮正義引熊氏與鄭異義者。曰三月始成昏。故三月未祖。祭祖未廟見皆不成婦。死必歸女氏之黨。此皆謂三月始成昏者。若三日成昏。則魏晉以來有拜時之婦。謂子婦也有三日之婦。謂夫婦也。張華曰。拜時之婦。盡孝於舅姑。三日之婦。成吉於夫妻。江應元曰。禮三月廟見。然後成婦。未廟見之婦。死則反葬。以此推之。貴其成婦。不貴其成妻。此則謂三日成昏者。然則當夕薦寢。急急匹配。不見舅姑。并不告祖廟。此皆南宋儒人誤遵十禮所至。而且成昏之後。又誤以鹽醢之見。稱為廟見。吉凶溷舉。昏喪無別。嗟乎。何以有此。

昏禮廟見說

毛奇齡

禮無不謁廟者。娶則告迎。入則謁至。曲禮曰。齊戒以告鬼神。此告迎也。左傳曰。夫人姜氏入。此謁至也。是故楚公子圍娶於鄭。有曰。圍布几筵。告於莊共之廟而來。辭以告迎。而鄭公子忽娶於陳。歸不謁至。則陳鍼子譏之曰。先配而後祖。是不為夫婦。誣其祖矣。何以能育。則是婦至之夕。必入而告謁。謂之謁廟。亦謂之朝廟。苟不告

迎是爲蒙先君。蒙者欺也。不謁至。是謂誣祖。誣者詐而不實也。欺與詐。卽已爲夫婦。而同於不爲。故曰是不爲。夫婦則是不謁祖者不成婦。而反曰不成婦。則不謁祖。是明與其書而倒讀之也。且婦非薦寢而後成也。女之稱婦。在納采時已定之。而納徵則竟成其名。故納采辭曰。吾子有惠。貺室某室者。婦人之稱。而納徵則曰。徵者成也。至是而夫婦可以成也。是以公羊傳曰。女在家稱女。在塗稱婦。則在家時雖成婦。然名而不稱。及出門而卽稱之。故往娶稱逆婦。旣至稱婦入。春秋書法。明明可稽。未聞曰娶後三日。而後婦身以成也。且夫廟見者。非謁見之見。成婦者。非夫婦之婦也。禮以爲婦。至於夕。舅姑在堂。則舅姑爲主人。迎而拜之。謂之拜舅姑。而然後帥以謁廟。則此時之拜。賓主之拜也。猶之壻之拜親迎。雖舅壻交拜。而仍不謂之壻見。是以次日質明。則上堂而行婦見之禮。謂之成婦。昏禮所云。成婦禮者是也。脫或舅姑已亡。則迎婦謁廟。以長者爲主。而上堂之見。質明無有。必待祭而後行之。而祭必以時。一時三月。則感物懷愴。於是入廟而修婦見之禮。謂之廟見。曾子問所云。三月而廟見。成婦之義者。誠以入廟見婦。不幸之事故。同一成婦。而婦見稱禮。廟見稱義。以爲婦見則棗栗。殿修。成子婦之儀。廟見則僅扱地奠菜。而特豚盥饋。不能再舉。但以意行之。而儀節未備。亦曰義在所殺耳。然且夫婦之稱。成於納徵。而子婦之稱。必俟廟見始成之。重子婦而輕夫婦。假未廟見而婦死。則雖爲夫婦。三月而不移於祖。不祔於皇姑。歸葬於女氏之黨。曰未成婦也。則是久薦枕席。仍未成婦。而必成之於扱地一奠之後。晉江應元所云。貴其成婦。不貴其成妻者。蓋婦妻之辨。其爲重婦而輕妻。成在婦。而不在妻。斷斷如此。自世不讀書。不識三禮。不深辨夫子春秋。伊川程氏有三日廟見之語。而朱子家禮卽承其誤。而著爲禮文。曰三日廟見。主人以婦見於祠堂。且曰入門而不見舅姑。三日而始廟見者。以未成婦也。以三月爲三日。以廟見爲見。

廟以子婦而爲夫婦。以死舅姑爲生舅姑。以不廟見不成婦。爲不成婦。不廟見。以致舉人倫大事。百年嘉會。而草草野合。至請召賓客。往來簡帖。不曰三日廟見。則曰兒媳某日行廟見禮。以凶喪不吉之辭。公然行之。其誤甚矣。

讀昏禮述

陳祖范

古禮廢久矣。惟昏禮十仍八九。按儀禮納采問名。一使而兼行二事。采謂采擇也。既行納采之禮。卽進而問名。曰某旣受命。將加諸卜。敢請女爲誰氏。謙不敢必。其是主人親女也。卜於廟得吉兆。乃納吉。繼而納徵。徵者成也。元纁束帛儷皮爲禮。至是昏禮始成。女子許嫁。笄而稱字矣。卜得昏期。使使請曰。惟是三族之不虞。使某也請吉日。不虞謂恐猝有死喪齊衰期服。踰年廢禮。欲及今之吉也。至期。初昏。父醮子命迎。壻往婦家。再拜奠雁。婦從之出。主人拜迎而不送。壻御婦車。姆辭之。自乘其車。歸俟於門外。婦至。揖入寢門及室。卽席。壻東面。婦西面。共牢而食。合卺而醕。禮畢。徹室中之饌。設於房中。媵御餽之。婦從者爲媵。壻從者爲御。壻脫服。媵受。婦脫服。御受。媵布壻席。御布婦席。媵餽壻之餘。御餽婦之餘。事事交錯。以致相親之意。壻入親脫婦纓。燭出。媵待於戶外。厥明。贊見於舅姑。見舅用棗栗。取其早自敬謹。見姑用股脰。取其斷斷自修。舅姑醴婦以脯醢。舅姑入室。婦盥饋。餽姑之餘。不餽舅之餘。同日舅姑共饗婦。以一獻之禮。舅姑降自西階。婦降自阼階。授之室也。歸婦俎於婦氏。人饗送者。酬以束錦。婦入三月。始助祭於廟。若舅姑旣沒。三月乃廟見。奠菜拜拔地。家老醴婦。壻饗婦之送者。如舅姑禮。若不親迎。則壻亦三月往見婦之父母。而奠鰲焉。醴以一獻。猶舅姑之於婦也。此其大略也。納采問名。納吉請期。皆用鴈。惟納徵不用者。有幣帛可執也。鴈取順陰陽往來之義。謂取從一不再更者。俗說也。

女家受禮及醴女授女皆於廟。以先祖遺體與人故重之。壻父命迎反無告廟之文。白虎通曰。示不必安也。豫慮其不必安而姑勿爲一成而不可變之局。與所謂幣必誠辭無不腆者何其旨之相歧歟。左傳楚子圍迎婦告於莊共之廟而來。鄭忽先配而後祖。鍼子譏爲誣其祖。可見此制不槩於人心。古亦未嘗遵用矣。又未廟見而沒者。歸葬於女氏之黨。示未成婦也。見止觀止。已三月矣。尙未成婦。必廟見始成婦。而往迎時不先告廟。以爲萬一不克成婦之地。待其配不太薄乎。適於人者不亦難乎。宜此禮之不行於後也。男女有別。在平時纖悉嚴明。獨初昏男御女媵。交錯供事。不以遠嫌爲禮。所謂禮時爲大。惟其宜稱而已。士乘墨車以迎。鄭註以爲攝乘。俗下假用先世儀章。以爲觀美。濫觴於此。吳俗家貧省費。壻往婦家。成昏卽歸。謂之捲帳。轉有似於親迎之意。居近者三日卽往婦家。不待二月。其三月前後夫婦偕往。俗謂之展母。疑是左傳反馬之訛。宣五年經高固及子叔姬來。公羊以爲雙雙而至。譏乘行匹至也。左氏無譏焉。質明贊見。三月廟見。禮止言婦而壻不與。今則夫婦必偕。今似合宜矣。餘大抵從同抑予讀昏禮而益明易卦之漸也。漸之彖曰。女歸吉。自納采至親迎。不著中間相去時日。要之極其從容而不迫。若歸妹以兌。少女從震。長男悅而動進。不以漸爲六禮未備。奔則爲妾之象。漸六爻皆取象於鴻。昏禮用鴈。安知不取義於斯乎。請爲解經者備一說焉。

昏說

夏之蓉

婚禮者人倫之始。上以事宗廟。而下以繼後世者也。故古之人六禮必備。而日月以告君。齋戒以告鬼神。爲酒食以召鄉黨僚友。以禮重。非以賄重也。自晉宋以來。不求淑德。專尙門第。至唐而尤甚。太宗詔行釐革。卒未遵行。其後高門貴姓。嫁女娶婦。資財非百萬。義在不行。至有終身廢嫁娶禮者。嗚呼。何其愚也。司馬溫公有言。凡

議昏。當先察壻與婦之性行。及家法若何。勿苟慕富貴。范文正公爲子娶婦。或傳婦以羅爲幃幔。公不悅曰。吾家素清儉。羅綺豈幃幔之物耶。持至當火於庭。此皆先詰之嘉言淑行。可爲鑒戒者也。今之尙賄者。則異是將。擇婦必問資裝之厚薄。苟厚矣。婦雖不德。亦安以就之。將嫁女。必問聘財之豐嗇。苟豐矣。壻雖不肖。亦利其所。有而不恤其他。此所謂市井狙儉之不若者。豈可施之士大夫之婚姻哉。夫人當嫁娶之年。正血氣未定之日。此如素絲。然隨所染焉者也。今乃示之以侈導之以淫。長之以傲。縱之以驕。而欲上承宗廟。下啓後世。可乎。不。可乎。慾不節。則天折。萌中不固。則德器壞。古之人固不如是也。納采以雁。問名以定。所生納吉。以下納徵。以幣。請期以信。時日合。盥以匏。以崇質。其於婦也。贊見以成禮。饋特豚以明順。饗以一獻以著代。奠菜以習婦事。示之儉導之正。厲之勤。抑之以謙卑。孫順是故。家室和平。天折不作。而後嗣長也。以古若彼。以今若此。有識者宜何從與。抑又聞之。昏禮不用樂。幽陰之義也。昏禮不賀。人之序也。今則置酒高會。而澆弛無行之徒。沉湎喧呶。甚且以媒壻之詞。相軋以爲笑樂。此又俗尙之倫。有力者宜亟挽之也。

皇朝經世文編卷六十二目錄

政九 喪禮上

古人喪服之學

與陸翼王書

後篤終論上

後篤終論下

表微

釋言

丁憂交代

期功喪去官

武官丁憂

喪棚迂解

答尹亨中書

喪禮經傳約

喪服

上馮師問喪儀書

陸燿

關若璩

張爾岐

張爾岐

方苞

藍千秋

顧炎武

顧炎武

顧炎武

高珩

鍾琬

吳卓信

陸燿

陸燿

喪禮二條

已亥示道希兄弟

歐方望谿先生教忠祠禁

齋期

厚終論

弔說

論弔喪

謝孝說

喪刺答問

喪父有繼母訃不稱哀議

論庶子後生服制書

喪服三條

答喪禮問

禪說

禪月考

閏月

顧炎武

方苞

汪師韓

全祖望

陳祖范

陳祖范

毛奇齡

徐乾學

何發

柴紹炳

沈大成

許三禮

劉榛

柴紹炳

邱維屏

汪琬

皇朝經世文編卷六十二

禮政九喪禮上

善化賀長齡耦庚輯

古人喪服之學日知錄

顧炎武

讀檀弓二篇及曾子問乃知古人於禮服講之悉而辨之明如此漢書言夏侯勝善說禮服蕭望之從夏侯勝問論語禮服唐開元四部書目喪服傳義疏有二十三部昔之大儒有事以喪服名家者其去鄒魯之風未遠也故蕭望之爲太傅以論語禮服授皇太子宋元嘉末徵隱士雷次宗詣京邑築室於鍾山西巖下爲皇太子講王講喪服經齊初何佟之爲國子助教爲諸王講喪服陳後主在東宮引王元規爲學士親授禮記左傳喪服等義魏孝文帝親爲羣臣講喪服於清徽堂而梁書言始興王憺薨昭明太子命諸臣共議從明山賓朱异之言以慕悼之辭宜終服月梁陳北齊各有皇帝皇后太子王侯以下喪禮之書謂之凶儀夫以至尊在御不廢講求喪禮異於李義府之言不豫凶事而去國恤一篇者矣

與陸翼王書

閻若璩

鈍翁近與僕辯喪禮不勝因憤而言曰閻某聞有親在堂奈何用喪禮與僕相往復縱言之是已非因及檀弓之死而致死之不仁而不可爲也左氏豫凶事非禮也以佐成其說嘻異哉其亦可謂妄之至者矣檀弓所云乃指明器左氏所云乃指生而來賻者皆非親在而言喪禮之謂也古大功廢業況於居父母喪宜一切廢然獨許之未葬讀喪禮既葬讀祭禮者蓋以二禮繁重苟非平日從師講肄且復習於臨時必不能按其節而合乎度若從不寓目而取辦倉卒人縱聖人其能一一中禮乎吾恐文王周公之制也墮且久矣孔子命伯魚學

禮凶禮次居第二。未聞舉其二而輟不學也。子張沒於夫子。後而檀弓載子張死。曾子有母之喪。齊衰而往哭之。是曾子問一篇。皆親在時以喪禮質於夫子者也。唐顯慶間。許敬宗李義府用事。謂凶事非臣子所宜言。遂焚國郵一篇。凶禮由是闕。今鈍翁得毋類是。噫。士大夫議論若此。弟深爲世道懼焉。

攷藝文類聚孝類引尸子曰。曾子每讀喪禮。泣下霑襟。嘗以一夕五起視衣之厚薄。枕之高卑。此尤親在讀喪禮之切證。可補閻氏所未備。

後篇終論上

張爾岐

晉皇甫謐悼厚葬之害。著論爲葬送之制。名曰篤終。其言曰。司馬石槨。不如速朽。季孫璠璵。比之暴骸。文公厚葬。春秋以爲華元不臣。王孫親土。漢書以爲賢於秦始。如令魂必有知。則生死異制。如其無知。則空奪生用。捐之無益。是招露形之禍。增亡者之毒也。其言可謂至痛切矣。然當時所謂厚葬。蓋謂珠玉之飾。含齎之物。器用寶貨之藏也。今人皆無是矣。衾綌韜冒之屬。尙不必備。又況所謂金鏤玉匣。金蠶玉犬者乎。乃往往有苦於乏財。數十年不克葬者。則何也。緇黃之懺度。不敢以廢也。侍從之偶備。不敢以缺也。夾道之旛幔。饒吹。不敢以不盛也。賓客之酒食衣物。不敢以不豐也。其甚者。徵歌選舞。雜以百戲。非是則以爲樸。結綰縛帛。以象樓觀。非是則以爲陋。於是嘲轟呶啞之聲。豔麗詭異之飾。雜還衢路。充斥原野。婦孺擁觀。歎駭踊抃。而後快於心焉。而後爲能葬其親焉。富者破產而逐新。貧者舉息而蹶赴。一日之費。十年節約而不能償也。一家之喪。百家奔走而交相病也。高位縱任而不知禁。旁觀恬習而忘其非。人之欲葬其親者。恥其不備。忍於累年暴露而不恤焉。亦甚可傷也已。何不卽今之所謂厚葬者而深思之。是何者。有益於親之身乎。無益於親而爲之。徒欲悅觀者之

目而已。古之厚葬。誠昧於理。其心猶欲爲親也。今乃於終天永訣之會。盛陳娛樂詭麗之具。以爲觀美。徒博婦孺一時之哈笑。不近於侮其親矣乎。且其所擬象而塗飾者。未必其親之生平所宜有也。不又陷其親於僭矣乎。本欲自致於親而適成其侮。且僭何如反而約。諸禮之爲得乎。夫子嘗言喪具矣。曰稱家有無。有勿過禮。苟無矣。縣棺而封。又曰啜菽飲水盡其歡。斯之爲孝。斂手足形還葬而無槨。稱其財。斯之謂禮。斯言也。誠千古葬者之大經矣。間考夫子所謂勿過禮者。大端有二焉。一者藏體魄之禮。含襲歛襚棺槨宅兆之屬是也。一者事精神之禮。朝夕之奠。重主之設。虞祔祥禫之祭是也。是皆切於親之身者。也有禮以爲之制。則限於分者不敢踰。困於財者。聖人亦不强焉。況於懣度之說。古所無也。卽不能無疑於心。何不援先儒之論以自定也。芻靈以象生平也。凡分所不得有者。何不可已也。功布以前車。銘旌以識別。本以適用也。溢而爲幢纛之僭。何爲也。易服而弔。禮自賓出。何煩主人之裂帛。食於喪側。或非得已。何至置酒而高會。紼謳生於斥苦。方相以毆罔兩。殆喪家歌舞之所由始也。無所苦而歌。無所毆而舞。違春相巷歌之戒矣。家有苦塊之次。墓有主賓之位。此廬幄之所以設也。廬而致飾。幄而過華。與苴麻菅疏之儀不侔矣。溯本而求。或造端於古人。沿今所尙。遂大遠於禮意。何如安其分之所適宜。量其力之所可至。庶天下無不葬之親。人子無不致之情乎。曰子之所言。殆桐棺土。舉窆人子之所爲耳。不足以言富貴之家。備物極榮者之事也。曰白蓋雙旗。門生輓送。非建武之佐命乎。布車載柩。飾無文采。非貞觀之元臣乎。無損於尊榮。而更爲美談。蓋奢而示之以儉儉。而示之以禮。移風易俗。誠貴者賢者之責也。

後篤終論下

張爾岐

葬之習於侈也。於是久而不克葬者。是徒知備物豐儀之爲厚。其親而不知久而不葬之大悖於禮也。先王之制喪禮。始死而襲。襲而斂。三日而殯。殯而治葬具。其葬也。貴賤有時。天子七月。諸侯五月。大夫三月。士庶踰月。先時而葬者。謂之渴葬。後時而葬者。謂之怠喪。其自襲而斂。自斂而殯。自殯而葬。中間皆不治他事。各視其力。旦夕拮据。至葬而已。以爲所以計安親體者。必至乎葬而始畢也。襲也。斂也。殯也。皆以期成乎葬者也。殯則不可不葬。猶之襲則不可不斂。斂則不可不殯。相待而爲始終者也。故不可以他事間也。今有人親死踰日而不襲。踰月而不斂。踰時而不殯。則人必訾之矣。其人非狂且癡。必有痛乎其心者矣。至於累年而不葬。則相與安之何也。殯者必於賓位。所以賓之也。父母而賓之。人子之所不忍也。而爲之者。以將葬故賓之也。所以漸卽乎遠也。殯而不葬。是使其親退不得反於寢。進不得卽於墓。不猶之客而不得歸歸而未能至者歟。此非人事之至難安而人子之大不忍者歟。喪服小記曰。久而不葬者。唯主喪者不除。疏曰。久而不葬。謂有事礙不得依月葬者。則三年冠服。身皆不得祥除也。陳氏曰。主喪者不除。謂子於父。妻於夫。孤孫於祖父母。臣於君。未葬不得除衰經也。乃知古之人。有不幸有故。不得葬。其親者雖踰三年不除服。其心所痛在於未葬。以爲與未及三月者同實也。與未及三月者同實。斯不得計時而卽吉矣。何也。喪之卽吉。始於虞而成於禫。虞之爲禮。起於旣葬。送形而往。迎精而返。故爲虞以安之。未葬則無所爲而虞。不虞則卒哭與祔。皆無所爲而舉。卒哭與祔。不得舉。又何爲而可以練。何爲而可以祥。且禫。日月邁於上。殯宮淹於下。故雖踰三年與未及三月者同實也。未及三月而欲舉祥禫之禮。行道之人弗忍矣。斯其所以可以除而弗除歟。斯其所以甯斂形還葬。縣棺而封而必不敢爲溢望奢求。以至於久而不葬也歟。不然。古之人豈不欲厚其親者哉。盡人皆子也。生事顯榮。死葬華盛。

盡人之子皆有是心也。尊卑制乎分。盈絀限乎力。斯誠不可如何者耳。孟子不云乎。不得不可以爲悅。無財不可以爲悅。奈何以欲厚其親之心。反使其親久客而不得。卽於安。豈非所謂去其小不備而就大不備者乎。蓋亦思所以變計乎。

按晉書慕容儁載記常煒言。魏晉之制。祖父未歛葬者。不聽服官。又按唐書顏魯公傳。有鄭延祚者。母卒二十九年。殯僧舍垣地。真卿時爲監察御史奏之。兄弟三十年不齒天下。聳動停喪之爲。世厲禁也久矣。附記。

表微

方苞

顧侍御用方。窮時喪耦。十有一年弗娶。旣得仕。納徵於季氏。會有先帝之喪。踰歲勿親迎。或詫焉。其官適罷。曰。吾貧未能也。旣而起家爲戶部郎中。擢御史。掌長蘆鹽政。歲賜數千金。詫者滋多。曰。吾迫公事未暇也。其娶以雍正三年冬。十有一月望後一日。推其心。蓋謂三年中不宜有空月也。問焉而不自禡。不以人之所不能者愧人。又其厚也。先帝始崩。守官者各次其守。余次於佛舍。將歸。語二三君子曰。在禮。公等居倚廬。宜再期。今旬未三終。歸至家。止於外。不入室焉。其可也。聞者皆變色。易容。蓋俗之偷。以禮爲徒觀衆人之耳目也久矣。古之人事君猶事父也。謂制以義而不敢違。是薄於德於禮虛者也。若用方者。其明於禮意乎。傳其事與言。俾事君者有省焉。

釋言

藍千秋

余編脩以乾隆元年夏。丁母憂歸。三年春未祥。而復有父之喪。是年冬。皇太子薨。編脩之在職也。侍講讀於東宮。至是聞變。以四年春正月抵京師。哭皇太子於園寢。上有旨。畱侍皇子。旣而以其父未葬。仍命

回籍終喪將行。編脩諗余曰。棟之來。有議其不當來者。今求歸得請。又有議其固執以要名者。先生其謂我何。秋應之日。禮以義起。順於人情。有權有節。變而通之。與時宜之。之謂禮。夫禮豈一端而已。或主於恩。或主於義。貴貴尊尊。義之大者也。昔曾子問於夫子曰。三年之喪。弔乎。子曰。三年之喪。練不羣立。不旅行。禮以飾情。三年之喪。而弔哭。不亦虛乎。及子張死。曾子有母之喪。齊衰而往哭之。或曰。齊衰不以弔。曾子曰。我弔也。與哉。夫子張友也。曾子以其服哭之。而況於皇太子乎。曾子而非禮也。則吾弗知。曾子而無非禮也。則以其服哭。皇太子。子游所謂亡於禮者之禮也。又何議焉。因書之以釋編修之惑。

丁憂交代日知錄

顧炎武

昔時見有司丁父母憂。聞訃奔喪。不出半月。近議必令交代。方許離任。至有欠庫未補。服闋猶不得歸者。是則錢糧爲重。倫紀爲輕。既乖宰物之方。復失使臣之禮。其弊之由。始於刻削太過。蓋昔者錢糧掌於縣丞。案牘掌於主簿。稅課掌於大使。余家有嘉靖年買地文契。皆用稅課司印。萬歷後用縣印。爲令者。稽其要而無所與焉。又皆俸足以贍其用。而不取之庫藏。故聞訃遽行。無所留滯。而亦不見有那移侵欠之事。今則州縣之中。錐刀之末。上盡取之。而大吏之誅求。尤苦不給。庫藏罄乏。報以虛文。至於近年。天下無完庫矣。卽責令交代。亦不過應之以虛文。徒滋不孝之官。而無益於國計盈虛之數也。嗚呼。君人者。亦知養廉爲致孝之源乎。

史言梁高祖丁文皇帝。高祖父丹。陽尹順之。憂時爲齊。隨王鎮西諮議參軍。在荊鎮。髣髴奉問。便投劍星馳。不復寢食。倍道前行。憤風驚浪。不暫停止。及居帝位。立七廟。月中再過。每至展拜。常涕泗滂沱。哀動左右。然則明王孝治天下。而不遺小國之臣。必有使之各盡其情者矣。

洪武八年。詔百官聞父母喪者。不待報。許卽去官。時北平按察司僉事呂本言。近制士大夫出仕在外。聞父母之喪。必待移文原籍審覈。俟其還報。然後奔喪。臣竊以爲中外官吏。去鄉一二千里。或且萬里。及其文移往復。近者彌月。遠者半年。使爲人子者。銜哀待報。比還家。則殯葬已畢。豈惟莫覩父母形體。雖棺柩亦有不及見者。揆之子情。深可憐憫。臣請自今官吏。若遇親喪。許令其家屬陳於官。移文任所。令其奔訃。然後覈實。庶人子得盡送終之禮。而朝廷孝理之道彰矣。上然之。故有是命。

期功喪去官 日知錄

顧炎武

古人於期功之喪。皆棄官持服。通典。安帝初。長吏多避事棄官。乃令自非父母服。不得去職。考之於書。如韋義以兄順喪去官。楊仁以兄喪去官。譙元以弟服去官。戴封以伯父喪去官。馬融遭兄子喪。自劾歸。陳寔以期喪去官。賈逵以祖父喪去官。又風俗通云。范滂父字叔姬。博士徵。以兄憂不行。劉衡碑云。爲勃海王郎中令。以兄琅邪相憂。卽日輕舉。圉令趙君碑云。司徒楊公辟。以兄憂不至。則兄喪亦謂之憂也。曹全碑云。遷右扶風槐里令。遭同產弟憂。棄官。則弟喪亦謂之憂也。度尙碑云。除上虞長。以從父憂去官。楊著碑云。遷高陽令。遭從兄沛相憂。篤義忘寵。颺然輕舉。則從父從兄喪亦謂之憂也。陳重傳云。舉尤異。當遷爲會稽太守。遭姊憂去官。則姊喪亦謂之憂也。古人凡喪皆謂之憂。其父母喪。王純碑云。拜郎。失妹甯歸。遂釋印綬。晉陶淵明作歸去來兮辭。則謂之丁大憂。見北史李彪傳。自序曰。尋程氏妹喪於武林。情在駿奔。自免去職。則已嫁之妹。猶去官以奔其喪也。晉嵇紹傳。拜徐州刺史。以長子喪去職。則子之喪亦可以去官也。後漢末。時人多不行妻服。荀爽引據大義。正之經典。雖不悉變。亦頗有改者。晉泰始中。楊旌有伯母服未除。而應孝廉舉。博士韓光議以宜貶。又言天水太守王孔碩。舉楊少仲爲孝。

廉。有期之喪而行。甚致清議。而潘岳悼亡詩曰。疊疊明月周。戚戚彌相愍。又曰。投心遵朝命。揮涕強就車。是則期喪既周。然後就官之徵。今代之人。躁於得官。輕於持服。令晉人見之。猶當恥與爲伍。況三代聖賢之列乎。

晉書傳咸傳。惠帝時。司隸荀愷。從兄喪。自表赴哀。詔聽之而未下。愷乃造太傅楊駿。咸奏曰。死喪之戚。兄弟孔懷。同堂亡隕。方在信宿。聖恩矜憫。聽使臨喪。詔旨未下。輒行造謁。急諂媚之敬。無友于之情。宜加顯貶。以隆風

教。張輔傳。梁州刺史楊欣。有姊喪。未經旬。車騎長史韓預。強聘其女爲妻。輔爲中正。貶預以清風俗。劉隗傳。世

子文學王籍之。居叔母喪而婚。東閣祭酒顏含。在叔父喪嫁女。隗並奏之。廬江太守梁龍。明日當除婦服。今日

請客奏伎。丞相長史周顗等。三十餘人同會。隗奏曰。夫嫡妻長子。皆杖居廬。故周景王有三年之喪。既除而宴。

春秋猶譏。況龜匹夫。暮宴朝祥。慢服之愆。宜肅喪紀之禮。請免龜官。削侯爵。顗等知龜有喪。吉會非禮。宜各奪

俸一月。從之。謝安傳。期喪不廢樂。王坦之以書喻之。不從。衣冠效之。遂以成俗。世頗以此譏焉。當日期功之喪。

朝廷猶以爲重。是以上挂彈文。下干鄉議。史記魏其武安傳丞相譚灌夫曰。吾欲與仲孺過魏其侯會。仲孺唐

書王方慶傳。奏言。令杖期大功喪。未葬不預朝賀。未終喪不預宴會。比來朝官不遵禮法。身有哀容。陪預朝會。

手舞足蹈。公違憲章。名教既虧。實玷皇化。伏望申明令式。禁斷唐時格令。未墜前經。今則有脫齊衰而入士大

夫之門。停殯宮而召親朋之會者。至乃鬻踊方聞。衿輦已飾。敗禮傷教。日異歲深。宜乎板蕩之哀。甚於永嘉之

世。嗚呼。有人心者。則宜於此焉變矣。

裴庭裕東觀奏記。大中朝。有前鄉貢進士楊仁贍。女弟出嫁前進士于瓌。納函之日。有期喪。仁贍不易其日。憲

司糾論。貶康州參軍。馳驛發遣。冊府元龜。後唐明宗天成二年。敕原州司馬聶嶼。擢從班列。委佐親賢。不守條

章強買店宅細詢行止頗駭聽聞喪妻未及於半年別成姻媾棄母動逾於千里不奉晨昏令本處賜死唐季五代之時其法猶重冊府元龜唐薛膺爲左補闕弟齊臨陣爲飛矢所中卒膺聞難不及請告馳馬以赴與弟褒岸處喪如禮膺去左補闕岸去河南縣尉直宏文館與褒皆屏居外野布巾終喪蹈名教者推之宋史王巖叟爲涇州推官聞弟喪棄官歸養呂祖儉監明州倉將上會兄祖謙卒部法半年不上者爲違年祖儉必欲終期喪朝廷從之詔違年者以一年爲限自祖儉始然史之所書亦寥寥矣漢人有以師喪去官者如延篤孔昱後漢書劉焉蜀志並見於史而荀淑之卒李膺時爲尙書自表師喪則朝廷固已許之矣其亦子貢築室於場二三子羣居則經之遺意也與宋天禧三年諸路貢舉人郭稹等四千三百人見於崇政殿時稹冒緦喪赴舉爲同輩所訟上命典謁詰之引服付御史臺劾問殿三舉同保人並贖金殿一舉今制非三年之喪皆得赴舉故士彌躁進而風俗之厚不如昔人遠矣

武官丁憂附論居喪宴飲日知錄

顧炎武

晉書言姚興下書將帥遭大喪非在疆場險要之所皆聽奔赴及期乃從王役宋岳飛乞終母喪以張憲攝軍事步歸廬山元史言成宗詔軍官除邊遠出征其餘遇祖父母父母喪依民官例立限奔赴然則今制武官不丁憂非一道同倫之義也明史言洪武二十八年蘭州衛指揮僉事徐遵等以父及祖母病卒奏乞扶柩歸葬鄉里廷議勿許上特可之豈非求忠臣必於孝子之門者耶

唐憲宗元和九年京兆府奏故法曹陸廣男慎餘與兄博文居喪衣華服過坊市飲酒食肉詔各決四十慎餘

流循州。博文遞歸本質。

冊府元龜

十二年。駙馬都尉于季友。坐居嫡母喪。與進士劉師服宴飲。季友削官爵。笞四十。

忠州安置。師服笞四十。配流連州。于頔以不能訓子削階。

舊唐書本紀

以禮坊民。而法行於貴戚。此唐室之所以復

振也。

姚興時。有給事黃門侍郎古城。詵。每以天下是非爲己任。京兆韋高慕阮籍之爲人。居母喪。彈琴飲酒。詵聞而泣曰。吾當私刃斬之。以崇風教。遂持劍求高。高懼而逃匿。終身不敢見。僭亂之國。猶有此人。賢哉。

喪棚迂解

高珩

從先野人問於予曰。聞貴邑之治葬事也。率用布棚十許座。其高大也以幾丈計。其用布也以幾百疋計。或至用雜綵丹青。其侈費也。幾十金以至幾百金計。信有之乎。曰。然。曰。此王者之制。與聖人之教。抑有益於亡者。與曰。皆非也。論其事。則富貴之家。扞焉。遂相效而務過之。以爲美觀。不然。世俗將以爲譏。論其心。則君子不以天下儉其親。然後盡於人心之義也。曰。以是而師孟子。是王莽安石之周禮。其爲病今人而累古人也多矣。夫古人之立說也。標其大端。而未及示其微義。學者附古人之義也。虛者未可語於實。小者未可語於大。其相云遠矣。孝子之於親。豈沾沾端以財事哉。夫固有其大者焉。事親以道。而偕爲聖賢上也。策名王朝。免於邪慝。而榮以綸綍。次也。其次乃酒炙之養矣。其次乃附身附棺之具矣。其次乃堂斧之制矣。夫酒炙之養。未敢侈以爲孝也。然而吾親實享之。勝於祭而太牢之豐矣。衣衾棺槨之制。亦未敢侈以爲孝也。然而於吾親之身。猶切焉。勝於葬而容衛之隆矣。今之人。子置其大者。若罔聞焉。於其切者。或致怠焉。反沾沾傾家以營葬者。何也。且其勞多而費重。一一自爲之與。曰。否。親知之喪事然也。曰。是皆樂爲之與。曰。未可知也。然或有爲施焉者。或有爲

報焉者。其爲報者。則我之施固在前矣。其爲施者。則我之報將在後矣。似未嘗虧人也。曰是不然。夫物之不齊。物之情也。則事之不齊。亦事之勢也。親知相愛。誠有願爲之者。則亦有不願爲之者矣。夫不願而使之。則致厭之道也。不能與不願而強之。則致怨之道也。雖其人理當報我者。而彼力實不能。強之報猶怨矣。況強之施焉者乎。夫本以爲榮也。而後乃至於辱。本以爲孝也。而後至令人怨。且詛其父母。不亦非計之得者乎。曰家富而自爲之者何如。曰免於人怨矣。然惜其染於流俗。拙於用財。而未知能用財者之足進於孝也。夫致飾以爲觀美也者。不過欲令小民俗士。嘆羨嘖嘖。以爲此家誠富貴。有子孫能華美耳。以致戚之時。而企乎觀者之譽。人乎豈宜有是心。況未邀流俗之所羨。而爲士君子之所笑乎。且以數日兼旬之勞。百金千金之費。俄頃便爲烏有。不亦暴殄天物乎。且欲孝而無財。則已耳。財既足而欲孝。不有營高敞廣松楸。立享堂建祠寺。以隆世守者乎。進而上之。不又有推述祖父之遺意。而贍三族以及鄉黨建義倉賑凶荒。而養殘廢孤病者乎。於以廣先德而滋後福爲尤厚。記曰。父母雖沒。將爲善思。貽父母令名。必果。夫爲善孰有大於濟衆者乎。此謂能用財而能孝者矣。釋此不爲。雖輕費萬金。譬擲財於曠野。置有用於無用耳。已可謂拙於計矣。況歛怨詛於親知。損先人之令德哉。亡者而無知也。將焉用之。是自爲侈大。而非爲父母也。亡者而有知也。其賢者必不樂其子孫之厲人而歛怨。厲已而耗業矣。爲子孫者。何忍隱其先人之非賢哲。而必以世俗之誇詡爲榮也耶。如上所陳。孝固有大而切者。欲爲孝子。必審擇於此矣。曰人已爲我盡力矣。可但已耶。曰此爲喪主言之。不爲襄事者言也。旣以大事煩人。自當循例報之。其人卽力辭焉。贈賻定須相償。曰賓客可露處乎。曰布幕代之。旣不費財。亦不露處。與奢甯儉。聖人之明訓也。

答尹亨中書

鍾晚

得告。知已歸盡。窀穸大事。居喪克盡其誠。而動中禮節。並世中如吾子者。蓋不數見。子思曰。先王之制禮也。過之者俯而就之。僕前札所爲引禮經以節抑之也。來教疑于戴記喪敬爲上。哀爲次之語。謂記禮者失實。僕竊謂敬者。未有不哀。而哀者。或未能敬。此喪以敬爲上也。親始死。主人啼。又如中路嬰兒失其母。哭無常聲。此時創鉅痛深。似不暇計及能敬與否。然三日不食。而鄰里爲糜粥以飲食之。懼毀而滅性也。哭泣必擗踊。三日杖而後能起。踊也杖也。本於中心自然之哀。而聖人制爲禮。設中情不應。必有不自得而此心惺惺常存者矣。朝夕哭而不祭。葬日虞以吉祭。易喪祭始立尸而有几筵。以鬼事之。不忍遽死其親也。虞杖不入于室。耐杖不升于堂。杖之長短。視哀之隆殺以爲度。不敢作僞于其親也。期而練。再期而編冠素紕。初喪朝一溢米。暮一溢米。既葬。疏食水飲。期而食菜果。祥而食肉。禫而從御。吉祭而復寢。類此者。望溪先生所謂哀心以久而平。常道以漸而復。皆本天理而卽乎人心之安。不使人陷溺其心。亦不致人毀傷厥體。其文委曲繁重。其意旁皇周浹。非主一無適。或一時之懈。或一念之肆。鮮不愆於禮。而哀情不能以自遂矣。他如不羣立。不旅行。不弔哭。言而不語對。而不問。人請見之。則見。不請見人。父喪居堊室。非時見乎母也。不入門。諸禮節皆易於忽。不及持者。非敬何以中克有主哉。若徒以哀也。則鳥獸失其羣。亦知號咷焉。躑躅焉。然彼朝死而夕忘之矣。故惟敬也。斯哀可至於三年之久。推而至於忌日爲終身之喪。霜露降。雨露濡。而悽愴怵惕。何莫非一敬之所貫注。而百年之哀有如一日乎。記又引夫子之言。喪與其哀不足。而敬有餘。不若禮不足而哀有餘。以禮易敬。則敬者卽禮之文。非此記所謂根心之敬也。周末文勝。夫子言此。卽喪與其易也。甯戚之意。夫言固各有當也。至謂耐祭既服衰。

則時祭入廟。亦不必易服。又竊恐未安。夫祔祭。祔禰于廟也。吾高曾祖。固亡者之祖。若父也。見孫子之入廟。其心戚矣。故不變服可也。若時祭。則精意以享也。纍然縞素而饋獻焉。先靈有知其厭飫之乎。記曰。祭天地社稷。越綈而行事。蓋以尊者臨之。卑者可暫屈也。喪三年不祭。禮之正也。後世他事皆不廢。而獨廢祭。悖矣。此先儒所爲通變古禮。而朱子折衷焉。卒哭以前。準禮且廢。卒哭以後。以常服祀于几筵。以墨衰祀于家廟。其說爲不可易也。僕衰損日甚。旣學殖荒落。又中心煩然。啓亂率復。吾子。是否望有以開我。不宣。

喪禮經傳約

吳卓信

恩禮節權。喪之四制也。飯腥苴熟。天望地藏。雖天子不能異。而聖人爲之區。其隆殺者。緣生以事死。稱情而立文也。未死廢牀。求生氣也。屬纊於面。候絕氣也。死於寢。當其病時已在寢也。遷於南牖。正尸也。幰用斂衾。去死衣也。主人雞斯。禮記作筭。筭骨。筭。纊。髮。之。緒。主人去冠。惟留筭纊。易衣。檀弓始死。羔裘元冠者。易之。○親始死。雞斯徒跣。扱上衽。二氏以雞斯。卽筭纊。而陳祥道以爲無據。且援檀弓文。爲始死有易冠。則已矣。然後括髮而袒。徒跣。二手承衾而哭。冠而括髮。蓋人子於始喪。其幸生之心。未已。故未忍去飾。及小斂。則已矣。然後括髮而袒。徒跣。二手承衾而哭。初去冠。未括髮也。婦人去筭而纊。未髮也。髮音查。去纊。露髻曰髮。哭而復復者。鄭云。天子夏采。小僕之屬。諸榮中屋。履危。北面三號。而招以衣。望反。諸幽也。楔齒。楔音屑。挂。齒用角。桐。爲將含。恐急閉也。綴足。拘足用。燕几。爲將履。恐辟戾也。餘閣之奠。疏云。閣。架。說之。屬人老及病。飲食不離側死。而以其餘奠之。口澤存也。始設帷堂。鬼尚幽也。由是命赴告哀。序哭位。男東婦西。或坐或立。殊尊卑也。大夫以上。分別坐立。士則皆坐。受弔受襚。有君命。則主人迎拜送。非是不送迎也。卿大夫以下。爲銘各以其物。王用太常。大夫士長短殊其辭。一。男書名。爲死者之不可別識也。置之竹杠。未爲重也。重以木刊。鑿之。長三尺。用雜帛。未命用緇。掘坎於階間。少西。將棄。渙濯也。奠音緣。沐。浴餘水。爲塋。音役。地。竈於西牆東。鄉將煮潘水也。漸米水煮。之用以浴。

陳襲事於房中各有稱。

單複具謂之階天子十
公九侯七大夫五士三

將以襲尸也。既而御者入浴。小臣抗衾。或穆或梁。皆和鬱酒。

所謂疊戶以鬯也。沐浴蚤揃。

蛋讀爪象生時也。

既浴飯珠○寶米惟盈○含玉與貝○不忍虛其口也○鑿巾以飯○大夫

以上則然也。

大夫以上使賓含恐賓憎穢其尸故設巾掩尸而當口鑿穿之令含得入士則親爲之

遷戶而襲。

遷於掩瑱塞設幙。掩履綦結跗。結履搢紳。

而用率帶。

絨功之帶

異於生也。

公襲祭服設幄元纁設決。

之章爲連其

手也。束髮用組。死不冠也。設冒韜尸。

夫元冒士緇冒
上仍幪敎衮

猶未斂也造

冰寒戶。士則瓦盤。

用水。土卑。

也。襲亦有奠。仍餘閣之奠也。三年之喪尸既襲服主

人白布深衣十五升素章甫冠白麻履無拘婦白布深衣素總白布履愚按此條本經及本經記俱無明文於曲臺記喪服等篇亦不載況未去笄纏而冠則與無服何異恐不足據勉齋輯士喪禮採之故存之註中

是作重以依神焉。懸銘而置之中庭。終夜設燎。皆始死之日也。○厥明陳衣於房。先陳絞。東所衣以衾。衾夷衾。祭服次。弁爵。

并服皮散衣次之。

蘭
皆十有

九稱象天地之終數也。庶幾陳而不盡用。畢用已服。而後用。幾也。君無親戚之幾。不

以陳君所大陳者止

衣不務多

也祭服不倒重祭服也斂者六人人別而數不別也斂君大胥斂大夫衆胥主人馮尸

哭踊無算。志慙氣盛。踊以洩之也。去笄纚而著素冠。視斂之變服也。斂訖投冠。主人袒括髮散帶垂婦人髮。絞

帶去飾之甚也。衆主人免而以布殺於適也。

斯而紒髮者去雞斯而紒即喪服小紒云斬衰括髮以麻也紒亦去雞

纏也親始死孝子去冠至小斂不可無飾故著素冠而又嫌與平日同故去雞斯再考喪服小記括髮疏云將小斂去笄纏著素冠視斂訖投冠而去按此數條則戴氏所云旣襲而冠必不然矣陳祥道曰婦人之髮猶男

子之括髮與免也故括髮以麻則髻以麻括髮以布則髻以布髻以麻則斬衰髻以布則齊衰又曰未於是徹

帷戶已飾也。奉戶倭同移於堂。斂在戶內也。

室西在櫺用夷衾衣多不可冒也。是斂衾於降而拜賓踊而襲經卽位之。

變服也。

拜賓者賓入致襪主人拜稽顙是也喪大記襲帶經踊疏云拜賓時袒拜訖襲衣加腰帶首經復位乃踊也

母喪則免。

詳見後
殺於父也
按疏爲母小斂後括髮與父同至尸出堂

至大斂若母喪則襲經帶時已著布免奠於東方特用牲體按朝夕奠無體牲謂之殷奠天子用牢士特豚殷奠

之始也。餘聞之奠於足微拾踊代哭。拾更也代遞也節哀也。弔者襲裘而至。或絕踊而拜。方踊或成踊而拜緣弔者之爵也。於

時而祔。則大斂之祔也。中庭有燎。猶初日也。○厥明。第三陳衣。大斂之衣君百稱。大夫五十稱。士三十稱。衣備也。布

紵。二衾。貴賤一也。君祔不倒。猶祭服也。大夫六玉斂尸於其貴者加之也。遷尸哭踊卒斂徹帷猶小斂也。弁

經即位。將大斂之變服也。喪大記云君將大斂子弁經即位疏曰此弁經袒括散帶父或免以布母婦人髮自

小斂以來。未之或改也。上士舉尸。君斂也。君至視斂。大夫獨也。士賜大殮。特恩也。大斂於阼。別戶內也。小斂在

奠而設席。彌神之也。大斂以前之奠無席遂掘殯。音異埋棺之坎棺入不哭。陳殯具也。天子棺四重。水牛兕牛革二物為一重尙

深遂也。上公三重。革去牛侯伯子男再重。革去兕大夫一重。去也士不重。去也昭其等也。皆用裏棺。貼以緇也。緇色也。朱

絲士棺必有束。縮二橫三。直束二行橫束二行皆用皮古者棺不用釘也。祔束皆三。而用漆者。君之棺蓋也。疏云祔小要也

處其形。兩頭廣中尖。小先鑿棺旁作坎形。而祔束皆二。而用漆不用漆者。大夫士之別也。從阼階奉尸於棺。棺

在殯中也。北面視殯。哭踊無算。名斂亦名殯也。三日而殯。此據大夫士而言也。曲禮生與來日死與往日註云

之三日。以死之明日數也。死數往日謂殯之三日。以死之日數也。此士禮。貶於大夫者。若大夫以上皆以來日

數。愚按此。大夫與士又微有別。大夫實須第四日而殯也。至成服杖則第五日矣。考士喪禮曰死日而襲。厥明

小斂。又厥明大斂。而殯則死三日而殯。又云三日成服。杖者是既殯之明日。正所謂生數來日者也。又按喪大記

云士二日而殯。註云此二日與死日亦得三日。又三日之朝。主人杖。註云此既殯之明日。全三日也。合此數條

其義。天子七日。諸侯五日。以兩而加也。殯以輅車。畫轅為龍。叢木象柳。覆以刺繡。天子之禮也。輅不畫龍。設幃

乃顯。天子七日。諸侯五日。以兩而加也。殯以輅車。畫轅為龍。叢木象柳。覆以刺繡。天子之禮也。輅不畫龍。設幃

設撥。可撥引轎也諸侯之禮也。大夫以幃。士殯見祔。疏云撥中狹小處取容棺掘殯幕人供齎。音士必特賜以承

塵也。殯於客位。即遠也。移銘於殯。表柩也。即殯說髦。說同脫兒時剪髮為髦至是說之按疏云凡說髦尊卑皆

三日。生事之道終也。賓出拜送殯。奠畢也。既殯。君往必具殷奠。榮君至也。見馬首不哭。敬君也。拜送不拜。迎避

君答已也。○明日拜謝棺中之賜不拜也。則拜以幣三日。此殯之明日實四日也。受杖。問喪曰為父且杖竹也。為母則杖桐也。又曰父在不

杖。冠六升。斬或七升。齊衰三升。斬齊履外納帶散垂始成服也。疏云未成服以前男子冠。婦人笄。又按黃勉齊衰服

圖式男子斬冠用六升布。齊冠七升。其制與今之喪冠同。斬齊衰布皆三升。前有衰後有負版。左右有辟領。斬

裳不緝。齊裳緝。婦人總。斬用布六升。齊七升。束其本末。出紒後所垂者長六寸。斬以箭筈篠竹為之。齊以惡筈

漆為之。○婦人於男子括髮時已用麻髻矣。今既成服。男子著冠。婦人只是露。苴杖削杖擔主也。尊其非主。子

紒之髮而著布總。箭筈至啓殯則復用麻髻。若賓客卑男子著冠。婦人只是露。苴杖削杖擔主也。尊其非主。子

而杖扶病也。於是始粥君命也。斬衰倚廬。齊衰聖室。皆中門外殯在寢也。寢苦枕塊。在室廬也。哭晝夜無時。廬

中思慕也。未殯以前無時之哭。一朝一夕哭。不帷。孝子欲見殯殯也。出則施屨。合音仍帷也。徹奠而踊。徹大斂。將為

朝夕之奠也。朝奠日出。夕奠逮日。皆於奧始。不於尸所也。奠以衣服。大斂之餘也。月朔有奠。月半有奠。薦新有

奠。燕養饋羞湯沐之饌如他日。事死如事生也。家人營兆。主人免。如經而往。於兆南卒筮而後經。為求吉不純

凶。筮宅之變服也。越旬井柳。井柳之備葬具也。松柏雜木柳材也。反位而哭。哭柳也。獻材。明器。素。形法定。獻

成。治畢。獻明器也。略而不盡。貌而不工。輿藏而馬反。告不用也。主人徧視。如哭柳也。既止。朝哭。置楚燎。卜葬日

也。既夕哭。請啓期。啓殯之期。先葬之二日也。上註云此下士禮。夙興。先葬之一日也。設盥陳鼎。陳朝祖之奠也。朝祖者

將出必告祖也。設夷牀於兩階。祖廟將遷柩於此也。設燭為未旦也。男子免。婦人髻。散帶垂。為啓殯而變服也。自此至

卒哭其服同也。疏云註引喪服小記云。男子免。婦人髻。而不言男子括髮者。欲見啓殯之後雖斬亦

布拂柩也。聲三存神也。啓三告神也。命哭前不哭也。由是商視降。夏視升。取銘置諸重。不復置殯也。哭踊無算。殯乃啓也。輿用夷衾。即前陳之二衾也。遂朝於祖。由寢而適廟也。重先奠從燭從柩從。行序也。乘人引柩。專道而行。上一也。二紼也。無碑。引以木鑿空。士殺也。正柩於兩楹間。用夷牀。朝祖之正義也。奠設必巾之。禦風

塵也。質明滅燭。卽夙興之質明也。蜃車。匱路。薦柩車也。祥車。曠左。薦魂車也。道車。載繆。繆車。載笠。備雨皆遺車也。天子遣車九士。厥音欽。三總謂之魂車。陳也。馬夾牽。以駕車也。既奠乃厥。恐汚廟也。請祖期。曰日側。若將遲之。孝子之心也。束棺於車。所謂載也。既載飾棺。使人勿惡也。柳。翣加衣。飾所聚也。帷。荒者何。卽柳衣也。邊帳曰帷。君獨畫龍也。上蓋曰荒。亦曰繫甲。大夫以上加文章。士則布而素也。火三列。黻二列。畫火黻之形於荒也。齊五采。謂繫甲上當中。尖圓形如蓋。君以五采繒飾之。而著以絮也。五貝。錦也。連貝爲五行。交絡齊上也。素錦楮。又於繫甲下用帛爲屋。以象宮室也。荒於帷相離。紐而連之者。纁紐也。織竹爲籠衣。以青衣掛於柳上。荒邊如承雷者。池也。畫雉於纁。懸於池下。如幡者。振容也。池在上。振容在下。懸於上下之間。躍而拂池者。銅魚也。在路障車。入壙障柩。畫以黼。黻雲氣。而形似扇者。翣也。以木爲之。天子八諸。侯六。大夫四。士二。翣之兩角皆有玉者。戴圭也。明堂位謂之璧翣。其不戴圭而帶綏者。大夫士也。綏戴者何。穿纁帛於紐。以繫柳骨也。紐。披者何。貫結於戴。披於帷外。人旁牽之。以備傾虧也。在棺曰紼。見繩體也。在道曰引。見用力也。天子六紼。下此殺也。執紼千人。半之者諸侯也。執紼三百人。大夫之異於士也。送葬必執紼。所以助也。乃陳明器。在重北也。如牀而縮三橫五。將以加之壙上者。折也。陳之折北。將以禦土掩壙。而橫三縮三者。抗木也。加於抗木。用以禦塵者。抗席也。加於抗席。用以藉棺而禦溼者。茵也。用以裹奠而盛黍稷者。苞與簠也。用以實醢醢而盛醴酒者。甕與甗也。用器祭器。土無祭器。樂器役器。燕器無不陳者。兼用夏殷之禮也。既朝廟。又祖奠。將御柩而行也。於是讀誄。累其行而讀之。將作諡也。則以車馬。贈以玩好。賻以貨財。知死知生也。賻則賓坐。委之明。主人志不在物也。若無器則梧受之。謂對面相逢而受也。書。謂於方。書遣於策。俟將行而讀之也。○厥明。謂葬日此時。猶在廟中。遣奠。用馬牲。殊常奠也。狸。同埋。祭器於廟階。無尸之奠。終於此也。分其牲體以

祭五祀。告往不復反也。既遣而包其餘。猶大饗之歸賓俎也。讀贈告死者也。以下行遂師以幄帟先。先張神座

於窆間也。祝執功布。卻行柩前。詔執披者。知所低昂也。導以方相。拂凶邪也。夾以御僕。使持翼也。從以虎賁。衛

魂車也。歌虞殯以行。挽歌之始也。至於邦門。公贈止於塋也。道餘則否也。以下葬至於塋。戈擊塋之四隅。毆方良

也。方良即脫載除飾。將入塋也。闔以蜃瓦。蚌蛤之屬禦塋濕也。塋中施槨。井而搆也。輜車國車。輜君葬車。國大夫士葬車。明器

之屬。由羨道入。上有負土為隧。上無負土為羨。塋口狹也。茵先入。加於輶軸。即國車。用藉棺也。用綵去碑。負引而下。君大夫之窆

也。士無碑。毋譁。而以鼓封。負引者應鼓聲。徐徐而下。止不哭也。執斧以泄。助窆也。恐有用斧處。藏器於旁。覆以帷荒。謂之加見者。見

帷荒不見柩也。藏苞簪於旁。又在帷荒外也。由是加折。加席。加抗。木焉。窆事畢也。賓出拜送。會喪者也。實土三

徧。助葬者也。若堂若坊。若斧若覆。夏屋。封之制也。家人為尸。墓新成。祭后土也。正墓位。邱封前後。蹕墓域。止行人。守墓

禁。皆窆後之事也。反哭皆冠。及郊而後免。遠葬者之變服也。雜記云。非從柩與反哭。無免於塋。按此則葬及反

郊而後免。疏云。既葬在遠郊野之外。不可無飾。故至葬訖。臨欲反卒窆而歸。不驅。所謂反如疑也。反哭拾踊闔

時乃皆著冠至郊而後去冠。著免。按此則近葬者皆免而不冠矣。卒窆而歸。不驅。所謂反如疑也。反哭拾踊闔

門而就次。仍居廬或聖室也。無柩者不帷。鬼神已在室也。朝夕哭不奠。是日以虞易奠也。虞三日。此據士而言

也。諸侯七。大夫五。則天子當九虞也。虞用柔日。即葬日也。於是設尸。前無尸也。尸別男女。非喪不別也。特豕饋

食。始變吉也。素几。韋席。虞乃几也。若君則始死。即具几席。虞而沐浴。始飾也。主人何服。如葬服也。疏云。葬服者。丈夫縗散

虞皆同。至卒哭後。即服其故服。故服成。服之也。按此則自啓倚杖乃入。虞杖不入室也。迎尸獻尸。圭。帶垂也。始虞與葬同。三

殯服免之後。至此並無變服。而檀弓及喪服圖益難為據矣。倚杖乃入。虞杖不入室也。迎尸獻尸。圭。也。潔而為

哀薦之事也。虞亦謂之祔事。北面醑尸。主醑尸。酢主。酢從吉禮也。獻祝。獻佐食。時已升堂。仍復杖也。三獻之後。祝告

利成。尸乃謏也。起也。也。改設饌於西北隅。是陽厭也。虞而埋重。始立主也。號主曰帝。措之廟立。主曰帝。同天神也。虞主用桑

練乃埋也。虞主本經無文今據公羊傳又衛次仲云凡主皆用槨又崔靈恩云大夫士無主以幣帛附此與時

者哀集成。於是卒哭卒無時之哭也。哭三至是始卒然猶朝夕各一哭薦用少牢謂之成事與虞同日而異祭

也。上大夫之虞以少牢卒哭以太牢下大夫之虞以特牢卒哭以少牢雜記云士三月而葬是日也卒

諱生事畢而死事始也。猶生事之至是乃諱於是受葛說同經帶於廟門亦謂之廟始去麻也

始服之。婦不說帶惟變首經男重首女重帶也。受以疏屨。外納也。沐浴櫛搔。彌自飾也。柱楣施梁剪屏旁居

廬之節也。疏食水飲寢有席寢食之節也。朝一哭夕一哭哭泣之節也。○明日祔廟各以其班祭畢即還主於

殯宮也。此祔廟是奉主至廟祭告於祖父祭訖仍奉還寢與後世升祔之祔不同大夫祔於上士不祔於大夫。擇王父行之為士者祔之士賤也男子祔於王父

則配女子祔於王母則不配不敢援尊也。祔杖不升堂哀益衰敬彌多也。虞祔而後退朋友之誼也。十三月而

小祥。祥乃練也。練祭不旅酬喪事從略也。練而服緇冠易功衰再受服也。練衣黃裏練緣正服仍不變也。乃再

作主用槨主埋桑主也。有文經壞廟易檐改塗將遷主於廟也。遷而復反於寢必三年喪畢而後遷也。虞之明

云祔已主復於寢練而遷廟又穀梁傳作主壞廟疏云作主在十三月壞廟在三年喪終而傳連言之者此主

終入廟入廟則易檐以事相繼故連言之非謂作主壞廟同時也二說殊不同今按張子云祔與遷自是兩事

祔者奉新死者主而告以將遷於廟也既告則復新死者之主於寢而祖亦未遷比至於練乃遷其祖入他

廟或夾室而遷新主於廟此與鄭註合又按程子云君薨三年喪畢吉禘然後祔因其祫祫主藏於夾室新主

遂自殯宮入於廟國語言日祭月享禮中豈有日祭之禮正謂三年中不徹几筵故有日祭至於祔廟須是三

年終乃可祔也程子所謂祔乃後世升祔之祔非虞祔之祔也此與穀梁疏合其義尤長今未見其然故兩

存二十五月而大祥再禭乃除服也。男子除乎首女子除乎帶。除服必先重也。受服先其輕者朝服縞冠祥之

祭服也。素縞麻衣祥之正服也。素屨散屨易疏屨也。既祥復寢。復於宮不再寢於中門外也。斷杖棄之於隱無使

即爲禫二十六月而樂作康成則以二十五月爲大祥二十七月爲禫二十八月爲樂作又王難鄭云若以二十七月爲禫則歲暮遭喪出入四年矣今按喪制皆以月計未聞以年數差別如王說則非喪不得踰年制服乎所謂期喪十五月而禫者又鄭禫而牀不在殯宮也禫而織無所不佩也祥而外無哭者禫而內無哭者樂作何解也循孝子之心自當從鄭禫而牀不在殯宮也禫而織無所不佩也祥而外無哭者禫而內無哭者樂作

故也元衣黃裳禫之祭服也朝服綬冠禫之正服也由是吉祭四時則元端朝服也既吉祭然後元端而居也

同月吉祭禫後同月內即復寢而從御也顧炎武曰禫而從御吉祭而復寢互言之也鄭註已明而孔氏乃

豈有未復寢而先御婦人者乎今按王肅本三年問二十五月而畢及檀弓祥而縞是月禫徒月樂兩段康成

本服間中月而禫而兼用檀弓徒月樂之說康成是也孔疏亦據檀弓徒月意初非臆說故本文俱從鄭孔而

附載顯氏禫不當祭吉祭踰月祭乃復平常也春秋謂之吉禫爲其爲三年之祭也亦名禘祭爲其禘而祧主

之說如此也於是遷主入廟始定昭穆之班也○括髮司馬氏書儀曰先用麻之節凡三小斂也奉尸使堂也大斂也

免則此外此有括髮者則奔喪也聞喪而不得奔也除喪而歸之墓哭也皆爲父三日爲母一免藍田呂氏曰以布

短髮而露其髻冠禮謂之缺頂冠者必先以此缺頂而後加冠古之節凡六衆子爲父小斂也嫡子爲母大斂

者有罪免冠而缺頂獨存因謂之免以其與免音相亂故改音問也啓殯柩行虞與卒哭也外此有免者則諸侯弔在葬後也雖葬主人奔喪爲母入門後也童子當室也五世

正服也朋友在他邦也制同免但男女異名之節凡三小斂也啓殯也奔喪也無席之奠三餘閣也襲也小斂也尸前

之奠四連上三者而益以大斂也無尸之奠六連上四者而益以祖奠遺奠也朝夕朔望薦新亦無尸也墓新

成而有奠家人爲尸則立尸之始也喪祭之尸別男女吉祭則不別也自虞而後不名奠而名祭漸即吉也○

爲君服斬衰義也父歿而後仲母之喪家無二尊也父卒而爲祖服斬衰適也父卒祖卒而後爲祖母三年猶

父歿而仲母喪也爲長子斬衰正體傳重也體而不正庶子爲後正而不體適孫爲後傳重非正體庶孫爲後正體非傳重適

有廢疾皆不服斬也庶子不爲長子三年不繼祖也於本宗降一等服者爲人後也十五月而禫期喪也天子

諸侯絕旁期。伯叔之類正期則不絕。大夫降旁期。尊同則不降也。兄弟之子服期。引而近也。嫂叔之無服。推而遠也。

姑姊妹之薄也。被蓋有厚之者也小功可以冠子取婦。不廢人道也小功不稅。服也曾子譏之。則小功以上

皆稅也。喪無七月之服。唯中殯然也。長殯殯服無受未成人也三月之服無受。葬即除也。庶子為母為妻皆葬

而除者。厭於尊也。四世而總服之窮也。五世祖免。殺同姓也。朋友服麻。哭寢門外。為同道也。在他邦則祖免。為

之主也。久不葬而主喪者不除。異常也。報也葬者報虞。必三月而卒哭。與常葬者同也。輕者包。重者特。斬衰之

喪既卒哭而遭齊衰之喪也。男子輕要得著齊衰之帶而兼包斬衰之帶。婦人輕首得著齊衰首。而兼包斬

者麻葛重。重葛既練而遭大功之喪也。臣有大喪。不呼其門。經也。金革之事無辟權也。禿不髻。偃不袒。跛不踊。

老病不止酒肉。不刻生以附死。人情之實。天下之通義也。

喪服

陸燿

吾友徐遜堂之喪。其弟恕堂將為諸孤制服。而疑於所從。客曰。京師士大夫皆白衣冠從事。而未嘗著麻。古之衰服。非時王之制。邵康節曰。我為今人止服。今人之服。似乎其可。而或者據儀禮喪服。及書儀家禮諸書起而爭之。謂我朝定鼎。改衣冠制度。惟僧道婦人喪服。三者未改。既無明文禁止。曷為廢古衣冠而從時制乎。余謂客固失矣。或亦未為得也。京師白衣冠者。北方無麻也。有麻則必麻衣麻冠矣。衰之為制。前有衰。後有負版。上有辟領。要有帶。下旁有袵。而下必有裳。一物不備。不成為衰。又古之喪冠。即吉時緇布冠之式。言冠即梁與武在其中。猶言衰即負版辟領等在其中也。以纓緇髮而挽之。如梁曰梁。有喪者去纓而為紒。則梁不聳而冠亦貼首。如厭伏然。故又曰厭冠也。冠之材。以六升布覆頂。幅廣二尺二寸。故為三辟積。向右攝之。使與首稱。又

以一條布博二寸者。約其前後。如今之帽簷曰武。武者趾也。謂爲冠之下趾。故又曰冠卷也。今之爲衰者。不殊裳。是以婦人之服。服男子也。爲冠者。以紙糊爲梁。復以稍細布爲三輦。蒙其上。而廣止三寸。不足覆頂。是政和之詭製。而非三代之喪冠也。名爲從古。而實則非古。何如依客所云。而以麻代之。其式並如平居之服。有以卽乎人心。而合乎禮俗。或問朱子吉服。旣用今制。而獨喪服用古制。恐徒駭俗。曰。駭俗猶小事。恐考之未必是。爾今鄉俗制服。自以爲出於儀禮諸書者。正恐其考之未必是也。故識于此。以俟言禮者擇焉。

上馮師問喪儀書

陸燿

不孝慘遭大故。昏迷不知所措。恃老夫子之提誨。如夜行而得燭。誠不孝萬千之幸。兩次辱臨。飫聞至訓。不孝謹凜奉行。深懼弗逮。惟外間或以反古爲疑。不孝循省內訟。自以爲皆遵。今制並非古禮。如冠服及百日剃頭。皆京師職官士庶上下現行之例。又案大清律。凡有喪之家。必須依禮安葬。注云。定限三月而葬。官員庶人同。又云。若惑於風水。及託故停柩在家。經年暴露不葬者。杖八十。今不孝擬五月安葬。已逾三月之限。過此以往。近於託故暴露。義所不敢出也。又名律居父母喪作樂。列在十惡之條。例內亦稱民間喪祭之事。凡有絲竹管絃演唱佛戲之處。照違制律治罪。不孝擬不用音樂。亦今之制也。律又云。居喪之家。修齋設醮。若男女混雜。飲酒食肉者。家長杖八十。不孝擬止用素饌。又今之制也。末俗創見。以爲古禮。不知區區一念。惟以恪遵王制爲務。不敢自託古人。以驚世而駭俗也。今音樂一事。查會典內所載品官喪儀。有陳設執事。並鞍馬五匹之文。其執事名數。康熙七年題准。不過數件。並無音樂。若權照藩臬衙門早晚鼓吹之例。設立鼓棚。亦只可縣而不作。免致喧雜。至待客酒肉。則以不孝蘆墟舊俗。悉用素饌。鄉間淳樸之風。不可自我壞之。若郡人食肉。

鄉人食素。又啓非議之端。故前有一概食素之意。蒙諭以爲不便。自宜改之。設有故鄉親友。留心於風俗之奢儉。歸咎不孝者。其過至小。可以情諒也。以上諸條。皆就師訓所及。而申請教益者。此外尙有點主一事。不能自決。敢并以請示於左右。古者始死立重。虞而後立主用桑。練而後用栗主。然則初喪之主。尙不以耐廟永祀。謹書生卒年月日於陷中。某官某封於主外。以此謂之題主可矣。何爲獨虛王字之一點。延請有爵位者。先朱後墨。而以爲光寵乎。劉山蔚曰。服官者。簿書教令皆用朱。以下行上焉者不敢也。人子於父母。而使人肆然下臨之。是豈所以尊之乎。不孝前遭先君之喪。固未嘗請人。今茲欲循舊例。親泣血而書之。并不虛王字之一點。以待貴官長者之辱題。不審於理是否。苦由餘生。五中無主。禮經迂遠。固不可施于今日。卽書儀家禮。亦繁重難勝。不孝僅采用十分之一二而已。不免或疑其反古。是可懼也。然人情固有始而駭中而服。久而且化之者。流寓之人。未諳土俗。所仗夫子爲之護持。使得伸其人子自致之情。庶幾不悖禮律。而亦不至大爲指摘之叢。則其感激至誠。猶生死而肉骨矣。

喪禮二條日知錄

顧炎武

濟陽張爾岐言。今人受弔之位。主人伏哭於柩東。賓入門。北面而弔。拜畢。主人下堂。北面拜賓。相習以爲定位。鮮有知其非者。不知方伏哭柩東時。婦女當在何所乎。女賓至。主人避之否乎。主人避而賓又至。又將何所伏而待乎。旣失男女內外之位。又妨主賓拜謝之節。考之士喪禮。主人入坐於牀東。衆主人在其後西面。婦人俠牀東面。此未斂以前。主人室中之哭位也。其拜賓。則升降自西階。卽位於西階。東南面拜之。固已不待賓於堂上矣。及其旣斂而殯也。居門外倚廬。唯朝夕哭。乃入門而奠。其入門也。主人堂下直東序西面北上。外兄弟在

其南。南上。賓繼之北上。門東北面西上。門西北面東上。西方東面北上。主人固不復在堂上矣。所以然者。其時卽位於堂南上者。唯婦人。故主人不得升堂也。今主人。柩東。拜伏之位。正。古人主婦之位也。若依周公孔子之故。未歛以前。則以柩東爲位。旣歛而殯。則堂下直東序西面。是其位也。主人正位於此。則內外之辨。賓主之儀。無適而不當矣。

禮父母之喪。不弔人。情有所專。而不及乎他也。孔子曰。三年之喪。練不羣立。不旅行。君子禮以飾情。三年之喪。而弔哭。不亦虛乎。穀梁子曰。周人有喪。魯人有喪。周人弔。魯人不弔。天子之喪。猶可以不弔。而況朋友故人之喪乎。孔氏曰。若有服者。則往哭。或疑末世政重事繁。有喪之人。不能不出。獨廢此禮。有所難者。是亦必待旣葬卒哭之後。或庶乎其可耳。

己亥示道希兄弟

方苞

古之祭者。前期必齋。喪必異居食。祭不齋。無以交於神明。喪不異居食。則衰麻哭泣。皆作僞於其親。先王制喪。食於老者。疾者旣葬而後。猶有寬假焉。而復寢之期。則斷不可易。蓋人之情。食梁肉而悽然念所親者。有之矣。御內而不忘哀。未之有也。在禮期終。喪不御於內者。祖父母之外。惟妻而餘。皆止於三月。非厚於妻而薄伯叔兄弟也。先王立中制節。故法必計其所窮。妻一而已。假而本支繁衍。死喪相繼。皆終期不御於內。則人道爲之曠絕矣。故稍寬之。使中人可守。非謂寡兄弟者。必不可節欲以伸其恩也。記曰。齊衰期者。大功布衰九月者。皆三月不御於內。用此推之。則正服大功。以浹月爲期。小功緦麻。終月可也。其始婚。則小功以卒哭之後爲期。禮文具矣。余過時不娶。妻之父母趣之。時弟椒塗卒。始七閱月。余入室而異寢者旬餘。族姻大駭。物議紛然。遂廢

禮而成婚。至今恨之。茲爲家則。食飲衰服。或因事而權其宜。惟御內之期。自緦麻以上。必以所推爲斷。夫舅與甥。恩之最輕者也。然女兄弟方痛不欲生。苟有人心者。能卽安於燕寢乎。大功以上。則視骨肉之衆寡而加隆焉。記曰。小功皆在他邦。加一等。不及知父母與兄弟居加一等。此先王稱物之情。而使之自厚於人道者也。齋期已前具。民無恒產。財匱而事劇。不能一稟古制也。

跋方望溪先生教忠祠禁

汪師韓

望溪先生年七十有五。告歸金陵。建宗祠曰教忠。以其五世祖四川都司斷事諱法者。死節於明建文朝。故云忠也。既參酌古禮以定祠規。又援周官以鄉三物教萬民。以鄉八刑糾之。閭胥掌觥撻罰之事。立爲祠禁。所禁條例至約。獨於喪禮不御內。加詳其言。古者三年之喪。非殯奠葬祭。夫婦不相見。語家事必於中門之外。必以晝不得入房室。犯者撻四十。婚嫁喪疾費不給。期三月。大功浹月。犯者撻三十。喪疾費不給。父母忌辰。前五日。率子孫與奠者。齋宿外寢。祖父母伯叔兄弟三日。高曾二日。薦新俗節亦如之。撻罰與期大功犯禮者同。且也。三年之喪。期不飲酒食肉。期浹月。大功終月。違者撻三十。罰不行。惟小功緦麻。撻罰不及。條約成書。見者怪之。身後其子孫亦不能行。然其詞豈不至今閱之凜凜哉。先生爲少宗伯時。值國喪。所教習庶吉士二十七日之內。齋宿館舍。無敢飲酒食肉者。他部院未嘗有也。先生好說禮服。先是友人。有在京聞訃者。先生往唁。諄諄以不內宿相勉。師韓習聞焉。而今復見遺書於身後也。嗚呼。禮教衰。人之良心日以漸滅。而一二鉅公達人。務爲通說。取悅於俗。寒門末學之士。藉爲口實。倘皆得若先生執禮經經。安見無聞風惕厲者。卽不肖如師韓。奉先生教。往丁內外艱。幸不陷於非禮。顧頻年爲客。期功之服。忌日之奠。愧不能盡行。如先生說。夫世豈無讀先

生書而笑其迂者。而亦必有讀之而其心愧恥若撻於市。則其干城名教者大矣。

齋期

全祖望

問亭林先生。謂七七之奠。本於易七日來復。是以喪期五五。齋期七七。皆易數也。其說近於附會。然否。答曰。亭林儒者。非先王之法言不言。至此條則失之。然此乃其未定之說。在初刻日知錄八卷。及晚年重定。則芟之矣。蓋自知其失也。七七之說。見於北史。再見於北齊書孫靈暉傳。萬季野曰。究不知始於何王之世。三見於李文公所作楊垂去佛齋記。及皇甫持正所作韓公神道碑銘。則儒者斥之之言也。亭林何所見。援皋復之禮。以爲緣起。夫皋復之禮。始死升屋而號。豈有行之四十九日之久者乎。鶴浦鄭氏。居喪無七七之齋。然其每浹旬一奠。亦非也。考之禮。大夫則朔望二奠。若非大夫。則但行朔奠一次。謂之殷奠。然則五品以下者。奠三次。五品以上者。朔望日各一次。凡十次。是禮也。

厚終論

陳祖范

古之葬其天親也。擗踊哭泣。盡禮盡哀。附身附棺。必誠必信。卜其宅兆而安厝之。爲之宗廟以鬼享之。春秋祭祀。以時思之。人子之所得致於親者。如是而止。倘進乎是而更有可以用吾力者。聖人必且爲之。然而無有也。釋道兩家。乃有所謂薦亡超度之法。舉世皆以爲不可已。原其本。似亦近乎仁人孝子不忍死其親之極思。而不知其非也。夫死之異名。見乎儒書者。曰終曰卒曰化曰亡曰喪。皆形體漸壞。精氣離散之義。老莊家乃以生爲夢。爲寄。爲來。以死爲覺。爲歸。爲去。生既是來。則必有從來之處。死果是去。則必有如往之方。有所從來。夫豈無好醜。有所如往。夫豈無苦樂。于是輪迴因果。天堂地獄之說。昭彰燁赫。總歸於不可致詰。皆由此而起。夫人

之喪其骨肉也。天望而地藏。心求而目想。焚蒿悽愴。欲從未由。計無復之。忽有告者曰。爾親無乃不得所乎。無乃有所須乎。有術焉。可以資助之。且拯拔之。則其子孫宜不計其果然與否。而姑竭力爲之矣。吾故謂齋醮之舉。亦緣於仁人孝子不忍死其親之極思。以故雖有賢智鮮敢排斥而不用也。雖然。以古聖人之智而智有所不燭。以古聖人之仁而仁有所不周。君子有終身之喪亡。則弗之忘矣。忠愛其親如此。其至也。然所以爲親計於地下者。竟窮而無能爲力。反不及浮屠氏黃冠師。使天下後世孝子慈孫。必資於彼而後得以無憾。則亦何足以爲聖人。吾將極論之。而龜引其端云爾。

弔說

陳祖范

曲禮云。知生者弔。知死者傷。鄭注。弔傷皆謂致命辭也。孔疏。謂弔辭乃使口致命。若傷辭當書之於板。使者讀之。而奠致殯前。此後世祭文之濫觴也。雜記云。相趨也。出宮而退。相揖也。哀次而退。相問也。既封而退。相見也。反哭而退。朋友也。虞祔而退。視恩之厚薄。爲去之遲速。有此五等。至於朋友已屬四累之上。相趨謂本不相識。但聞姓名而來。會趨喪者。相揖謂會他處而相揖者。二者最爲疏外。亦在來弔會葬之中。則人數自當衆多矣。兩漢親喪致客。亦務誇多。項梁主辦吳中喪事。至與大徭役同。則吳中喪事之靡文。由來久矣。今之人素無交與。而妄弔其喪者。豈亦猶行古者相趨相揖之禮歟。

論弔喪

毛奇齡

周禮以喪禮哀死亡。卽今弔喪之禮是也。以弔禮哀禍戕。則謂遭水火。如宋大水。魯莊公使人弔。廐焚。孔子拜鄉人爲火來者是也。救災恤患。弔禮行焉。不僅施之於死亡也。此禮今雖不廢。顧其儀甚略。故無可載。又有所

謂贈諡送旌者。夫易名乃貴者之典。宜出自朝廷。彼青衿之子。或一命之微。及其亡也。假鄉曲私情。誄而諡之者。非法也。又誄及人之母妻。尤非婦從夫諡之義。若明旌固所以錄死者。但殯時柩已設旌。今重出疊見。殊覺無謂。且喪主酬情。遂成酒食之會。準之於禮。果何安乎。凡若此者。不敢拘禮不變俗之嫌。妄作違心之附會也。竊又謂生相親者死相恤。凡弔者賻者。亦必實盡其情。而不徒飾往來之虛文。遂飲食之末節。始於哀死亡之禮。庶幾不失善乎。先儒呂和叔之說弔也。曰。詩曰。凡民有喪。匍匐救之。不謂死者可救而復生。謂生者或不救而死也。夫孝子之喪親。不能食者三日。其哭不絕聲。既病矣。杖而後起。問而後言。其惻怛之心。痛疾之意。如不欲生。則思慮所及。雖其大事有不能周知者。而況於他哉。故親戚僚友鄉黨聞之。而往者不徒弔哭而已。莫不爲之致力焉。始則致含殮以周其急。三日則具糜粥以扶其羸。每奠則執其禮。將葬則助其事。其從柩也。少者執紼。長者專進止。其掩壙也。壯者待盈坎。老者從反哭。祖而賻焉。不足則贈焉。凡有事則相焉。斯可謂能救之矣。故適有喪者之辭。不曰願見而曰比。雖國君之臨。亦曰寡君承事。他國之使。曰寡君使某。毋敢視賓客。主人見賓。不以尊卑貴賤莫不拜之。明所以謝之。且自別於常主也。賓見主人。無有答其拜者。明所以助之。且自別於常賓也。自先王之禮壞。後世雖傳其名數。而行之者多失其義。喪主之待賓也。如常主。喪賓之見主人也。如常賓。如常賓。故止於弔哭。而莫敢與其事。如常主。故舍其哀。而爲衣服飲食以奉之。其甚者。至於損奉終之禮。以謝賓之勤。廢弔哀之儀。以寬主之費。由是則先王之禮意。其可以廢而已乎。今欲行之者。雖未能盡得如禮。至於始喪則哭之有事。則奠之。又能以力之能及。爲營喪葬之未具者。以應其求。輟子弟僕隸之能幹者。以助其役。易紙幣壺酒之奠。以爲祔除供帳饋食之祭。以爲賻與賻。凡喪家之待己者。悉以他辭無受。

焉。庶幾其可也。

謝孝說

徐乾學

後世有謝孝之禮。多謂輓近之陋習。不知古禮拜君命及衆賓。已先有之。然注謂尊者加惠。必往拜謝。則是所謝者。專指曾來賄賂之人。非盡弔客而徧謝之也。又古之仕者。不出本國。則其所詣。近在一城之中。豈若後世之過都歷邑。越在數百里之遠。而亦往叩其門哉。況古之所重者。君賜。有君賜。不可以不拜謝。故因拜君而卽拜衆賓。後世大臣之沒。及大臣之父母沒。例得蒙君之惠。初未嘗有凶服往拜之禮。獨奈何於遠客之弔。而僕僕拜謝之哉。守禮之孝子。方當處苦出之中。以奉朝夕之饋奠。乃遠離喪次。而惡車莛經。奔走於道路。此何禮也。欲徇流俗。而大違古人之意。諒亦秉禮者之所不爲。況吾誠能守禮。吾卽不往謝。人亦安得而責之。慎毋錯會經旨。而藉口古人。庶不貽知禮者之誚乎。

孫氏家乘謝弔不遠出。今時有踵門謝弔之舉。初喪遠出。有至四五百里者。大失朝夕倚廬之意。家禮云。案曲禮。凡非弔喪。非見國君。無不答拜者。則弔喪不答拜。明矣。而家禮本書儀。乃從世俗。有賓主答拜之文。蓋以義起也。是弔之答拜。猶爲義起。況弔畢。稽顙謝賓。已盡謝孝之禮。何必他日又踵門乎。今或時俗如此。不能盡違。則有折衷之道。如遠來親友。卽至舟中。或寓所叩謝。不必他日更往也。家禮注。世俗旣葬之後。凡有親戚僚友來弔祭賻者。其哀子必具衰經。躬造其門。拜之。謂之謝孝。有不行者。怪責叢焉。謂爲不知禮。遂使居喪者。舍几筵朝夕之奉。縲然衰經。奔走道塗。信宿旅次。甚至浹旬累月。不歸者。有之。行之已久。習以爲常。考之古禮。無有也。知禮君子。旣當以禮自處。又當以禮處人。痛革世俗非禮之禮。可也。

喪刺答問

何發

里有居喪者問曰。近世三年之喪。喪刺稱稽顙不稱拜。於義何居。應之曰。周禮九拜。其一曰稽顙。稽顙所以拜也。禮記則曰拜而后稽顙。顙乎其順也。稽顙而后拜。順乎其至也。釋者謂稽顙自盡其哀也。拜致敬於人也。先禮賓而繼自盡。故曰順。先致哀而後盡禮。故曰至。又曰。三年之喪。從其至者。後世稽顙拜之稱。或自孔子之言。助歟。若晉重耳對秦使。則稽顙而不拜。穆公曰。未爲後也。故不成拜。蓋身喪父死。不得與哭泣之哀。未敢以繼體之君自居。故不備禮。在亡人則然。今士大夫非有家國之繫。及處危難之間。何故而不成拜乎。向見鄂西林家。止稱稽顙。西林避先世諱。尊名之義。適與稽顙而不拜之文值。非以凶喪不當致敬於人也。觀其平日往來投刺。重書頓首頓首。不書拜。其故可知也。然則何以不重書稽顙也。則牽誤於檀弓之文也。夫君子行禮。不求變俗。出所見之是。刊俗之謬。雖家國非之可也。不察事之所以然。而漫以爲大人先生創行之。可矜式焉。是孔子拱而尙右。門人亦皆尙右也。承謬襲訛甚矣。幸更質之知禮者。

喪父有繼母計不稱哀議

柴紹炳

近世孝子訃狀。喪父稱孤子。喪母稱哀子。父母並喪。則稱孤哀子。其說本於宋司馬光。載諸儒家禮。朱熹亦是之比。有喪父而繼母在者。其訃狀疑所畧。或欲並稱孤哀。或欲去哀稱孤。客未能決。質於予。予應之曰。有繼母在。宜避不稱哀。否則無以處其後母。將繼親也。而父妾與哉。禮取別嫌明微者此也。或曰。案禮居喪祭祀曰孝子某。訃告曰哀子某。哀哀父母。孝子之情也。第稱哀何嫌。予謂禮時爲大。宜次之。因時制宜。不得泥古。如孤哀之稱。昉於宋儒。循行已久。何容獨異。猶之稽顙頓首。例分吉凶。君子未嘗或矯焉。故稱孤則人知喪父。稱哀則

人知喪母。父歿而有繼母者。并書哀。則嫌於無繼母。義不敢出也。若謂從禮書哀。不必循俗。已類生今反古之道。又連文書孤。更屬駢枝矣。或又曰。喪母稱哀。於俗爲允。今已母實亡。而去哀存孤。不幾於忘母乎。予謂喪母哀。計其事在前。今居父喪。而壓於繼母。而不敢書哀。直避其名爾。喪其母而書哀者。實也。壓於繼母而不敢書哀者。名也。禮之節文是也。古有母死而請數月之喪者。亦有壓而然。豈忍忍耶。考律之制服。凡喪繼母舅。如其舅服功。繼母死則已之。服舅之有無。尙以繼母存亡爲別。則繼母在而避不稱哀。禮由義起。詎爲得已哉。如近今登科序齒錄。父沒而有繼母在堂。必書曰慈侍下。而不曰永感。何則。書永感。則嫌於無繼母。書慈侍。不嫌於忘已母也。比是以觀。亦可曉然已。且執或之說。如喪父有二子。一子前母出一子後母出。前子以已母先亡而欲書孤。哀後子以已母尙在而欲但書孤。則二子者將同計異狀耶。君子行禮。每稱情立文。而未始壹於直。遂彼事後母之如母。有父制命焉。惡敢以父沒而遽遺之。故喪吾母也。哀。喪後母也。亦哀。惟其喪也。亦當哀。則其存也。必不敢預哀。尙以哀屬吾母。不爲後母計。有如執言以問。嫌隙所開。其罪等於不孝也。持論者善處人骨肉之間。宜何從焉。或又曰。今俗有停柩在家。經年始殯者。假令母殯未舉。而父已續娶。於發引之時。孝子通狀。亦緣繼母去哀否乎。予謂喪母書哀。自屬定禮。繼親後來。惡得避之。且前此訃告。以父爲政。率男稱哀。專爲母則無可引嫌者也。夫禮者稱情立文。恒緣義起。喪父有繼母而并書哀。失之慈。喪其母因後母來而遂削哀。失之慈。慈非禮。慈亦非禮也。抑語有之。議禮如聚訟。吾安得通人而與之折衷也哉。

論庶子後生服制書

沈大成

得書辱問。以適母卒後數月。而妾子生。其服制若做何訃守制例。則當以子生日始否。案曾子問曰。君薨而世

子生。又曰已葬而世子生。經唯曰奉子以衰。又子踊襲衰杖。皆喪之儀節也。其服斬之期若何。經未嘗言之也。今足下所詢先卒者適母。後生者妾子。竊以爲父與母一也。庶子與冢子執親之喪一也。準此而推。則今生之庶子。其服當服斬。其衰則被之于懷抱。其殷事祥練之祭。則保母奉以行禮。此盡人而知之也。尋尊論其服制。當倣聞訃守制之例。以子生之日爲始。案開元禮。兄弟各處異方。而父母喪。各依聞哀日月而除之。朱子語錄。親喪兄弟先滿者。先除服。後滿者。後除。以聞喪有先後也。此向來聞訃守制之明證。則後生妾子服嫡母之喪。以生之日爲始。何不可乎。縱適母已生有子。服斬在先。雖相去數月。而各自變除。又何妨乎。夫復生有節。喪不相待。禮之大閑也。幸與知禮服之君子再詳之。并以見教。

喪服三條

許三禮

喪服。查古禮與今制不同者有數件。父爲嫡長子斬衰三年。母服齊衰三年。報服也。孝慈錄減期。又子爲母齊衰三年。父在服期。庶子爲所生母齊衰三年。爲父後降。嫡孫父卒。爲祖母若高曾祖母承重者。齊衰三年。祖在服期。加杖。儀禮也。孝慈錄俱改斬衰三年。且不註父在祖在嫡母在降。又大夫以上。爲庶母無服。士嫡子衆子爲庶母緦麻。孝慈錄改齊衰杖期。三殤服以次降一等。孝慈錄省婦爲舅姑期。唐始定齊斬從夫。曾祖父母三月。唐增五月。叔嫂無服。唐始定五月。會典俱因之。嗟哉。詳察先王制禮。家無二尊。又至尊在不敢伸其私尊。此中精義。最有關重。又王侯與士大夫別。觀歷代增定。若似從厚。國朝律已著爲典。煌煌令甲。是則爲一代之憲章。誰敢干之。乃鄉曲儒生。猶執家禮舊本。互閱傳訛。既未見會典。又焉知更制。卽瓊山儀節潛谷補註升庵手訂諸書內。今制二字。亦不知何謂。身在士林。值生母死。援嫡母在。全不終喪三年。所在有之。豈知服官者解。

任。自宋元明迄今率遵耶。再查古禮。庶子君在爲母練冠。既葬除。君卒爲母大功。至大夫在爲母大功。卒爲母三年。無餘尊所壓故也。士雖在。庶子爲母皆如衆人。士卑無壓故也。是則古與今士大夫之庶子爲生母俱得終制。唯君之庶子被壓不得伸。猶不奪其母子之恩。故五服外權爲制節。雖抑猶容有三年之哀。以上載在儀禮會典。所當精究。故曰當以國制爲遵。並不必拘夫舊圖。此類是也。

禮曰。君子行禮。不求變俗。然俗有斷不可從者。他且勿論。如父母死。卒哭以前稱哀子。哀孫。卒哭以後稱孝子。孝孫。此等分別。就既虞漸吉。各有義存。乃父喪稱孤子。母喪稱哀子。果何說也。儀節註。俗久難變。姑從亦可。實大有未安者。言不順。由於名不正。如前母之子。值繼母在堂。或前母無子。係繼母有兒。遭父喪。稱孤不稱哀。疑無前母。稱孤兼稱哀。無別於繼母在。又若庶子父沒。嫡母在堂。而喪生母。稱孤稱哀。疑無嫡母。稱孤不稱哀。不顯其生母亡。種種未安。甚至滋變紛紛者。如是分別。何如不別爲愈耶。嘗思父與嫡母並生母。會典既皆斬衰三年。今代因之無分別。此后不拘父母或前或後喪。嫡子衆子俱寫斬衰子。庶子爲所生母死。寫斬衰子。嫡子衆子爲庶母死。寫杖期子。既合國制。又無嫌疑。倣期服生功服生等例。不亦理順心安耶。此古經未載。以大義裁之。而不徇流俗之一。

禮有一節一事。而關民生日用之常。且寓有精義。不可缺失者。當補議之。以待修明之君子。蓋道理從源看徹。方知天統乎地。地包在天。故坤卦曰。妻道也。地道也。臣道也。妻視夫。無異爲子。視乎爲父。則母不得與父同明甚矣。先生制禮。父斬母齊。又別父在爲母期。所以表父爲至尊者。義何精也。大明會典。齊一斬衰。且不分父在與否。大失天尊地卑之義。今欲少變通之。如均是斬衰三年喪也。父在母死。或生母死。當稱齊衰子。有別於父。

不在果父先歿矣。得伸其尊。仍稱斬衰。子又祖在父死。而值祖母喪。當稱承重。齊衰孫有別於祖。不在果祖先歿矣。得伸其所尊。仍稱承重。斬衰孫其心喪服制俱准此。乃見家無二尊。有至尊在。不敢伸其私尊之義。則人道得矣。於理更順。於心更安。精心於道。自見也。又叔嫂無服。經著遠別之義。唐始定小功。宜遵古削之。又貴臣貴妾。總禮有正文。晦庵家禮附在小註。而諸本皆略之。此亦爲缺失。何也。既註庶子爲所生母斬衰三年。嫡子衆子爲庶母齊衰杖期。則公士大夫爲貴妾。總士妾有子而爲之。總此兩條。斷不可少。蓋義有淵源。禮不云乎。君所爲服。子不敢不服。君所不服。子亦不敢服也。此又由本及支之道。豈可禮經載之。而諸本反遺之耶。是二議又可補家禮會典之所未詳。尙望修明君子條議行之。

答喪禮問

劉榛

問既遷尸而號於廟。何禮也。曰此禱復而失其禮意者也。禮既禱於五祀。士則於門於行耳。復者升屋北面。招以衣。曰皋某復。三求之天地四方也。魂氣無不之也。而於廟焉惑矣。始死奠脯醢於尸東。陽位也。未忍死之也。傾漿於廟門。不但死其親矣。主人未成服。弔者入門。子弟出見之。曰以未成服不敢出見。使某拜。禮也。而被髮跣足行於塗。何歟。曰陰陽家言有所謂殃者。信乎。曰親而忍加以殃名。不孝之罪通於天矣。夫殃何物也。由俗所云。猶之乎其魂也。魂與氣非二也。氣散而魂獨留。魂去而殃猶在乎。殃之爲義。禍也。罰也。死者又何惡於其家而降之禍罰耶。果其親之靈至此而始去。則求其一見乎其位。聞乎其容聲而不可得。乃避而遠之。何心哉。凡此至陋而害理。而世卒無有非而黜之者。不可解矣。曰父母兩不存。稱孤哀子。若爲繼母之子。其無嫌歟。曰嫡重矣。嫌繼母。則何以處嫡母哉。且儀禮於筮宅卜白之類。皆稱曰哀子某。哀固不專於母也。況可嫌於繼母。

之故而不哀乎。曰繼母之子於嫡稱前母。禮歟。曰非禮也。繼母無前母之名。繼以言乎繼嫡也。不以爲嫡何繼焉。前與繼亦猶然乎其嫡也。

俞文豹吹劍錄避煞之說不知起於何時。案唐太常博士李才百已歷載喪煞損害法如已日死者雄煞四十七日回煞十三十四歲女雌煞出南方第三家殺白色男子或姓鄭潘孫陳至二十日及二十九日兩次回喪家故俗世相戒至忌期必避之。然族邸死者卽日出殯煞回何處京城乃傾家出避東山曰安有執親之喪欲全身遠害而扁靈柩於空屋之下又豈有爲人父而害其子者。乃獨臥苦塊中煞夕帖然無事而俗圖又以人死日推算如子日死則損子午卯酉生人犯之者入斂時雖孝子亦避甚至婦女皆不敢向前一切付之老嫗家僕非但枕藉擲扱不仔細而金銀珠寶之類皆爲所竊。記曰凡附於身者必誠必信勿之有悔焉爾矣。蓋亡人所隨身者惟柩中物耳可不身臨之。此惟老成經歷平時以此戒其子弟庶幾臨時不爲俗師所惑。

問主之制。曰伊川先生言之悉矣。高下厚薄皆有取象。不可意爲也。曰世用有爵者黜朱而覆以墨。禮歟。曰非禮也。親故之能書者題之足矣。必乞於有爵亦所以崇其事也。而朱焉則無謂矣。且服官者簿書以令皆用朱。以下行上焉者弗敢也。人子於父母而使人肆然下臨之。又豈所以尊之乎。曰父在母之主宜何書。曰從夫而稱子不得以妣名之也。曰子之主則從父而稱乎。曰然。曰有孫者書考不可乎。曰嫌於無祖也。曰無孫之子有泛稱公者非歟。曰誰公之。是於其家了無繫屬也。曰立主以祀之似不宜施於卑。曰非然也。本尊則尊奉之本卑則卑畜之魂之所依猶之其人在耳。蓋家必有主而統屬於尊也。曰禮無明文於何而徵之。曰或問乎朱子。

云。夫在妻之主。宜書何人奉祀。朱子云。奉祀施於所尊。以下則不必書也。由此觀之。則夫在稱亡室。父在稱亡男。古之人無不然者。而在或人之所疑。蓋以旁書其子之名奉祀。或亦無害。不知尊者在。卑者不得干也。禮爲人子者。居不主奧。坐不中席。行不中道。立不中門。皆所以避尊者也。而於主。乃敢自名而無所避哉。曰父沒。然後滌而改書歟。曰然。

問。先生作喪服說。言置餘日而不用。而總功亦然。於何知之。曰。考禮文而知之。夫禮以倍而加隆。期則天地四時已變易。服亦可從而變易矣。其恩厚者弗忍已而倍之。則再期。故再期之喪。而謂之三年也。曰再期何以名。二十五月也。曰三見其死之日。則不可數於二十四月也。曰胡不實以三年也。曰加隆之義止矣。夫一年。天時之大變也。倍之則斬衰一月。天時之小變也。倍之則總麻。斬衰再期而稱三年。可知總麻再月而爲一時之喪也。小功再月之倍者也。故五月焉。二時之喪而五月。則總麻之爲再月。義愈明也。大功九月。猶之謂總麻三月云爾。由小功四月之又一。日而倍之。則八月之又一。日爲三時之喪。義愈明也。倍於中殤。七月則期。期再見其死之日。故日期之喪二年也。此所謂人道之至文。引伸而會之。歷歷可見。非臆度也。又曰古中月而禫。今二月矣。義何居。曰所謂中月者。除前祥之日。爲二十五月之數。除後免服之日。爲二十七月之數。中間則名二十六。月實二十五月之餘日耳。今必滿三月。而又一。日始卽吉。則二十八月矣。非古也。雖然。不汲汲飲酒食肉而復寢。亦厚矣哉。

問。王制大夫士庶人三月而葬。左氏曰。大夫三月。士踰月。宜何從。曰檀弓引子思之言。三月而葬。凡附於棺者。必誠必信。勿之有悔焉爾矣。不言大夫也。蓋三月亦通禮矣。曰今之人以速葬爲愆於親何也。曰非也。喪服小

記曰。報葬者報虞。報急疾也。不待三月而葬。先王且許之。又何愬之與有。曰。貧者不備物奈何。曰。子游問喪具。子曰。稱家之有亡。曰。有亡惡乎齊。曰。有毋過禮。苟亡矣。斂手足形。還葬縣棺而封。人豈有非之者哉。蓋豐嗇有分。固無咎於不備也。成公三年二月乙亥葬宋文公。胡氏曰。國家宜靖。外無危難。曷有越禮踰時。逮乎七月而後克襄葬事哉。左氏曰。文公卒。始厚葬。益車馬。重器備。君子謂華元樂舉於是乎。不臣。夫苟過乎時。厚葬其君父。祇重其罪而已矣。爾雅曰。鬼之爲言歸也。不歸於土。猶之旅。人不歸於家。其不予親以安可知也。是故在律惑於風水。及託故停柩在家。經年暴露不葬者。杖八十。出禮入律。人子可不惕然懼乎。曰。禮無二斬。既畢服而。又服其服以葬。得無嫌於二斬歟。曰。喪服小記曰。久而不葬者。主喪者不除服。故晏子有云。生者不得安。命之曰蓄憂。死者不得安。命之曰蓄哀。蓄哀云者。有故而不得葬。其情常如居喪時也。今則泰然從吉。曠歲年而若無事焉。是則棄親而已矣。故釋名曰。葬不如禮曰埋。不得埋曰棄。

禫說

柴紹炳

禮有祥禫之分。自漢以來。學者解說不同。鄭元以禫在二十七月。王肅以禫在二十五月。爲鄭學者。援儀禮云中月而禫。中月者。閒一月也。故二十五月大祥。閒一月則二十七月矣。爲王學者曰。中月者。禫在月中。引禮云。三年之喪。二十五月而畢。又檀弓云。祥而縞。是月禫。徙月樂。是也。唐杜佑折中兩家之義。以爲君子教孝。禮甯從厚。以禫服二十七月終而吉。徙月樂於義爲得矣。然其說猶未悉也。夫大祥之爲再期。時則二十五月。疇人所知。若禫則有服與祭之別焉。禫服者。於大祥除喪之後。猶有餘哀。故服介凶吉之間。檀弓所謂祥而縞。是月禫。間傳所謂又期而大祥。素縞麻衣。是也。是月禫者。謂大祥之後。則服禫服。禫服者。素縞麻衣。是也。禫祭者服

終而釋吉。卜日以祭。案唐韻釋曰。禫者除服祭也。鄭元曰。禫者澹澹然平安之意。此指禫祭。非言服也。卽儀禮所謂中月而禫。間傳所云。禫而纖無所不佩。是也。蓋旣祭而釋吉。故禫服曰。是中月。由此言之。再期而大祥。復間一月而禫。要以二十七月爲斷矣。案會典載品官喪禮。本性理家禮之說曰。期而小祥。設次陳練服。再期而大祥。設次陳禫服。大祥後中月而禫。卜日祭而釋吉焉。石梁王氏曰。二十七月禫祭。徙月則樂矣。徙月者。二十八月。其禫祭不言設次陳服者。蓋小祥則易練服。大祥卽易禫服。禫祭卽易吉服。此正合於禫而纖無不佩之義。然禫祭在二十七月。卜吉則行。不限於何旬也。卜日而祭。祭則釋吉矣。所以知禫而釋吉。不踰二十七月者。蓋古者不獨三年之喪有禫。爲母妻服期者亦有之。故雜記曰。十一月而練。十三月而祥。十五月而禫。家禮亦云。伯叔無禫。十三月而除。母妻有禫。十五月而畢。夫十三月而除者。期喪也。故當不踰是月。知期之不踰十三月。則禫之不踰十五月也。審矣。知期之禫不踰十五月。則大喪之禫不踰二十七月也。又審矣。或曰。禮禫除。斷以二十七月。乃今律制。官吏服闋。必滿二十七月。計日而除。何與。蓋律禮相爲表裏。然法主畫一。故仕進者甯使日月匝而後闋。以杜浮競。爾若以禮禫除。固已許之矣。何則。品官喪禮。載於會典。與律例並行。皆令甲之書也。誰謂非至邪。昔子路笑朝祥而暮歌者。夫子曰。爾責於人終無已夫。朱元晦亦曰。禫說當從王肅。於禮爲合。夫聖賢豈居於薄哉。禮貴得中。不必過求。今欲執法家之議。而於鄭氏間月之禫。復有餘訾。恐未爲平論也已。

禫月考

按喪服小記曰。再期之喪三年也。期之喪二年。喪服四制曰。三年而祥。然則再期大祥。是爲三年已。故又曰。三

年之喪。二十五月而畢。喪不過三年。凡三年二十五月之後之禫。皆喪之既除。孝子之心。當澹澹然而平安焉。故因以名其祭。禫不在喪之數也。自祥以往。其祭有三。曰祥祭。曰禫祭。曰吉祭。而其服有六。疏曰。祥祭朝服。編冠一也。祥訖。素縞麻衣二也。禫祭元冠黃裳三也。禫訖。朝服綬冠四也。踰月吉祭。元冠朝服五也。既祭元端而居六也。元端而居。反之於吉矣。而祥訖之素縞麻衣。則哀之餘也。禫訖之朝服綬冠。哀之平也。其喪除而平而吉之漸次。固有若是也。然他服無禫而禫必齊。斬之喪且齊。固不盡禫也。喪服小記曰。宗子母在。爲妻禫。爲慈母後者。爲庶母可也。爲祖庶母可也。爲父母妻長子禫。庶子在父之室。則爲其母不禫。然則喪重禫亦重也。然則其爲禫之月不同。雜記曰。期之喪十一月而練。十三月而祥。十五月而禫。爲期則禮然也。三年之喪說亦不同何也。檀弓曰。祥而縞。是月禫。徙月樂。則是二十五月而祥。不改月而禫。徙而及於二十六月。遂及於樂。王氏朱子語類從是說也。閒傳曰。期而小祥。再期而大祥。中月而禫。注曰。中月閒一月也。則是二十五月而祥。二十七月而禫也。鄭氏司馬溫公朱子家禮從是說也。馬氏曰。祥禫之制。施於三年之喪。則爲二十五月而禫。若期之喪也。父在爲母有所屈。三年以爲極。而至於二十五月者。其禮不可過。以三年之喪而斷於期者。其情猶可伸。陳氏曰。三年之喪則久矣。故祥月而禫者。以義斷恩也。期之喪則近矣。故閒月而禫者。以恩伸義也。明會典載。父母服皆斬衰三年。無父在而爲母降期者。故馬氏陳氏之說無緣而用。而日月以二十七月爲斷於檀弓。王氏朱子語類皆其不從者也。其服則溫公家禮皆於祥易禫服。幘頭黻衫布裹角帶。固非朝服綬冠之制。其祭則家禮及會典皆於禫祭除服。別無吉祭也。其禫祭俱云二十七月。而家禮在祥後二月。會典在祥後三月。卽疏所謂踰月而吉祭也。雜記曰。三年之喪。祥而從政。今品官生徒必禫而後起服赴事。則亦在三月之後也。

然則宜何從從乎。會典然則何爲善。善乎檀弓之說也。何善乎檀弓之說。魯人朝祥而暮歌。孔子曰。踰月其善。夫則徙月而樂之說也。苟祥而服禫之服。閒一月而祭禫之祭。則孔子之所謂踰月之歌。乃服禫而未祭之中一月也。遽可以歌乎。是不必徙月而樂也。孔子既祥五日彈琴而不成聲。十日而成笙歌。固有在未禫之月。則未徙月也。記曰。祥之日鼓素琴。踰月而歌。歌人聲也。愈於琴之假物以爲聲者。琴可鼓於未禫。歌必於禫之踰月也。

閏月

汪琬

春秋哀五年閏月葬齊景公。公羊曰。閏不書。此何以書。喪以閏數。喪曷爲以閏數。喪數略也。穀梁曰。不正其閏也。范甯謂閏月附月之餘日。喪事不數。公穀二義不同。白虎通。三年之喪。再期二十五月也。禮有取於三。故謂之三年。緣其漸三年之氣也。三年之喪。不以閏月數。何以其言期也。期者復其時也。大功以下月數。故以閏月除。晉宋之間。喪遇閏月。諸儒紛紛聚訟。隋開皇初。太常卿牛宏奏。三年及期喪不數閏。大功以下數之。以閏亡者。祥及忌。皆以閏所附之月爲正。由是歷代以來。遂爲定制。又按春秋襄二十八年。胡氏傳。十有二月甲寅。天王崩。乙未。楚子昭卒。相距四十日。閏月之驗也。然不以閏書。喪服不數閏也。又蘇氏集解。葬景公。喪不數閏。譏齊以閏月葬也。蓋皆從穀梁說。公羊云云非是。

居喪釋服解義

汪中

居喪釋服之禮。王制祭天地社稷。越絛而行事。一也。曾子問。天子崩。未殯。五祀之祭不行。既殯而祭。自啓至于反哭。五祀之祭不行。已葬而祭。二也。晉語。襄王使太宰文公及內史興。賜晉文公命。命於武宮。設桑主。布几筵。

太宰莅之。晉侯端委以入。大宰以王命命冕服。內史贊之。三命而後卽冕服。時去獻公之卒已十有六年。文公不欲繼于惠懷。故假居喪卽位之禮行之。其天子錫命諸侯之正禮。固如此也。三也。曲禮。既葬見天子曰類見。四也。又言證曰類。注使大夫行象聘問之禮。大夫爲君三年見于天子則元冕。五也。左氏春秋。文公元年傳。凡君卽位。卿出並聘。六也。聘禮。遭喪將命于大夫。主人長衣練冠以受。注不以純凶接純吉。七也。又聘君若薨于後。赴者未至則哭於巷。衰於館。注衰於館。未可以凶服出見人。其聘享之事自若吉也。賈公彥云。其行正聘享。則著吉服。雜記云。執玉不麻是也。八也。聘禮又云。歸使衆介先衰而從之。注君納之。乃朝服反命。出公門釋服。九也。檀弓。士惟公門說齊衰。曲禮。苞屨扱衽厭冠不入公門。服問。惟公門有稅齊。曲禮正義引熊安生云。父之喪。惟扱上衽不入公門。杖齊衰則屨不得入。十也。郊特牲。郊祭之日。喪者不敢凶服。十一也。喪服小記。養有疾者不喪服。十二也。曾子問。君薨。世子生。告于君。大祝。大宗。大宰皆裨冕。十三也。士喪禮。筮宅既朝。哭。主人皆往。兆南北面免經。十四也。檀弓。弁葛經而葬。與神交之道也。十五也。喪服小記。雜記。祥祭朝服。既祭乃服素縞麻衣。十六也。其非三年之喪釋服者。雜記。大夫卜宅與葬日。有司麻衣布帶。因喪屨。緇布冠不薤。占者皮弁。一也。又如筮。則史練冠長衣以筮。占者朝服。二也。士喪禮。將葬卜日。族長泣下。及宗人吉服立于門西。東面南上。三也。雜記。含者委璧于殯東南。宰夫朝服卽喪屨。升自西階。西面坐取璧。正義以隣國執玉而來。執玉不麻。故著朝服。四也。又宰舉璧與圭。則上介贈。執圭將命。宰亦朝服也。五也。其率是禮而行之者。漢書歷律志引伊訓。大甲元年十有一月乙丑朔。尹尹祀於先王。誕資有牧。方明。言雖有成湯大甲外丙之喪。以冬至越紼祀先王於方明。以配上帝。一也。周書顧命。成王崩。康王麻冕黼裳卽位。卿士邦君麻冕蟻裳。大保。大史。大宗。麻冕彤裳。二

也。至春秋諸公之元年二年會盟朝聘者。凡七十餘事。是皆居喪釋服。而金革之事不與焉。

左氏春秋僖公三十二年十二月晉

文公卒三十三年四月未葬。襄公禦秦師。墨衰經喪。大記既卒哭。弁綌帶。金革之事無辟也。軍禮變服。有此二條。若祇及禱。則亦吉服。

於是中爲之解其義曰。衰麻哭泣喪之文。

也。不飲酒。不食肉。不御內。喪之實也。然郊之日。喪者不敢哭。寡婦不夜哭。奔喪哭辟市朝。君使人弔。主人迎賓。

不哭。君視斂。主人見馬首不哭。徹大斂奠。設朝奠。婦人拊心不哭。公史讀遣。主人主婦皆不哭。婦人下堂不哭。

男子出寢門外。見人不哭。凡封大夫命母哭。士哭者相止也。大荒哭不畱日。有疾飲酒食肉。七十者飲酒食肉。

既葬。君食之。則食之。大夫父之友食之。則食之矣。不辟梁肉。君命遺之。酒肉則不敢辭。古之居喪者。惟御內爲。

不可假。故孟獻子比御而不入。孔子以爲加人一等。至于哭泣飲食皆可通也。則夫衰麻之有時而可釋。焉宜。

矣。弔于人。是日不樂。不飲酒食肉。一日之喪也。故雖天子諸侯。有弔服釋服。斯須之敬也。故既事而復故。君有。

臣民之恩。疾則問之。喪則臨之。遇柩于路。則使人弔之。故冠經衰屨。皆入公門。當事而君至。主人不變。圭璧以。

禮神合瑞。故雖含必卽吉。祖考與死者爲一體。故天子崩。諸侯薨。視取羣廟之主。藏之祖廟。卒哭成事。而後主。

各反其廟。喪不祭。神人異道。故外事則吉服。因喪以接神。則變喪莫哀于始死。故后之喪。雖嘗禘郊社之祭。簠。

簋既陳。天子廢其禮。神不可以乏祀。故五祀之祭。既殯而行。有國者不以人之死爲諱。故朝聘而終。以尸將事。

賓禮不可以衰麻行之。故聘而君薨于國。其聘享自若吉也。此所謂人道之至文者也。雖然。君子不奪人之喪。

亦不可奪喪也。苟有可以不釋者。則不釋之矣。季武子寢疾。矯固不說齊衰而入見。曰。斯禮也將亡矣。士惟公。

門說齊衰。武子曰。不亦善乎。君子表微。晉平公卒。既葬。諸侯之大夫送葬者。欲因見新君。叔孫昭子曰。非禮也。

弗聽。叔向辭之曰。大夫之事畢矣。而又命孤。孤斬焉在衰經之中。其以嘉服見。則喪禮未畢。其以喪服見。是重。

受弔也。大夫將若之何。皆無辭以見。是其事也。明乎此。然後可以解墨子久喪不能從。聽治之惑。可以破杜預。段。陽。天子。諸侯。卒。哭。除。禭。諒。陰。終。三年之謬。可以釋蘇軾。康王吉服卽位之疑。

皇朝經世文編卷六十三目錄

禮政十喪禮下

親喪不葬

停喪不葬

招魂葬服說

停喪

火葬

秦始皇厚葬論

與崔子玉論歸葬書

論禮二則

與友人論葬服書

改葬服議

遷葬論

柩不入門議

改葬總論

書昌黎改葬論後

徐乾學

朱軾

許三禮

顧炎武

顧炎武

姜宸英

錢維城

陳祖范

汪琬

韓夢周

楊暉吉

張生洲

法坤宏

徐乾學

與懷庭論改葬

族葬考

讀葬書問

喪葬解惑

贈吳君佩之序

示道希兄弟

宅經葬經先後論

毛稼軒地理書序

地理考原跋

虎口餘生錄書後

原孝上

答孔正叔論誌

與顧肇聲論墓銘諸例書

與錢巽齋論行述書

與人論墓誌銘篆蓋書

書歷城周君私諡益都李叔子議後

韓夢周

徐乾學

黃宗羲

蔡世遠

陸燿

方苞

全祖望

錢大昕

程晉芳

梅文鼎

錢大昕

魏禧

沈彤

陸燿

汪琬

羅有高

皇朝經世文編卷六十三

禮政十喪禮下

善化賀長齡耦庚輯

親喪不葬

徐乾學

親死不葬。此人子莫大之罪。況律有明禁。而世人往往犯之。何哉。以爲無其財耶。則斂手足形。還葬無槨。固聖人之所許也。以爲無其地耶。則暴棺於中野。而風水是求。又君子之所不爲也。且爲士大夫者。於一身之居處。服食。無不窮其財力以爲之。獨父母之遺骸。反不獲一抔之土而掩蔽焉。卽旁觀者尙且爲之唏噓太息。而彼乃安焉不顧。何人心之漸滅一至於斯也。然則欲振救此弊者。將何術而可。曰有。國典在一舉律文以治之。彼人之不畏禮義者。獨不畏刑罰乎。其或仕宦之家。有司不敢行法。則必依周廣順之詔書。親喪未葬。已仕者。不許榮進。未仕者。不許應舉。且必於保狀內明書依禮葬畢。方許服官赴試。而所司失於覺察者。並罪。則凡欲求利達者。無不圖速葬其親。而停柩不葬之風。庶幾可以少挽。卽先儒邱文莊之議亦然。昭代之章程。前王之法制。昭昭具在。何不可舉而行之哉。案今福建舉人貢生等服滿。縣報府。府報布政司。布政司申呈禮部。並據本生鄰里結狀。稱二十七月服內已經安葬。并取地師墳丁土工結狀。一并申報。如無結狀。不準赴試。余在禮部見之。嘆其風俗近古。是考亭教思未墜。然是篤終之禮。豈可獨使閩士無憾。宜推行於諸布政使司一體飭遵者也。

停喪不葬

朱軾

停喪不葬。人子莫大之罪也。近世士大夫。有累世不葬者。有累數柩不舉者。詰其所以。則有三焉。一曰家貧不

能葬。孔子不云乎。苟無矣。斂手足形。縣棺而封。人豈有非之者哉。葬之需儉於殮殯。未聞有家貧而委其親不殮不殯者。亦既殮而殯矣。何有於葬。一曰不得葬地。古者按圖族葬。未沒而葬地已定。夫何擇焉。孝經言卜地卜也。非相也。風水之不足信。昔人言之詳矣。一曰時日不利。三月而葬。禮也。老聃黨巷之葬。日食而返。鄭葬簡公。毀當路之室。則朝而窆。不毀則日中而窆。是不擇日擇時之明証也。竊意不葬之患有四。古者塗殯以防火也。今中堂三月。尙須防慎。況可久淹乎。若厝之荒野。無人之處。保無意外之虞乎。此其不可者一也。木性受風則裂。膠漆乾久而脫。甚至蛙蟻腐朽。至於檢骨易棺。子心其何以安。此不可者二也。葬者藏也。欲人之不見也。今人有金銀寶貴之物。囊之篋之。又從而緘膝局鐫之。未已也。必藏之密室。或深埋土中。而後乃無患。殯而不葬。是猶緘寶物而置之道路也。人子之愛親。曾不如物乎。始死而襲而殮。而棺而槨。凡爲葬計也。衣衾覆尸。棺覆衣衾。槨覆棺。統而覆之於土。而後其藏也密而固。今棺而不葬。何異不棺不殮乎。與其不葬也。毋甯葬而裸。此其不可者三也。禮既葬而虞。謂送形而往。迎精而返。虞以安之也。不葬矣。又何虞焉。不虞則卒哭耐俱無所用之。不知停柩不葬者。將不虞乎。不卒哭乎。耐乎。不耐乎。祥而禫乎。否乎。服不除。不祭。禮也將蒸嘗之祀。可終廢乎。葬而後有虞主。祥而後有練主。主祔廟。則遷其當祧之祖。而改承祀之名。既不葬矣。將終不遷乎。此其不可者四也。張文嘉齊家寶要云。今國律雖有停柩之禁。卒無舉行者。若禮官援禮棺未葬不除服之文。而申暴露之罰。特請於朝。著爲令甲。凡服除未葬者。仕宦不准補官。生儒不許應試。其補官呈詞。必須明開某年月日成服。某年月日安葬於某處。某年月日除服。仍取宗族鄰佑及墓地人等結狀。方准補官。其或未葬而詭言葬者。如有首發。俱以匿喪論罪。連坐結狀之人。若夫庶人服滿不葬者。許宗族鄰里首其暴棺之罪。庶乎人人

知警。無有不葬其親者矣。旨哉斯言。有心世道者。其毋忽諸。

招魂葬服說

許三禮

經事知宜。變事知權。遭人倫之變。而禮以義起。固孝子仁人不得已苦情哉。家禮止載奔喪改葬儀。孫其城先生家禮酌增招魂葬祭之禮。俱人情之至。天理之宜。但於此有別焉。按漢李固爲梁冀所害。其子燮迫行喪葬等事。即卜吉製棺。用緞絹作明衣。領下定白綾條。寫如神主式。禍號姓名生時年月。招厥魂而殮葬之。宜也。其孝子卽披髮跣足。寢苦枕木。照斬衰服制行。可也。若魏李祖敏爲河內守。公孫度欲用之。遂去。不知所終。諸類此等。更有難爲情者。人子固不忍遽有死其親之心。將疑謂尙生之耶。萬一已歿。則凡子飲酒食肉。居內衣綵之日。俱子彌天大罪之日矣。倘疑已死。又恐尙生。將何以爲情哉。總之。不得安其親之日。皆子難安枕之日。禮宜追求躬訪。持齋服澹。不赴宴。不聽樂。畢竟積年不得。歲過耄耋。然後設木主。具衣冠。招魂葬。追服制。爲是何也。天下無無父之子。父不得葬。子何以安。今每有子官任所。父歿家鄉。投至得聞喪日期。業已過三月五月。計父母已魂升魄降。而子尙歌兒舞女。事固不同。情亦相類。痛遺終天罪難悉數。念及此。不動終養之念者。非也。不得已而逢此變者。禮宜於三年服喪外。每年齋忌日。補齋至聞喪日。終身行之。庶幾補過。善哉家禮酌曰。凡遇此等變者。終身崇雅素。守澹穆。可謂孝。所謂古人有終身之喪是矣。

停喪日知錄

顧炎武

停喪之事。自古所無。自建安離析。永嘉播竄。於是有不得已而停者。常煒言。魏晉之制。祖父未葬者。不聽服官。晉書慕容載之。而御史中丞劉隗奏諸軍敗亡失父母。未知吉凶者。不得仕進宴樂。皆使心喪有犯。君子廢。小人戮。

通典生者猶然。況於既歿。是以兗州刺史滕恬爲丁零翟所殺。尸喪不反。恬子羨仕宦不廢。論者嫌之。南史鄭齊鮮之傳

高帝時。烏程令顧昌元。坐父法秀宋泰始中北征。尸骸不反。而昌元宴樂嬉游。與常人無異。有司請加以清議。

南齊書本紀振武將軍邱冠先爲休畱茂所殺。喪尸絕域。不可復尋。世祖特勅其子雄。方敢入仕。河南氏羌傳當江左偏

安之日。而猶申此禁。豈有死非戰場。棺非異域。而停久不葬。自同平人。如今人之所爲者哉。晉書賀循傳。爲武

康令。俗多厚葬。及有拘忌。回避歲月。停喪不葬者。循皆禁焉。舊唐書顏真卿傳。時有鄭延祚者。新書明母卒二

十九年。殯僧舍垣地。真卿劾奏之。兄弟終身不齒。天下聳動。冊府元龜。後周太祖廣順二年。勅曰。古者立封樹

之制。定喪葬之期。著在經典。是爲名教。洎乎世俗衰薄。風化陵遲。親歿而多闕送終。身後而便爲無主。或羈束

於仕宦。或拘忌於陰陽。旅櫬不歸。遺骸何託。但以先王垂訓。孝子因心。非以厚葬爲賢。只以稱家爲禮。掃地而

祭。尙可以告虔。負土成墳。所貴乎盡力。宜頒條令。用警因循。庶使九原絕抱恨之魂。千古無不歸之骨。搢紳人

士。當體茲懷。應内外文武臣僚。幕職州縣官選人等。今後有父母祖父母亡歿。未經遷葬者。其主家之長。不得

輒求仕進。所由司亦不得申舉解送。而宋史王子韶以不葬父母貶官。劉昫兄弟以不葬父母奪職。並本傳後之

王者。以禮治人。則周祖之詔。魯公之劾。不可不著之甲令。但使未葬其親之子。若孫。搢紳不許入官。士人不許

赴舉。則天下無不葬之喪矣。

魏劉仲武娶母邱氏。生子正舒。正則及母邱儉敗。仲武出其妻。司馬師夷儉三族故仲武出妻更妻王氏。生陶。仲武爲母邱氏

立別舍而不告絕。及母邱氏卒。正舒求祔葬。陶不許。正舒不釋服。訟於上下。泣血露骨。衰裳綴路。數十年弗得。以致死亡。宋海虞令何子平母喪去官。哀毀逾禮。屬大明末。東土饑荒。繼以師旅。八年不得營葬。晝夜號哭。常

如袒括之日。冬不衣絮。夏不就清涼。一日以米數合爲粥。不進鹽菜。所居屋敗。不蔽風日。兄子伯興欲爲葺理。士平不肯曰。我情事未申。天地一罪人也。屋何宜覆。蔡興宗爲會稽太守。甚加矜重。爲營家壙。朱子探入小梁殷不佞爲武康令。會江陵陷而母卒。道路隔絕。不得奔赴。四載之中。晝夜號泣。及陳高祖受禪。起爲戎昭將軍。除襲令。至是四兄不齊。始迎喪柩歸葬。不佞居處禮節。如始聞喪。若此者又三年。唐歐陽通爲中書舍人。丁母憂。以歲凶未葬。四年居廬。不釋服。冬月。家人密以氈絮置所眠席下。通覺大怒。遽令撤之。元孫璋父喪。停柩四載。衣不解帶。此數事可爲不得已而停喪者之法。

近年有一二知禮之士。未克葬而不變服者。而或且譏之曰。夫飲酒食肉處內。與夫人間之交際往來。一一如平人。而獨不變衣冠。則文存而實亡也。文存而實亡。近於爲名。然則必并其文而去之。而後爲不近名耶。子貢欲去告朔之餼羊。子曰。賜也。爾愛其羊。我愛其禮。嗚呼。夫習之難移久矣。自非大賢。中人之情。鮮不動於外者。聖人爲之弁冕衣裳。佩玉以教恭。衰麻以教孝。介冑以教武。故君子恥服其服而無其容。使其未葬而不釋。麻則其悲哀之心。痛疾之意。必有觸於目。而常存者。此子游所謂以故興物而爲孝子仁人之一助也。奚爲其必去之也。今吳人喪除服。則取冠衰履杖焚之。服終而未葬。則藏之。樞旁待葬。而服既葬。服以謝弔客。而後除。且焚此亦餼羊之猶存者矣。詩曰。庶見素輶兮。我心蘊結兮。嗚與子如一兮。哀公問曰。紳委章甫。有益於仁乎。孔子作色而對曰。君胡然焉。衰麻苴杖者。志不存乎樂。非耳弗聞。服使然也。家語後之議禮者。必有能擇於斯者矣。又考實錄。永樂七年。仁孝皇后喪。再期。皇太子以母喪未葬。禫後。仍素服視事。至几筵。仍衰服。八年。仁孝皇后忌日。以未葬禮同大祥。十一月二年葬長陵夫天子之子。尚且行之。而謂不可通於士庶人乎。

侈於殯埋之飾而民遂至於不葬其親。豐於資送之儀而民遂至於不舉其女。於是有反本尚質之思。而老氏之書。謂禮爲忠信之薄。而亂之首。則亦過矣。豈知召南之女。迨其謂之。周禮媒氏凡嫁子娶妻入幣純帛無過五兩而夫子之告子路曰。斂手足形還葬而無槨。稱其財斯之謂禮。何至如鹽鐵論之云。送死殯家。遺女滿車。齊武帝詔書之云。班白不婚。露棺累葉者乎。馬融有言。嫁娶之禮儉則婚者以時矣。喪祭之禮約則終者掩藏矣。林放問禮之本。孔子曰。禮與其奢也寧儉。其正俗之先務乎。宋史孫覺傳知福州閩俗厚於昏喪其費無藝覺裁爲中法使資裝傳爲婺源知州婺源之俗男女婚聘後富則渝其約有育其女至老死不嫁者親喪貧則不舉有停柩累數世不葬者文傳下車卽傳其書老使以禮訓告之閱三月而婚喪皆畢

火葬口知錄

顧炎武

火葬之俗盛行於江南。自宋時已有之。宋史紹興二十七年。監登聞鼓院范同言。今民俗有所謂火化者。生則奉養之具。惟恐不至。死則燔爇而捐棄之。國朝著令。貧無葬地者。許以官地安葬。河東地狹人衆。雖至親之喪。悉皆焚棄。韓琦鎮并州。以官錢市田數頃。給民安葬。至今爲美談。然則承流宣化。使民不畔於禮法。正守臣之責也。事關風化。理宜禁止。仍飭守臣措置荒閒之地。使貧民得以收葬。從之。景定二年。黃震爲吳縣尉。乞免再起化人亭狀曰。照對本司久例。有行香寺曰通濟。在城外西南一里。本寺久爲焚人空亭。約十間。以罔利。合郡愚民。悉爲所誘。親死則舉而赴之。烈燄餘骸不化。則又舉而投之深淵。哀哉。斯人何辜。而遭此身後之大戮邪。震久切痛心。以人微位下。欲言未發。乃五月六日夜。風雷驟至。獨盡撤其所謂焚人之亭而去之。意者穢氣彰聞。冤魂共訴。皇天震怒。必絕此根。越明日。按寺僧發覺陳狀。爲之備申使府。蓋亦幸此亭之壞耳。案吏何人。敢受寺僧之囑。行下本司。勒令監造。震竊謂此亭爲焚人之親設也。人之焚其親。不孝之大者也。此亭其可再也。

哉。按古者小斂大斂。以至殯葬。皆擗踊爲遷其親之尸而動之也。況可得而火之邪。舉其尸而昇之火。慘虐之極。無復人道。雖蚩尤作五虐之法。商紂爲炮烙之刑。皆施之於生前。未至戮之於死後也。展禽謂夏父弗忌必有殃。旣葬焚煙徹於土。或者天實災之。夫謂之殃。則凶可知也。楚子期欲焚棄之師。子西戒不可。雖敵人之尸。猶有所不忍也。衛侯掘褚師定子之墓。焚之於平莊之上。殆自古以來所無之事。田單守卽墨之孤邑。積五年。思出萬死一生之計。以激其民。故襲用其毒。誤燕人掘齊墓。燒死人。齊人望之涕泣。怒十倍而齊破燕矣。然則焚其先人之尸。爲子孫者所痛憤。而不自愛其身。故田單思之五年。而出此詭計以誤敵也。尉佗在粵。聞漢掘燒其先人家。陸賈明其不然。與之要約。亦曰反則掘燒王先人家耳。舉至不可聞之事以相恐。非忍爲之也。尹齊爲淮陽都尉。所誅甚多。及死。仇家欲燒其尸。尸亡去歸葬。說者謂其尸飛去。夫欲燒其尸。仇之深也。欲燒之而屍亡。是死而有靈。猶知燒之可畏也。漢廣川王去。淫虐無道。其姬昭信共殺幸姬王昭平。王地餘及從婢三人。後昭信病。夢昭平等乃掘其尸。皆燒爲灰。去與昭信。旋亦誅死。王莽作焚如之刑。燒陳良等。亦遂誅滅。東海王越亂。晉石勒剖其棺。焚其尸。曰。亂天下者此人也。吾爲天下報之。夫越之惡固宜如此。亦石勒之酷而忍爲此也。王敦叛逆。有司出其尸於瘞。焚其衣冠。斬之所焚。猶衣冠耳。惟蘇峻以反誅。焚其骨。楊元感反。隋亦掘其父素冢。焚其骸骨。慘虐之門旣開。因以施之極惡之人。周禮秋官掌戮凡殺其親者焚之然非治世法也。隋爲仁壽宮役夫死道上。楊素焚之。上聞之不悅。夫淫刑如隋文。且不忍焚人。則痛莫甚於焚人者矣。蔣元暉瀆亂宮闈。朱全忠殺而焚之一死不足以盡其罪也。然殺之者當刑。焚之者非法。非法之虐。且不可施之誅死之罪人。況可施之父母骨肉乎。世之施此於父母骨肉者。又往往拾其遺燼而棄之水。則宋誅太子邵逆黨王鸚鵡嚴道育。旣焚

而揚灰於河之故智也。慘益甚矣。而或者乃以焚人爲佛家之法。然聞佛之說。戒火自焚也。今之焚者。戒火邪。人火邪。自焚邪。其子孫邪。佛者外國之法。今吾所處中國邪。外國邪。有識者爲之痛惋久矣。今通濟寺僧焚人之親以罔利。傷風敗俗。莫此爲甚。天幸廢之。何可興之。欲望台慈矜生民之無知。念死者之何罪。備勝通濟寺風雷已壞之焚人亭。不許再行起置。其於哀死慎終。實非小補。然自宋以來。此風日盛。國家雖有漏澤園之設。而地窄人多。不能徧葬。相率焚燒。名曰火葬。習以成俗。謂宜每里給空地若干爲義冢。以待貧民之葬。除其租稅。而更爲之嚴禁。焚其親者以不孝罪之。庶乎禮教可興。民俗可厚也。嗚呼。古人於服器之微。猶不敢投之以火。故於車也埋之。於杖也斷而棄之。況敢焚及於尸柩乎。

秦始皇厚葬論

姜宸英

人之所由存者神明也。其亡者神明去也。斯則形骸之不能爲人存亡也審矣。彼秦始皇之求神於海上。以爲仙人不死之藥。可立就而安期羨門之屬。可招手致也。吾怪其求之如此其至。然竟隕沙邱。是世無神仙不死者。夫其治徒驪山上。具天文。下錮三泉。罄百萬家養生送死之具。以照狐兔於泉下。則可謂至愚者矣。夫吾骨已朽矣。而此纍纍者獨何爲哉。蓋彼方以塊然能飲食之軀。爲可以致長生。後天地者。故深居宮中。極土木之麗。美人鐘鼓之奉。如雉之護尾。雀之守翠。不知其有水不濡而火不熱者在也。斯虛生徐市之徒。得因而市其利。趙高胡亥之謀。已成於外。螻蟻已思穴其臟腹腎胃。而猶以形骸爲性命之所寓也。因循不悟。以至於死。然猶且戀之。徒滿藏而瘞焉。不謂之大惑與。老氏曰。吾之所患。以吾有身。故君子後其身。而身存。愛其所患。內其所外。指路人以爲之手足。誠又惑之惑也。故神明之於形骸也。祭祀之於芻狗也。存則藉其用。去則委諸地。而

已漢文帝終身節儉遺詔薄葬史傳其嗜黃老家言此始皇之不得爲黃老與

與崔子玉論歸葬書

錢維城

足下不憚數千里之遠來省令姪於喪次古誼敦篤于今罕睹令姪來具述足下念切大宗以令兄令嫂之柩謂宜遷歸本鄉與元配王夫人合葬具仰高見竊揆之于情于禮于先儒于本朝之制似有未合者敢一一陳之令兄歸田後樂敝鄉風土因而卜居易簣之時遺命葬此七八年矣爲之子者乃不遵其命竟爾起遷車載馬馱奔馳于三四千里之道死者安乎生者安乎此情之不可也考之于禮古人重精爽而不重體魄故奉祠不奉墓延陵季子葬子于贏博之間曰骨肉歸于土魂魄則無不之也此不歸葬也然猶曰尊者于卑幼耳太公封于營邱比及五世皆返葬于周禮曰狐死正邱首仁也然第以不忘本爲言則非爲奉祠言矣疏恐其義之不明申之曰周公封于魯不返葬于周者以有次子在周得奉宗祀故也則與令兄之不返葬正自昭合至於合葬之禮古人亦有不行者不獨三妃未從也後世皆遵文公家禮而朱子父母未曾合葬我宗文皇帝葬昭陵在瀋陽文皇后葬昭西陵在薊州此本朝故事臣民俱可遵行今合之人情稽之典故令兄之歸葬決不可行而令兄之不與王夫人合葬不爲非禮且不特此也禮別子爲祖別子有三謂始封之君庶人崛起爲大夫及始遷之祖也令兄既卜居於常爲常州崔氏遷居始祖則其子之居常者世世祀之爲繼別之宗此古今不易之禮不特柩不得遷并祀亦不得遷也某忝陋無識特以足下有高世之誼而未盡事理敢布區區惟高明裁奪

論禮二則

陳祖范

與崔子玉論歸葬書

論禮二

五

世俗有非禮之禮。三承重也。繼嗣也。葬服也。古者人子有爲父後不爲父後之分。漢時詔令。尙云賜爲父後者。爵一級。爲後者承爵祿。奉宗祀。而傳之以重者也。故爲後之子亡。則適孫承之。而謂之承重。今士大夫不世爵。既無重可傳。而漫於喪訃立長孫承重之條。遂駕名諸父之前。禮果然乎哉。古之爲人後者。後其繼別之宗耳。宗不可絕。是以後之。若餘人無子。不皆立後。其資財入宗子之家。以宗子祭。無後故也。自宗法廢而收族之道亡。資財無所入。勢必立其近屬以奉祭祀。然風俗澆薄。無資財者委而去之。稍有絲粟之貽。卽攘臂而爭。此禮所稱與爲人後者。與賁軍之將。亡國之大夫。同其可恥者也。古之葬有常期。過期而不能葬。則主喪者不除。唯改葬則總者不可以無服。送至親也。今葬無常期。遠者至一二十年。爲子者不能守未葬不除之禮。卽吉已久。忽焉返其初喪之服而葬。是以僞事其親也。喪事有進無退。而如此。不亦舛乎。必不得已。假用改葬之總。事畢而除之。或亦亡於禮者之禮也。或問祖父母之喪。父爲長子。旣服之矣。未及葬而父死。及其葬也。嫡孫承重可乎。先生曰。古無除喪而後葬者。故有改葬之服。而無葬服。無葬服。又安得有爲葬而承重之服。且承重云者。承先祖之重。而爲之重服也。假使前已承重於居喪之時。今沿承重之名以葬可也。若未承重於居喪之日。忽承重於除喪後之葬。於實旣不符。且沒其父之曾居父母喪也。尤不可也。

與友人論葬服書

汪琬

蒙足下見示。諄諄以古無葬服爲疑。僕請得申其說。而足下試詳擇焉。古人之居喪也。葬不踰時。故先王不制此服。至孔子世。其遵三月五月之制而行之者。固已少矣。殆非獨近世然也。考諸春秋列國之葬。其君往往緩不及禮。故公羊氏譏之。謂之不能葬。然猶在未終喪以前。當無有不喪經者也。近世士大夫溺於陰陽家之說。

其營葬也尤緩。有及數年者矣。有及十年二十年者矣。如此而不爲之制衰經不可也。葬凶事也。敗殯而祖。屬引而行。卽殯而窆。當此之時。主人或踊或哭。其不得以吉服將事。審矣。禮有之曰。久而不葬。惟主喪者不除。蓋久而不葬。主喪者之過也。又曰。爲兄弟反服其服。然則主人主婦而外。亦無有純乎襲吉者也。近世士大夫。自終喪之後。或從事四方。或服官政於朝。既不能不除其服。而臨葬又不爲之服。是忍於死其親也。而可乎。昔者司徒文子問於子思曰。喪服既除。然後葬。其服何服。子思曰。三年之喪。未葬服不變。除何有焉。由是言之。葬其有無服者與。爲人子者。夫亦返諸心而已。假令祖也行也。窆也。或可以不踊不哭。是雖用吉服將事。其亦何嫌之有。如其有所不能。而顧諟之曰。古無葬服。然則當用何服以葬。與僕故謂今之葬服。猶不失禮之遺意者。殆以是也。足下盍審思之。

改葬服議

韓夢周

喪服記曰。改葬總。鄭康成註云。三月而除之。子思曰。喪服總。既葬而除之。後之議者。王肅本之子思。韓昌黎遵用鄭注。後人多以鄭韓爲非。蓋以三月而除。禮經無明文。注者或失其意。子思之言。可據信也。竊嘗以經之前後體例求之。其言公子爲母妻之服。則曰既葬除之。此不言除。見既葬猶不可除也。其言宗子孤爲殤。大功衰小功衰皆三月。親則月算如邦人。此不言月數。蓋總麻三月。不待言也。又云童子惟當室總。此篇所載總制。惟改葬及童子當室而已。比而屬之。著其同也。童子當室之總。無未至三月可除之理。則改葬之總。亦必以三月明矣。後世所傳記禮之書。儀禮最爲近古。其他說或不免傳聞之誤也。夫人子于親之改葬。能遽忘其哀也哉。稱情而立文。蓋亦猶三年之中制也。弗使無窮而已矣。善夫韓子推言之也。曰。自啟至于既葬而三月。則除之。

未至三月。則服以終三月可也。

遷葬論

楊師吉

凡舉一事爲人者。善爲己者。不善克己。復禮仲尼。所以訓仁也。矧人之於親乎。近世泥陰陽之術。恣富貴之求。而不計先靈之安與否者。莫如遷葬爲最。夫人不忍其親體之未安也。于是乎慎擇地。避隲從原。就燥防濕。又恐朝市變遷。泉石交侵。不可前知。古人卜葬。所以謀之龜筮也。固宜矣。其後獨信堪輿之說。以占吉凶。或事應以滋貪天之心。故廼尋龍指穴。擇日諏辰。其事遂繁。見有不顧停閣歲年。而惟慮身之不富貴。後之不昌熾者。其心之爲己。而不爲親之所爲也。雖然。堪輿之術。固不足病。即使有是理。亦必用之者。以爲親爲心。則用也何傷。愚獨怪夫既葬之後。或少不滿意。而輒咎天地之使然。營營聘師求地。一遷不已。以至再三。夫親體之未安。而子心獨安乎。天下之大。忍孰加此。嗚呼。聖賢之教。惟冀人之修德也。我德不積。雖吉地亦凶。我德既積。豈地所能制。語云。吉地爲神之所司。烏望其輕擲于不德之家哉。立心制行。不遵聖賢。而且妄肆營遷。以泥不可知之說。取先人之骸骨而屢移之。欲以取一己之富貴。與子孫之綿昌。是猶求飽者而先舍其田也。是亦不思之甚矣。每見斯舉。多由士夫之家倡之。愚未見富益富而貴益貴。翻見其輒驟而輒敗者。數數矣。此非其人之用心所致歟。又使貧賤之家。效而尤之。其爲敝風俗。壞人心。益非淺鮮矣。曰。然則葬皆不可遷歟。曰。不然。寄客歸里。則宜遷。防備崩潰。則宜遷。水侵蟲巢。則宜遷。是皆所謂爲親而不爲己者也。大率以慎終爲要耳。自非然者。愚未許其人之仁孝爲何如也。孟子曰。禍福無不自己求之者。愚於此亦云。

事有義託於古而實大背乎古。揆諸禮而不可合。反之情而不可安者。如俗有違其鄉死者。柩歸不入門。因殯於外是也。夫喪事有進無退。示民卽遠。今俗之所行。其亦卽遠之義邪。則蒙以爲不然。雜記諸侯行而死於道。喪車至於廟門。不毀牆。入適所殯。大夫士死於道。載以輜車。入自門。舉自阼階。升適所殯。此禮經之明文也。左文十五年。齊人歸公孫敖之喪。惠叔毀以爲請。立于朝。以待命。許之。取而殯之。注殯于孟氏之寢。哀二十六年。宋景公游于空澤。卒于連中。大尹奉喪殯于大宮。公羊定元年。公之喪至自乾侯。正棺于兩楹之間。然後卽位。此二傳之明文也。且又不止此。左襄二十八年。齊慶氏亡。齊人遷莊公殯于大寢。是又改葬而反殯者也。喪服記改葬總注。其奠如大斂。從廟之墓。從墓之墓。禮宜同。則改葬亦從墓之墓耳。而莊公以弑報葬。特爲反殯以盡其禮。此亦情之所至。而禮可義起者。與夫改葬且可反殯。而今俗乃如此。亦可見禮之不講已久。而人之拘于避忌。大惑不解。雖有孝子慈孫。亦多囿于俗而不得自致者。爲可哀矣。或曰。然則曾子問謂柩不可反。何也。曰。此有進無退也。謂出不可反。非歸不可入也。然則又謂入自闕。何也。曰。闕者。兩觀也。而鄭氏則以爲毀宗而入。異于生。洵如其說。則尸未大斂。載尸入門。如下所云者。何獨不異于生邪。且卽異于生。固入于家矣。曷嘗有避凶之說邪。今人不避載尸入門。而獨忌于柩。抑何愚邪。古者大夫出聘而死。旣斂于柩。造于朝。介將命。夫柩可入鄰國之朝。而不可入己之寢。抑何謬之甚邪。至於禁止入城之令。則雖欲歸殯於家而不得。其傷孝子之心。抑又甚矣。禁令限之。旣無如之何。其無所限者。顧又自從而禁之。以爲避凶。則古人所無。以爲卽遠。則非此之謂。蒙故曰。事有義託於古而實大背乎古也。雖然。古人死而殯于廟于寢。今則尸骨未寒。卽置之荒煙蔓草間者多矣。又何怪乎柩歸不入門哉。

改喪總論

法坤宏

營陵園子。幼而孤。喪葬之禮闕。如今歲擬改葬二親。而難於其服。膠西法子論之曰。禮莫嚴於喪服。服制之等。稱情立文。各有深意。而不可苟同。卽以衰論。曰斬。曰齊。曰三年。曰弁。曰三月。曰大功。衰曰小功。衰。禮經具有明文。如父喪曰斬衰三年。母喪曰齊衰三年。若言衰不言三年。則不必三年。衰可知。如檀弓兄則死而子舉。惟總亦然。曰總麻三月。曰改葬。總童子當室。總則言總。不言三月。亦不必三月。總可知矣。總者服之窮也。改葬而舉總。比於窮焉。穀梁子曰。改葬之總。舉下緬緬遠也。喪事卽遠。有進而無退。故舉喪服之最輕爲之。夫亦窮於服者之爲服也。然則總窮於改葬。既葬而服除。亦其所耳。雖然。經何以不言除也。曰。正服有變除之節。三年之喪。由麻而練。飾緣爲祥服。爲禪服。年計月數以節。變則言除。又有欲終不可得者。公子爲母妻之喪。厭於君父。而不敢遂其私。則亦言除。至改葬之總。本非正服。遲速衰序。聽改葬者之自爲之。故不言月。不言除。乃昌黎之議曰。自啟至於既葬。而三月則除之。未至三月則服以終三月。今之服斬而不克葬者有矣。服闕而舉事。斬以葬。然且既葬而除之。改葬卒事而終三月。何重於除。總而輕於除。斬也。昌黎之議。蓋本於鄭氏注義。鄭舉三月以言總。未嘗言改葬之總之必終三月也。然則改葬必卜啟。預啟易服。既葬而除之。雖終三月可也。其或卜啟用近日卒事而除。不待三月。或及啟而有他故。不克葬。改卜乃克葬。除踰三月。亦無不可也。若乃少賤幼孤。喪葬不知禮。葬改而服除。有非仁孝所能堪者。然情不可強。而抑制不敢不勉。而遵君子有終身之憂。致其哀誠。私居純素。以中心喪。又奚事拘拘於三月之文哉。

書昌黎改葬論後

徐乾學

韓退之論改葬服。所據經傳。無可議者。若所引檀弓弁絰葛而葬。交於神明之道。既知爲天子諸侯之禮。非可以論通喪也。三年之喪。未葬不除服。自古一定之禮。凡服之變除。由重而輕。葬而後虞。以安神。卒哭祔廟。卒哭有受服同齊衰矣。期而練爲功衰。再期而祥。縞爲緦麻。哀以漸而減。服亦以漸而除。三年以內。實備五服之制。故曰。人道之綱領。羣倫所託始也。親柩旣在殯宮。卽不能行虞祔練祥之禮。而斬然衰絰。其可以驟釋去乎。古之人如翟方進諸人外。未有不行三年之喪者。亦未有過時而不葬者。卽或有故。一年不能葬。卽一年不變服。子思之答司徒文子。何其嚴也。退之特婉其詞。言未葬不除服。雖有其文。未有著其人者。以是知其至少。此言過時不葬者。古來至少耶。抑或謂旣遠可以除矣。而不除者少耶。讀者疑焉。如以爲過時不葬。而守禮不除服者。其入爲可著稱。則更非禮意矣。葬緩者。謂之不能葬。不除服。不足以寬緩葬之辜也。何著稱之有。若遷葬者。邦不能歸而淺葬於其土者。掘地但沒其衽而已。猶謂之殯。其意以爲不成葬也。孔子殯於五父之衢。名雖爲殯。而其實無異於葬。其必迎精而反。立主安神。與尸柩在寢時異矣。旣立主安神。以次行練祥之祭。可也。晉濟陰郗詵寄止衛國文學講堂十餘年。母亡不致喪歸。便於堂北壁外下棺。謂之假葬。三年卽吉。奉詔用爲征東叅軍。或以爲城市之內。屋壁之間。無葬處。不成葬。則不應除服。詵自表祖墳在緱氏。數有水規。悉遷改。常多疾病。遂便畱此。此方下濕。惟城中高。遂葬所居之宅。當時山濤魏舒並爲申理。乃知古時不強人以難行。凡埋棺及衽殯於中野者。雖曰假葬。猶許其除服卽吉也。宋史隆祐皇太后崩。詔權攢於會稽縣之上皇邨。天子皇后曰。攢宮。攢者。亦不成葬之謂。當時攢後。卽行虞祭祔廟也。至於改葬。總不必終三月。子思對文子曰。旣葬而除之。亦無用詞費也。

與懷庭論改葬

韓夢周

先生不以周爲愚陋。屢以遷葬大事相咨訪。當時雖略陳鄙意。然先生猶若有疑畏者。懼以不自重。撓大計。敢條所見以質左右。先生云。欲詢諸當時經理喪務之人。壙中築底若堅。猶可不遷。壙底堅否。固屬可憂。愚謂更可憂者墓田耳。地勢卑下。爲西南高埠之水所滙聚。七八月間。率成流潦。若風雨調和。猶無大害。然天道不測。倘一經淫澇。若雍正八年之水。將何以沮其勢乎。古人立墓。必思爲萬年之計。有先生在。必能盡心設策。決不令水得齧先人墓。若世序變易。知時勢更當如何。能卒保無虞乎。水之所經。日就窪下。倘地深泉生。遽成溝渠。以相去數尋之地。日爲水所浸剝。雖壙中堅如鐵石。亦復何恃。決當遷葬。無可疑者。無暫保目前也。先生又云。墓地不善。若天作孽。遷葬若自作孽者。以此爲自怨自艾之意。則可。若遂以決大事行止。尤非也。考之經籍。文王之葬王季。以水齧其墓。魯隱公之葬惠公。以禮不備。近世行事可法者。莫如宋儒周子。以水齧先墓。改葬朱子。亦以水患改葬。昔者防墓崩。夫子流涕曰。古者不修墓。蓋防墓雖有雨災。而地勢可久。故止于修。不然。夫子亦必改葬。以此論之。此事非自我創行。悖情逆道也明矣。且事卽非古人所已。經。苟於理而可。雖中人猶勉爲之。況於先生不意之變。惟盡道處之。過慎而慮。亦非計也。度之於勢。揆之於理。今日之事。均宜決計。區區愚見。伏望裁決焉。

族葬考

徐乾學

古者葬不擇地。周禮墓大夫職曰。凡邦墓之地域。爲之圖。令國民族葬。而掌其禁令。蓋萬民墓地同處。墓大夫爲分其域。亦如家人以昭穆定位次。而預爲之圖。新死者則授之兆。是故自天子以下。七月五月三月踰月之

期無或愆者。惟宅兆已定。而無所容其擇也。獨孝經有云。卜其宅兆而安厝之。夫卜則有吉凶。有棄取。是亦擇矣。疑與周禮之言不合。不知世數無窮。而地域有限。子姓蕃衍。安能盡容其勢。必至於改卜。又從他國遷來者。見爲別子。始造塋。亦須卜。成子高謂慶遺曰。我死則擇不食之地而葬我焉。正此類也。豈後世人卜一邱之謂哉。自秦罷封建。而宗法不行。族葬之禮遂廢。去聖久遠。邪說如蠅毛而起。淫巫瞽史。得簧鼓於其間。漢武帝時。聚會占驗。即有所謂堪輿家。班固藝文志。五行家有堪輿金匱十四卷。又形法家有宮宅地形二十卷。葬書蓋萌芽於此。而張平子冢賦。述上下岡壠之狀。略如今葬書尋龍捉脈之爲者。至東晉而郭璞專攻其術。世遂依託爲青囊之書。轉相熒惑。其毒遂橫流於天下。唐太宗命呂才著論以深闢之。竟不能止。爲人子若孫者。怵於禍福之說。延葬師求吉壤。剖判地脈。斟酌向背。諏選年月日時。貧者不能擇地。富者擇之太詳。於是祖父之體。魄暴露中野。有終身不葬。累世不葬者。夫畏禍遠巡。是爲不知命。而或以其親邀福。遲之又久。自陷於大不孝之罪。可不謂至愚乎。昔司馬文正爲諫官。奏乞禁天下葬書。而張無垢律葬巫以左道亂政。假鬼神時日卜筮以疑衆之辟。蓋痛心疾首於世俗之所爲。冀迷者之一悟也。然自孝經有卜宅安厝之文。雖程朱大儒。亦以爲地不可不擇。程子以土色光潤。草木茂盛爲吉地之驗。而又言五患當避。朱子云。須形勢拱揖環抱。無空闕處。乃可用。此亦仁人孝子用心之極致。但一邑之中。一鄉之地。求形勢拱揖環抱。而五患永絕者。不可多得。昔晉有九原。漢有北邙。凡國之冢墓。皆萃焉。今則人卜一邱。葬師之法。雖高陵平原。地盈數頃。而所乘止一線之氣。所容僅兩魄之棺。餘皆爲彼法所棄而不可用。如此則舊冢未沒。新冢日多。安所得千百億之美地而給之。雖有知禮者告之曰。先王之制葬期。遠不過七月。近代著令。槩以三月。今律惑於風水。及託故停柩在家。經年不

葬者罪當杖。禮與律不可犯也。其如美地之難得何。吾故以爲周官之法。卽不可復而宋趙季明族葬之圖。可以不講也。蓋自族葬廢而人卜一邱。美地難得。且多陰陽禁忌。遷延歲月。恬不知怪。誠使季明之說行。則兆域素定。葬可如期。唯數世之後。地不能容。乃始改卜。爲子若孫者。禍福之念。無所動於中。則葬師不得操其柄。此拔本塞源之論。可以矯敝俗而歸諸厚。司邦教者所當留意也。

讀葬書問對

黃宗羲

或問趙東山葬書問對。所謂形氣者。對曰。形者。山阜之象。形於金木水火土也。氣者。山川之脈理。或聚或散。聚者其生氣也。又問所謂方位者。對曰。以八卦辨龍之貴賤。及二十四山之衰旺生剋是也。問者曰。東山信形氣而斥方位是乎。對曰。是也。然東山不能自持其說耳。夫山川之起止合散。觀其大略。亦不難辨。固人人可以顯而得之。東山精微其說。以爲吉土之遇。由於天畀。葬師言天命可改。東山言人事難致。其害理同也。然則其故何也。曰。鬼蔭之說惑之也。問者曰。鬼蔭之說非乎。程子言父祖子孫同氣。彼安則此安。彼危則此危。亦其理也。對曰。唯唯。否否。夫子孫者。父祖之分身也。吳綱之貌。四百年尙類長沙。蕭穎士之狀。七世猶似鄱陽。故嚙指心痛。呼吸相通。夫人皆然。後世至性汨沒。墮地以來。日遠日疏。貨財婚宦。經營異意。名爲父祖。實則路人。勉強仁義。便是階庭玉樹。彼生前之氣。已不相同。而能同之于死後乎。子孫猶屬二身。人之爪髮。託處一身。隨氣生長。剪爪斷髮。痛痒不及。則是氣離血肉。不能周流。至于手足指鼻。血肉所成。而折臂則足。蓋指剝鼻。一謝當身。卽同木石。枯骸活骨。不相干涉。死者之形骸。卽是折臂。則足。蓋指剝鼻也。在生前其氣不能通一身。在死後其氣能通子孫之各身乎。昔范縝作神滅論。謂神卽形也。形卽神也。形存卽神存。形謝則神滅。難之者。謂神與形殊。

生則合爲一體。死則離爲二物。二說雖異。然要不敢以死者之骨骼爲有靈也。後來儒者言斷無以既盡之氣爲將來之氣者。卽神滅之說也。釋氏所言人死爲鬼。鬼復爲人者。卽神不滅之論也。古今聖賢之論鬼神生死。千言萬語。總不出此二家。而鬼蔭之說。是於二家之外。鑿空言死者之骨骼。能爲禍福窮通。乃是形不滅也。其可通乎。是以古之先王。懸棺之後。迎主于廟。聚其魂魄。以墓中枯骸無所憑依也。其祭祀也。三日齋。七日戒。求諸陽。求諸陰。徬徨淒愴。猶不能必祖考精神之聚否。今富貴利達之私。充滿方寸。叩無知之骸骨。欲其流通潤澤。是神不如形。孝子不如俗子也。問者曰。若是而葬。又何必論形氣乎。曰。不然。布席畫階。亦有方位。筮賓求日。豈因利益。況乎永託親骸。而使五患相侵。坐不正。席于心安乎。程子所謂彼安則此安。彼危則此危者。據子孫之心而爲言也。豈在禍福乎。問者曰。今世視此。若禍福交手而付。甯皆狂惑乎。曰。不觀宋景濂之誌。傳守剛乎。焚屍沉骨之俗。成纓弁之家。亦靡然從之。不然。則以爲辱親也。彼之惡釋地。猶此之惡焚屍也。習俗亦何常之有。問者曰。地苟不吉。遷之可乎。曰。不可。焚屍之慘。夫人知之。入土之屍。棺朽骨散。拾而置之小櫬。其慘不異于焚如也。何如安于故土。免戮屍之虐乎。卽不吉。亦不可遷也。問者曰。形氣既吉。則鬼蔭在其中。又何必外之也。對曰。鬼蔭之說不破。則算計卜度之心起。受蔭之遲速。房分之偏枯。富貴貧賤各有附會。形氣之下。勢不得不雜以五行衰旺生剋。心愈貪而愈昏。說愈多而愈亂。于是可葬之地少矣。誠知鬼蔭之謬。則大山長谷。迴溪伏嶺之中。其高平深厚之地。何在無之。精微之論。不能出此。雖有曾楊廖賴。亦無所用。無俟乎深求遠索。無可柰何而歸之天命也。問者曰。古人凡事筮日。東山斥方位。而并斥時日。何也。對曰。古之筮日。非生剋衝合之謂也。時則皆以質明。唯昏禮用夜。有定期也。曾子問見星而行者。唯罪人與奔父母之喪者。葬以日中可知。不然。謂

之疢患。下壙而以宵中。今日擇時之害也。風和日出。便于將事。謂之吉日。風雨卽是凶日。筮者筮此也。今之葬者。不以雨止。擇日之害也。故東山之見卓矣。

喪葬解惑

蔡世遠

葬必擇地。自古有之。固程子有草木茂盛土色光潤之說。閩地多山水。不比北方一望平原。故爲風水之說者。審擇夫氣之所流貫。勢之所凝聚。山則拱衛而不背。水則環抱而不瀉。無風隙水蟻之患。此亦何嘗不是。蓋祖宗安則子孫亦與俱安。理固然也。乃有惑於其說。不脩人事。專恃吉地。以爲獲福之資。遂有遲至三年而不葬者。夫停柩不葬也。世有不孝之人。而能獲福者乎。其至愚者則陰謀橫據。相爭相奪。以爲福在是矣。不知其爲禍基也大矣。又有鄉俗寡識。惑於房分之見者。夫風水之說。不可苟略。而房分之說。理所必無。有何所見而謂左爲長房。中爲二房。右爲三房。不及生三子者。何以稱焉。生子至十以上者。何所位置之。按之八卦方位。謂震爲東方。震乃長子。則所葬之地。未必盡南向也。反之五行。揆之五方。細求其說。卒無有合。卽考之郭璞葬經。及素書疑龍經。撼龍經諸書。亦無所謂房分者。此乃後來術家。欲藉此使凡爲子孫者。不敢不尊信。而延請之。陰以誘其厚利。陽以得其奉迎。不知其遺害之深。至使死者不得歸土。而生者不得相和。皆此說誤之也。此亦如時日之說。古所不廢。吉日良辰。經有明文。乃過爲拘忌。如襲斂入棺之時。有造爲的呼重喪等名目。謂至親不避。必有大凶。俗竟有不察而信之者。抑情壞性。莫斯爲甚。他省鮮有此說。卽吾閩如詔安等縣。但棺物具備。卽入棺。無另尋日時之事。最爲合禮。此亦術家藉以爲獲利之資。與風水房分之說。所當壓斥者也。讀書識理之士。固無此患。其有中心實不信。而不能自拔於流俗者。曰甯可信其有。夫信無稽之說。至於啓疑論而不葬。徇

拘○忌○之○失○至○於○將○入○棺○而○不○臨○斯○何○事○也○而○可○信○乎○惑○之○至○矣○

贈吳君佩之序

陸燿

葬者事親之終。事親喪不葬。是爲廢禮不終。今之惑於風水而不克葬其親者。抑何多乎。昔宋呂文成公嘗言。王政既息。舉立封竈窆之柄。委之巫史。妖誕相承。誘怵並作。民始忍以啜粥飲水之時。起射名干利之望。甚者兄弟忿鬪。謂是山於伯獨吉。是水於季獨凶。狐疑相伏。暴其親之遺體。而不可掩。學士大夫。尙論先王之制。則世共譁爲遠於人情。嗚呼。公斯言可力破。青烏鐵帚之說。而深入仁人孝子之心矣。顧風俗相沿。民聽滋惑。單寒之家。困於力之無如何。固有不暇擇而葬者。若其糜耗物力。遷延歲時。死者未葬。生者復死。卒使其親永棄淺土。而不獲四尺之封。一坏之固。往往出於高門世族之家。此尤可憾也。予爲是於國朝名臣張清恪朱文端蔡文勤徐健庵。以及儒者張稷若張考夫盧子弓之論。備錄文鈔。冀有以挽回頽俗。使天下爲人親者。免爲子孫射名干利之故。而不獲皆正首邱。卽譁爲遠於人情。義所不辭。吳君佩之。予之姻也。居方伯公之喪。方營宅兆。而尙難其地。惟古之葬。則自天子至於庶人。皆以月數。今縱不能盡遵。可不及此斬服三年之內。而謀其終事乎。且人子自孩笑至成人。何一不累其親。乃至乘化委蛻。而猶不令有一日之安休。咎榮辱皆責之。不可知之體魄。亦何忍而出此哉。吳君守禮之士。又有高世拔俗之識。今且汲汲乎卜所以葬其親者。而尙恐其問諸風水也。予是以言之。

示道希兄弟

方苞

先兄之命曰。弟林既冠未娶而夭。吾與汝生常違離。異日三人必共一邱。康熙辛巳葬兄於泉井。以弟從。自余

遭禍北徙。道希危疾。連年累歲。術者曰。此陰流入墓之效也。余始不信。忽夢兄臨大淵。躍入自沈。通書南中。命道希啟墓。鑿土三尺。見水。乃起柩。權厝以待卜兆。古者邦墓有定所。民以族葬有定位。自形家之說興。而其術頗有奇中者何也。管子地員篇。凡泉之淺深。可按視所見之土。以測之。豈中原土厚水深。司空之法。未亡相民宅者。皆能脈土。以定兆域。而未可以例山澤沮洳之地。與吾友李君岱雲黃君退谷劉君梧岡儒者也。而篤信形家之術。謂穴有暈。下三棺則暈破而水入。余迫於公程。行有日矣。道希兄弟若懲前事而畏形家言。則兄與弟共冢。而余他日別葬於義。亦可。但毋與婦人合。以墮先兄之命。

宅經葬經先後論

全祖望

漢魏以來。有宅經。有葬經。皆出於堪輿形法家之言。元儒義烏朱氏謂宅經古之所有。葬經古之所無。長山胡氏最善其說。而聞者莫不駭之。予告之曰。是也。宅經之用。大之爲都邑城郭。小之爲宮室。歷見於經傳。所謂立室以宮。矩立宮以城。矩土圭以求地中。土宜以相民宅。是故相其流泉。觀其夕陽。公劉之卜都也。揆之以日。作於楚室。衛文之卜宮也。南望斗北。戴樞。晏子之論卜都也。益屋於東。則凶。家語之論卜室也。而所謂葬經之說。無有焉。周禮墓大夫之職。冢人之職。班班具在。昭穆葬而已。族葬而已。不聞其以形法言也。葬師之徒。求其說之見於古者而不得。於是。指流泉夕陽。揆日測景之說。以爲據。不知是宅經之祖。非葬經之祖也。聞者曰。君子不言禍福。倘其非耶。曷不并宅經之說而廢之。其是耶。則葬經亦曷可非耶。予告之曰。是必明乎死生之說。而後可以定其是否也。夫都邑者。一國之極也。必其風雨和會。而陰陽順豫。然後一國之民命無失所焉。是以邾子之遷繹。雖不利於己。而不恤宮室者。一家之聚也。亦必其五行順序。而後天厲不作。蓋皆生氣之所乘。是以

地理得應之以爲功是在中和位育之功亦其一節特漢魏以後之宅師或支離其術而不盡合古耳若墟墓則不然人之死也魂升天魄降地其所遺者枯骨耳謂孝子之於枯骨不忍棄而捐之五患之區而必求高敞融和之壤以安之則可謂有吉地焉足以追魂攝魄使之爲利於子孫則惑矣彼葬師謂亦有生氣之可乘真無稽也然而葬經之說謂富貴貧賤繼絕俱操之地其說較宅經爲更侈夫古者井田之制行民無甚貧亦無甚富而商賈則在所賤宗法立則宗子繼支子否四民之子各襲其業卽有軼羣之才亦偶然耳聖王之所以定民志者秩然後世富貴貧賤繼絕之說俱無所用則夫其說之不見於古固其宜也假使鬼果能蔭聖王之制禮其所以慎終追遠者無所不至何獨忍於負其父母護庇之靈而不爲之求吉地以聚之乎然而爲重爲主爲廟爲寢以棲其神其祭也於陰於陽以求之而絕不問之於墓則亦疏矣而漢魏以來之葬師其能事乃突過於古先聖王則亦怪矣聞鬼蔭者莫若涑水橫浦東山黎洲四家至其不可與宅經同年而語也則四家所未及云

毛稼軒地理書序

錢大昕

葬書昉於郭景純漢魏以前未之聞也然景純書亦平易而無奇自楊曾廖賴之書出其言汪洋汗漫詭異難解習其術者各尊所聞互相排擊一地而彼曰大吉此曰大凶一穴而甲云宜北鄉乙云宜南鄉加以神煞禁忌日增月益或格於方位或妨於生命閱數歲而無可葬之年盡一年而無宜葬之日由是有力者覬非分之福以枯腊爲梯媒無力者怵或然之禍任朽木之暴露葬書行而世之不葬其親者多矣夫鬼之爲言歸也骨肉歸復於土如人之歸室故禮經謂之宅兆今乃有數十年傳數代而不克葬者縱使遲之又久果得吉壤而

先人之體魄不安甚矣。死者而有知也。方且降詔於子孫。尙能予之福佑乎。婁東毛稼軒。出自宗伯文簡公之裔。以儒家子而精於堪輿之術。著書八卷。爲類一十有八。於龍穴沙水向背衰旺之理。既已疏通而證明之。而其大指主乎欲人速葬。蓋術也。而進於道矣。易傳曰。俯以察於地理。禮記曰。毋絕地之理。地理不可知。而人理終古不能易。然則順理而行。理得而地亦得矣。久而不葬。此理之大不然者。而可藉口於擇地之難得乎。古人云。暴得富貴不祥。地雖吉。亦必人之吉者能有之。無德而妄希非理之富貴。天之所不佑也。若夫陰陽休咎之驗。自非聖賢。豈能卓然不惑。讀稼軒之書。又知趨吉避凶之例。人所易曉。則亦可以不爲術士所怵矣。予先大父行年九十。作文勸人速葬。甚爲鄉里傳誦。今讀稼軒是編。喜其實獲我心。援筆而序之。

地理攷原跋

程晉芳

江西熊君心泰著地理攷原一卷。首言楊廖二公九星陰陽及九星九變。次破形家之誤。次言水歸東海。次言乾坤退居。次言三合五行。次言金生水。次言六土。次言二土長生。次言土旺。次言五運六氣。次言支隴淺深。次言文曲破軍。凡十三則。古者族葬多在西北。蓋北方高燥土厚水深。不煩遠擇也。堪輿之說。蓋以東南地下多水。而風臨之。蟬蟻生焉。爲人子者。必欲以親體而求富貴。罪之大者矣。而詳視水蟻以安其親。則固不可已也。故論風水。當以朱子爲斷。而葬法則郭景純之葬經。如經書之有學庸。是一切書之祖。觀熊君所言。不倍於景純。而又有以發明之。可謂正則矣。近有僞流創三元之說。謂葬不可久。視三元而遞遷可也。嗚呼。親屬既掩。非蟻非水。而以禍福之故。輕爲改易。有不遭陰譴者乎。創爲此說者。其人既不良死。而舉世猶奉其言如圭璧焉。富貴重而仁孝輕。可慨也夫。

虎口餘生錄書後

梅文鼎

邊大受崇禎末令米脂募人發李自成父墓自成陷畿輔執大受於家將用爲犧以祭墓會自成敗獲免仕國朝爲某官世所傳虎口餘生錄者其所自述也自成以一狡賊猖獗覆明二百餘年宗社所過誅夷屠滅發人邱壠禍延枯骨而莫可誰何大受乃於其威勢方張之日與之爲難獨行其志洩天下忠臣義士之憤且當是時喪亂之餘趨避者百方未能苟免而大受萬死一生終然無恙讀是錄者知有命之在天卽自信可以不惑廼說者遂以自成之敗爲大受功此大不然夫風水之惑人深矣孝子之卜宅兆也必誠必信勿之有悔點者乘之遂操禍福以中人謂人生之一切感召吉凶悉由於葬親之故而其害至不可勝道以自成之凶虐狂悖雖不掘其父墓亦終不免於敗不然張獻忠等之先墓又誰知之而誰掘之楊璉真珈利宋陵寶玉而發掘莫之禁者或亦以此絕趙氏復興之望也起輦谷不起陵雖子孫莫識其處藏之可謂固矣然亦不復興或以帝王關天運異常人彼魚朝恩遣盜發汾陽父墓而於汾陽之享受毫無益損抑又何耶吾懼其說之不可以訓而敗人不仁貽死者無窮之患故具論之

錢大昕

原孝上

古之孝者立身行道揚名於後世以顯父母揚名者揚己之名也父母之樂莫樂乎有令子而人子之善莫善於爲聖賢身爲聖賢而父母卽爲聖賢之父母古稱大聖惟周公孔子周公之父聖也孔子之父未必聖也而其爲聖人之父則以梁與文王並稱無愧焉何顯如之後之君子不務立己之身而務飾親之美予見近人家傳行述日繁一日學必程朱文必韓柳詩必李杜書必鍾王究之皆妄說也夫過情之聲聞君子恥之子孫而

以無實之名加諸先人是恥其親也。欺人而人不信，欺親而親不安，以是爲孝，何孝之有？論語廿篇，嘗言鄰人之子，而不言鄰人行事。孟母之賢，見於它書，而七篇略不及焉。豈孔孟之欲顯其親，不如後之君子哉？顯親之道在乎立身，親果有善，何待子孫言之？子孫言之，徒使後人疑之，惡在其能顯親也。親之名聽諸公論而已，之名可以自勉。君子疾沒世而名不稱，其斯以爲孝乎？

答孔正叔論誌文

魏 禮

碣文附上。竊思君子爲文章，務使顯可示於天下後世，幽可質於鬼神。故善善雖長，不敢爲不試之譽。此豈獨於子弟交遊，在所必慎，卽尊親如祖父，亦不可奉以虛美，使吾親爲聲聞過情之人？且人之善否，宗族鄉黨未有不。知。吾。九。實。一。虛。則。人。將。執。虛。例。實。既。因。一。事。以。沒。其。九。而。人。情。不。服，必加謗訾，是求榮而反辱也。故曰：虛譽其親，與自謗其親等。吾輩立言，自有本末，卽此便是立身大節，不可以爲迂且小而忽之也。大約世俗好諛，人已同聲，以至生死謬誤，忠佞倒置，家有諛文，國有穢史，襲僞亂真，取罪千古，皆自一念之不誠始。弟願先生取大集，細細討求，凡所稱譽，務使名稱其實，不爲世俗之情所惑，區區之忠，欲相期爲傳人傳文，不獨在一事一篇也。

與顧肇聲論墓銘諸例書

沈 彤

古人之銘，廟與墓兼用之，而誌則專用之於幽室。南豐所寄歐陽舍人書，乃謝其撰先大夫墓碑銘而作碑銘。宋幽室所用，故其書雖嘗因銘及誌，而所云或納於廟，或存於墓者，固不論誌而但論銘也。衛孔悝之鼎銘，晉謝安之墓誌，皆兼之於墓。而文公之爲民國碑誌，尤氏之爲民國碑誌，皆兼之於墓。而文公之爲民國碑誌，尤氏之爲民國碑誌，皆兼之於墓。

於廟者也。於墓誌無與。其存於墓者。埋諸壙中。則有若葬銘碑文墓誌銘墓甄文墳記壙記之屬。立諸神道。則有若墓表碑文墓碣銘神道碑阡表之屬。其名兩不相假。未有墓誌而立石壙外者。惟南史裴子野傳載一事。此當時藩王破常例重疊爲之耳。傳云子野之葬。湘東王爲墓誌銘。陳於藏內。邵陵王又立墓誌。壙於後道。非其正也。故碑碣與表葬後。可刊而誌。銘必先期而作。其有葬期迫而不及攻石者。則書石以誌。既葬刊文。卽不復追納之於壙。若昌黎誌李元賓墓之類是也。其立石在祠堂若內舍。蓋亦有之。今奉委所作墓銘。距葬時實遠。幽室不得用。其文但宜施於表碣。顯刻墓前。不當名之爲誌。刊藏內舍。唐之葬令。凡五品以上爲碑。龜趺螭首。降五品爲碣。方趺圓首。是碑與碣異制也。明制三品以上神道碑。四品以下墓表。黃黎洲謂自有墓表。更無墓碣。知墓表亦方趺而圓首。是碣與表同制也。隋唐人之命碑碣表。多稱其實。後世或有碑其碣。而碣其表者。然考本朝律。處士不禁其用表。碑與碣。惟品官得立。與唐令不殊。則刊石固有定制。而名號亦不得僭亂。今之所刊。但用碣制。而定名墓表焉。其可也。至碣身高廣之度。古碣高四尺。會典所載圓首碑。七品以下用者。高五尺五寸。闊二尺二寸。今石表或於二者之間。增損定之。若所示樣本。慮太卑狹不稱。言直無文。幸鑒其意。有未當者。惟不憚往復。是望。彤再拜。

與錢異齋論行述書

陸燿

伏讀所著令先妣劉宜人行述。其體例稱謂。一遵果堂沈先生之緒論。甚善。然竊謂行狀之體。如上太常議諡。史館作傳者。宜用公狀之式。不復參以作者之意。如子孫自述其先世德善。以求誌銘者。乃本哀痛之餘情。發祈請之至願。必宜從乎作者之自言。而稱其祖父之祖父。悉以作者爲主。父之父爲祖。祖之父爲曾祖。今果堂乃據穆員外白樂天爲證。不從狀者之所自稱。而從所狀之人之所稱。何異祖父生時。對父而呼其祖爲父。對

祖而復呼其曾祖爲父乎。唐之大家爲昌黎。宋之大家爲廬陵。昌黎韓滂墓誌曰。吾與妻哭之心傷。吾者。昌黎自吾也。女孥壙銘曰。始命子弟與其姆。易棺衾。命者。昌黎命之也。此下治子孫之文之例也。廬陵龍岡阡表爲皇考崇公而作。然於祖則稱皇祖府君。於曾祖則稱皇曾祖府君。皆廬陵之自稱。而不從崇公之所稱。此上治祖禰之文之例也。至爲宗族友朋之碑誌。或發乎吾心之悲悼。或緣其子姓之徵求。雖從所狀之人之所稱。而必兼叙己意。以明不能以不文辭之故。曰君諱某。作文者君之也。曰系以銘。作文者系之也。唐宋名家。無不如此。非始於明之中葉。此卽旁治昆弟之文之例也。其於母氏。如歸熙甫先妣事狀。則稱外曾祖外祖。邢子愿萬太君行狀。則稱外王父母。蓋又自歐陽公之例而推之。未可以爲非也。且果堂之論。旣從所狀之人之稱。而以其祖爲父。曾祖爲祖矣。而其自述眞崖府君吳孺人之題。則仍曰先考眞崖府君述。先妣吳孺人述。於題則考其考妣。其妣於文則考其考之考。妣其妣之妣。旣考其父。又考其祖。於義已乖。旣妣其母。又妣其外祖母。於義乃大不可。此獨不爲用意惟慎。爲言不順乎。凡爲文字。惟求其是。僕不敢謂穆白二公爲非。而固必以韓歐諸公爲是。惟純孝之君子擇焉。

與人論墓誌銘篆蓋書

汪琬

誌銘草就附上。有一言奉告者。倘卽刻石。則篆蓋及誌文首行。宜但云某銜某府君云云。幸勿加暨元配某孺人六字。此近世無識者所爲。凡唐宋元諸大家文。悉無之。明成宏以上亦然。卽近代名流文亦然也。有碑刻文集。可考古人非略之也。於此固有深義。蓋女子從夫。故祭曰祔食。葬曰祔葬。凡祔食者。惟立男尸。而無女尸。故曰同凡則一尸。亦此義也。愚嘗論之。古人之有行狀。非特備誌銘之采擇而已。將上諸太史與太常者也。上諸

史官所以請立傳也。上諸太常所以請立說也。今雖不復行。猶當存古人遺意。彼女子無傳無謚。亦奚用行狀爲哉。其有不同穴者。與節烈卓卓可稱者。與先葬而夫猶存者。或夫歿且葬已久。其事行不及附見於夫誌者。別爲之誌銘可也。誌銘之不及。雖表之可也。顧欲益之以行狀。至於事行始末。已附於夫之碑誌中矣。一覽便可得也。而篆蓋篆額。又欲益之以暨元配云云。必使與男子無別。此皆贅也。故愚於女子行狀。悉拒不作。而於蓋額。又欲稍存古法。殆可爲識者道爾。知足下留心文學。敢詳言以告。未審足下能見信否。琬拜白。

諸聯明齋小識曰。里有葬妻者。作墓誌客以問余。余按春秋隱公二年十二月乙卯。夫人子氏薨。穀梁傳。夫人隱公妻也。卒而不書葬。夫人之義從君者也。日知錄曰。春秋之例。葬君則書葬。君母則書葬。妻則不書。所以別禮之輕重也。隱見存而夫人薨。故葬不書。依此則葬妻而爲誌。若表者皆非古人作墓誌有合葬而不書于碑額。以夫統妻本乎此也。然則以子葬母。當不可爲之乎。曰。以子葬母。則必父卒而後。子可居葬母之名。否則猶之葬妻耳。

書歷城周君私諡益都李叔子議後

羅有高

益都李叔子文淵。字靜叔。生九月。言其方言。無不能言者。六歲而孤。童時頗彊氣好爭。母惡之。懲母之咎。嚴自警。撫爲謹順。勇于師古。師其道。治其辭。勤勤不舍。日究上下數千年。儒術治具。文章升降。正變原派。日詳以辨。罔之不苟發。需其盛而沛之。欲以正奉。剛僞易積。醇以是服。道日安。躬履于事。親從兄日察。已而病。病且久。不瘥。母憂之。已而母病。叔子強病守視母。凡八日。母卒。不食日餘。拜賓客。六日。病大作。自以必死。則自爲文銘墓。越月。則又自條其所欲論著之言。日之得二十八事。合一篇。系銘之後。越月死。已飯而蘇。越兩月。嚮瘥矣。

自謂不死矣。謂銘墓書可焚矣。越兩月復病。越月母葬有期。度羸憊不得送葬。自傷。日夜哭。嘔血。遂不復飲食。不復語。竟死。其兄莖晚言。叔子居喪。堅不肯肉食。執義不奪。毀瘠至于形。虞畢。亟視之。不可爲矣。叔子之友歷城周君永年。私制諡曰孝悼。述議以章之。予聞周君治古。禮文精洽。其制諡焉。其必有處焉。其非徇末造之俗。苟以美名振叔子以爲文。而施叔子以其所不安。而予深考其義類。以比切叔子平生師古之心。則予竊恐未必其概于叔子之心。而益以傷叔子之心。是不可以無論者也。夫叔子之師于古。廉其志念。深姚矣。廣博而篤矣。夫不唯其名之慕者。夫誠樂其實。役思單精。壹力求以終之。以爲吾將畢吾志焉。以成吾身。以庶幾乎古人所謂不匱者。庶幾乎其可以事吾親也。不幸中道病。勞母之慮。吾知叔子所以憂其病。幸旦夕瘳。寬母懷。無不盡方決也。不幸母前死。力喪病日深。以死。不意更生。猶望萬一延生。以畢其志。以成親。以爲吾道如是。吾親之所以慮我者如是也。而竟死。命也。悲夫。憾矣。何名之安。夫周君據諡法之云。夫固述叔子生平事母之行。以名之。而甯謂叔子殉母以死邪。記曰。先王諡以尊名。節以壹惠。恥名之浮于行也。又曰。君子不自大其事。不自尙其功。以求處情。周君知叔子哀其早死。表其大者以冠諡。豈不曰是情也。名行相應也。不浮也。唯然而叔子痛無窮期矣。痛其求處此名之情。而未之厭也。痛其未厭而長被此名也。叔子望三古而奮。爲之友者。備以三古之道求叔子。壹其名曰悼。叔子或者少安乎。雖然。私命諡古與前聞之禮。與無處焉。是則何以處叔子也。

皇朝經世文編卷六十四目錄

禮政十一服制上

古今五服考異序

禮部頒喪服之制大清會典

答孟遠問喪服書

喪服或問

降服辨

父在不降母服論

與友人論父在爲母齊衰

與友人論服制書

心喪釋

喪所生母雜議

喪服繼母如母解

駁張仲嘉次子主喪議

父未殯而祖亡承重議

父卒未殯適孫爲祖服辨

汪琬

馮

閻若璩

王錫闡

毛奇齡

顧炎武

顧炎武

杭世駿

沈彤

汪琬

萬斯大

沈彤

汪琬

承重孫說

王應奎

承重說

萬斯大

爲父生母不承重說

張篤慶

庶孫不爲生祖母承重說

柴紹炳

庶孫父卒不爲所生祖母服三年說

馮浩

答庶孫爲所生祖母服

陳祖范

書適孫葬祖父母承重辨

顧棟高

請考正承重服制議

全祖望

適孫有諸叔而承重始服考

陳祖范

論曾孫不當稱功服書

萬斯大

本生父母降服說

田蘭芳

人後者爲其曾祖父母祖父母服考

王應奎

皇朝經世文編卷六十四

禮政十一服制上

善化賀長齡耦庚輯

古今五服考異序

汪琬

昔魯哀公使孺悲學士喪禮於孔子。兩漢猶有事名禮服之學者。至於馬融鄭元王肅譙周之屬。皆號通儒。莫不條析異同。反覆拳拳於此。勉齋黃先生亦嘗欲撰次喪服圖式。而附古今沿革於其後。惜乎未及成書而遽歿也。自晚近以來。諱爲凶事。往往棄而不講。於是士大夫持服之時。率皆私行其何臆。而王者制禮之意微矣。予竊慨焉。故作此考。以儀禮爲案。而以今之律文斷之。中間發明辨正。雜采諸家之書。而稍述鄙見於其末。孔子曰某。小人也。何足以知禮。孔子且云爾。而況陋劣如琬者乎。然用以羽翼律文。殆不無小補云。有問予者曰。禮與律文不同。今吾子之爲此考也。率皆取裁於律。是毋乃徇今而不古之好與。予告之曰。非也。蓋嘗三復喪服傳。而不能以無疑。夫高祖在九屬之內。大夫得立高祖廟。士亦得祀高祖。而顧不爲之服。可疑一也。曾祖距祖一世。顧爲祖齊衰期。而爲曾祖三月。其降殺不太甚乎。可疑二也。丈夫三十而娶。而爲之妻者。乃有夫之姊之長殤之服。可疑三也。支子不祭。則不得立廟。尙何有於孤幼。而繼父乃得爲前妻之子築宮廟。可疑四也。舅與從母。皆母之黨也。顧爲從母小功。而爲舅止於緦。抑何輕舅而重從母也。可疑五也。大夫絕緦。於其旁親皆然。而獨服貴臣貴妾。可疑六也。漢魏諸儒守其師說。牢固而不之變。中間雖有舛譌。往往從而曲爲之解。自唐以來。賢君察相。知制服之當隨時損益也。於是鳩集衆議。而稱制以決之。縣諸令甲。以齊一之。至於今日。其文益詳且密。吾聞之也。禮有與民變革者矣。其不可變革者。則親親也。尊尊也。長長也。男女有別也。夫賢君察相。

因乎其不可變革者。而損益其可變革者。不亦善乎。而又何周制之兢兢焉。彼徇今而不通乎古。與好古而不協乎今。是謂之俗儒。君子弗與也。客既退。遂錄之以爲序。

禮部頒喪服之制大清會典

凡服有五。一曰斬衰。斬衰三年。子爲父母。子之妻同。子爲繼母。慈母。養母。子之妻同。庶子爲嫡母。爲所生母。庶子之妻同。爲人後者。爲所後父母。爲人後者之妻同。女在室。爲父母。已嫁。被出而反在室者同。嫡孫承重。爲祖父母。祖父俱亡。爲高曾祖父母。嫡孫之妻同。爲人後者。承重同。妻爲夫。妾爲家長。

二曰齊衰。有齊衰杖期。嫡子衆子。爲庶母。嫡子衆子之妻同。子爲嫁母。子爲出母。夫爲妻。父母在不杖。有齊衰不杖期。祖爲嫡孫。父母爲嫡長子。及衆子。父母爲嫡長子之妻。父母爲女在室者。父母爲子。爲人後者。繼母爲長子衆子。子爲從居改嫁繼母。從子爲伯叔父母及姑在室者。爲親兄弟及姊妹在室者。爲親兄弟之子及女在室者。孫爲祖父母。孫女爲祖父母。雖適人不降。庶孫爲生祖母。慈母養母孫同。女出嫁。爲父母。爲人後者。女在室者。孫爲祖父母。孫女爲祖父母。雖適人不降。庶孫爲生祖母。慈母養母孫同。女出嫁。爲父母。爲人後者。子者。爲其兄弟姊妹。及兄弟之子。兄弟之女在室者。女適人。爲兄弟之爲父後者。婦爲夫兄弟之子及女在室者。妾爲家長之父母。及家長之妻妾。爲家長之長子衆子。與其所生子。爲同居繼父。兩有大功以上親者。有齊衰五月。爲曾祖父母。女孫雖適人不降。有齊衰三月。爲高祖父母。女孫雖適人不降。爲繼父。先同居。今不同居者。爲同居繼父。兩有大功以上親者。三曰大功。大功九月。祖爲衆孫及孫女在室者。祖母爲嫡孫衆孫及孫女在室者。生祖母爲庶孫。慈養祖母同。

父母爲衆子婦爲女之已嫁者。慈母養母爲其子婦同。伯叔父母爲從子婦。及兄弟之女已嫁者。爲人後者。爲其兄弟及姑姊妹在室者。夫爲人後。其婦爲夫本生父母。爲己之同堂兄弟及同堂姊妹在室者。爲姑及姊妹之已嫁者。爲兄弟之子爲人後者。女出嫁爲本宗伯叔父母及兄弟與兄弟之子及姑姊妹及兄弟之女在室者。婦爲夫之祖父母爲夫之伯叔父母。

四曰小功。小功五月。爲伯叔祖父母。嫡孫衆孫爲庶祖母。爲同堂伯叔父母。爲同堂姊妹之出嫁者。爲再從兄弟及再從姊妹在室者。爲同堂兄弟之子及女在室者。爲祖姑在室者。爲堂姑之在室者。爲兄弟之妻。祖爲嫡孫之婦。爲兄弟之孫及兄弟之孫女在室者。爲外祖父母。爲母之兄弟姊妹。爲姊妹之子及女之在室者。爲人後者。爲其本生母之父母。爲其姑及姊妹之已嫁者。婦爲夫兄弟之孫及孫女在室者。婦爲夫之姑及夫之姊妹在室出嫁同。婦爲夫之兄弟及夫兄弟之妻。婦爲夫堂兄弟之子及女之在室者。女出嫁。爲本宗姊妹之出嫁者。爲本宗堂兄弟及堂姊妹之在室者。有子之妾。爲家長之祖父母。

五曰緦麻。緦麻三月。祖爲衆孫婦。曾祖父母爲曾孫曾孫女。高祖父母爲元孫元孫女。祖母爲嫡孫衆孫婦。爲乳母。爲曾伯叔祖父母。爲族伯叔父母。爲族兄弟及族姊妹在室者。爲曾祖姑在室者。爲族祖姑及族姑在室者。爲兄弟之曾孫及曾孫女在室者。爲兄弟之孫女出嫁者。爲同堂兄弟之孫及孫女在室者。爲再從兄弟之子及女在室者。爲祖姑及堂姑及己之再從姊妹出嫁者。爲同堂兄弟之女出嫁者。爲父姊妹之子。爲母兄弟之子。爲母姊妹之子。爲妻之父母。爲壻。爲外孫及外孫女。爲兄弟孫之妻。爲同堂兄弟之妻。爲同堂兄弟子之妻。婦爲夫高曾祖父母。爲夫之伯叔祖父母及夫之祖姑在室者。爲夫之堂伯叔父母及夫

之堂姑在室者。爲夫之同堂兄弟及同堂兄弟之妻。爲夫之同堂姊妹。在室出嫁同。爲夫之再從兄弟之子及女在室者。爲夫同堂兄弟之女出嫁者。爲夫同堂兄弟子之妻。爲夫同堂兄弟之孫及孫女在室者。爲夫兄弟孫之妻。爲夫兄弟之孫女出嫁者。爲夫兄弟之曾孫及曾孫女之在室者。女出嫁。爲本宗伯叔祖父母及祖姑在室者。爲本宗同堂伯叔父母及堂姑在室者。爲本宗堂姊妹之出嫁者。爲本宗堂兄弟之子及女在室者。各辨其等以定制。斬衰以至麤麻布爲之。旁及下際不緝。麻冠經菅履竹杖。婦人麻屨不杖。齊衰以稍麤麻布爲之。旁及下際皆緝。麻冠經草屨桐杖。婦人麻屨。大功以麤布爲之。冠經如其服。繭布緣屨。小功以稍麤熟布爲之。冠經如其服。履與大功同。緦麻以稍細熟布爲之。經帶如其服。素屨無飾。凡喪三年者。百日薙髮。在喪不飲酒。不食肉。不處內。不入宮門。不與吉事。期之喪。二月薙髮。在喪不婚嫁。九月五月者。踰月薙髮。三月者。踰旬薙髮。在喪均不與燕樂。

荅孟遠問喪服書

馮景

景頓首復書。伯通足下。辱問喪禮五服三殺之說。景既構味。麤讀喪記。未經講求。然亦嘗聞之於先正矣。禮小記曰。親親者以三爲五。以五爲九。上殺下殺。旁殺而親畢矣。夫人生則有父。壯則有子。父子與已。此小宗伯三族之別也。父者子之祖。上推以及己之祖。子者父之孫。下推以及己之孫。是爲以三爲五。而又上推以及己之高曾。下推以及己之曾元。是謂以五爲九。五衰之等。唯父與長子三年。族莫重也。以三爲五。則祖與適孫期矣。以五爲九。則高曾與曾元三月矣。昆弟期而從父之昆。九月。從祖之昆。五月。族昆三月。所爲旁殺也。其不曰五爲七者。服數盡於五也。雖然。高三月。則曾宜小功。祖服期。則曾宜大功。乃爲齊三月矣。不敢以旁服加乎尊也。

重其衰麻尊尊也。減其時日恩殺也。此之爲上殺。高曾曾元同爲三月。所以報也。然高曾服同衰。而曾元總卑也。此之謂下殺。堯峰汪君文氏乃疑曾祖距祖一世。顧爲祖齊衰期。而爲曾祖三月。其降殺不太甚乎。夫亦未明旁服之不敢以加於尊也。與足下又疑父在爲母期。而妻服亦期。聖人制禮。何無隆殺也。是有說。段成式西陽雜俎曰。今之士大夫喪妻。往往杖者。據禮彼以父服我。我以母服報之。杖同削杖也。闕徵君歎其解致精。且不獨削杖一也。拜用稽顙二也。十一月而練。十三月而祥。十五月而禫。三也。爲母雖除。猶申心喪三年。爲妻禫已過。夫必三年然後娶。以達子之志。若是者何也。妻者齊也。共承宗嗣之重。故非他旁親之期所敢並。若文又疑高祖在九屬之內。大夫得立高祖廟。士亦得祀高祖。而顧不爲之服。此若文不讀康成注而誤說也。喪服齊衰三月傳云。小功者。兄弟之服也。不敢以兄弟之服服至尊也。注云。曾祖高祖皆有。小功之差。則曾孫元孫爲之服同也。又下總麻章注云。族祖父者。亦高祖之孫。則高祖有服。明矣。賈公彥爲之疏。亦云。高祖元孫皆有服。而若文顧尙以經文不備爲疑乎。遂議喪服傳舛譌。而并詆漢魏諸儒。守師說而不變。何其弗思甚也。今人於喪禮罕所審問。誠有張口坐雲霧之謂。足下獨肯盡心。可謂加於人一等矣。有疑再析。不勝起予。

喪服或問 潛邱劄記

闕若璩

或問律文。夫凡承重。妻並從夫服。但爾時姑尙存。自應服其舅。則姑斬而婦從之。是一時有貳斬矣。抑不從耶。余曰。禮有之。有適子者。無適孫。則有適子婦者。無適孫婦。可知也。仍服大功。或曰。婦人既嫁從夫。夫天也。妻其敢貳於天乎。余曰。夫服祖父母期。妻則大功。夫服本生父母期。妻亦大功。不從夫而服者多矣。奚有於是。或問祖卒。孫既承重訖矣。久之祖母卒。孫又應承重。但祖母其所生者也。承則無重之可言。不承則已名爲適。

孫將若何。余曰。喪服小記。祖父卒。而后爲祖母後者三年。疏曰。此一經論適孫也。律文適孫。祖在。爲祖母承重。止齊衰杖期。亦指適孫非庶孫也。竊以庶孫可立。而爲適孫。妾必不可以升爲妻。仍服期。汪氏琬有妾。宜無服一篇。或難。妾之子。而既貴矣。天子且許之。貤封。而家長獨不可援古而服緦乎。琬曰。天子自貴其卿大夫之母。家長自賤其妾。律文之與勅也。誥也。是皆出於天子。竝行不悖者也。或又難。律文得毋有闕與。曰。國家辨妻妾之分。嚴適庶之閑。其防微杜漸也。可謂深切著明矣。而又何闕文之有。

或問古者父妾。不論有子無子。皆得謂之母。唐開元禮則云。庶母。父妾之有子者。始爲之緦。此子字。男耶女耶。余曰。開元禮不可知。若今律文與此同者。則指男而非女矣。何以驗之。子卽齊衰杖期條之嫡子。衆子。斬衰三年條之所生子之子也。或曰。安知其非女。女無杖。此有杖。故知指男子也。然則宜何稱。律文父妾無子。則不得以母稱。今既已有女。爲吾之姊。若妹也者。吾亦從而母之。奚不可。但不敢加服。焉是於明太祖隆妾之後。而少寓殺抑之微意。似爲先王之所許者。

又問里中劉氏之喪。兄既不拜弟。有以嫂可拜其叔爲疑者。余曰。鄭康成有言。正言嫂叔。尊嫂也。若兄公於弟之妻。則不能也。兄公今之大伯之稱。大伯之尊於弟之妻。猶嫂之尊於夫之弟。雖在流俗。大伯猶於弟妻弗拜。則嫂不宜拜夫之弟。何疑。故曰。夫妻胖合也。又曰。夫尊於朝。妻貴於室矣。

又問或有庶母卒者。其子既從律服齊衰杖期矣。其孫宜何服。余曰。無服。蓋律所不載也。或因問父既如是其重服。子獨不可準之而少降乎。余曰。此則以意自爲服也。不可之甚者也。蓋此服載明洪武七年孝慈錄。原明太祖溺情於孫貴妃之薨。變禮於諸子。非其所生者一時制耳。豈眞謂有王者起。視如金條玉律。莫可擬議也。

哉。

又問自唐武后上元初。表請升母服與父同。然仍齊衰三年耳。非至如明孝慈錄之一無差等。母同父斬。率情變禮之甚者也。遵行且三百年。未見有人焉。議請刊正者。豈非一懾於明太祖之嚴威。再便於已情之得伸。而無所復屈也哉。然周公以來制服。有齊衰杖期。齊衰不杖期。齊衰三月。與齊衰三年。並列爲四齊。自是沒不復見矣。余嘗反覆思維。欲上留古制而下適乎時宜。不得已如作春秋調人也者。爲之議曰。父在母沒。請爲母服。齊衰三年。父沒然後服。斬衰則厭降之義。既行。免懷之恩。亦報而人道不至流於野人者。此爲庶幾耳。又問胡致堂真西山。竝以漢文短喪詔。其大指蓋爲吏民。初未及於嗣君。曰非也。漢文明詔天下吏民。令到出臨三日。皆釋服。三日者。吏民之服也。殿中當臨者。皆以旦夕。各十五舉音禮畢罷。以下服大紅十五日。小紅十四日。纖七日。釋服。三十六日者。殿中當臨者之服也。殿中當臨。非太子與百官而誰哉。然文帝之意。則詔天下以爲己而服。非詔天下以盡爲其親而服。是文帝固未嘗教天下薄其親也。然此詔以後。天下不復有喪三年者矣。嗚呼。豈非上有好者。下必有甚焉者與。又豈非下之人祇從其意而不從其令與。終西漢世。服父喪三年。惟原涉。母喪三年。惟薛修。河間惠王良。後母喪三年。惟公孫宏。師喪三年。侯芭。外此則杳無聞。詩曰。庶見素衣兮。我心傷悲兮。聊與子同歸兮。其殆五子之謂焉。

降服辨

王錫闡

降服古歟。禮曰。姑姊妹之薄也。有受吾而厚之者也。此降服之始也。爲人後者。降其私親古歟。自周以來。莫之易也。其降殺之差。可得詳與。男爲人後。女適人者。爲其私親皆降一等。古制可考也。至於有明勿易也。父母之

期也何居。三年之喪。不可以二也。不杖。不爲主也。兄弟之大功。其降以一等。何也。不可以曾祖父母之服服。兄弟故爲之服。從父兄弟之服也。夫爲人後。其婦爲本生舅姑大功。何也。義服也。義不得兼重。而又不可以旁親之服服所尊。故爲之服。王舅王姑之服也。自期以上。其降不一等。何也。服之重者。非所尊則親之者也。當酌乎恩而裁乎義。故不得以例降也。然則降以一等者。曷謂。謂功總也。服之細也。以例降可也。孫爲人後。爲其本生祖父母何服。女適人者。爲祖父母不降。爲人後者亦不降也。何以不降。窮乎無可降也。何窮乎無可降也。祖降功。曾祖總。高祖免。不可乎。齊衰服之重也。總免服之輕也。故斬喪之降。極於大功。大功而下。以次遞降。不聞齊衰之重。有降一等而遽爲總免之輕者也。爲人後者。爲其本宗降父母之服。而不沒父母之名。則高曾之名。故自若也。總疏屬之服也。袒免微有親者之服。以疏屬及微有親者之服。服其曾高。未可以爲安也。子爲父。孫爲祖。制服皆以期。不嫌於無別乎。女爲王舅王姑之服。輕。故得由其祖之重。爲人後者。旣爲所後者之父母服期。而又爲其祖父母服期。不嫌於二本乎。父祖之服。宜有差。而男爲人後。女適人者。無差。非無差也。祖服止於期。父服以期。繼而心喪三年。其輕重固自別也。三年之喪至矣。故不可以一。若期則爲伯叔父母服之。爲兄弟服之。爲姑姊妹服之。爲妻子及兄弟之子。咸服之。故禮言不二。斬不言不二。期以祖父母之服服所後者之父母。而以伯叔父母之服服其祖。無嫌二本也。禮無不二期。旁親之期。何以降。恩殺也。子爲人後。父得爲之服期。孫爲人後。得爲其祖服期。父子祖孫之恩。不可殺也。旁親之期。降以三等。父爲子孫爲祖。不降。或以義斷。或以恩勝也。父爲女。非父子乎。何以降。有受我而厚之者也。故旣嫁而無夫與子。亦不降也。禮。天子諸侯絕期。然則天子諸侯。有祖父母之喪。遂無服乎。古者天子爲王后遂服。后且遂服。何疑於祖。故知祖父母之期。不可絕也。亦

不可降也。庶子之母亦母也。子爲父後。何以無服。爲父後者。與祖爲體。祖尊矣。妾賤矣。與尊者爲體。而復伸賤者之恩。是卑其祖也。古者君以支庶繼統。亦爲人後也。得爲其祖期乎。繼統之生。與先君爲體。父祖於先君。臣也。雖不敢以先君之臣。臣其親。而亦不敢降先君之尊。以尊其私於父母。且不得遂服。何況於祖。

父在不降母服說

毛奇齡

父在不降母服者。三母喪期以前。父與子並服也。至期後。而父服始闋。然已一十五月矣。假云懼嫌畏耶。則內則有命士以上。父子異宮之文。卽不命之士。或當同宮。而士禮又自謂西方之宮。可以隔別。不必嫌畏也。況一十五月。則重服已除也。不必一也。假謂父所不服。子亦不敢服耶。則期功以下。父所不服。而子當服者衆矣。幾有父服亦服。父降亦降者。是父子同服。不必設五等服也。不必二也。假謂三年之喪。惟父有之。其名不可二耶。則左傳周太子壽卒。與穆后崩。晉叔向謂王一歲而有三年之喪。二謂太子一三年。喪服傳父母爲長子三年穆后二三年也。夫妻子無三年之理。雖其所稱三年者。以天子絕期。祇有三年。而后太子獨不絕。則卽以三年名之。然已名爲三年矣。是父之服母。原名三年。子又安得避三年之名。其不必三也。有不可降期者。三據云士之妾。子父在爲母期。母可同庶母乎。一也。據云慈母如母。父在則期。母不可同慈母。二也。據云父在爲妻期。母與妻同亂矣。此大不可者三也。有必不降者。二禮記伯魚之母死。期而猶哭。孔子聞之曰。誰與哭者。夫伯魚之母。出母也。期而猶哭者。已服期闋而猶哭也。孔子聞之者。是時孔子尙在也。向使禮記而不足憑。則已。禮記而足憑。則出母之服。父在猶期矣。若喪服云父爲長子斬三年。母爲長子齊三年。夫長子三年。雖見之春秋傳文。而實非三年。乃作士禮者。不分父在與不在。而母之服子。必以三年。今子反降期。是子之三年。一定不易。而母之三年。

則尙在升降未定之間。是三年之喪。父與子之喪。非父母之喪也。此說之萬萬不行者也。故曰有必不降者一也。又一也。若夫禮有難通。吾必質之以夫子之言。以春秋去古未遠。而夫子聖人。可以說禮也。乃夫子告宰予曰。子生三年。然後免於父母之懷。此爲母言之也。其兼稱父者。由母而及之父也。故荀子云。父能生之。不能養之母能養之。不能教訓之。是三年在懷。夫子專指母而言。不然。君子抱孫不抱子。豈有三年免父懷者。而謂母可期則宰予之言得矣。若云禽獸知有母而不知有父。爲母三年。則類禽獸。夫禽獸知飲。人未嘗絕飲。禽獸知食。人未嘗絕食也。吾謂禽獸尙知有母。而人反不知。將禽獸之不若矣。何三年期之有。西河集脫去一段另考補錄

與友人論父在爲母齊衰期書

顧炎武

承教以處今之時。但當著書。不必講學。此去名務實之論。良獲我心。惟所辨父在爲母服一事。則終不敢舍二禮之明文。而從後王之臆制。徇野人之恩。而忘嚴父之義也。夫爲父斬衰三年。爲母斬衰三年。此從子制之也。父在爲母齊衰期。此從夫制之也。儀禮喪服傳曰。何以期也。屈也。至尊在。不敢伸其私尊也。問喪篇曰。父在不敢杖。尊者在故也。喪服四制曰。資於事父以事母而愛同。天無二日。土無二王。國無二君。家無二尊。以一治之也。故父在爲母齊衰期者。見無二尊也。所謂三綱者。夫爲妻綱。父爲子綱。夫爲妻之服除。則子爲母之服亦除。此嚴父而不敢自專之義也。奈何忘其父爲一家制禮之主。而論異同較厚薄於其子哉。伯魚之母死。期而猶哭。夫子聞之曰。誰與哭者。門人曰。鯉也。夫子曰。嘻。其甚也。伯魚聞之。遂除之。伯魚之母。孔子之妻也。孔子爲妻之服既除。則伯魚不敢爲其母之私恩。而服過期之服。所謂先王制禮。不敢過也。喪服子夏傳曰。禽獸知母而不知父。野人曰。父母何算焉。都邑之士。則知尊禰矣。喪服小記曰。祖父卒。而後爲祖母後者三年。是則父在而

不得伸其三年者。厭於父也。祖父在而不得伸其三年者。厭於祖父也。服之者仁也。不得伸者義也。品節斯斯之謂禮。雖然。傳曰。父必三年然後娶。達子之志也。然則十五月而禫之外。爲之子者。豈忍遂食稻衣錦而居於內乎。志之爲言。卽心喪之謂。以父之尊。厭之而又以父之三年不娶者。達之聖人。所以處人父子之間者。仁之至義之盡矣。自禮教不明。喪紀廢壞。而徒以衰麻之服爲喪。宜執事之疑而不敢安也。經傳言三年之喪。不謂之三年之服也。夫三日不怠。三月不解。期悲哀。三年憂者。此三年之喪也。旣練而慨然。祥而廓然者。此三年之喪也。泣血三年。未嘗見齒者。此三年之喪也。喪云。喪云。衰麻云乎哉。且執事謂今之父在爲母者。果能服三年之服乎。卒哭之後。固有屈於父而易爲縞白淺淡之衣者矣。是則并其衰麻之服。亦有所不盡行。然而二十七月之內。不聽樂。不昏嫁。不赴舉。不服官。則自周公以來。固已如此矣。且夫禮有母爲長子三年之文。先儒以爲不得以父在屈至期。何也。從乎父也。父除則雖子之爲母。而不敢不除。父未除則雖母之爲子。而不敢除。故子有爲母期者。母有爲長子三年者。孟子曰。禮之實。節文斯二者是也。若但曰父母之親同。其愛同。其服同。則孩提之童。無不知之者矣。何待聖人爲之制哉。曾子問曰。竝有喪如之何。何先何後。孔子曰。葬先輕而後重。其奠也。先重而後輕。以父爲重。以母爲輕。苟非斯言之出於聖人。則亦將俗儒之所議矣。若夫上元洪武改革之繇。盧履冰元行冲褚無量駁正之說。當亦執事舊聞。不煩更述。惟祈詳察。

與友人論服制書

顧炎武

增三年之喪爲三十六月。起於唐宏文館直學士王元感。已爲張柬之所駁。而今關中士大夫皆行之。喪服小記曰。再期之喪。三年也。三年問曰。至親以期斷。然則何以三年也。曰。加隆焉爾也。焉使倍之。故再期也。古人以

再期爲三年。而於其中又有練祥之節。殺哀之序。變服之漸。以其更歷三歲。而謂之三年。非先有三年之名。而後爲之制服也。今於禮之所繇生者。既已昧之。抑吾聞之。君子之所貴乎喪者。以其內心者也。居處不安。然後爲之居倚廬。以致其慕食旨不甘。然後爲之疏食水飲。以致其非去飾之甚。然後爲之袒括衰麻。練葛之制。以致其無文。今關中之士大夫。其服官赴舉。猶夫人也。而獨以冠布之加數月者爲孝。吾不知其爲情乎。爲文乎。先王之禮。不可加也。從而加之。必其內心之不至也。其甚者。除服之日。而有賀。夫人情之所賀者。其不必然者也。也得子也。拜官也。登科也。成室也。不必然而然。斯可賀也。故曰婚禮不賀。人之序也。以其爲人事之所必然。故不賀也。喪之有終。人事之必然者也。何賀之有。抑吾不知其賀者。將於除服之日乎。君子有終身之喪。忌日之謂也。是日也。以喪禮處之。而不可以除。將以其明日乎。則又朝祥暮歌之類也。賀之爲言。稍知書者已所不道。而王元感之論。則尙遵而行之。使有一人焉。如顏丁子羔之行。其於送死之事。無不盡也。而獨去其服於中月。而禫之日。其得謂之不孝哉。雖然。吾見今之人。略不以喪親爲意。而此邦猶以相沿之舊。不敢遽變。是風俗之厚也。若乃致其情而去其文。則君子爲教於鄉者之事也。

心喪釋

杭世駿

或有問於余曰。子適繼于其所生之父。若母死。世俗恒稱心喪。亦稱心制。考檀弓事師心喪。郭有道碑。朋友服心喪。期年者二十四人。施于所生。何居乎。未聞于禮經也。余應之曰。誠有之。有之何昉。蓋自晉之議禮者始矣。泰始二年。詔以周歲詣陵。宜加衰經。太宰安平王孚。尙書令裴秀。尙書僕射武陔等奏曰。既除衰麻。而行心喪之禮。今復制服。義無所依。蓋自漢文短喪。天子既葬。釋服。外此皆稱心喪也。十年。武元楊皇后崩。既葬。尙書祠

部奏從博士張靖議。皇太子亦從制釋服。尙書杜預以爲古者天子諸侯三年之喪。始同齊斬。既葬除喪服。諒闇以居。心喪終制。高宗服喪三年。而云諒闇三年。此釋服心喪之文也。賀循喪服要記。凡降服既降。心喪如常。月。宋元嘉十七年。元皇后崩。皇太子心喪三年。十九年。武康公主出適。二十五月。心制終盡。從禮卽吉。孝建二年二月。其月末諸公主心制終。則應從吉。于時猶心禫素衣。二十七月乃除。三年。義陽王師王偃喪逝。皇后依朝制服心喪。行喪三十日。公除。大明二年。有司奏。右光祿大夫王偃喪。依格皇后服期。心喪三年。應再周來二月晦卽吉。此則皇后太子以及公主。固終喪而猶以心喪稱矣。其稱心喪何。厭于至尊不得衰絰也。元嘉二十三年。海鹽公主所生母蔣美人喪。太學博士顧雅人言。今既咸用士禮。便宜同齊衰削杖布帶疏履期禮。畢心喪三年。旋有異議。臺奏免所居官。嗣後齊衰之禮。以餘尊廢矣。陳天嘉元年。沈洸議。引宋元嘉大明齊建元之禮。以再周二十五月爲斷。凡宋齊陳三代之議。皆謂厭于尊而不得申三年之喪。則定爲心制。心制者何。美名也。古帝王之行三年之喪者。有三。曰晉武帝。魏孝文帝。周武帝。孝文太和十六年。詔太樂曰。心喪在躬。未忍聞此。既公除。又稱心制。既終二殷。方始劉智釋議云。心喪者。中心喪也。夫惟孝文。則固可與于中心喪者矣。張太素志天象曰。帝哭三日不絕聲。勺飲不入口者七日。納菅履。徒行至陵。哀毀骨立。愚以爲心喪之制之善。則未或有過之者也。宋建隆二年。皇太后杜氏崩。景德元年。皇太后李氏崩。太常禮院準故事。皆言皇后諸王合隨皇帝。以日易月之制。二十五日釋服。二十七日禫除畢。服心喪終制。此則心喪之制。較之宋齊陳而又不逮。然王室之禮。誠不得與士庶同。陳沈洸議云。父在爲母出適後之子。則屈降之以期。葬而除服。無復衰麻。緣情有本同之義。許以心制。隋開皇禮云。齊衰心喪以上。雖有奪情。竝終喪。不弔不賀。不預宴。唐開元禮云。義服爲繼。

父不同居者。其父卒。母嫁。出妻之子爲母及爲祖後。祖在爲祖母。雖周除。仍心喪三年。心喪之施于士庶者。蓋自此三言始。夫心喪者。中心喪也。今舉世皆稱心喪。循其名以責其實。斯亦敦本厚俗之要道也歟。然則心制者可稱心禫乎。曰不可。梁何佟之議宋律疏。皆用二十五月。齊王儉撰喪服古今集記。獨以二十七月爲終。王遂之難之。梁書王遂之傳難王儉喪服十一條議雖不可得見。然迄後竟無異議者。傳曰。喪禮有禫以祥。變有漸。不宜便除。卽吉。故其問服以綬縞也。又曰。禫者。淡也。既是心憂。則無所更淡其心也。然則心制者可入仕乎。曰不可。開寶正禮及天聖六年敕云。爲人後者。爲其父母。若庶子爲後。爲其母。亦解官。中心喪。唐八坐議吉凶加減禮云。凡父卒親母嫁。齊衰杖期。爲父後者。亦不服。不以私親廢祭祀。惟素服居堊室。心喪三年。免役解官。宋格令居心喪者。釋服從吉。及忘哀作樂。冒哀求仕者。並同父母正服。世之稱心制者。吾惑焉。宗法之不立。亦既久矣。方父母之生存。非必有告廟受阼之典。及其既寢疾。則託之於出繼。以爲一己之冒哀求仕者計。人之稱斯喪也。其謂之何。謂之曰心喪也者。乃其心無喪也。心喪之亡。蓋自士大夫始也。吾重悲之。

喪所生母雜議

沈彤

庶出之子謂其母曰所生母。繼妻所生子謂其母曰生母。見會典驗封司封贈篇注。

震澤縣某乙之所生母某氏卒。屬其所親來問魂帛銘旌。及適孫列狀刺之稱。余曰。在魂帛宜稱先母。書名而繫以家長。舍側室無他稱。適孫無服。不宜列狀刺。曰。乙之父某公。嘗擬稱某氏爲繼室。今以側室稱。則父欲伸之。而子故屈之矣。安乎。曰。禮在何伸與屈之有。必探父志而遂之。是陷父於不義也。若以稱側室爲未安。曷不觀明吳孝廉側室貞節坊之所題乎。曰。四川道監察御史吳煥之母太孺人范氏。繫于於母。乃竊取春秋書惠。

公仲子。僖公成風之法。準此爲稱。則於義不拂於情。亦不傷矣。曰是誠善。顧今之貴者。在乙之弟內。可以繫其母乎。曰可。主喪則以長。繫銘則以貴。銘名也。宜繫其著者也。曰繫以子而不繫以家長。其權乎。曰禮也。非權也。傳曰。妾不得體君。若家長存而主妾之喪。繫以家長。其可。雜記曰。主妾之喪。則自耐。陸佃曰。然則妾之喪。其主有不主者矣。蓋貴妾主之。賤妾則不主也。家長沒而繫之。時俗則然。故不必然也。曰魂帛之以母稱也。殆不得稱妣乎。曰然。妣者。嫡也。適母。嫡於父所生母。但當稱母。蓋朱子先言之矣。祭禮卷曰。母之上。曷不加所生以殊之。曰子不宜殊其母也。孽而妣其母。謂之無妣。子而殊其母。謂之無母。無母之罪。與無妣等。曰適孫無服。誠不宜列狀刺矣。顧亦可通其變乎。曰不可。古之列於狀刺者。惟喪主。今衆子諸孫之並列。既從俗矣。而又將及無服之孫。是變之變也。知禮者其許之哉。

喪服繼母如母解

汪琬

喪服傳。繼母如母。章。繼母何以如母。繼母之配父。與因母同。故孝子不敢殊也。汪子曰。繼母亦母也。謂之如母。本非骨肉。與因母有辨故也。先儒云。繼母何以如母。明其不同也。是同之中有殊者存焉。或問父在則皆服齊衰。父歿則皆齊衰三年矣。於禮亦有不同者與。曰有之。母出則爲繼母之黨服。母死則爲其母之黨服。爲其母之黨服。則不爲繼母之黨服。此不同者也。母出則爲母服期。繼母出則不服。父歿母嫁。亦服期。繼母嫁不從。則不服。此又不同者也。喪禮如母者二。繼母慈母是也。是則繼母與慈母無等差也。三年之喪。於禮爲加服。非正服也。今律文凡適繼慈養母殺子孫者。加祖父母父母一等。注云。視親母有間故也。大哉聖人之律。不亦與禮服相發明與。然則史牒有言。繼母與己無名。徒以親撫養已故。亦喪之如母。信如是也。設有前妻之子。不爲繼母所撫。甚則如孝已。伯奇之屬。將遂不知服乎。曰何爲其然也。非出也。非嫁也。孝子緣父之心。不敢不三年也。

先儒謂子當以父服爲正。父若服以爲妻。則子亦應服之。故曰與因母同也。由是言之。不敢殊者。孝子之文也。其不能不殊者。孝子之情也。禮稱情立文。是豈足以槩孝子與。

駁張仲嘉次子主喪議

萬斯大

武林張仲嘉著齊家寶要。有云。父母之喪。長子爲主。無則次子。或長孫主之。予謂當改云。無長子。則長孫主之。此古人重適之意。因引公儀仲子舍孫立子。孔子曰。立孫爲據。友人吳秉孝謂予曰。有次子。而以孫主喪。恐世俗難行。且子所引。乃卿大夫之禮。士庶之家。不必然。予曰。某所言者。古今之通義也。君之所慮者。末俗之私見也。子亦知適孫爲主。卽承重之謂乎。曰。雖承重。猶當次子主之。予曰。若是。猶未明乎承重之謂矣。古人於子。無問衆寡。爲父後者。止適長一人。是謂適子。父老則傳重。父沒爲喪主。適子死。則父報之。故喪服父爲長子。斬。傳曰。正體於上。又乃將所傳重也。注云。重其當先祖之正體。又以其將代己爲宗廟主也。此重之義也。適子死。則適孫爲後。喪服傳曰。有適子者。無適孫。注云。適子在。則皆爲庶孫。必適子死。乃立適孫。適孫爲祖後也。爲祖後。則凡適子之事。皆適孫承之。故祖父卒服斬。與子爲父同。此承重之義也。夫祖非無庶子。而必以適孫爲後。則知所謂正體之重。庶子不得傳之矣。庶子不得傳重。則爲喪主者。非適孫而誰。庶子何以不得傳重也。小記曰。庶子不爲長子。斬。不繼祖與禰。故也。注云。尊先祖之正體。不二其統也。大傳曰。庶子不祭。明其宗也。觀此。則庶子不得傳重。可知矣。不得傳重。而得爲喪主乎。使庶子而可爲喪主。則適孫可無承重矣。使適孫而不爲喪主。則所謂承重者。爲何矣。今天下喪禮廢壞。獨適孫承重。律令著之。通俗行之。稍見古人爲後之義。於此而更忽之。則古意亡矣。曰。適孫爲主。庶子反無所事乎。曰。非也。喪主者。喪禮所謂主人也。庶子者。喪禮所謂衆主人也。

古禮。唯擗踊哭泣。喪服苴絰。衆主人所同。而拜賓送賓。及祝辭之稱。與凡成禮於喪中者。主人所獨。今世居喪。儀節大異。古初。子孫不分適庶。槩施而無別。孰謂其無所事也。曰。然則庶子於父喪。亦各有所重。適孫何以得專主邪。曰。庶子之均其儀節。亦庶子之不欲自異於適爾。謂各有所重。何以庶子先父而死者。其子不爲祖承重乎。觀此。則庶子無所重。而重在適孫也。庶子雖叔父之尊。不得以其爲兄子而厭之矣。曰。庶子雖不厭。然居喪儀節。適庶旣均。適孫之爲主者。於何見之。曰。勢重者難返。欲一旦復古禮於今日。有所不能。就今言。今唯祝辭及名刺之通於外者。先適孫而後庶子。存古意什一於千百而已矣。曰。如適孫復死。則如之何。曰。今制不有曾元承重者乎。謂之承重。則母問曾元服斬。與孫承重同。服同則其爲喪主亦無不同。次子亦不得而專之也。故次子爲喪主者。必長子無子。或適孫曾無子不得已而後爲之。乃可爾。古人無子孫者。兄弟主之。無兄弟者。族人主之。無族人則前後家東西家或里尹主之。蓋喪有無後。無無主。聖人盡禮之變而爲之制。若言其常禮。則適子適孫適曾孫適元孫之爲喪主。其可得而移易也哉。

父未殯而祖亡承重議

沈彤

震澤縣西濠沈維壙。父亡未殯而祖亡。或謂維壙今以適子爲適孫。一身兼主二喪。宜卽正承重之名位以事其事。維壙疑之。乃屬其族父來問。余曰。維壙旣兼主祖喪。固應事承重之事矣。若欲卽并其名位而正之。奚其可。蓋所謂承重者。承祖喪先祀于其父若祖之謂也。先祀之重在祖。則承之于祖。祖喪之重在父。則承之于父。承之祖者。祖葬而後承。承之父者。父殯而後承。故父而未殯。宜攝重而不宜承重。曰。主祖喪而事承重之事。則承重矣。何謂攝重。曰。父未殯而主祖喪。謂之攝主。宋庾蔚之所謂父爲傳重正主。已攝行事是也。主攝則重亦

攝也。曰：父未殯而主祖喪，何以必攝也？曰：不忍死其父也。豈惟不死之而已？禮云：三日而后歛，以俟其生。故自君及士，凡死于道者，未入棺，則入自門，升自阼階。見曾子問皆奉之以生之禮。未殯而不攝，非之死而致死之之尤者哉？曰：然則維壙之不宜正承重之名，位于父之未殯也決矣。至其殯父而具狀與刺也，宜何稱？曰：未承重猶孤子也。曰：子謂承先祀之重，而必于祖之既葬也何居？曰：古者喪三年不祭，恐致哀于新而不誠于故耳。今之喪雖不如古，然未卒哭而祭，苟致其誠，則哀之殺爲已疾，故必于祖之既葬也。此朱子之所講也。見答范伯崇書曰：重之名始見喪服傳，鄭氏以宗廟註之，則所承宜專在先祀。今之兼喪何本也？曰：論語謂所重民食喪祭喪固與祭並重，且啓殯而朝，卒哭而祔，練而祭，喪禮有行于廟者，則鄭之言宗廟亦兼喪矣。

康成雖專以重爲宗廟，然言廟則自包寢，故承重之禮庶人與士大夫同。魏書禮志：孫景邕等三議皆當可從也。

若有祖亡未殯而父亡者，于父未殯之前亦攝父事。雖祖殯未得爲承重，正主必父殯而後得承祖喪之重也。其殯時狀刺則稱孤，孫常祀宜在父葬之後，并記于此。

父卒未殯適孫爲祖服辨

汪琬

禮：父在爲祖期，父卒爲祖後者服斬。此喪服傳之明文也。後儒若賀循、徐廣之徒，乃言父亡未殯而祖亡，適孫不敢服祖重，謂父屍尙在，不忍變於父在也。愚竊以爲不然。禮：殯而後成服，父既前卒，則先成父服而後成祖服，當其成祖服之時，父屍已殯矣。夫何不敢服重之有？祖無適子而猥云不忍，不忍於父而忍於其祖，則父之心能安耶？爲長子傳曰：正體於上，又乃將所傳重也。是父生存已許其子傳祖父之重矣。及其歿也，適孫顧不

故申祖服。然則主祖之喪者。當誰屬乎。將遂無主乎。抑別立支子而爲之主也。其於傳重之義。失之遠矣。小記。父母之喪。偕先葬者。不虞待後事。雜記有父之喪。如未沒喪而母死。其餘父之喪也。服其除服。卒事反喪服。如三年之喪。則既類其練祥。皆行。由是言之。父卒。尚不得以餘尊厭母。安有適孫爲祖。而不敢服重者哉。然後知賀徐皆妄說也。庾蔚之言。賀循所記。謂大夫士。又非也。爲祖後者。自天子達士庶。皆同。則尊服不得有異。

承重孫說

王應奎

或問承重孫之說。何昉乎。曰。上有傳。斯下有承。承重之說。蓋昉於傳重也。古人於子。無問衆寡。爲父後者。止適長一人。是謂適子。父老則傳重。父沒爲喪主。適子死。則父報之。故喪服。父爲長子斬。傳曰。正體於上。又乃將所傳重也。註云。重其當先祖之正體。又以其將代已爲宗廟主也。此重之義也。適子死。則適孫爲後。喪服傳曰。有適子者。無適孫。註云。適子在。則皆爲庶孫。必適子死。乃立適孫。適孫爲祖後也。爲祖後。則凡適子之事。皆適孫承之。故祖父卒。服斬。與子爲父同。此承重之義也。或曰。是則然矣。然則爲祖母承重。古亦有之乎。余曰。以古禮言之。所爲重者。乃先祖祭祀之重也。非止代其父爲喪主也。後世既以承重之說。施之於孫主祖喪。甯獨外於祖母。況律於斬衰三年一條。已有適孫父卒爲祖母承重之文乎。或曰。設孫於父卒之後。爲父之生母何服。余曰。父之生母。卽已之庶祖母也。禮。大夫以上。爲庶母無服。何庶祖母服之有。卽律文服庶母期矣。而亦無庶祖母服。或曰。禮與律。有繼母服。而無繼祖母服。先儒以爲言祖母。則繼祖母統於中矣。何獨於庶祖母不然。余曰。繼祖母於庶祖母有辨。繼祖母之沒也。祔於廟。而庶祖母不祔。夫不祔於廟。則其無服可知。或曰。母以子貴。春秋之例也。故諸侯娣姒。媵之子得立。則國人從而尊其生母。存則書夫人。歿則書薨。書葬。書小君。皆得視其適。

今世妾之子既貴。天子卽許之貤封。亦猶行春秋之例也。而爲之孫者。獨可不爲之制服乎。余曰。論國恩則封無貴賤。論家法則分有妻妾。故律文不爲制服。所以嚴嫡庶之防者至矣。夫律文之於勅也。誥也。是皆出於天子。固竝行而不悖者也。又何疑焉。或曰。庶祖母無服。於適子之子則宜矣。若所生子既歿。而爲之孫者。又愬然如是。得無非人情乎。先王緣人情而制禮。當不禁人之變通於其間矣。余曰。庶祖母無服者。古今之通義也。其所出之孫。不忍庶祖母無服。而必爲之變通者。一時之私情也。無已。則如家禮所載之制服期服可乎。或曰。然則今世士大夫家。有庶祖母死。其孫不惟服斬衰。而且稱承重。於禮亦有說與。余曰。適孫承重。庶孫長者亦不承。朱子嘗言之矣。所謂嫡孫者。其父居嫡長。而身亦如之者也。然則無論庶祖母。卽祖母死。亦無庶出次房之孫。以年長而爲之承重者矣。又喪服小記云。妾母不世祭。註謂於子祭。於孫否。則是祭且不逮於孫。而況爲之承重乎。夫孝莫大於嚴父。故天無二日。土無二王。國無二君。家無二主。以一治之也。在聖人制禮。豈不知生我之恩至厚。而忍獨薄於妾母歟。亦爲夫厭屈私情。正所以上嚴祖考。原其正名定分。杜漸防微。意固有獨深者。此哀帝欲爲皇太妃服三年。而僕射姜彪援此義以力爭也。自此義不明。而厭降改爲三年矣。齊衰改爲漸衰矣。生母同於嫡母矣。武后固不足責。而孝慈錄出自明祖。亦不免以私心用事。今也并爲庶母承重。是直子夏所謂知母而不知父者也。其亦何說之有。

承重說

萬斯大

或問祖亡於父後。而曾祖尙存。孫承重乎。且否乎。曰。以古禮言之。重爲先祖祭祀之重。曾祖而在。重猶在曾祖之身。然業有曾孫。而爲曾祖則既老且衰。重遂有已傳未傳之別。何則。古人七十曰老。而傳八十齊喪之事。弗

古禮。唯擗踊哭泣。喪服直絰。衆主人所同。而拜賓送賓。及祝辭之稱。與凡成禮於喪中者。主人所獨。今世居喪。儀節大異古初。子孫不分適庶。槩施而無別。孰謂其無所事也。曰。然則庶子於父喪。亦各有所重。適孫何以得專主邪。曰。庶子之均其儀節。亦庶子之不欲自異於適爾。謂各有所重。何以庶子先父而死者。其子不爲祖承重乎。觀此。則庶子無所重。而重在適孫也。庶子雖叔父之尊。不得以其爲兒子而厭之矣。曰。庶子雖不厭。然居喪儀節。適庶既均。適孫之爲主者。於何見之。曰。勢重者難返。欲一旦復古禮於今日。有所不能。就今言。今唯祝辭及名刺之通於外者。先適孫而後庶子。存古意什一於千百而已矣。曰。如適孫復死。則如之何。曰。今制不有曾元承重者乎。謂之承重。則毋問曾元服斬與孫承重同。服同則其爲喪主亦無不同。次子亦不得而專之也。故次子爲喪主者。必長子無子。或適孫曾無子。不得已而後爲之。乃可爾。古人無子孫者。兄弟主之。無兄弟者。族人主之。無族人則前後家東西家或里尹主之。蓋喪有無後。無無主。聖人盡禮之變而爲之制。若言其常禮。則適子適孫適曾孫適元孫之爲喪主。其可得而移易也哉。

沈彤

父未殯而祖亡承重議

震澤縣西濠沈維壙。父亡未殯而祖亡。或謂維壙今以適子爲適孫。一身兼主二喪。宜卽正承重之名位以事其事。維壙疑之。乃屬其族父來問。余曰。維壙既兼主祖喪。因應事承重之事矣。若欲卽并其名位而正之。奚其可。蓋所謂承重者。承祖喪先祀于其父。若祖之謂也。先祀之重在祖。則承之于祖。祖喪之重在父。則承之于父。承之祖者。祖葬而後承。承之父者。父殯而後承。故父而未殯。宜攝重而不宜承重。曰。主祖喪而事承重之事。則承重矣。何謂攝重。曰。父未殯而主祖喪。謂之攝主。宋庾蔚之所謂父爲傳重正主。已攝行事是也。主攝則重亦

攝也。曰：父未殯而主祖喪，何以必攝也？曰：不忍死其父也。豈惟不死之而已？禮云：三日而后歛，以俟其生。故自君及士，凡死于道者，未入棺，則入自門，升自阼階。見曾子問皆奉之以生之禮。未殯而不攝，非之死而致死之之尤者哉？曰：然則維壙之不宜正承重之名，位于父之未殯也決矣。至其殯父而具狀與刺也，宜何稱？曰：未承重猶孤子也。曰：子謂承先祀之重，而必于祖之既葬也何居？曰：古者喪三年不祭，恐致哀于新，而不誠于故耳。今之喪雖不如古，然未卒哭而祭，苟致其誠，則哀之殺爲已疾，故必于祖之既葬也。此朱子之所講也。見答范伯崇書曰：重之名始見喪服傳。鄭氏以宗廟註之，則所承宜專在先祀。今之兼喪何本也？曰：論語謂所重民食喪祭，喪因與祭並重。且啓殯而朝，卒哭而禘，練而祭，喪禮有行于廟者，則鄭之言宗廟亦兼喪矣。

康成雖專以重爲宗廟，然言廟則自包寢故承重之禮，庶人與士大夫同。魏書禮志孫景邕等三議皆當可從也。

若有祖亡未殯而父亡者，于父未殯之前亦攝父事。雖祖殯未得爲承重，正主必父殯而後得承祖喪之重也。其殯祖時狀刺則稱孤孫，常祀宜在父葬之後，并記于此。

父卒未殯適孫爲祖服辨

汪

禮：父在爲祖期，父卒爲祖後者服斬。此喪服傳之明文也。後儒若賀循、徐廣之徒，乃言父亡未殯而祖亡，適孫不敢服祖重，謂父屍尙在，不忍變於父在也。愚竊以爲不然。禮：殯而後成服，父既前卒，則先成父服而後成祖服。當其成祖服之時，父屍已殯矣。夫何不敢服重之有？祖無適子而猥云不忍，不忍於父而忍於其祖，則父之心能安耶？爲長子傳曰：正體於上，又乃將所傳重也。是父生存已許其子傳祖父之重矣。及其歿也，適孫顧不

敢申祖服。然則主祖之喪者。當誰屬乎。將遂無主乎。抑別立支子而爲之主也。其於傳重之義。失之遠矣。小記父母之喪。偕先葬者。不虞待後事。雜記有父之喪。如未沒喪而母死。其除父之喪也。服其除服。卒事反喪服。如三年之喪。則既顙其練祥。皆行。由是言之。父卒。尙不得以餘尊厭母。安有適孫爲祖而不敢服重者哉。然後知賀徐皆妄說也。庾蔚之言。賀循所記。謂大夫士又非也。爲祖後者。自天子達士庶皆同。則尊服不得有異。

承重孫說

王應奎

或問承重孫之說。何昉乎。曰。上有傳。斯下有承。承重之說。蓋昉於傳重也。古人於子。無問衆寡。爲父後者。止適長一人。是謂適子。父老則傳重。父沒爲喪主。適子死。則父報之。故喪服。父爲長子斬。傳曰。正體於上。又乃將所傳重也。註云。重其當先祖之正體。又以其將代已爲宗廟主也。此重之義也。適子死。則適孫爲後。喪服傳曰。有適子者。無適孫。註云。適子在。則皆爲庶孫。必適子死。乃立適孫。適孫爲祖後也。爲祖後。則凡適子之事。皆適孫承之。故祖父卒。服斬。與子爲父同。此承重之義也。或曰。是則然矣。然則爲祖母承重。古亦有之乎。余曰。以古禮言之。所爲重者。乃先祖祭祀之重也。非止代其父爲喪主也。後世旣以承重之說。施之於孫主祖喪。甯獨外於祖母。況律於斬衰三年一條。已有適孫父卒。爲祖母承重之文乎。或曰。設孫於父卒之後。爲父之生母何服。余曰。父之生母。卽已之庶祖母也。禮。大夫以上。爲庶母無服。何庶祖母服之有。卽律文服庶母期矣。而亦無庶祖母服。或曰。禮與律。有繼母服。而無繼祖母服。先儒以爲言祖母。則繼祖母統於中矣。何獨於庶祖母不然。余曰。繼祖母於庶祖母有辨。繼祖母之沒也。祔於廟。而庶祖母不祔。夫不祔於廟。則其無服可知。或曰。母以子貴。春秋之例也。故諸侯嫡姪媵之子得立。則國人從而尊其生母。存則書夫人。歿則書薨。書葬。書小君。皆得視其適。

今世妾之子既貴。天子卽許之。賜封。亦猶行春秋之例也。而爲之孫者。獨可不爲之制服乎。余曰。論國恩則封無貴賤。論家法則分有妻妾。故律文不爲制服。所以嚴嫡庶之防者至矣。夫律文之於勅也。誥也。是皆出於天子。固竝行而不悖者也。又何疑焉。或曰。庶祖母無服於適子之子則宜矣。若所生子既歿。而爲之孫者。又愬然如是。得無非人情乎。先王緣人情而制禮。當不禁人之變通於其間矣。余曰。庶祖母無服者。古今之通義也。其所出之孫。不忍庶祖母無服。而必爲之變通者。一時之私情也。無已。則如家禮所載之制服期服可乎。或曰。然則今世士大夫家有庶祖母死。其孫不惟服斬衰。而且稱承重。於禮亦有說與。余曰。適孫承重。庶孫長者亦不承。朱子嘗言之矣。所謂嫡孫者。其父居嫡長。而身亦如之者也。然則無論庶祖母。卽祖母死。亦無庶出次房之孫。以年長而爲之承重者矣。又喪服小記云。妾母不世祭。註謂於子祭。於孫否。則是祭且不逮於孫。而況爲之承重乎。夫孝莫大於嚴父。故天無二日。土無二王。國無二君。家無二主。以一治之也。在聖人制禮。豈不知生我之恩至厚。而忍獨薄於妾母歟。亦爲夫厭屈私情。正所以上嚴祖考。原其正名定分。杜漸防微。意固有獨深者。此哀帝欲爲皇太妃服三年。而僕射姜黼援此義以力爭也。自此義不明。而厭降改爲三年矣。齊衰改爲斬衰矣。生母同於嫡母矣。武后固不足責。而孝慈錄出自明祖。亦不免以私心用事。今也并爲庶祖母承重。是直子夏所謂知母而不知父者也。其亦何說之有。

承重說

萬斯大

或問祖亡於父後。而曾祖尙存。孫承重乎。且否乎。曰。以古禮言之。重爲先祖祭祀之重。曾祖而在。重猶在曾祖之身。然業有曾孫。而爲曾祖則既老且衰。重遂有已傳未傳之別。何則。古人七十曰老而傳。八十齊喪之事弗

及故喪服父爲長子斬。傳曰：正體於上。又乃將所傳重也。老而傳重，則重在祖身。祖因得立其長子以爲適子。長子而沒，卽立長孫以爲適孫。如是而祖亡，則祖身之重，孫卽承之矣。其或曾祖未傳重，則祖在日，猶爲曾之適子而已。未立爲適曾孫，逮祖亡而後立，祖無重可傳，孫亦無重可承也。曰：然則重有已傳未傳之別，孫卽有承重不承重之殊乎？曰：據禮經，唯言傳重，無言承重者。故儀禮於孫主祖喪，止曰父卒，然後爲祖後者服斬。雜記載喪祭祝辭，止曰哀孫，皆不言承重。故喪服於爲人後者，曰受重。後人制禮，定爲承重之孫。蓋以上有傳，則下有承，以別於爲人後者之受重。義非不當。第專施之於孫主祖喪，則意實未該。何則？重爲先祖祭祀之重，父死子繼，豈獨非承彼爲人後而曰受重亦父死子繼也？承重與受重，果有殊乎？今以子死孫承，謂主祖喪爲承重，是重之義專指祖喪矣。豈知孫爲祖後而服斬，乃代其父爲喪主，非關承重乎？曰：五服莫重於斬，唯子爲父服之，孫爲祖本齊。今因父亡而服斬，以爲喪主，不謂之承重可乎？曰：吾不謂祖喪服斬之非重，第言禮必本於經。承重之稱，生於傳重。傳重之義，由於主祭。卽安得專指孫主祖喪而言承重也？曰：先祀之重，雖在曾祖，就曾孫言，祖父之祭亦重也。得不謂之承重乎？曰：曾祖尙存，則祖禴無廟，止得耐食於曾之祖禴。耐食則無尸，其祭僅同於厭而未全乎？重安得遽稱承重也？曰：然則孫主祖喪，宜何稱？曰：稱之爲適孫可也。古人有適子者，無適孫。稱之爲適孫，卽知適子之旣亡，而孫代爲喪主矣。且稱之爲適孫，卽知先祀之重在其身，不必更言承重矣。故苟拘於承重之稱，則曾祖尙存者，有傳重未傳重之別。而孫居祖喪者，因有承重不承重之疑。唯以適孫爲稱，無論曾祖亡而當服斬，卽曾祖存而亦當服斬。蓋服斬者，孫代父主喪而致其誠而重之在曾祖者，仍無嫌於身之未承也。不旣兩全而無失乎？曰：記謂父不主庶子之喪，祖而曾之適子也，則曾祖主其喪矣。曾孫雖服

斬豈得主之乎。曰。喪禮繁委。非老者能勝。故記云。老者不以筋力爲禮。又云。七十唯衰麻在身。飲酒食肉處於內。喪親且然。況子喪乎。故必孫爲主無疑也。孫既爲主。可以齊衰將事乎。故必服斬無疑也。或唯唯而退。

爲父生母不承重辨

張篤慶

禮有不敢或過者。昔人非略之也。仁人孝子之意無窮。而分則有定。故律者所以節其情之過。而一準於禮者也。按律及禮經。並古今言禮家。皆無爲父生母承重之說。有之自果庵劉君始。劉君固世家秉禮君子也。所著有爲父生母承重辯。蓋爲安汝源名湛者發也。斯誠近本歸厚意哉。雖然。余竊以爲過矣。夫所謂重者。非僅輕重之謂也。所以重大宗也。故惟世嫡長孫父卒。乃爲其祖父母承重。所謂與祖爲體者也。故曰重也。下此則支子之長子。皆不得承其祖父母之重。凡以重大宗也。知大宗之乃得承重。則庶子之子。不得爲其所生祖母承重也。明甚。使一家之中。庶出者各得一人焉。而皆得各承其生祖母之重。則是繼世之各承其重。且紛紛然其不可紀也。有是禮乎。今劉君之說曰。律有凡嫡孫父卒。爲祖父母承重之文。夫曰凡嫡孫。是祖父母視嫡子之嫡子爲嫡孫。而庶祖母亦可視所生子之長子爲嫡孫矣。此其說謬也。愚以爲凡之爲言。起例之詞也。所以統士大夫庶人之嫡孫也。非槩乎庶長孫而亦謂之嫡孫也。既不得謂嫡孫。則祖父母之重。已不敢承矣。而生祖母承重之說。又安所據耶。其說又曰。所生子爲其生母斬衰三年。與父及嫡母同重。則孫之承重。亦應從同。此其說亦誤也。愚以爲生母之服三年者。所謂雖加一日。愈於已者也。故雖壓於嫡母。亦不忍殺焉。若生祖母之服。則不敢謂之重。而又烏乎承哉。其說又曰。汝源於祖父母固爲庶孫。於其生祖母則爲嫡嗣。若不應承重。則律必曰。孫爲生祖母不承重。如祖在爲祖母止服杖期之例焉。則可耳。此其說尤誤也。愚以爲第觀于祖在爲

祖母降服之條。是祖母猶壓于祖也。則庶之必壓於嫡。而不得有承重之嫡嗣焉。斷斷如矣。其說又曰。律固無爲生祖母承重之文。亦無爲繼祖母承重之文。而繼祖母之承重自若也。以此槩之。則生祖母之承重。可以例推矣。此其說尤誤也。愚以爲古人之深。沒其文於律。如此類者。皆在乎後人之酌情準禮而增損之。故繼祖母之不可不承者。大法之可推也。生祖母之不敢承者。私意之難伸也。而安在其同乎。其說又曰。按八母圖。嫡母繼母生母皆斬衰三年。其服同。則其尊同。子不得意爲軒輊。孫又安得意爲重輕。故父之所重。子卽承之。此其說似也。而未當也。愚以爲父之所重。子卽承之。亦第可以大宗論耳。若不問其大宗小宗。則天下安有不重其祖父之子孫乎哉。而何以處夫衆子之子之不杖期者也。故嫡母繼母生母之服雖同。而其重不同。是則嫡庶之辨也。其說又曰。所生子之長子。父在爲其生祖母服不杖期。使父卒。仍與衆孫同服。則反輕於伯叔父母之杖期矣。此其說亦似也。而未當也。愚以爲伯叔父母之杖期者。爲其近於父也。生祖母之不得承重者。爲其屈于嫡也。若庶孫可承其生祖母。則衆子之子。咸願得而承其祖父母矣。此則亂宗而越禮之道也。夫古人之于嫡庶也。謹而嚴。卽嫡母之次子。概同于庶孽。而況于庶母之所從出者乎。重乎不重乎。抑又有辯焉。使嫡母無出。則嫡長孫固承其祖父母之重矣。于其生祖母固若是翹乎。曰否。此卽爲人後者不得顧私親之例也。雖然。庶子之子不得承重。其志可哀矣。余之論得勿傷于刻乎。曰非刻也。昔之人固已略之矣。是其不宜承也。非不欲承也。非敢視以爲不重也。以爲更有重于此焉者也。然則此說卒不可行乎。曰有行之者。此帝王之禮。非士庶之所可行也。宋代人主之生母。屈于嫡母。但尊爲太妃。至明代始有兩宮並尊之說。若憲廟之于錢周兩太后是也。夫兩宮旣已並尊。則異日孝宗之於周太后。世宗之於邵太后。率天下以爲之喪。卽謂之承其重焉可。

也是生祖母承重之說也。是蓋帝王之酌禮以權。而非士庶人之所可行也。士庶人之謂之匹嫡。左氏嚴之矣。

庶孫不爲生祖母承重說

柴紹炳

有庶孫既孤。而其生祖母沒。或欲令持重。仁和吳志伊氏斷其非禮。客未達。余爲之說曰。承重者。非謂父有三年之喪。未及持而死。則必令其子代終也。案律凡適孫父卒。爲祖父母承重。服斬衰三年。若爲曾高祖父母承重。服亦同。祖在爲祖母止服杖期。夫稱適孫。則不及衆。雖適次猶無重可承。況庶乎。其云爲祖母者。蓋正室非指妾也。原承重之義。統於所尊。則祖在而祖母且不服斬矣。況敢以側室並適哉。然則有重可承。雖遠不廢。如曾高之服。斬是也。無重可承。雖近不舉。如適次孫之不爲祖母持重是也。且古禮庶子爲後。不得服其母。今律於所生許終三年喪。始於孝慈錄。而其後因之。豈可緣是而并責其孫以代子持重耶。或曰。無適則庶長承宗。其於生祖母奈何。余謂庶長承宗。猶之適孫。所重原屬祖。正宗不得假於私親也。故魯僖公崇祀妾母。春秋書之曰。禘於太廟。用致夫人。子崇妾母爲非禮。孫又何重可承哉。或又曰。母以子貴。家以庶長承重。夫安得外其母。昔漢薄太后於景帝二年崩。帝率羣臣爲持重。晉安帝之喪。皇太后李亦然。是皆生祖母。然在當時實過情之禮。如殷茂庾蔚之輩。不能無駭議矣。若士大夫家。自當以時制爲準。或有庶長爲後。又已貴而封其本生。且正適先喪。差免逼嫌。欲援母以子貴之例。儻可禮由義起乎。然非律意也。猶俟後之君子定議焉。或又曰。子斷以律謂庶孫不當承生祖母重。固已然。引律則生祖母并不載。宜何服。將已之乎。余謂既稱生祖母。則當以祖母之服服之。蓋律既許其子以終三年喪。未有不許其孫以服期者。但條例於子也。詳於孫也。略。故斬衰三年。

既言子爲父母。又言庶子爲所生母。齊衰不杖期。但言孫爲祖母。不復更言生祖母。可以槩之耳。天下豈有庶母死。適子尙爲杖期。其親孫乃子然無服。而僅以祖免從事歟。凡讀律者。要知比類。如庶母之下。但言所生子服斬。而不及婦。婦從夫者也。子從父者也。婦以夫推。孫以子推。倘父以爲母。而子不以爲祖母可乎。然則庶孫無重可承。而爲之服期無疑焉。或問曾孫爲曾祖後。曾孫之母猶存。則承重者在孫婦。抑在曾孫婦乎。曰。禮爲宗子母服。則不服宗子婦。從所尊也。由是推之。則曾孫爲後者。其母尙存。曾孫婦自不得傳重。而傳重之服理當在姑矣。晉虞喜嘗論元孫之婦服。今特推廣其說。

庶孫父卒不爲所生祖母服三年論

馮 浩

適孫父卒。爲祖父母承重。服斬衰三年。若爲曾高父母亦然。重之云者。非謂父卒代持重服也。謂承累世家祀之重。宗法祭法之所繫也。禮莫重於祭。父有適子。世世相傳。序之大順也。不幸子先父卒。祖乃傳重於孫。孫承重於祖。以其重也。必加尊服。而禮特著焉。此宗法也。以主喪祭。卽祭法也。故惟適孫承重。庶孫雖長。亦不承也。無適長及次適。無適乃及庶。庶卽承重。亦不爲所生祖母加服。斷無有適長在。而庶孫又私有所承者。夫宗支適庶之辨。禮所甚嚴。記之大傳曰。尊祖故敬宗。庶子不祭。明其宗也。以宗爲祖之正體。則下正猶爲庶也。其記喪服曰。妾母不世祭。以其非正。於子祭於孫止也。記又曰。主妾之喪。殯祭不於正室。謂攝女君者。猶下正適。不得在正室也。故次孫不承者。宗支之序定也。庶孫不爲所生祖母三年者。適庶之分嚴也。無二宗。無二重也。庶不承重。傳自古昔。恒言習曉。乃有責庶孫以當承重。且出成案以爭之者。吁。其不達於禮也已。夫祖既傳重於適長也。則其曰生祖母者。何可第曰吾父之母。而若忘其爲吾祖之妾也。以行之於適者。而行之於庶。是匹適。

也。以適長所專承者而旁施於自出之庶。是奪宗也。豈非害於禮之大者哉。彼所據成案。其一康熙五十一年。南陵人吳卓。部覆撫咨。以有適出伯父及伯父之子在。卓爲庶孫。無承重之例。此得禮律之正者也。其一乾隆三年。聞喜人楊治。部以無伯父及伯父之子。準其承重。此以既無適長。何妨緣情加厚。乃禮制之所無。而近人通權之議。實則庶所生母謂之私親。故生不得與於祭。沒不得稱妣。何由而可云重。可云承哉。又乾隆元年。河南李本固。其適伯父崇存。本固生祖母苦節六十餘年。撫育孤子。孤孫準服三年。夫禮曰慈母如母。本固不得降援其制。而用意良同。尤別有說。二者皆不可據依也。必待咨部而始冀或準。誠以定制之所不可也。況咨覆之案。未嘗奏請於朝。不經廷議。不奉宸斷。不因端而著爲令。其未能詳慎畫一。足輔翼乎禮教也審矣。笑惑焉。或曰身膺誥封者。義當爲之加重。此非也。禮以正名。分明是非。不以貴而隆。不以賤而殺。烏得以世俗卑陋之見參之。且其存也。可以貴而敵體於家長。女君否也。或曰然則無三年之服。於心安乎。此又非也。子於父在。爲母服三年。始唐高宗武后時。前此父在。爲母齊衰。期不得三年也。庶子於所生母。雖適母在。許終喪三年。始明洪武時。宋元以前。適在服期。則庶子於所生母。有不得三年也。記於適孫承重之服。曰祖父卒而後。爲祖母後者三年。蓋祖在。則宗祭之重。祖實主之。故服祖母如常制。今禮實然。俗或祖在。卽爲祖母三年。是祖未傳重。而孫已忍奪其重。君子斥其悖禮。則適祖母尙有不得三年也。更何疑庶孫於所生祖母。而懼從其薄也。歟。或又曰。記不云乎。爲慈母後者。爲庶母可也。爲祖庶母可也。甯不可以比例乎。此又非也。夫此專爲慈母觸類言之也。謂父妾之有子。而今無者。亦可命已妾之子後之。特以閔其無子也。所不嫌於踰世者。謂此三母皆妾。皆可以妾子爲後。與凡妾之有子若孫。而自有應得之禮者。必不可同。妄爲牽引。是欲崇之而彌輕之。

且不幾蹈無父之罪歟。夫是故庶孫於父所生母正服不杖期。此外無一議也。夫禮不敢不及也。不敢過也。先王先聖之制。皆有精微者存。自非朝廷議禮。損益折中。頒示遵守。孰敢逞私意輕重其間者。若夫喪制有定。而孝思無窮。孝子三年喪畢。哀慕終身。孫於祖服之餘。豈宜遽忘哀戚。若庶孫痛父之亡而篤念所生內心銜。三年之恤。人必羣悅其孝。必無議其過而欲裁抑之者。嗚呼。此豈易責之今之人也耶。

答庶孫爲所生祖母服

陳祖范

或問曰。甲爲庶出身。貴封其母。母後甲而亡。甲之子議所服。或曰。宜如父在爲祖父母期。或曰。宜如父沒。適長孫爲祖父母服重。二者安從。答曰。是不可以一說拘也。夫禮時爲大。稱次之。宜次之。古嚴厭降之義。生母服最輕。禮失而母以子貴。遂僭而並嫡。後來因僭成禮。至明祖之制極矣。國朝未加更定。此時也。今予之問。問禮之大常乎。抑問有喪者之所以自處乎。問禮之大常。雖服期已失。厭降之義。又安可以更重。若問有喪者之自處。則有因時爲宜。稱者矣。何則。已之父在家。則爲支子。在生母視之。固其嫡長子也。父而存。爲其母斬衰三年。明以來時制也。父沒而用適長孫爲祖父母服重之制。國家雖無明文。亦無明禁。旣無明禁。則爲人後者。體死父之隱。而爲之服重。於心亦所甚安。觀過知仁。君子常憐而與之。若必格以適庶之分。斥爲不韙。不知身爲庶子。不可以庶卑其母。身爲庶子之子。不可以庶卑其父之母。王制尙且通融。生膺錫典。後人反援古道。死吝重服。豈非不稱。且不宜乎。古人弟妹兄喪。解職爲師。與舉主持服。過厚之行。見書史策。子路以寡兄弟而弗忍。除姊之喪。聞夫子之言而後除。今世無夫子。誰能奪人弗忍之心者哉。

書適孫葬祖父母承重辯後

顧棟高

陳子亦韓。著適孫葬祖父論。任子韙之。然余思之。尙有未盡者。迺復更爲之說。陳子之言曰。或問甲之長子乙。乙之長子丙。甲夫婦前死。乙既喪之矣。未葬也。而乙歿。則其長孫丙爲承重否乎。答曰。古無除喪而後葬者。是以有改葬服。而無葬服。無葬服。又安得有爲葬而承重之服。後世既除喪而後葬者。十居八九。既不可以無服。送至親。如其卽吉已久。斬焉衰絰。亦非喪事。卽遠與稱以立文之道。進退俱不可。其咎總失之乎。慢葬而已。且所謂承重云者。承先祖之重。而爲之重服也。假使前已承重。而居祖父母之喪。今也沿承重之名。以葬無疑。若並未承重于居喪之日。忽承重于居喪後之葬。于實既不符。且與夫祖父母不得沒于子之手。而已以適孫承統系者同稱。是直沒其父之曾居父母喪也。尤不可也。余謂陳子之說。至矣精矣。然謂父曾居喪。已不得仍服重服。固也。然過時而不葬。是乙之罪。而非丙之罪也。沒父居喪之實。而仍爲之承重。獨不可償父慢葬其親之過。而攝父之服。以卒父未竟之志乎哉。父之不得以重服葬其親也。是于父之身。猶有闕焉。而未始不可以人子補之也。且丙之葬其祖也。必且兼葬其父。未有父先祖而葬者。使祖父兩喪在堂。親朋雜然受弔。爲人子者。將居父之喪次乎。抑居祖之喪次乎。使父有兄弟。或叔父季父主祖之喪。而已更無兄弟爲父主喪。猶之可也。萬一父爲單丁。是直使祖父無主也。已既居祖之喪次矣。將齊衰而受弔乎。是使祖父有孫而無子。又沒其有子之實也。夫使祖父有孫而無子。而父不得服重服以葬。父之心有不安焉。父之心不安。卽子之心有不安者矣。陳子又謂後世有有其名而無其實。如所謂承重云者。必先立宗法。使族不渙。而後天下衆著于重之實。愚又以爲非也。古者宗法必原于封建。封建不行。則大宗之法。亦斷斷不可行。何也。古者諸侯受國于天子。世守其地。其適子嗣封。衆子別受采地爲卿。謂之別子。繼別子者。謂之宗子。百世不遷。如魯之三桓。鄭之七穆。皆是

也。然公羊且曰。春秋譏世卿。孟子亦曰。士無世官。則春秋之世。已有疑其不可行者矣。夫既以世卿世官爲不可必且褫其爵與祿。夫使宗子無祿。何以收族人。不得爵于朝。何以爲族人主。況後世宗法久廢。往往有起家爲公卿。赫然聞望者。多出于支庶。而其大宗有行止無賴。降爲卑隸者矣。夫以行止無賴之人。而強畀之爵與祿。是使朝廷私爵祿也。既夷于卑隸。而使公卿有聞望者。百世奉以爲宗。主祭必告。冠娶妻必告。死而爲之服。是得爲情理之正乎哉。柳子之論封建之法。繼世而理。上未必果賢。下未必果不肖。是非聖人之意也。勢也。愚謂宗法亦然。夫以周公大聖之後。亦不能世世皆賢。故世卿之法行。則雖孔子之聖。猶絀于季孫。吾知周公而在。必不以爲然也。後世惟賢是擇。公卿之後。可黜爲氓庶。白屋之子。可入佐廊廟。則是後世之法。公而三代之法私也。雖聖人復起。必不能易此以治天下。是知宗法亦出于當日之勢。而非必永爲後世法。今日之不得不變者。亦勢也。然則宗法廢。後世將遂無收族者乎。曰。子孫之賢而貴者。受祖宗之澤。當推類以恤族人。而凡族人亦因而宗之。則敝邑先正有言之者矣。如范文正公爲義田以贍族。不必其先世世爲大宗也。故知宗法朝廷不可預立。在士大夫之賢者自爲之。此亦所謂禮因世而變也。且古之小宗。非特不承重而已。其在儀禮。小宗無後。當絕死。則貲財歸于大宗。祭于宗子之家。此又不可行也。宋世如韓魏公。勲業與天地相終始。而于其父國華實庶子也。假令魏公而無子。將以庶子而不立後乎。朝廷之恩蔭。後世之享祀。將盡入于宗子之家乎。有以知其必不然矣。故今日之承重者。無論大宗小宗。槩行之。特沿古者重嫡長之遺意。而其實不過代父之事。以終父之志云爾。必欲合于古者上治下治旁治之法。固知其有所不能也。

請考正承重服制議

全祖望

喪服小記。祖父卒。而后爲祖母後者三年。鄭康成曰。祖父在。則其服如父在爲母也。古人於父母之服。概稱三年之喪。而父在祇爲母杖期。非敢獨薄於母。蓋以吾父之所以喪吾母者。不過於期。使子之服不除。恐傷厥考之心。故服從父而心喪。仍以三年。惟父亦達子之志。必三年而後娶。然則子之不敢申其喪者。卽父之不忍遂其娶。周公禮意之精。垂之百世而不惑者也。歷朝改制以來。禮從其厚。已成不易之條。而適孫承重。猶然喪服。小記所云。其於畫一之旨未合。說者以爲孝慈錄之作。原別有爲。非真有見於禮之當然。故當時議禮諸臣。亦不復推廣而講明之。其信然歟。則是後人之所當釐定也。至若康熙二十七年。吏部議得陝西藍田縣知縣鄧士英。祖母馬氏病故。以其祖父在不許丁艱。則竊更有疑者。夫居三年之喪之與去官。是兩事也。旣爲父之嫡。則卽令厭於祖。在不爲三年之喪。而不可以不去官。彼思爲後者。祖父在而爲祖母。其與父在而爲母同也。古人父在爲母亦期年。其亦可以不去官乎。彼漢晉人於旁親期功之赴。猶然駿奔。甚至友生且行其禮。而本朝亦許臣下於本生父母繼母隨嫁母。俱得給假治喪。奈何以所後之祖母。而反不然哉。然愚嘗考朱子有曰。祖在父亡。祖母死亦承重。詳玩朱子之言。則似亦因當日之不承重。而特舉而言之也。然則因不爲三年之喪。而遂誤認以爲不承重。而廢去官之禮者。其失蓋自宋已然。不始於近世也。楊次公誌評事劉暉墓。稱其喪祖母時。雖有諸叔。援古誼以適孫解官承重。以爲篤厚。而李敬子以祖母之喪。援劉暉事爲請。許之。范蜀公以爲賢。然當時反有咎之者。以爲祇當從衆。則朱子之前。雖祖父亡而爲祖母持服者。蓋亦寡矣。臣子奪情不得持服。是必有不得已之故。今假口於祖在不爲三年之喪。而竟晏然居官。是自奪其情也。夫以古人著禮之意而言。不惟其文惟其實。卽令爲三年之喪。而實不至。亦何當於禮。然以國家一定之制而言。則似不容有參錯者。

愚故以爲直當改定舊禮。不問祖父在否。皆行三年之喪。是在前儒俞汝言已嘗論之。非愚一人之私言也。

適孫有諸叔而承重始服考

陳祖范

宋楊傑誌劉之道暉墓云。祖夫人卒。之道以適孫乞解官。承重服。府尹王贊留之曰。按著令。凡適孫爲祖父母承重者。蓋其適子無同母弟以承其重者也。今子先君有同母二弟。已自服重喪。何遽哀號杖而後起乎。之道曰。暉聞支子不祭。祭必告于宗子。重正適而尊祖考也。國朝封爵令文。皆子孫承適者傳襲。豈有處貴者之後。則封爵先于適孫。在凶喪之際。則重服止諸叔父耶。下禮官議。以暉爲然。適孫有諸叔而承重。自暉始。暉卽劉畿爲太學澁體之文。見黜于歐陽公。而改名得第者也。

論曾孫不當稱功服書

萬斯大

昨見令郎名刺有功服字。不審此何人之服也。若仍是令祖母之服。則令郎爲曾祖母。當齊衰五月。不當功服。考儀禮。曾孫爲曾祖父母齊衰三月。注云。高祖同。今制。曾孫爲曾祖。則齊衰五月。元孫爲高祖。齊衰三月。喪服斬衰之下。卽是齊衰。其服最重。蓋曾元孫之於曾高祖。乃一本之親。故服齊衰重服。但以其世已遠。恩已殺。故降於期。而五月三月。在古則儀禮可案。在今則家禮會典可證。昭昭然不可易也。今杭俗曾孫皆稱功服。夫功服有大小。皆旁支及外親之服。本支子孫無服此者。唯高祖爲元孫。曾祖爲曾孫。祖爲諸孫。乃尊服卑。上服下。故報以緦功。今之曾孫稱功服者。不審大功乎。小功乎。令祖母之喪。在去年八月。至十二月。則齊衰五月之期已滿。令郎之服可除。而今正月尙稱功服。必謂是大功矣。夫大功九月。較齊衰五月。月數雖多。而服反殺。徒知九月之重於五月。而不知大功之輕於齊衰。是欲厚其曾祖而反薄之。欲親其曾祖而反疏之。如之何其可也。

古人服制有輕重。衰布因有精麤。故齊衰四升五升六升。布猶未成。大功七升八升九升。則已成布。故齊衰重於大功。不唯五月。卽爲高祖之三月。亦非大功所得同也。豈以月數拘哉。今喪禮幾亡。五服之衰。輕重一施。無精麤之別。第惟先生制禮。其所以崇一本之親。而爲之稱情以立文者。其名不可或紊也。故特言之。

本生父母降服說

田蘭芳

司士賁告於子游曰。請襲於牀。子游曰。諾。縣子聞之曰。汰哉叔氏。專以禮許人。甚矣夫禮之不可無據而言也。故雖習禮之家。必有所據。援引折衷。示不敢專。矧在寡昧。顧可以意爲進退乎。世衰道微。禮壞樂崩。學士大夫罔以屑意。縱有通材。無從究考。又孰能盡其文。精其義。質諸古今而無失。求之情文而咸得哉。夫爲人後者。爲其父母制服。重事也。問考羣書載記。散見無明文。儀禮喪服曰。爲人後者。爲其父母報。傳曰。何以期也。不貳斬也。何以不貳斬也。持重於大宗。故降於小宗也。朱子家禮曰。凡爲人後者。爲其父母降服。降服者。期也。明會典云。子爲人後。爲其本生父母齊衰不杖期。以至皇清律令。莫不皆然。則是爲人後者。降服其親。粲然明白。尊祖敬宗。以義制恩。而不以私廢公也。然傳記所載。往往有丁艱本生之文。明神熹時鉅公。多許以本生之喪而注籍。蓋以禮之所不得爲者。而心有所不忍。不得已而出於此。欲以異夫凡爲伯叔父母也。於是恍然悟曰。爲人後而降其所生之服者。禮也。所以明有尊也。雖有仁人。無得而踰也。所謂賢者俯而就也。其不能以服之期而限其罔極之懷者。天性也。自不能已也。卽或庸愚。莫之或恕也。所謂三年之愛。不以其服而奪也。夫三年之喪。有盡。終身之慕。無窮。禮固當遵。恩亦難殺。惟知禮者。有以權衡之耳。或曰。服必三年。而後爲孝乎。曰。如禮何。先王制禮。不敢過也。然則期之外。可以遂如常人乎。曰。服可降。而名不可降也。名不可降。而恩顧可薄乎。要

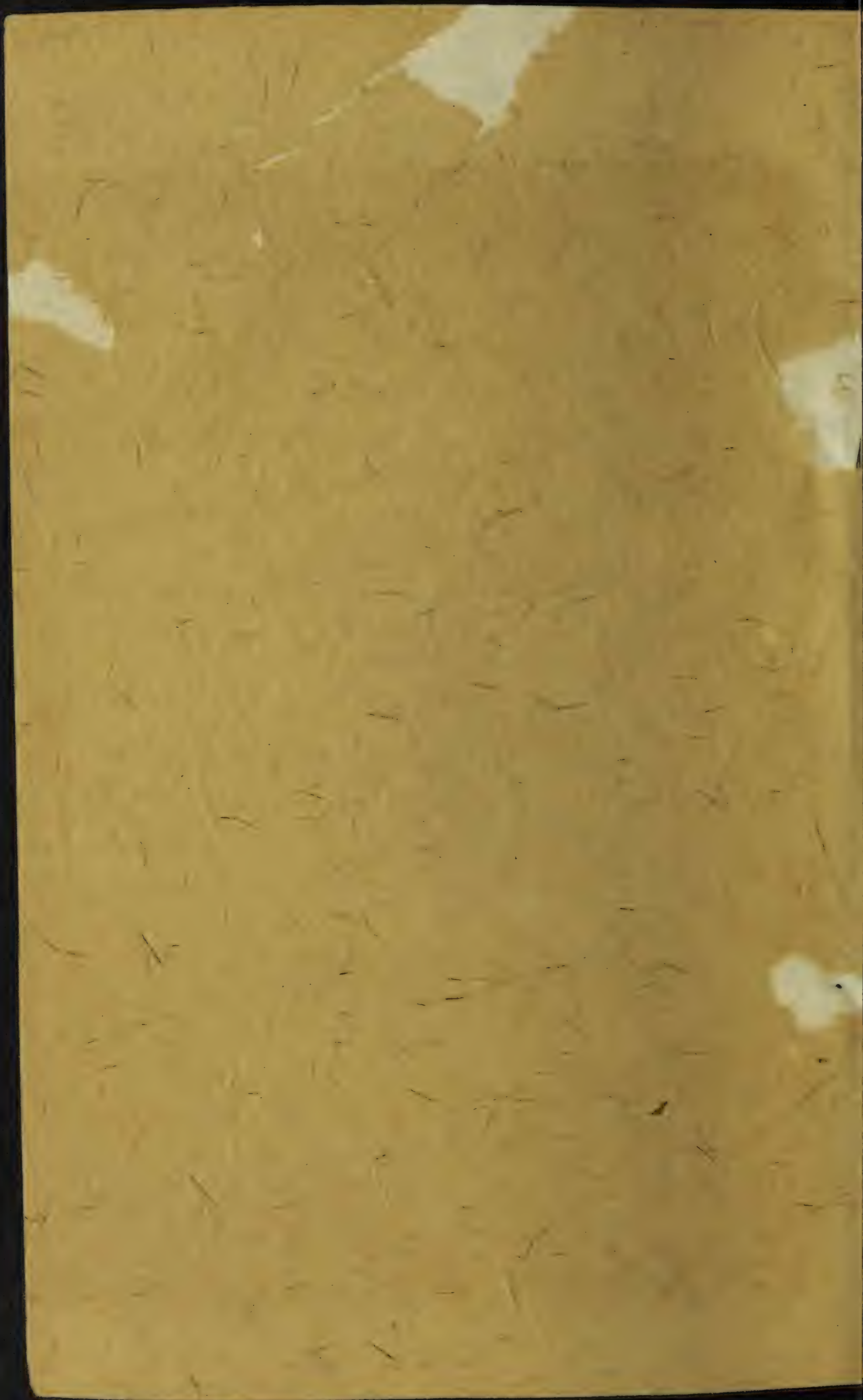
之期以外易凶而卽吉亦可無惡於有司三年之中食稻而衣錦或至見薄於君子夫有司所守者法而君子所誅者心能無戾有司之所守而卒不至見薄於君子者斯爲情文無憾而公私咸盡也夫噫

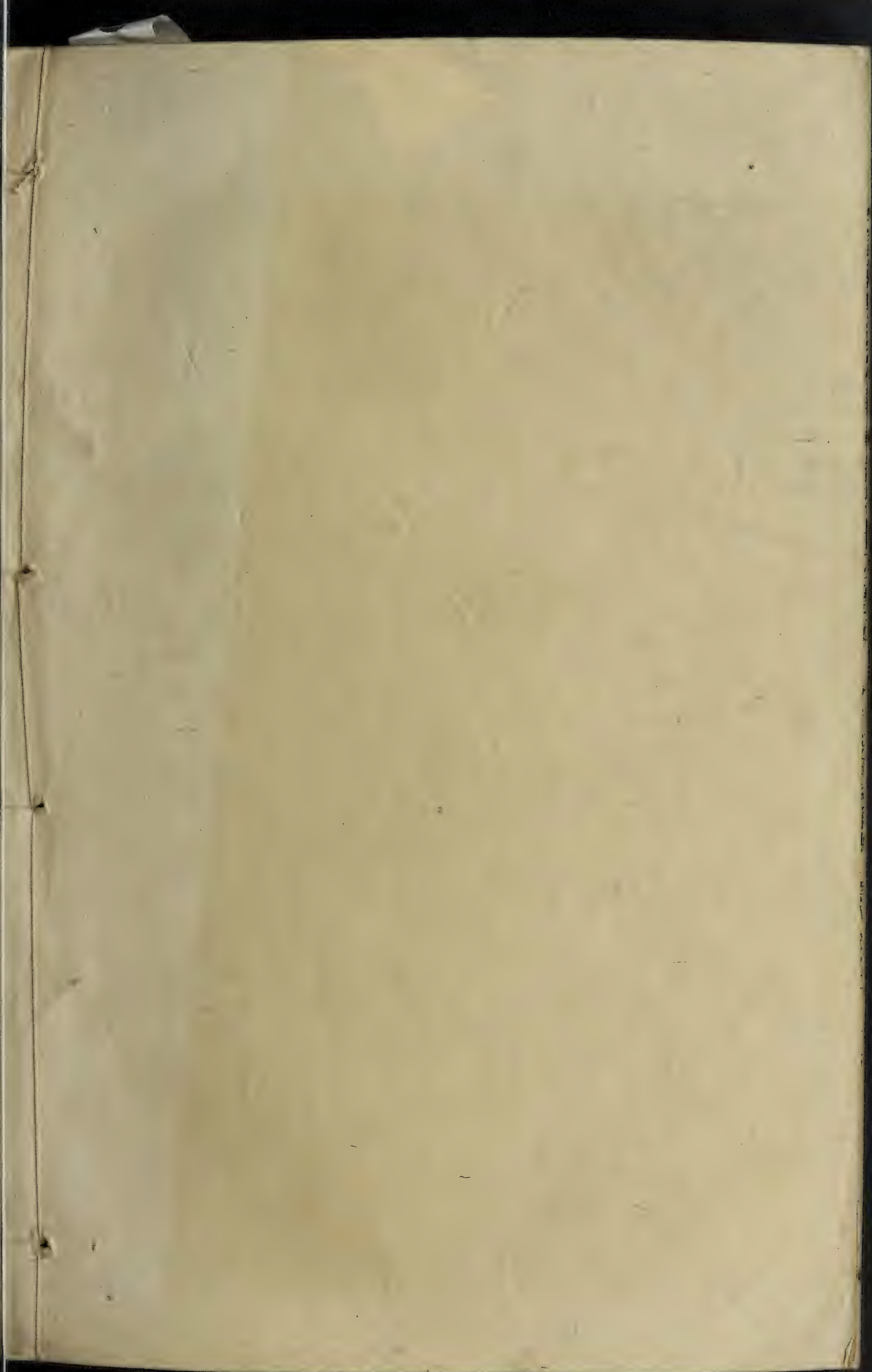
爲人後者爲其曾祖父母祖父母服考

汪中

爲人後者爲其本宗之服經惟載父母昆弟昆弟從父昆弟之長殤姊妹之適人者而曾祖父母祖父母無文以記於兄弟降一等推之而知其不可行也此曾祖父母祖父母雖不爲之後猶是正尊小功兄弟之服不可以服其祖齊衰三月降則無服準之經意其服本服無疑也持重於大宗服不二斬故降其父母期親無數並服何嫌曾祖上殺益無嫌矣女子子適人者爲其父母期爲曾祖父母祖父母並不降傳曰不敢降其祖也斯其例與

為人後者
為其曾祖父母祖父母祖父母服考

Handwritten mark or signature in the bottom right corner, possibly a date or initials.

DS
754
.H6
v.14

皇朝經世文編卷六十五目錄

禮政十二服制下

答友人問二適相爲服書

三父八母服制存疑說

慈母服議

妾母耐祭議

繼母改嫁無服說

再醮不得爲繼妻議

祖父母在妻喪用杖議

論母在爲妻杖否書

婦爲舅姑服說

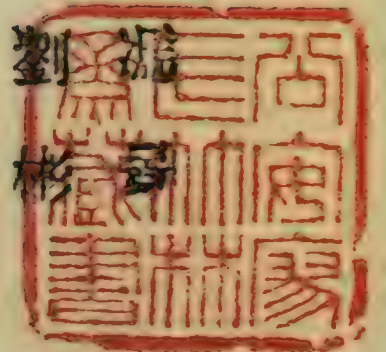
與友人論無服之殤書

答金理函論殤服書

嫂叔無服說

叔嫂當服大功說

嫂叔無服議

吳任臣

朱軾

邵長蘅

宣續祖

徐乾學

盧文弨

華學泉

盧文弨

吳定

萬斯同

邵長蘅

毛嶽生

父妾無子服制議

妾服議

答王山史書

師服議

師制服議

劉榛

陳祖范

顧炎武

萬斯同

杭世駿

皇朝經世文編卷六十五

禮政十二服制下

善化賀長齡編庚輯

答友人問二適相爲服書

馮景

足下適也。足下兩弟其母亦非庶也。禮不二適。所以重正。未有匿不言適在。而復異地別娶如適者。歸又不能傲黃昌之告新妻。使避正室。則是足下先人之失也。禮曰。一與之齊。終身不改。顧使二適專堂。兩婦執祭物。莫能兩大。而內寵竟竝后也。有是禮乎。昔舜不告而娶。昏禮蓋闕。故堯典以釐降二女爲文。不殊適媵。傳記以妃夫人稱之。明不立正后也。今乃士庶之家。而有二適。當時宗長不能糾其繆。執友不聞繩其愆。今父已沒矣。過已遂矣。兩弟又爲足下母服三年矣。弟母沒。足下欲不爲之報。此其所以結怨而速訟也。夫趙姬雖貴。必推叔隗。原同雖寵。必嫡宣孟。嚮使尊公制先後之義。異母崇卑讓之道。兩弟達長少之序。足下行變禮之中。則何爲而有此訟乎。張華曾造甲乙之問。曰。甲娶乙。後又娶丙。居家如二適。其子宜何服。太傅鄭冲議曰。甲失禮於家。二適竝在。誠非人子所得正。則乙丙之子。竝當三年。禮疑從重。此一說也。然而足下肯從之乎。太尉荀顗議曰。春秋譏竝后匹適。今不可以犯禮而遂其失也。先至爲適。後至爲庶。丙子宜以適母服乙。乙子宜以庶母事丙。昔屈建去芟。古人以爲違禮而得禮。丙子非爲抑其親。斯自奉禮先後貴賤順叙之義也。此又一說也。然而足下兩弟肯從之乎。今官斷令足下如服慈母者。此卽晉時秦秀議也。東平王昌父慈取二適室。昌疑所服。秦秀議曰。二妾之子。父命令相慈養。而便有三年之恩。便同所生。昌父何義。不命二適依此禮乎。不得已姑依官斷。足下之情亦平。而兩弟之訟可息矣。如欲終訟。則非僕之所知也。

三父八母服制存疑說

劉彬

三父非父也。而名曰父者何。律蓋恐人以親母故。且有受繼父撫養之恩。遂認繼父爲父。並忘己之有親父也。故列以爲圖。名曰繼父。而同居不同居有別焉。若從繼母嫁者。並繼父之名亦無。而同居不同居亦置不論。皆以使人知其非父也。故又因其同居不同居爲之別。其輕重焉。然律于同居繼父之服。以兩無大功親者期年。兩有大功親者齊衰三月。竊有所疑也。父歿母嫁。隨母而去。依于繼父。卽同居者亦有各別。初來年幼不能自活。賴繼父撫養成。人是同居而又有撫養之恩。爲之服期年可也。若已年已長。能自食其力。且有繼父反資其力者。此雖同居而何恩之有。三月已多矣。況期年乎。夫大功親之有無。於兩姓何所關係。乃兩有則服輕。兩無則服重。若並不論有無撫養之恩者。設一有一無。將折中而爲大功乎。設兩有則當從輕服三月。而實有撫養之恩。仍三月乎。設兩無則當從重服期年。而並無撫養之恩。仍期年乎。竊意服之輕重。但論繼父有無撫養之恩。不論大功親之有無。則情也。而準于義矣。又查不同居圖內。有先曾同居今不同居齊衰三月之文。是以先曾同居必曾有撫養之恩。而服三月。非僅以同居之故而服三月也。又有自來不曾隨母與繼父同居無服之文。是不同居而無撫養之恩。則路人耳。何服之有。然則此之所重。本在撫養。非以大功親之有無爲輕重。顯然可見矣。至若從繼母嫁而不言父。明其尤疏也。乃圖內註以齊衰杖期。竊又疑之。親母之嫁父。猶有期年三月之別。何以於從繼母嫁者。直曰齊衰杖期。而並不論其同居不同居。亦無所用其分別等殺之文焉者。是繼母重于親母。從繼母嫁者。更重於同居繼父矣。或曰。必曾受其撫養。故較重于兩無大功親之繼父耳。若然。則繼父之期年。斷乎在撫養之恩。不在兩無大功親也。何以從繼母嫁者而更加以齊衰也。然服制齊衰杖期。例內

無此條。僅圖內有之。豈衍文乎。至于八母皆母也。恩義有重。故服制隨之。嫡母繼母。其父敵體。義重于恩。三年者。同于父也。嫁母出母。恩重于義。降三年而杖期者。絕於父也。慈母養母。純于恩。三年。同于母也。庶母純于義。故期年而所生者三年。恩之重也。生母養母說見前篇乳母則恩義俱輕。故三月而止也。是皆推于恩義之間。而無容或紊者也。喪服之制。先王禮教所存。不此之講。而誰之講。聊存此疑議。以俟高明。必有以教之者。

慈母服議

吳任臣

梁天監時定制。適妻之子。母沒爲父妾所養。服之五月。今律慈母斬衰三年。乃或人致疑於古者。謂喪服齊衰章云。慈母如母。小功章云。君子子爲庶母慈己者。又曾子問篇。子游曰。喪慈母。禮與。孔子曰。非禮也。古者男子外有傳。內有慈母。君命所使教子也。何服之有。由是言人人殊。未能畫一。梁武帝斷以慈母三等。似矣。余更得卽傳義而推之焉。慈母如母。傳曰。妾之無子者。妾子之無母者。父命妾曰女。以爲子。命子曰女。以爲母。若是生養之終其身。慈母死。則喪之三年如母。貴父之命也。案此以妾母而撫妾子。恩如己出。故父沒後。得申三年之服。喪服小記曰。慈母與妾母不世祭也。又曰。爲慈母之父母無服。皆此慈母也。又禮曰。爲慈母後者。爲庶母可也。爲庶祖母可也。若然。則父之命妾。兼有庶母庶祖母之文。其不命爲母子者。亦不得服以三年明矣。至於小功章。君子子爲庶母慈己者。傳云。君子子者。貴人之子也。爲庶母何以小功也。以慈己加也。據經傳之義。君子子者。大夫及公之適妻子也。蓋適妻子使妾養之。妾無爲母之道。且礙於適也。故服以小功。與父命之慈母有降等焉。若子游所問。自是師保之慈母。如內則三母中。其次爲慈母是也。要與昆弟之母自別。故古禮不爲之制服。儀禮鄭注賈疏。頗爲混解。卽梁書通典。亦有未盡之說。今爲循文測義。申言之如此。

妾母祔祭議

朱軾

河間某生者。妾出子也。父亡。適兄旋歿。某發憤讀書爲諸生。乃立祠堂以祀其父及適母。將以生母祔。而族人不可。告學師及有司。亦不可。告觀察。又不可。某號痛憤恨而縊。時人謂此生孝而不知禮。吾意生固未必知禮。謂生不知禮者。實不知禮之甚者也。喪服小記曰。妾祔於妾祖姑。亡則中一以上祔者。卒哭後祔祭於廟也。如謂妾母不當祀。烏得祔於廟乎。又安得有妾祖姑及中一以上之祖姑可祔乎。或曰。中一以上爲高祖。是妾母之祭。至元孫而不廢也。而小記又有慈母與妾母不世祭之文。其故何歟。曰。小記妾母不世祭之義。先儒之論不一。以意釋之。慈母。謂父命爲母子者也。妾母。或未有父命。而身受慈恩。與慈母同。歿後爲壇以祭。及身而止。決非所生之母也。曰。然則妾母世祭者。其惟爲後之庶子乎。曰。庶母之祭。附於嫡母。主之者宗子也。何論所生之爲後與不爲後乎。又王制。士一廟。庶人祭於寢。某之父。庶人也。其兄亦庶人也。其得爲父立廟。以某爲士也。宋史禮志。廟爲衆子立。宗子沒。其子不得而主。得立廟者。主之。今某兄卒。則某得主祭矣。而黜其所主之母可乎。近世士大夫有以庶爲嫡者。皆惑於庶母不祭之說也。使知妾母世祭之禮。又何用僭嫡歟。

繼母改嫁無服說

邵長蘅

儀禮父卒。繼母嫁。從爲之服。報傳曰。何以期也。貴終也。鄭元注。常爲母子。貴終其恩也。王肅曰。從乎繼而寄育。則爲服。不從則不服也。崔凱曰。服之者庶子耳。爲父後者不服。此因鄭說而推之也。庾蔚之曰。王順經文。鄭附傳說。王卽情易安。於傳亦無礙。此兩是之者也。或問。二說當奚從。答曰。王說是也。不嫁則母子。嫁則途人矣。奚其服。知經爲從嫁之子言也。故郝敬曰。此條當以繼母嫁爲句。從爲句。謂父死子幼。繼母嫁。是始終相依也。母

喪則子爲期。子喪則母亦期以報之。蓋母之義雖絕於父。而其恩猶在於子。故爲之服也。或曰。禮稱繼母如母。則無論從與否。皆應爲之服矣。答曰。是又不然。皇密云。繼母如母者。謂配父之義。恩與母同。故孝子之心不敢殊也。傳曰。繼母何以如母。明其不同也。是以出母服周。而繼母出則無服。此不同之驗也。又房景先五經疑問曰。繼母配父。本非天屬。與尊合禮。名義以興。兼鞠育有加。禮服是重。既體違義盡。棄節毀慈。作嬪異門。爲鬼他族。母道不全。何終恩之有。又按今制。前夫之子從繼母改嫁於人。爲改嫁繼母不杖期。故不從則不服。考之於古。按之於今。確然無疑也。或曰。是則然已。今有某甲死。其妻攜子改嫁於乙。乙爲其子授室與產。乙死。挈子返於甲之室。死則與甲同穴。如此者。乙之前子應爲服不。曰。嘻。甚矣。烏乎服。或曰。若是與改嫁同乎。曰。殆又甚焉。喪服繼父同居。傳曰。夫死。婦稚子幼。子無大功之親。與之適人。馬融曰。無大功之親。以收養之。故母與之俱行。適人。明改嫁非得已也。今乙死而忽然去之。若未嘗厝合者然。是謂得已而不已。於義則已絕。於情則已漓。在甲之家。則嫁而復還也。在乙視之。則甚於嫁也。而前子顧爲之服乎。或曰。然則處此奈何。曰。變服而哭於其室。既葬而除之。它非所知也。既已答或問。因筆之以質之知禮者。

再醮不得爲繼妻議

曹續祖

人道禮爲大。禮之用。莫要於正五倫。而五倫之所由正也。自夫婦始。孔子序卦傳曰。有夫婦然後有父子。有父子然後有君臣。夫婦之倫。繫重矣哉。蓋婦也者。女子既嫁之通稱也。而偶乎其夫而嫡之。則曰妻。妻者齊也。從一而終。死生與夫偕者也。故臣之良也。無二君。夫之義也。無二妻。而婦之貞也。無二夫矣。胡氏春秋傳曰。古者諸侯不再娶。於禮無二嫡。惠公元妃卒。繼室以聲子。又娶仲子。傳曰。繼室。經曰。仲子。俱不稱夫人。春秋之不夫。

人聲子仲子。乃夫子正名定分。立萬世之大坊。後人獨不講繼室之道。則何也。繼室之婚。以女也。猶不可爲妻。而納再醮三四醮之婦。婦而妻之。而使其子母之。抑又何也。不貞不可繼人妻。以爲之妻。庸可繼人母而爲嫡子之母乎。若之何。援家禮繼母之死之服。不辨其爲何繼母也。而概強之使服也乎。朝廷貤封之典。不及品官。再醮之婦。蓋所以抑改節而勵貞烈也。士大夫於改節無子者。爲繼娶。而使子概爲服。如其子以品官而例應封其母。亦將冒及此母乎。夫之封。不得及再醮之婦。則子之封。必不得及再醮之母也。亦明家禮定制爲繼母義服三年。原爲其父娶女。妻而繼爲人母者也。且不曰正服。而曰義服焉。則嫡繼之義自在矣。若奉再醮之婦爲繼妻。而使子稱曰繼母。甚或并無所出。而概令嫡長之子居官者。丁憂而成服焉。繼母之服之義。顧如是乎。於乎。禮教不興。江河日下。父子夫婦之倫。亡也久矣。予竊議曰。凡娶再醮之婦。而又無子者。止當以妾論。不得使其子喪之曰繼母。蓋據封典。不及再醮婦之例。而知喪服之與封典不應兩歧也。謹書此。以俟議禮者采焉。

祖父母在妻喪用杖議

徐乾學

陳都諫子敬。父文和公。世爲冢嫡。子敬有妻喪。其父母已沒。獨繼祖母在。或問喪服用杖乎。余曰。然。或曰。家禮及明律。皆言父母在不杖。本朝律文亦然。今繼祖母在。都諫當承重。與父母在同。安得用杖。曰。古人重妻服。既爲之杖。又爲之練禫。同於父在爲母。所以報其三年之斬。異於他服之齊衰期年者也。儀禮注。適子父在。則爲妻不杖。以父爲之主也。庶子雖父在。亦以杖卽位。故喪服小記曰。父在庶子爲妻。以杖卽位可也。適子父沒。卽爲妻製杖。其母之存亡。不論也。惟雜記云。父母在不杖。不稽顙。而賈公彥分別言之。謂父爲適婦主喪。故父在不敢爲妻杖。若父沒母在。不爲適婦之主。爲妻雖得杖。而不得稽顙也。蓋杖與不杖。顯有差等。當杖而不杖。

是無故貶降其匹耦。古人不爲。故惟適子父在不爲妻杖。其他無不杖者矣。自唐增母服爲齊衰三年。宋代因之。明又加爲斬衰。由是母服與父服並重。母在爲妻亦不杖。家禮及律文咸由斯義也。今繼祖母在。孫應承重者。服雖與父母同。然禮律但言父母在不杖。不言祖父母在不杖。則爲妻製杖。夫復何疑。曰。孫爲祖母承重。既與父母不殊。杖安得有異。曰。子爲父母三年正服也。孫爲祖父母承重亦三年加服也。加服與正服自有差別。夫安得盡同。且儀禮戴記家禮與明律。猶爲先代之書。若大清律。則本朝制書。凡爲人臣者所共守也。敢於律文所不載者。妄增之乎。案段成式西陽雜俎云。父在適子妻喪不杖。衆子則杖。彼以父服服我。我以母服報之。足知唐以前。母在並不輟杖。則祖父母益可知也。曾子問。女未廟見而死。壻不杖。今都諫德配及事文和公。伉儷相莊十年。甯忍同於未廟見之婦。曰。儒者解禮。與刑官引律。多推類比附。適孫承重之服。既同於父母。則禮律雖無明文。可以義斷。若服同而爲妻制杖有異。毋乃薄於祖母乎。曰。爲人子孫者。情雖無窮。制則有定。家禮明律既如彼。本朝律文又如此。則遵禮律而行。自無可議。今一旦去杖。是明明貶降婦服一等。祖母之心。亦豈肯一刻安。而反謂薄於祖母哉。或唯唯而退。遂書以貽子敬。

論母在爲妻杖否書

盧文弨

承詢母在爲妻制服。俗間有杖者。有不杖者。并有因生母在不制杖者。其是非安在。文弨案古今禮文。夫爲妻。未有不杖者也。父在不杖者。唯嫡長子而已。儀禮喪服疏。衰裳齊牡麻經冠布纓削杖布帶疏屨期者條下。其一曰妻。傳曰。爲妻何以期也。妻至親也。又不杖。麻屨者條下。曰。大夫之適子爲妻。傳云。父在則爲妻不杖。疏云。父爲適子之婦。爲喪主。故適子不敢伸而杖也。禮記喪服小記曰。父在庶子爲妻以杖。卽位可也。正義云。舅不

主庶婦所以庶子得杖。以此觀之。古禮衆子爲妻。雖父在亦杖矣。乃禮記雜記曰。爲妻父母在不杖不稽顙。正義云。此謂適子爲妻也。父沒母在。爲妻雖得杖而不得稽顙。范宣子云。在有二義。一是生時。二是在側。謂在母之側。爲妻不杖。此說雖亦有疑之者。然竊以父在庶子爲妻杖之文推之。豈有父沒母在而爲嫡子者。已無避喪主之嫌。爲衆子者。又本皆有得杖之理。乃於此反羣然去杖者乎。又考之通典。其載古今喪服之制。爲妻一條。在齊縗杖周下。而不杖周則無文。其開元禮亦同。又考之司馬溫公書儀。以至明史禮志。亦無不盡同。竝不著父母在否之異。則自當以儀禮所言爲斷。然如古者七十則老而傳。傳者傳重也。則於父母之喪。尙或不盡如禮。唯衰麻在身而已。而謂其尙主適子之婦之喪乎。竊意此時父雖在不爲喪主。適子亦自可以杖卽位。此則古人所未言及。竊以意度之。而謂其必如此也。蓋婦人天夫。故移父之斬於其夫。夫之於妻。義亦不可薄。上以承宗廟。下以緜嗣續。故以爲母之服服之。不爲過厚。豈與夫旁期者可相爲比例哉。雖然。上所陳者。正禮也。而事或不可通於今。如世俗父喪稱孤子。母喪稱哀子。繼母在則不敢遽稱哀子。以訃告於人。而必標明其上云。奉繼母命稱哀。否則繼母之黨必有起而成釁者。此亦豈古來如此分別乎。然而不可違也。今父沒母在。或生母在。如妻死訃於人。而書杖期夫。吾知必有挾其短長。而責其忘母爲不孝者。則莫若遵乎杖之實。將至母側。則去之。而訃詞則不書杖字。此既不背古。又不違今。則庶乎兩得之道也。禮應杖者。亦有去杖之時。如父之喪。以杖卽位者。適子爲後者也。庶子則不以杖卽位。則與喪妻而至母側去杖事正相同。況有范氏之說可據乎。

或問儀禮婦爲舅姑齊衰期何也。曰先王之制禮稱情而立文弗敢過也弗敢不及也。至親以期斷。天地則已易矣。四時則已變矣。其在天地之中者莫不更始焉。期而除禮之中情之節也。孫爲其祖父母期至尊也。婦之于舅姑其尊如孫之于祖斯已矣。子爲母齊衰母至親也。婦之于舅姑其親如子之于母斯已矣。夫喪服非以爲名也。必稱其實焉。斬者斬也。三年之喪如斬所以爲至痛極也。斬衰貌若苴色容稱其情也。惻怛之心痛疾之意傷腎乾肝焦肺身病體羸其哭也往而不返其思慕而不得見也。若將從之此人情之至極也。先王以爲惟妻之于其夫孝子之于其親其情爾矣。非可以責婦之于舅姑也。先王約人情之中而爲之節使之不敢過不敢不及是故以期爲斷也。或曰女子在室爲父母三年出則降而期以事父母者事舅姑故降父母之服以服舅姑使知舅姑之尊所以專其情而不敢二也。曰此後王改禮之意則然矣。先王之制禮不如是也。禮女子適人而降其父期傳曰不二斬也不二天也。婦人之于其夫也臣之于其君也子之于其父也三綱也。臣以君爲天子以父爲天婦人以夫爲天一也。臣爲君服斬而爲君之父母期子爲父服斬而爲父之父母期妻爲夫服斬而爲夫之父母期稱情而爲之弗可易也。且古之視斬也重今之視斬也輕古不二斬雖以母之尊不敢上同于天而女子一適人則爲之降其父以尊其夫尊其夫烏有不尊其夫之父母者。雖僅爲之服齊衰期而其情有隆焉者矣。後世易舅姑之齊衰而加之以斬則于先王制服之意所謂稱情而爲之文有不問者矣。

與友人論無服之殤書

盧文昭

承示所論無服之殤三條其一條云無服之殤經不言其喪之節傳謂以日易月乃以哭之日易所應服之月

如期親之殯。十三日卒哭。不識此十三日中。衣服冠纓何若。用凶則違禮。從吉則非情。文昭案吉凶相變。此十三日中。必非吉服可知。羔裘元冠。夫子不以弔。弔且必爲之變。況此所殯者。固當爲之服期者乎。經雖無文。或當如深衣練冠之制可也。文昭又以是推之。假如父若夫有喪未除。其爲之子若妻者。旣終喪。遂偃然純采可乎。然則無服者。固不謂其皆可以吉服也。抑古之人施之有其等。其必由厚且重者。等而下之。以至於輕且薄者。亦不患其愬然不足以相及。否則於此何有焉。又一條云。古者士逾月而葬。其在期殯。十三日卒哭。必不葬以逾月。而不言其期。何也。文昭案葬可以月計。而不可以日計。日計則已蹙。謂夫天時人事之。或有不齊者。不可以壹切也。然無服之殯。五棺而葬於園。事約而易舉。必不葬以逾月。旬之內外可也。又一條云。延陵季子之子死於齊。葬於贏博之間。韓文公葬女商南。旣而歸葬河陽之墓。夫二子皆習於禮者。今將奚從。文昭案季子殆有爲爲之也。以君命使。而以子之喪入。可乎哉。觀其左袒。則用吉禮也。且旣言骨肉復歸於土。命也。而又重諄然申之曰。若魂氣則無不之也。無不之也。蓋旣不得以其喪歸。故但冀魂氣之得以隨己而偕反。其慘痛之情。千載如見。今使無季子之事。而瑩瑩穉弱。死不得歸骨於父母之邱隴。以生怨死。情何可安。然則當以文公爲常法可也。誓論如此。尙冀足下有以教之。幸甚。

答金理函論殯服書

吳定

曩學使選拔多士。僕以下殯子新死。未與試。議者喧然。辱足下賜書垂問。度僕必有說。意氣肫誠。讀之感泣。顧敢不吐其愚於知己之側乎。昔先王體人哀戚之情。而制喪禮。知人之痛。未有過於父子也。故成人之服。首列父母。殯服首舉子女。子子大功焉。諸侯無殯服。而獨不降適子之殯。先王之意可知也。顧殯服皆詳下殯子。獨

而小功。吾於服夫之姑姊妹。婦以小功而知大功之服爲一定而不可易也。獨怪蔣濟諸公不能援此言以明嫂叔之有服。而但以姊妹婦爲證。致人之有異論。使其執此以立說。則一言可以折諸人之角。又何待更端而決哉。唯成案援此爲証。可謂得其要領。而惜其語焉不詳。而亦無以關諸儒之口也。然則推而遠之之說可廢乎。曰。此世儒附會之說也。先王之制禮。甯專爲不肖者設哉。世之亂常瀆倫之事。自非大不肖者必不至此也。欲爲不肖者立防。而反廢親親之紀。先王之所不爲也。且彼之所爲遠嫌者。將由夫淫邪之人。與雖無服制。豈能禁之。將由夫修飾之君子。與雖有服制。豈能亂焉。況所爲遠別者。亦當遠之於生前。而不必遠之於身後。當夫身沒之後。舉家緇素。而吾獨吉服於其間。曰。將以遠嫌也。天下豈有此不情之人哉。此非晉之言。儀禮之言也。吾之言不可信。儀禮之言亦不可信乎。且此條而不作此解。將何以解之。縱有善辨者。恐不能別爲之說矣。

叔嫂當服大功說

邵長蘅

檀弓曰。叔嫂之無服也。蓋推而遠之也。奔喪篇曰。無服而爲位者。惟叔嫂。後世議禮之家。遂爲叔嫂無服。至貞觀始制小功。至今因之。愚以爲叔嫂無服之文。非古也。殆秦燔書籍。經有舛訛。而解經者之蔽也。先王制服也。父族九世三從。凡四十有八。母族凡四。妻族凡二。至於舅之妻。從母之夫。同爨皆爲之緦。而嫂叔在一門之內。有相奉養之義。而無服紀之制。揆之禮經。不當如是之疏。凡人有嫂之喪。其父母爲之服大功矣。其子爲服齊衰期矣。其妻爲服小功矣。單子一身。立於父母妻子之間。環顧衰麻而已。從吉服。飲酒食肉。晏然同於無喪之人。準之人情。不當如是之詭。抑又有不可解者。夫所謂推而遠之者。非謂別嫌防微爲淫邪之人。禁未然乎。嗚呼。春秋之世。烝母奪婦。兄妹宣淫。凡後世所爲內亂禽獸行之事。已無所不有。世變之極。豈由服制。若謂無服

可以防淫。則五服俱應割絕。嫂叔何嫌。而斷斷然獨爲之防。何迂愚之甚也。且夫服之輕重。形之生殺分焉。故傳曰。罪多而形五。喪多而服五。上附下附列也。按律文親族相姦。大功以上論死。而無服者。罪止於杖。若將以防嫌邪。則當引而重之。不當推而遠之。引而重之。則親親也。推而遠之。則途人也。欲爲之防。而反潰其防。有是理乎。故曰。嫂叔無服之文。非古也。經有舛訛。而解經者之蔽也。然則叔嫂當何服。曰。當服大功。按儀禮喪服記曰。夫之所爲兄弟服。妻降一等。此嫂叔有服之明證也。然則何以知其大功。曰。此從服也。凡從服例降一等。夫於姑姊妹大功。則妻爲之小功。夫於兄弟期。則妻固應爲之大功矣。且不觀姊妹之服小功乎。夫於兄弟妻大功。故妻降一等而小功。此尤確然無疑者也。然則先儒何以不主其說。曰。鄭氏賈氏皆泥於檀弓奔喪之文者也。故鄭氏於喪服記一條不敢解也。賈氏支離而爲之解也。後儒又泥於鄭賈而不敢異同其解也。戴記多漢儒語。而儀禮自是周代之書。與其信戴記。無甯信儀禮也。然則今制何以不大功而小功。曰。當時貞觀諸臣。但引同襲總。而不知引喪服記之文。此不詳考之過也。雖然。非余之臆說也。蔣濟成。蔡準。魏徵。顏師古。諸人皆已言之。程朱二子亦曰。後聖有作。須爲制服。蓋余嘗誦說之云爾。嗟乎。古今異禮。制不相沿。故禮有變古而得中者。叔嫂之無服而有服也。母之易期而三年也。易齊而斬也。墮殯而不塗也。重易而帛也。庶人之祭三代也。雖百世遵之可也。周公復生。詎能輕議哉。

嫂叔無服議

毛嶽生

昔先王制服。三年之喪。由人心之不忍而節焉。其他尊卑隆殺。則皆緣義而推。由名而加者也。義無可推。名無從加。則無服矣。禮大傳曰。同姓從宗。異姓主名。又曰。名著而男女有別。是故嫂叔之無服也。爲慎於名也。無母

婦之名。而爲母姑之服。是甚悖于義而紊其序焉。此先王主名而別男女之道也。而後人必論爲有服者。彼既不察名之二義。又以傳言無服。而喪服記則曰夫之所爲兄弟服。妻降一等。文與傳乖異。而記恆記經不備。是知古非無服。謂宜服大功。後唐定服小功不廢。殊不知記云夫之所爲兄弟服。猶曰夫之所爲小功服。舉兄弟以著其目而明其降。不專以屬兄弟。然記不曰小功何也。大功小功。有成人未成人之異。而服因有受與無受。曰小功。懼其無差別。故不曰小功。而曰兄弟服。非以云嫂叔服也。然何以知非昆弟而決爲小功。昆弟之服。已具於經。而夫之昆弟無服。傳固言矣。記之傳曰。何如則可謂之兄弟。傳曰。小功以下爲兄弟。言遠兄弟自小功始也。曾祖父母正服小功。而經列齊衰三月。傳曰。何以齊衰三月也。小功。兄弟之服也。不敢以兄弟之服服至尊也。則此兄弟小功必矣。康成曰。兄弟猶言族親也。所以謂之族親者。記云兄弟皆在他邦加一等。不及知父母與兄弟居加一等。大功以上。則義固親。服已重。不可加。故傳解曰。小功下。而記他云兄弟皆小功。族親所容者廣。因舉以釋其疑。而通其義。不然。記云兄弟服亦總類。則降又何等。而婦人又禮不袒焉。是故他經言兄弟。固不舉屬小功。然傳各有義。此謂小功決也。由是言之。期親昆弟妻無服。至於小功。而從爲之總。先王制服。必不若是無等矣。又喪服自君父外。不曰某爲某。則曰爲某。繁列名稱。以次其類。嫂叔果有服矣。此當云夫之爲兄弟服。不當云所爲也。所爲云者。所爲如是之服也。且記前云。君之所爲兄弟服。室老降一等。公士大夫降其旁親。自期以下。不獨昆弟大功章云。大夫大夫公之昆弟爲從父昆弟庶孫姊妹女子子適士者是也。此獨云兄弟何邪。若然。凡記云所爲兄弟服。舉兄弟以著其目而明其降。不專以屬兄弟。又其易明者也。夫記不與傳殊。而必欲執記以違傳。用苟背於經。是豈爲知禮哉。然魏蔣濟論嫂叔之服。誤據姊妹婦文。時固辨其非而

正其失。至晉成。榮援記爲典。榮固不考記義。苟說又輒放逸。不曰夫之所爲兄弟服。而曰夫爲兄弟服。妻降一等。自晉及今。鮮有言者。則以不維記云所爲之義。又不察兄弟謂小功。述其所稱遺異。無詞闢之故焉。然則嫂叔無服信矣。而人果幼失父母。生長於嫂。嫂之鞠養情若所生。如魏徵云者。亦忍而無服乎。又退之服期非乎。夫先王制禮。不逆人情。獨嫂之尊而無者。以爲使叔期。則疑於祖父母世父母叔父母。大功小功。則疑于父母。爲子長婦庶婦之喪。舉望於名而不順乎情。至若無母之實。有母之名。禮猶服乳母。總豈有恩實同母而服至缺于三月。然而不言者。以非恒見。又後可緣義起也。是故爲嫂服。必如退之嫂者。乃可不若是。則惟無服以昭其別。且魏徵所議小功。欲尊其嫂而報之德。而使嫂反屈於已服之名。又使凡爲叔者。皆襲以行。以是爲畔於禮而不可耳。雖然。君子臨喪則哀。而禮又有同爨之總。弔傷之節。至嫂之喪。正降報服。室從而變。而獨無易於故。固情不安。而義弗忍焉。檀弓曰。子思之哭嫂也。爲位奔喪。篇曰。無服而爲位者。惟嫂叔及婦人降而無服者。麻。康成解謂弔服加麻。袒免爲位哭也。又謂兄公於弟之妻。則不能也。而吳射慈斷加麻日數。以爲大殮及殯而除。是凡嫂叔之喪。相爲弔服加麻。逮殯而除。戚與敬見。而又無嫌於名。君子其或有取焉者矣。或曰。曾子曰。小功而不爲位也者。是委巷之禮也。疑爲位皆有服。且記云云。康成不言。而賈公彥又釋爲從母類。果若所云。則近世經師之說。爲勝於古也。夫喪有主人之位。有賓位。賓不聞有喪。無服爲位。固記之文也。康成不言。以其義明。又兄弟謂小功也。若賈氏則不得其解。而曲爲說。然固知其爲小功類矣。後人解經。或過前人。服問之外。兄弟。鄭氏舉小功服之外。祖父母與從母。則闔君若璵。不爲無說焉。惟戴君震謂昆弟兄弟異義。古人昆弟不言兄弟。兄弟則舉其遠者。此固執於傳而不可通耳。夫服紀重輕。非聖人不能斷。而君子議禮。不由先王。

之制。而考傳記文義之著。徒爲煩說以淆於理。則吾見其昧於禮而無適從焉。故擇論說作此議云。

父妾無子服制義

劉榛

予甥侯方至。喪其父無子之妾徐氏者。問禮於徐子邇黃恭士。宋子介山及予。邇黃據呂司寇四禮疑曰。母之名。生於父。不生於子。有子與否。皆庶母也。當服期。方至難之。邇黃堅其議。予既寡聞見。不足以言禮。而邇黃又長者。不敢與面爭。因退而議曰。母之名。生於父。不生於子。似也。然考之儀禮。總麻三月。曰士爲庶母。註曰。士爲有子者服總。無子則已。朱子家禮祖之曰。士爲庶母總麻。謂父妾之有子者也。明制改服期。會典八母圖曰。父有子妾。本朝律曰。父妾無子。不得以母稱。蓋謂有子始得正乎母之名。爲其子之母者。斯嫡子衆子因而庶母焉耳。是母之名。雖生於父。而所以得母之名。則實由乎其子也。無子。則何母之有。喪服小記曰。士妾有子者。而爲之總。無子則已。夫妾必有子者服總。則父妾必有子者服期。義愈明也。無子者不足以當君之總。則無子者必不足以當嫡子衆子之期。義愈明也。或曰。妾爲君斬矣。爲君之父母期矣。爲女君與嫡子衆子皆期矣。未嘗別有子無子也。而報之者則否。於人情安乎。予曰。大夫於貴妾。不問子之有無。皆服總。可知此乃聖人所以抑其賤而尤防夫寵溺者之得以行其私也。是故以有子爲斷。禮固非施報之常情所能齊矣。或曰。徐氏有子而殤。非已正乎母之名者歟。予曰。子未下殤而死。安在其爲有子也。譬如王公貴人。既削其籍矣。仍得以王公之禮葬之乎。或曰。君子過於厚。卽不可期降焉者。不可以義起歟。予曰。先王制禮。正名而定分。必使過者俯而就。不至者跂而及。蓋曰。不容有自行其意者。人各自行其意。亂孰甚焉。或曰。呂司寇之疑也。非乎。予曰。謂之疑。闕焉可爾。夫必有子而後爲服者。本於經。著於律。天下古今之所共由。以一人之疑而遽廢焉。敢乎哉。或曰。徐

氏之節可敬也。卒無容以少厚乎。予曰。厚其歛葬可也。禮爲出母嫁母齊衰杖期。而爲父後者無服。心喪而已。夫心喪云者。本無服而不忍已於心。不忍已於心而終不容爲之服。故孔子之喪顏淵子路也。若喪子而無服。孔子沒。諸弟子亦若喪父而無服。以此例之。若喪庶母而無服。而心喪以終其月焉。亦足以報徐氏矣。顧可輕爲服乎哉。

妾服議

陳祖范

古今服制不同。大都後加隆於前。如父在爲母期。禮也。唐父在亦三年。明又升爲斬衰。嫂叔無服。禮也。唐加小功。從母小功。而舅緦麻。唐改舅爲小功。庶子爲父後者。爲其母緦。明制則斬衰三年。士爲庶母緦。明制則杖期。其古禮有服而後直去之者。儀禮云。貴妾緦。喪服小記云。士妾有子而爲之緦。無子則已。後代不問有子無子。皆無服。竊以理與勢權之有難安者四焉。明以來妾母之服。一如正適子於其母。既全不厭降。而抗卑於尊。夫於子之母。又自尊而厭卑已甚。彼此何不相顧也。此一不安也。正妻若無子。妾有子。方藉妾子以承宗祀。而忽然於其母之喪。二不安也。或女君亡而妾攝職。生用其勞。歿曾不得比於同爨之緦。三不安也。服有報。妾爲君斬衰三年。君爲妾乃吝三月之報。四不安也。豈以人情多溺於私愛。以妾爲妻。故矯枉不嫌於過正與。要不若古禮之爲當矣。

答王山史書

顧炎武

仲復之言。自是尋常之見。雖然何辱之有。小星江汜。聖人列之召南。而紀叔姬筆於春秋矣。或謂古人媵者皆姪娣。與今人不同。誠然。然記曰。父母有婢子。甚愛之。雖父母沒。沒身敬之不衰。夫愛且然而況五十餘年之節。

行乎。使鄉黨之人。謂諸母之爲尊公媵者。其位也。其取重於後人。而爲之受弔者。其德也。易曰。利幽人之貞。未變常也。諸母當之矣。君子以廣大之心。而裁物制事。當不盡以伸復之言爲然。將葬。當以一牲。告於尊公先生。而請啟土。及墓。自西上。不敢當中道。旣窆。再告而後反。其反也。虞於別室。設座。不立主。期而焚之。先祖有二妾。炎武所逮事。其亡也。葬之域外。此固江南士大夫家之成例。而亦周官家人。或前或後之遺法也。今諸母之喪。爲位受弔。加於常儀。以報其五十餘年之苦節。足矣。若遂欲祔之同穴。進列於左右之次。竊以爲非宜。追惟生時。實命不同。莫敢當夕之情。與夫今日葬之以禮。沒身敬之不衰之義。固不待宋仲幾魯宗人。暨夏之對也。謹復。

師服議

萬斯同

檀弓曰。孔子之喪。門人疑所服。子貢曰。夫子之喪顏回。若喪子而無服。請喪夫子。若喪父而無服。吾欲禮至此。竊歎記禮者之失言也。夫父之服子以期。爲宗子爲長子三年。其餘則長子與衆子均齊。衰期年。子之服父以斬。若是乎父之爲子與子之爲父。其禮原有不同也。夫子之於門人。可以無服。而門人之於夫子。亦可以無服乎。倘謂師不服弟而弟亦不服師。則父服子以期者。子亦將服之以期乎。愚謂情若父子。可也。因師無服而弟亦無服。則不可也。禮又言孔子之喪。三子皆經而出。夫喪莫重夫首經。旣加經。則必用素弁矣。旣素弁。則必用疑衰矣。凡此非喪服而何。而何以云無服也。孟子亦言三年之外。門人治任將歸。相嚮而哭。彼三年之中。旣羣聚於廬內。豈以吉服相對乎。知其必有服無疑也。而子貢乃更築室。獨居三年始返。彼隆於師誼如此。豈肯創爲無服之說。以薄待其師邪。愚謂喪父無服之言。必記禮者失其真。而非子貢實有是言也。乃自檀弓載。

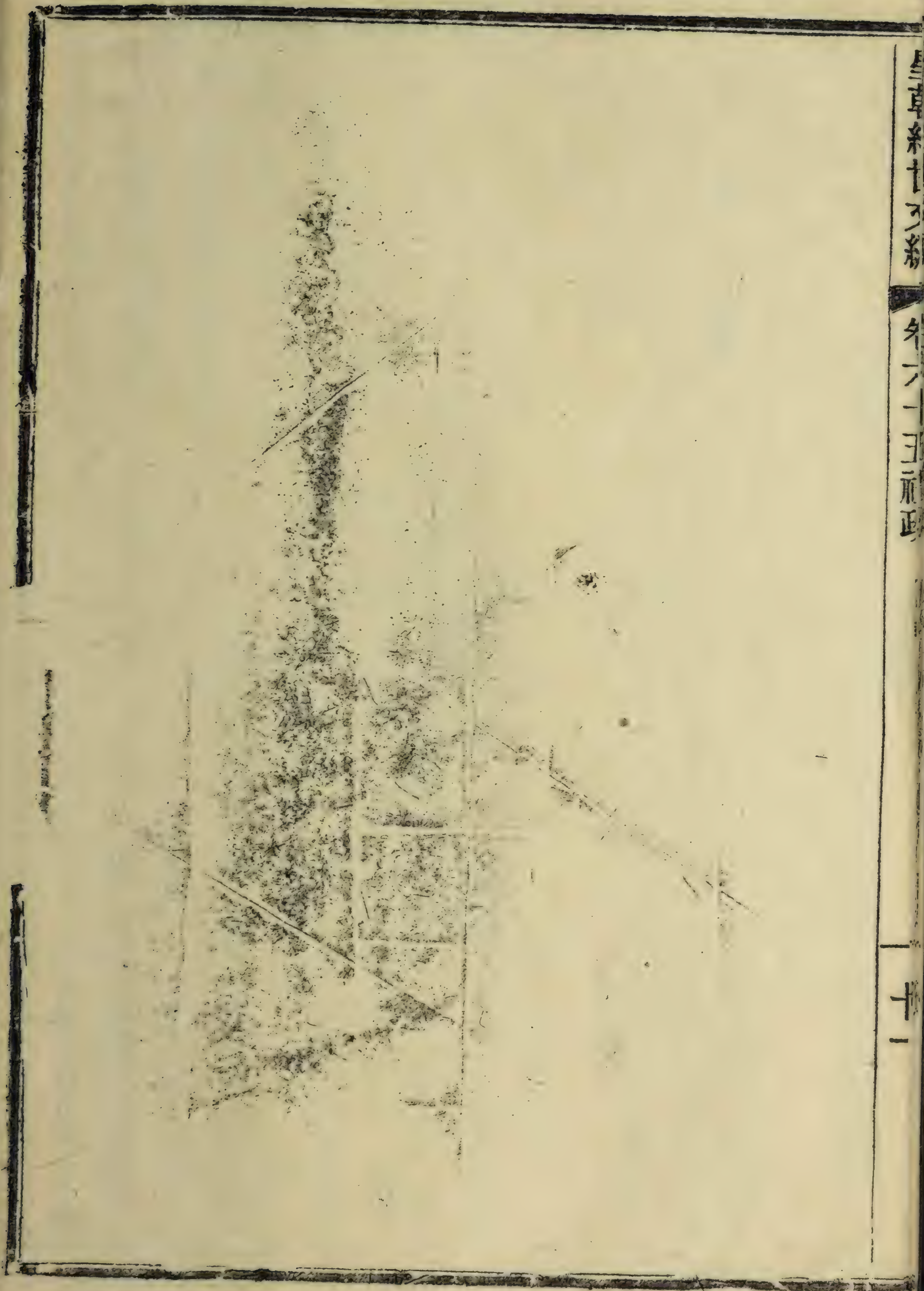
此說後之論師服者。率以此爲據。紛紛之論。皆謂師不當制服。則皆此說有以啟之也。夫朋友麻之文。載在儀禮。聖門弟子。豈有不知之者。而謂其待夫子。反不若朋友哉。吾固以爲非子貢言之也。顧大韶放言七十子之事孔子也。若事父其喪孔子也。若喪父而無服矣。然而終不能爲服者何也。懼啟後世之爭也。使喪服有師弟之條。則世所謂句讀之師。百工技藝之師。以市井爲心交易爲道者。將安所置之邪。故聖人渾之而教之心喪焉。夫曰心喪則其事之如父也。與視之如市人也。烏乎知之亦惟其心焉知之而已。夫朋友亦猶是也。

師制服議

杭世駿

自檀弓心喪之制定。於是門人之于夫子。若喪父而無服。然猶羣居則經。漢夏侯勝死。竇太后爲制服以答師傅之恩。而東漢風俗遂爲制杖。同之于父。甚且有表師喪而去官。延篤孔昱李膺見范史宣度見風俗通劉焉王朗見三志其較著者也。而應劭嘗譏之。至晉定新禮。從摯虞之議。謂淺教之師。暫學之徒。不可皆爲之服。或有廢與悔吝生焉。于是無服之制相沿至今。未之有易。杭子曰。甚乎虞之教人以薄也。師者。匠成我以進德修業者也。於其死而等諸塗之人。在人情爲寡恩。在禮制爲闕典。淺教之師。暫學之徒。以之幾聖學。較儒術。固不可同日語。然向者既有北面之義。民生于三而事如一。教不同而倫則同。爲制服以厚俗也。若謂其淺教暫學。而豫申廢與悔吝之說。澆季末俗。將遂有逆師畔教。藉口實於摯虞之議。而傳道受業解惑之儒。竟至甘受菲薄。而莫能以師道自立者。故吾之議。謂師死不可以不制服。其制奈何。弔服加麻。三月除之。此魏王肅鄭稱之禮也。弔服加麻。既葬除之。此宋庾蔚之之禮也。禮大夫三月而葬。士踰月而葬。春秋疏云。踰月亦三月也。此五服之總也。

其服奈何。朱子之喪門人。用總麻深衣而布緣。何北山之喪。王魯齋定議。元冠端武加帛。深衣布帶加葛經履。金仁山易之爲元冠加帛經帶方履。今可仿其意而變通之。元冠經帶可也。三月不宴不聽樂。三年心喪。

皇朝經世文編卷六十六目錄

禮政十三祭禮上

論神論鬼

五祀禮略

唐宋卿大夫廟制考

品官家祭之禮會典

家廟祭享禮略

小宗家祭禮略

宗子主祭議

答沈毓堯論家祠書

辨定祭禮通俗譜四庫全書提要

家廟記

先祠記

家堂

教忠祠規序

始祖先祖之祭

錢維城

李光地

汪師韓

李光地

李光地

李紱

楊椿

楊名時

張永銓

張履祥

方苞

秦蕙田

家禁

祠堂示長子

祠堂再示長子

答王惺齋論家祭書

再答王惺齋論家祭書

書陸朗夫先生祠堂論後

與陸朗夫論祭祀書

陸燿

陸燿

陸燿

陸燿

陸燿

王元啓

王元啓

皇朝經世文編卷六十六

禮政十三祭禮上

善化賀長齡耦庚輯

論神

錢維城

神者天之鬼也。鬼者人之神也。故神在天。人之間。天不死。何以云鬼。天之運於陽者。日月星辰。風雨露雷。皆天也。天之運於陰者。日月星辰。之所以行。風雨露雷。之所以燠。忽而濡潤者。皆神也。神依天而行。古聖王爲之壇。壝以安之。祭之。從於郊。朝日於卯。夕月於酉。從天之道也。神依人而立。於是有句芒祝融后土蓐收元冥以配五方五帝之祀。又有先嗇先蠶實沈臺駘社稷百神。及能爲民禦災捍患者。皆祀之。其牲體而不割。熟而不薦。天人之間也。故神得其職。則寒暑以時。旱潦有節。草木鬯茂。疫厲疾虐不作。民無天札。神與人近。則有非所見而見。非所聞而聞。非所言而言。民乃妖禍。神與人遠。則祭祀不享。禱福不應。著龜不告。民無所控。書曰。人神以和。和者非遠。非近。各得其所。而相爲功也。後世之事神。皆以鬼道事之者也。爲之宮室以奉之。衣冠以飾之。歌舞啼笑。送迎以樂之。人與神褻。神乃不格。而鬼物憑凌乎其間。於是或降於人。或附於物。顛倒興滅。民以惶惕。今夫氣不能有正而無邪。故有正神。亦有邪神。譬之於人。聰明正直而壹者。君子也。非然者。小人也。以邪佞諂媚之道事君子。君子必怒而去之。而小人至矣。故曰。上古天與人近。後世天與人遠。非天之有遠近也。上古崇神。後世崇鬼。而神之職有得失。故也。故知神之說者。可以事天。可以治人。

論鬼

錢維城

祖宗非死也。子孫而死之。則死矣。人固未有死其祖父者。亦未有生其祖宗者。生而生之。死而死之。非孝也。禮

曰事死如事生。事亡如事存。孝之至也。此如焉者。非至死亡而知之。其事生事存。必有大異乎人之事者矣。季路問事鬼神。子曰。未能事人。焉能事鬼。敢問死。曰。未知生。焉知死。人之與鬼神。生之與死。若寒暑晝夜之不同。而夫子云爾者。何哉。鬼神者。不遠於人。而常以人爲體。故有在天之鬼神。亦有人心之鬼神。死者反其所以生。故有死而死。有生而死。亦有死而生。祖宗者。吾形氣之所自來也。人生以氣。不以形。死者死其形耳。其氣爲精爽。發揚於上。爲昭明。熒蒿悽愴。固未嘗亡也。古者孝子之事祖宗也。不忍其形之亡。而徒以氣求之也。於是乎爲尸以像之。從其本而不遺其末。而後世之爲祭祀者。不必其氣之相屬也。則其本已消亡矣。分祖父之形氣。以有吾。又分祖父之形氣。以有伯叔兄弟。伯叔兄弟者。吾祖父之形氣也。家庭訴辭。手足忿爭。人情之所時有。然而不敢逞者。懼吾祖父之或聞而加責焉。及其死也。刀錐之末。或操戈矛。謂其祖父之不得聞而禁之也。是其忍情蓄怒。而爲之者。方其生而死之矣。齊桓公歿。五公子爭立。七日不歛。蟲出乎戶外。周天元渾於殯。捫其杖痕曰。此老死晚矣。是皆方其生而死之也。人雖甚不仁。設語之曰。爾弑祖父。則必惶然驚勃然怒。誠畏乎其名也。則奈何及其死而死之。方其生而死之也。祖父之生。爲人人。以形治形。有所隔隱微。有所不知其死也。爲鬼。鬼以氣治氣。無不通一念之動。無不知之。故畏祖宗。尤嚴於畏祖父。詩曰。相在爾室。尚不愧于屋漏。吾之論鬼。所以責人也。

五祀禮略

李光地

古者惟大夫祭五祀。然則五祀之祭。士庶蓋不得而兼之也。然今雖編氓之家。醯祭天地。禱祀河嶽尊神。僭妄無所不至。而反於五祀之祭。簡嫚嫚。付之婦人奴婢而已。是古者必大夫而後得行之祀典。今則士庶人之

所不脣必擬夫古天子諸侯之祭然後用之俗之悖謬越禮莫此爲甚故有家者于祭五祀不可不講也上古
野處鑿其最中之處以通明而雨亦溜焉故曰中霤以其最中是以爲一家之主後代易以宮室而仍襲
舊之號不忘古也其在于今則當之者梁脊是已居一家之中爲一家之主其神屬土古者士大夫之家門
皆南向戶皆東向蓋東西陽也南北陰也堂之門自外而入偶而屬陰室之戶自內而出奇而屬陽也惟天子
之室左右有房則左右中間皆宜有戶故在詩曰築室百堵西南其戶言西南者著天子所獨也其東戶則大
夫以下所同不必言也大夫士之制西室東房房向北主婦所居卽所謂北堂詩曰焉得護草言樹之背是也
室戶向東主席在西牖下是也蓋古者門戶竝祭戶陽門陰今作室者率以門爲美觀至於東西兩傍出入之
處亦不設戶陰盛陽衰豈其所宜考以五行之內冬宜祭井然月令其祀行而不及井者蓋古者數家同井不
能家有之故易以行或以行爲門外較祭之處恐非也冬乃收藏之時豈宜爲出行之祭蓋兩階之下屏之中
間有行焉雨集則水所注今俗呼天井是已故以代井祭也如家有井者則必祭井無疑五祀之祭今世簡略
已極考之古義則必躬必親不可委之婦人婢僕乃合禮意惟竈神之祭婦人可攝行之而使廚者執事門戶
井神之祭子弟可攝行之而使司門者汲水者執事中霤最尊主人在家則必身親而使子弟執事可也祭五
祀之時月令有明文矣今俗祭土神用二月政木剋土傷之時祀竈神以八月又金盛火衰之候皆失其理也
今定依古禮二月祭戶五月祭竈六月祭土神八月祭門十一月祭井其禮用牲魚五奠獻如家祭之禮

唐宋卿大夫廟制考

汪師韓

卿大夫廟制禮經所載先儒聚訟紛紜然古制不可考而唐宋之制有可稽竊觀周制曰宗廟唐宋曰先廟宋

儒所定者曰祠堂。宗廟者重宗也。等而下之之義也。先廟者崇先也。推而上之之義也。祠堂則古制。庶人祭於寢。唐宋品官不得立廟者。祭於寢之義也。後人將循唐宋一二品立廟之制。而又欲行三代之禮。此所由齟齬不合。而情理多未安歟。夫天子之三公視公侯。天子之卿視伯。大夫視子男。元士視附庸。漢後無建國之侯。則皆天子之公卿大夫士也。古自附庸即得立五廟。五廟者二昭二穆與太祖之廟而五。太祖者別子爲祖。故百世不遷。繼別則已遷矣。唐宋之廟不然也。宋儒禮書皆以儀禮爲本。朱子有鑒于大觀改制之非。因會通司馬張程呂氏之書。作爲家禮。嗣是儒者置唐宋之制于不論。遂使禮經以後家禮以前。中間千四百年。無復有知舊制者。夫禮因時變。苟有可徵。不可略也。廟制廢於秦漢。至隋書補輯五代史志。始紀北齊建國。自王及五等開國執事官散官。至從二品以上。皆祀五世。五等散官正三品以下。從五品以上。祭三世。正六品以下。從七品以上。祭二世。正八品以下。達於庶人。祭於寢。北齊享國日淺。僅存其說。未必有行之者。舊唐書職官志。祠部職云。凡官爵二品已上。祠四廟。五品已上。祠三廟。六品以下。達於庶人。祭祖祢。與新書互異。新書禮志云。一品二品四廟。三品三廟。此下當有四品五品二廟。句蓋史失之。三品以上。不須爵者。亦四廟。四廟有始封。爲五廟。四品五品有兼爵。亦三廟。六品以下。至庶人。祭於寢。此開元十二年禮也。又云。始廟則署主而祔。後喪闋乃祔。此天寶十載禮也。但云有祔。不云有遷。言遷祔者。宋史最詳。宋制。平章事以上。立四廟。東宮少保以上。立三廟。餘官祭於寢。凡得立廟者。許嫡子襲爵以主祭。其襲爵世降一等。死即不得作主。祔廟。別祭於寢。自當立廟者。即祔其主。其子孫承代。不計廟祭。寢祭。並以世數疎數遷祧。始得立廟者。不祧。以比始封。有不祧者。通祭四廟。五廟云。所謂襲爵世降一等者。王林燕翼詒謀錄云。自國公至封男。凡五世。封爵卑者。僅一二世。此議乃仁宗至和二年。王堯臣等

所定。見文獻通考

先是皇祐中宋庠

見退朝錄

及後至和中蘇頌

見頌本傳

先後有襲爵之請而事終不行。然觀襲爵之子不

得祔。則廟中之主亦無遷矣。若其言子孫承代。不計廟祭寢祭云者。子既別祭於寢。何又有廟祭者。蓋謂如子孫中復有尊官。亦當自立廟矣。然已有始封在前。不得更自立廟。但許祔其主於先廟。而親盡則祧。此所以同爲子孫。而有廟祭寢祭之異。其言後祔者當祧。則先立者之不祧可見。若使先立者亦以次遷祧。而下又無祔。四世之後。廟僅一主。何以謂之四廟五廟哉。其又言始得立廟者不祧。何也。蓋始得立廟者。其主亦是後祔。疑若可祧。而以此比始封。故不祧。古之始封。自上以達下。此之比者。因下以達上。乃明所以得遷四爲五。通三爲四者。以有此不祧者故也。惟其制與古異。故建廟必俟疏請。明非子孫所得進退也。唐制雖云四廟外有始封。通祠五廟。而終唐之世。不聞有始卽立五廟者。權德輿作于頔先廟碑。又云。國朝之制。凡二品以上祠四廟。三公品第一。雖有始封。亦不敢逾焉。若是則品第一者之四廟。有始封不敢逾。豈反不如品非第一者。得以上及始封多祀一代之乎。蓋此所指始封不逾者。亦若宋所謂立廟之子孫。復有自當立廟者。宋以有始封。僅許祔廟。而唐則以品第一。得又自立廟。此爲不同耳。德輿又作韋臯先廟碑。自臯之高祖機爲第一室。遞至曾祖烈。考凡四室。此碑作於廟成八年。臯諡忠武之後。臯當祔廟。而機之在第一室者如故。不言將祧也。又考舊唐書德宗本紀。馬燧以貞元十一年薨。十三年祔廟。命所司供少牢。給鹵簿。此乃立廟者。喪闋祔廟之證。其他各先廟碑所載。李紳之高祖敬元。在則天朝爲中書令。封趙國公。必已有廟矣。而紳爲檢校戶部尚書。請立三廟。三廟不及高祖。紳之曾祖祖考原皆無廟也。此乃子孫不祔廟。又始封非前祖之證。再如王涯始鎮劍南。請建三廟。後拜司空。增立四廟。是雖因進職而增。而廣三爲四。廟可增加。卽通四爲五。制當無異。唐之通祠五廟。亦必以

立廟者當始封也。或云開元禮三品以下祫享儀注云。若始封仍在曾祖以下。則虛東向之位。又有出毀廟主。出未毀廟主之文。苟無遷祧。何以云毀云仍在乎。竊思祫享者。合食也。祫自當兼已未毀之廟言之。然若曾祖以下遞遷。遷卽廟毀。而始封正位東向。其曾祖祖考毀廟之主。祫享時出乎不出乎。出則分尊。位置何所。不出則是尊孫而廢祖。是乃代宗德宗時。遷祧獻懿之所爲。元宗方創九廟之制。追尊獻二祖。并已遷之主。復還入廟。豈其於臣下預立此制乎。故必以實事可徵者爲據也。間嘗推求其故。古之諸侯。不敢祖天子。而子孫皆爲諸侯。無貴可言。故惟太祖不遷。餘皆五世則遷。而獨重宗子。此親親也。等而下之之義也。唐宋非尊官不立廟。廟特以表有功德者之顯揚其親。故惟立廟者。乃得祔廟。此貴貴也。推而上之之義也。大槩唐宋廟制。皆如後世之專祠。特因其人。以及其祖考爲與專祠異也。顧先儒若司馬溫公。程子朱子。俱未論及此。當時國制有定。非可私議。又當時著令。力所不及者。仍聽寢祭。則其當有廟而無廟者多矣。抑謁爵雖不行。而立廟者之子。固不許祔廟。則是遷祧獨當爲祭寢者酌之。以維宗法。而豈得以例特立之廟哉。至宋徽宗大觀四年。議禮局以執政以上祭四廟。餘通祭三廟。不合禮意。請更定五世三世二世之制。所云通祭三世者。至和後不知何時變禮。志闕其文。而所議高祖上一祖。稱五世祖。則較古之諸侯而更過之。失禮甚矣。乃明嘉靖中。夏言猶祖其說。何歟。

按唐志所云三品以上不須爵者。其義難明。蓋唐重職事官。不重爵。與勳官故祠四廟者。皆以其官不以其

勳爵。如令狐楚。乃銀青光祿大夫。從三檢校禮部尚書。正三上柱國。正二開國伯。正四田宏正。乃銀青光祿大夫。從三檢

校工部尚書。正三兼御史大夫。從三沂國公。從一烏重允。乃銀青光祿大夫。從三御史大夫。從三開國郡公。正二若論柱國

之勳國公郡公之爵皆不止三品而其官皆檢校尚書御史大夫出爲節度使考上州刺史職亦三品故廟數皆止於三不以勳爵尊也其四廟者韋臯爲太尉中書令封南康郡王于頔守司空同中書門下平章事

封燕國公王涯以尚書右僕射加司空封代國公其四廟乃以太尉司空之故不因王公也

唐朝會郡王任三品以下職事

者居官階品之上國公無職事者居三品之下郡公居從三品之下縣公居四品之下

若其爲侍中中書令尚書御史大夫等官而職加保傅僕射者

如鄭餘慶以太子少保

從二

判太常寺卿

正三

得立四廟此乃三品之不須爵者蓋其不須爵乃因兼三品以上

之職非謂三品之無爵者反勝有爵也大槩三品祇論官故兼爵雖尊不得立四廟四品五品始論爵故既有兼爵可立三廟耳若李紳以檢校戶部尚書汴州刺史宣武節度使於文宗開成間請立三廟其官三品故也而白香山爲作先廟碑乃書檢校尚書右僕射上柱國此是開成四年武宗卽位紳改鎮淮南加職至於二品紳于此時未嘗疏請增廟而但乞爲其始得立廟之碑香山亦未詳明其制真以此爲請廟時之官階誠爲疎於文律韓柳必不然矣至天寶十載著令京官正員四品清望官及四品五品清官皆聽立廟勿限兼爵清望官惟四品有之清官自四品至八品皆有之是并四品五品亦不須爵而可立三廟矣至若崔圓爲淮南節度觀察使尚書左僕射贈太子太師當立四廟乃圓生前未曾疏請身後其子僅以圓及祖禰爲三廟蘇雲卿作廟碑但云不立五廟而立三廟不言何故按圓於天寶末爲劍南節度拜中書侍郎同中書門下平章事肅宗還京拜中書令封趙國公明年削除階封後乃復起其不遵開元定制而祇立三廟者應是四廟非朝命不得立而不論加職與贈官則爲節度者其子孫自得立三廟也此於史皆無明文不有諸廟碑何由得稽遺制於什一哉

品官家祭之禮會典

品官家祭之禮。於居室之東立家廟。一品至三品。廟五間。中三間爲堂。左右各一間。隔一牆。北爲夾室。南爲房。堂南檐三門。房南檐各一門。階五級。庭東西廡各三間。東藏遺衣物。西藏祭器。庭繚以垣。南爲中門。又南爲外門。左右各設側門。四品至七品。廟三間。中爲堂。左右爲夾室。爲房。階三級。東西廡各一間。餘如三品以上。八九品。廟三間。中廣。左右狹。階一級。堂及垣皆一門。庭無廡。以篋分藏遺物。祭器陳於東西房。餘如七品以上。皆設四室。奉高曾祖禰四世。昭左穆右。妣以適配。南嚮。高祖以上。親盡則祧。藏主於夾室。東序西序爲祔位。伯叔祖父兄弟子姓之成人無後者。及伯叔父之長殤。兄弟之長殤。中殤。子姓之長殤。中殤。下殤。及妻先歿者。皆以版按輩行。墨書。男東女西。東西嚮。歲以四時。仲月擇吉致祭。各室設案各一。祔位東西案各一。堂南設香案一。鋪槃具。祝案。設香案西。尊爵案。設東序。盥盤。設東階上。視割牲。一品至三品。羊一豕一。四品至七品。特豕。八品以下。豚肩不特殺。視滌祭器。三品以上。每案俎二。鉶二。敦二。簋六。豆六。七品以上。簋四。豆四。八品以下。簋二。豆二。皆俎一。鉶敦數同行。三獻禮。行禮皆一跪三叩。日中乃餼。三品以上。時祭徧舉。七品以上。春秋二舉。八品以下。春一舉。世爵公侯伯子視一品。男以下按品爲差等。在籍進士舉人視七品。恩拔歲副貢生視九品。凡品官先人恭遇恩贈。制書至。行焚黃告祭禮。牲饌視所贈之爵。饌案視追贈世數。主人以下。跪聽宣制。畢。奉主行三跪九叩禮。改題神主。訖。讀祝。獻酒。如時祭儀。貢監生員有頂戴者。其家祭於寢堂北。爲龕以版別四室。奉高曾祖禰。皆以妣配。服親男女成人無後者。按輩行書紙位配。食已事焚之。歲以四時節日。出主而薦。棗盛一盤。肉食果蔬之屬。四器羹二飯二。薦畢。餞如八品禮。朔望上香獻茶行禮。因事致告。如朔望儀。庶民以

正寢北爲龜奉高曾祖禰。歲時薦果蔬新物。每案不過四器羹飯。其朔望及告事。如貢監生員儀。

家廟祭享禮略

李光地

古禮之壞久矣。其漸有因。其本有根。雖有賢人君子。討論而服行之。然所謂不尊不信。則久而莫之從也。固宜。況乎復古之難。而變今之不易。則凡所討論而僅存者。亦多賢人君子區區餽羊之意。自其身不能盡行。而望人之從而行之。尤不可得也。禮莫重於祭。而大宗小宗之法。不講者且數千年。夫無大宗小宗之法。則源遠末離。無所統攝。分不定而情不屬。雖有儀節之詳。將安用之。是以鄉異俗。家異法。有身列薦紳士類。而迷妄苟簡。至于犯分悖本而不自知。嗚呼。其隨俗而安之乎。抑區區講論。行其宜于今者。而不甚遠於聖人之意。庶幾存古道之什一於千百也。歲乙巳。家廟始成。先君子將率族人修歲事焉。於是講其禮曰。此古所謂大宗者也。當有明時。族中先輩長老。亦倣古而立宗子矣。然而有數難者。古者無祿則不祭。故庶人薦而已。所謂禮不下庶人是也。其時卿大夫家。非世官。則世祿。皆朝廷賜也。而宗子主之。故得以其祿祭。今皆無之。則宗子無祿也。奈何猶備大夫士之禮以祭。父爲大夫。子爲士。其祭猶不敢以大夫。況庶人乎。難者一也。古者宗子爲朝廷所立。故其人爲一家之宗。而必嫻於禮法。今則有樵採負販。使之拜俯興伏。茫然不省知者矣。而奈何備盛禮以將之。難者二也。凡爲宗子者。以其爲族人之所尊重。冠昏喪祭。必主焉。故祖宗之神。於焉憑依。今則輕而賤之者。已素。一旦被衣冠。對越祖宗。人情不屬。而鬼神不附。難者三也。是故世變風移。禮以義起。今人家子孫貴者。不定其爲宗支也。則不得拘支子不祭之文。而惟斷以無祿不祭之法。且近世褒贈祖先。固不擇宗支授之。褒贈之所加。則祭祀之所及。揆以王法人情。無可疑者。雖然。古之遺不可棄也。蓋緇布冠之廢久矣。而冠禮初加用。

之中。醫之號遠矣。而五祀之名沿之。說者曰。不忘古也。宗子之法。先王所以尊祖敬宗。聯屬天下之深意。今雖廢。詎知來者之不復興乎。是故使祿於朝者。執爵奠獻。而設宗子之位參焉。其祝告曰。主祭孫某。宗孫某。蓋權以古今之宜。勢不得不出於此也。寒家族人極衆。既有始祖之廟。則又將使合族均勞而伸其敬。於是又有直祭孫者。其位亦參於主祭孫宗孫之末。而祝版并及之。此余家廟見行之禮然也。難者曰。宗孫亦貴。而爵位下於支子。則奈何。曰。稍相亞者。則先宗子。遠相懸者。則先支子也。其家而適無貴者。則奈何。曰。無貴者。則無祿矣。不可備祭禮也。雖有祭田。而非世祿。必也殺其牲豆。略其儀節。彷彿乎古之士禮。稍優于庶人而已。或者尙可免於僭妄之咎乎。其主祭則以何人。曰。使有衣衾而行。輩長者爲之。或并無。則以宗子也。凡前所講者。皆爲大宗也。若小宗之禮。則在今日尤有至難者。蓋既祀其四親。則必以高祖之嫡長爲小宗。而其弊無異於前大宗之所云矣。然始祖不祧。而四親迭祧。其事體不同一也。今士大夫家始祖多有廟。而四親無廟。各祭於其家而已。其事體不同二也。故人家之祭四親。莫不高曾祖同而父異。或高曾同而祖父異。高同而曾祖父異。泯泯禁。禁已非復古者小宗之舊矣。此則余家未能正之。姑且徇俗。無可奈何。然猶高之忌日。則就高之宗子而拜焉。曾之忌日。則就曾之宗子而拜焉。要之大宗不立。則小宗益無所附麗。而據依雖有。宋大儒程周張朱諸賢。固未嘗極論於此。故曰至難也。然則爲今日之禮者何如。曰。古禮不可復。則存其意焉而已。始祖四親。於古固不得人人而祭。自伊川程子之說曰。人本乎祖。始祖皆可祭也。服制及於高曾。則祭享亦如之。四親皆可祭也。此固所以因世變。順人情。而爲後世折衷。然以程朱所行考之。朱子則不敢祭其始祖。曰。疑於僭。伊川遺命。乃有奪宗之言。謂已之官法得立廟也。然則大宗小宗之祭。自二賢行之。而後學益疑於所從。夫大賢言行。將爲萬

世法。豈其有偏見私意哉。以愚度之。朱子避亂而僑居於閩。其族人遠在婺源。故朱子不敢獨祭其始祖。以安於禮。藉使當日聚族而居。而其族人已設有祖廟。如今人之爲者。朱子豈得廢之而不祭哉。吾知其必從伊川之說無疑矣。伊川之奪宗。學者尤惑焉。曰侯師聖之言。而非伊川之意。然自唐以來。官尊者法乃立廟。立廟自伊川則必以伊川主祭。故曰奪宗也。但不知所謂廟者。大宗乎。小宗乎。如大宗也。則惟伊川生存。乃得主祭。若其子孫爲無祿人。則亦不得世其祭矣。以理揆之。必也其小宗也。蓋四親之廟。自己立之。則子孫尤可以世其祭。以終于已。此亦所謂古未之有。而可以義起者也。故於今而斟酌二賢之意。則始祖之廟。如愚前所云者。蓋庶幾焉。何則。謂之始祖。則其子孫衆多。必有法應立廟。而可以主祭者矣。且既踞不祧之位。則其廟固始祖有也。有之則不可廢。故其子孫得更迭以其祿祭。無所嫌也。若四親則親盡迭祧。而廟非一人之廟。高祖之祭。及其元孫以下。則廢之矣。故祭不常。則廟亦不常。必使法應立廟者立焉。而使其子孫猶得以主其祭。迄于已之祧而止。如伊川之說。固亦變中之正也。猶以爲疑。則亦參以愚大宗之說。立廟者主祭。而仍設小宗宗子之位。奠獻祝告同之。其亦可矣。若乃五世之中。無應立廟之人。而其勢不可聚。則各備士庶之禮。以奉其四親。而亦當於高曾祖之忌日。各就其宗子之家。而先展拜焉。庶幾古人之意。未盡湮沒。而可以待夫後世之作者。

小宗家祭禮略

李光地

古者宗法之行。宗子祭其親廟。自天子而下。降殺以兩。蓋大夫僅及于曾。適士僅及于祖而已。伊川程氏祭禮始令上下通得祭。其高曾祖禰爲四親廟。以謂祭法由服制而起。今喪服及於高祖。則祭亦宜及之。實得人情之安。于嚴叟稱其有制禮作樂之具。非虛語也。然祭四親者。亦止於宗子而已。五服以內之支庶。則固有事於

宗子之家。非家立廟而人爲祭也。然古者無田則不祭。祭用生者之祿。是祭祀必大夫士而後具明矣。古所謂宗子者。皆世官世祿者也。今貴達者。未必宗子。而宗子或夷于氓隸。宗子之分與祿。既不足以祀其四親。而支子有爵俸者。反糾於不祭之文。而不得伸其追遠之愛。如此則程朱之禮。又窮故曰。三王殊世。不相襲禮。今之禮。僭亂極矣。後聖有作。雖復緣時損益可也。非天子不議禮。吾人身爲大夫士。行之於家。去其僭妄紊亂。甚害理者而已。吾家大宗之禮。又當別論。以四親言之。我於先人爲宗子。而祖以上則非。揆之於法。得奉禰祀而已。然小宗之法。今世亦不行。吾家舊所通行。又皆不論宗支。輪年直祀。吾分既足于祫上及高曾。又恐將來服官不能常預直祀者之祭。食君之祿。以豐于昵。恐非先人之志。故今所奉祀。竝立四親。幸今聚族祖里。伯叔每歲直祀高曾祖者。吾咸與焉。然退而修四時之事。亦必竝設高曾祖考之位。而申祝獻焉。非僭且瀆實則準以情分。而有所不容已也。吾家大宗時祭。舊止春秋。其奉祀祖考者則否。止於清明七月等俗祭而已。吾思古人合諸天道。春禘秋嘗。樂以迎來。哀以送往。蓋春秋之義大矣。怵惕惻愴之心。自近者始。不當於遠祖獨行之也。若欲以清明七月份節當之。則清明爲春暮。七月爲秋始。迎來太遲。送往太驟。亦失禮經之意。今欲定於二分之月。別卜日爲春秋祭。而清明七月則循俗煎饌焚楮。如家禮俗節之祭而已。況家禮尙有四時之祭。皆用仲月。今春秋而外。有冬節薦鮮。可當冬夏二祭。其禮稍殺於春秋可也。又記曰。君子有終身之喪。忌日之謂也。故祭爲吉禮。而忌則喪之餘也。今俗廢春秋吉祭。而反於忌日飲酒食肉。謂之受胙。吉凶溷雜。非人情。殆不可用。今逢忌日。亦當稽朱子家禮及語類所載。變冠服。不飲酒食。肉終日不宴親賓。志有所至。乃近於正。生忌則不然。禮稍殺而情稍舒可也。墓祭原起於奠后土神。爲祖考託體於此。歲祭焉。所以報也。今祭墓者。豐於所親於土

神輒如食其臧獲而已。簡嫚之極。必干神怒。故今定墓祭。牲饌祖考與土神同奠。獻則依家禮。先祖考而後土神。自內而外。非尊卑之等也。此數者皆大節目。苟失禮意。不可不正其餘。如元旦五月節中秋重陽節此等皆可不拘豐儉循俗行之。所謂事死如事生。節序變遷皆寓不忍忘親之意。

時祭。春秋用羊豕。冬夏或一羊一豕。禩忌日及生忌日俱用羊豕。高曾祖忌日用牲饌。生忌日用牲果。元旦清明七月除夕用牲饌。端午中秋用菓酒。或一饌俱角黍月餅之類。墓祭祖考土神俱用特羊或特豕。

宗子主祭議

李紱

白虎通云。宗者何。宗有尊也。爲先祖主也。宗人之所尊也。蓋諸侯世國。大夫世家。然後別立宗子。以統其族人。封建廢。世祿不行。惟天子得立宗人府。其在臣下。惟衍聖公近之。若公卿以下。皆不能立宗子。其說詳見於羅文恭公宗論。而後世乃欲自始祖而下。並以長子之子孫爲宗子。毋乃誤甚。長子之子孫。其世世之長子。不惟不能皆貴。亦不能皆賢。於是有降在隸庶者。甚或辱身賤行。寒餓不能自存者。安得奉爲宗子。以主祭而統族人。宜高安相國譏爲瀆祖而不可用也。況主祭者祭之主。卽禮文所謂主人也。主人行禮。必視其爵。士祭以三鼎。大夫祭以五鼎。庶人無田不祭。故朱子釋中庸。謂祭用生者之祿。宗子而庶人。則薦而不得祭矣。何主祭之有幸而支子之子孫。有大夫焉。則可祭以五鼎。不然而僅有士。亦可祭以三鼎。因其名分以行祭獻。則禮法俱合。足爲宗祀之光。而貴貴尊尊。亦足以鼓舞其族人。乃欲以私立之宗子。易朝廷之爵命。田夫野服。僭行灌醢。不亦踰禮而悖法乎。或謂朝廷之上。序貴序賢。鄉黨則尚齒。宗廟則序昭穆。今若舍宗子而論爵。毋乃偏於尚貴尚賢。而非鄉黨宗族之所宜乎。不知此皆未達於禮。而不知古今之通義者也。喪服自期以下。諸侯絕。大夫

降故戴記謂一命齒於鄉。再命齒於族。三命不齒。今外官督撫則古之方伯連帥。道府則古侯伯之邦。州縣亦古子男之邦也。自期服以下皆當絕。京朝官九卿視督撫。五品以上視道府。蓋其階大夫。卿大夫受地視侯伯也。七品以上視州縣。蓋其階儒林文林等郎。即古之元士。元士受地視子男也。古九命。今九品。一命。即今之第九品。再命。即今之第八品。齒於族可也。七品。即古之三命。而列於子男者矣。期服且絕。彼族人無服而愚賤者。安得越而上之。以主家祠之祭哉。程子謂管攝天下人心。收宗族。厚風俗。使人不忘本。必須明譜系。收宗族。立宗子法。竊意後世士大夫尊祖敬宗。收族之法。惟立宗祠。明譜系二者可行。若立宗子。則不知如何而立。能保其宗子之必賢必貴否。如不賢不貴。吾未見隸庶之愚賤。可以主先祀而統族屬也。

答沈毓堯論家祠書

楊椿

承以家祠下詢。因及支子不祭之義。僕非知禮者。然學之有年矣。敢不悉所聞以對。今家祠與古宗廟不同。宗廟以敬宗也。亦所以貴貴。故世數有多寡。必立於宗子之家。家祠則祭於寢之意。非廟也。凡爲子孫者皆得立之。不必定長嫡也。請爲足下陳之。古諸侯不敢祖天子。以天子次嫡爲宗。若諸姬之於魯是也。大夫不敢祖諸侯。以諸侯次嫡爲宗。若魯孟孫叔孫之於季孫是也。大夫世爵。仕者世祿。各宗其長嫡。若魯公父氏之於季孫。叔仲氏之於叔孫。子服氏之於孟孫。宗其嫡之世爲大夫者也。公父氏。叔仲氏之庶。宗叔仲氏。子服氏之庶。宗子服氏。宗其嫡之世爲士者也。故大宗一小宗四。皆謂之宗子。廟有七有五有三有二有一。皆謂之宗廟。今士大夫家。嫡不必貴。庶不必賤。貴亦不必世貴。賤亦不必世賤。則所宗者安在乎。而何支子不祭乎。且古之廟。一世之主耳。門堂房室階陳廂塾戶牖之制甚備。今家祠以一室而列數世之主。數世者長房父

祖曾高也。長房分多卑幼。所祭與各房共者。或一世。或二世。或三世。其餘則各房之從父從兄。或從弟從子。從孫從曾孫也。以從弟從子從孫從曾孫儼然而臨其上。從兄從父從祖從曾祖鞠躬而拜乎下。則不特生者不順。死者亦不安矣。且各房以支子不祭。不敢立祠於家。長房又有世數之限。將各房之曾元在。而高曾已祧。并有子若孫在。而父祖亦祧。如此可謂之禮乎。曾子問曰。宗子去在他國。庶子無爵而居者。可以祭乎。孔子曰。祭哉。望墓而爲壇。以時祭。若宗子死。告於墓。而後祭於家。孔疏。祭於家者。祭於庶子家也。古宗子所不祭。無爵之庶子。尙得祭之於家。況長房所祧。支庶尙爲父祖曾高者乎。而漢唐諸儒罕言之。朱子云。祭自高祖以下。親盡則請出。高祖就伯叔位。服未盡者祭之。可補古禮所未及。惟是宗子未祧。則已以支子不祭。祧則請其主祭之。一人之身。乍不祭。乍祭。已爲非禮。且一高祖也。元孫必非一人。元孫年有長幼。歿亦有後先。以一高祖之主。倏東倏西。祭之者忽甲忽乙。似亦未爲至當。不如諸子孫皆立一祠於家。各祭其所當祭。各祧其所當祧。庶於情理兩協。西河毛氏云。詩書每祭。止稱曾孫。明初用行唐知縣胡秉中議。許庶人祭三代。今士庶家之祭四代。非也。僕竊爲不然。祭法。大夫三廟二壇。曰考廟。曰王考廟。曰皇考廟。享嘗乃止。孔疏。父祖曾也。顯考祖考無廟。有禱焉。爲壇祭之。孔疏。高祖太祖也。適士二廟一壇。曰考廟。曰王考廟。享嘗乃止。顯考無廟。有禱焉。爲壇祭之。大傳。大夫士有大事。省於其君。干祫及其高祖。鄭註。干猶空也。空祫謂無廟。祫祭之於壇。僕謂干求也。求祫其高祖於廟也。若祫於壇。則父祖曾有廟。反野祭之。無是理也。至高祖之可以祫。可以禱。大夫士無不同之士之異於大夫也。士無太祖之祭。禱時高曾同壇耳。祭法不言士之曾祖。脫簡。非不祭也。康成以顯考爲皇考之誤。與其註大傳者異矣。伊川程子曰。高祖自有服。不祭甚非。某家卻祭高祖。朱子謂祖宗澤有淺深。則廟制有

隆殺其分異也。七廟五廟。祭止於高祖。三廟二廟一廟。以至祭寢。亦必及於高祖。其理同也。旨哉言乎。後之立家祠者。可以爲法矣。

辨定祭禮通俗譜四庫全書提要

辨定祭禮通俗譜五卷。國朝毛奇齡撰。奇齡有仲氏易已著錄。是編一名二重禮譜。蓋欲成喪祭二禮。嗣以喪禮別有吾說編。因惟存祭禮。其說取古禮而酌以今制。故以通俗爲名。凡分七門。一曰祭所。二曰所祭者。三曰主祭之人。四曰祭之時。五曰祭儀。六曰祭器。七曰祭物。末附外神。其中各條。雖閒與朱子家禮爲難。不出奇齡平日囂爭之習。然考朱子年譜。家禮成於乾道六年庚寅。朱子時四十一歲。其藁旋爲人竊去。越三十年。朱子沒後。始復有傳本行世。儒者或以爲疑。黃幹爲朱子弟子之冠。亦云爲未暇更定之本。則家禮之出自朱子。手定與否。尙無顯證。卽直獲朱子已失之藁。而草創初成。亦恐尙非定本。以王懋竑之篤信朱子。而所作白田雜著。乃反覆辨是書之依託。其言具有根據。則奇齡之辨。又不能盡以好勝目之矣。其閒如謂漢唐以來。人臣無建廟之文。南渡紹興嘉泰諸年。爲秦檜韓侂胄立廟。而制終未定。考宋龔鼎臣東原錄。稱文彥博家廟不作七閒。乃用唐杜岐公家舊式。則安得謂漢以後。人臣無建廟之文。其論後世不世爵世官。今之宗子。非古宗子。引阡陌不同於井田。郡縣不同於封建爲證。其說是也。然井田廢而正供之義。不廢。封建廢而臂指相維之義。不廢。世官廢而宗子支子之義。不廢。漢書載當時詔令。每稱賜天下爲父後者。其時已不世官。而云爲父後。則有不爲父後者。可知。今制父母在而子先卒者。其長孫於祖父母之喪。服斬衰三年。卽宗子爲後之義。灼然可推。安能一舉而廢之。使主祭之時。但以行輩年齒爲序乎。至於祭必以子一條。謂祠堂合祭先代。使宗子主四

親之祭。致凡爲人子者。不得祭父。則所祭四親。係他人之親。並非己親。所祭之父。係他人之父。並非己父。措語尤乖。皆不免於瑕類。蓋其大意。務通人情。故不免有違古義。然大致斟酌變通於古禮之必不可行。及俗禮之誤託於古者。剖析考證。亦往往釐然有當。固不妨存備一家之說也。

家廟記

楊名時

謹按禮記大傳。別子爲祖。繼別爲宗。百世不遷。繼禰者爲小宗。五世則遷。別子謂或出奔他國。別於本國者。或其身始爲大夫者。其子孫世世以之爲始祖。而宗其繼之者也。故禮記王制言大夫三廟一昭一穆與太祖之廟而三是祀及始祖之明証也。宋司馬溫公家禮。祭及曾祖。程子謂服及高祖。則祭亦必及高祖。卽士庶不容有異。朱子從之。後之講禮者。遠取別子爲祖之禮。近依程朱祭及高祖之義。以爲宜推先世始遷。或初受封爵者爲始祖。世祀之。祀始祖則族有所統而不渙足與譜系相維而統祀高曾祖禰爲一堂五龕之制。庶幾援據古今。備追遠之道。爲士大夫家可酌而行者。蓋合數世爲一廟。奉之比於古人三廟二廟之規模。旣爲簡略。則雖祀及遠祖。固不嫌於越分矣。又況今之所謂祭者。豈能如古禮所云索牛而祭。鼎俎豆邊之盛乎。則亦薦焉而已。田祿無常。豐約從宜。固其所也。朱子言神依於人。宜就宅中立廟。今廓基於宅之東南。幸依於宅。因勢營構。堂宇東向。未至遠違古意。廟中列主。唐宋皆以西爲上。溫公謂神道尙右。而朱子以爲亦非古禮。明制許庶人祭三代。以曾祖居中。左祖右禰。品官家廟得祀四世。左右並列。而同一向。今制五龕。謹奉始遷先祖居成公居中。奉高祖北。津公居中左。奉曾祖振南公居中右。奉祖考春暉公居次左。奉先考坦予公居次右。並依堂正向。東西各爲一龕。相隔無父子祖孫並位之嫌。祭以仲月。奉神位出龕就享。春夏秋之祭。則各正向。始遷祖居中。高祖居中左。而少

亞於始祖。曾祖居中右。而少亞於高祖。祖居次左。少亞於曾祖。考居次右。少亞於祖。以仲高曾祖。禩正位受享之尊。冬至則始遷祖居中。正東向。高祖居左。昭位而南向。曾祖居右。穆位而北向。祖居次昭位而南向。考居次穆位而北向。除夕亦同。以敦合食之誼。古者外臣入朝。四時之祭缺一。否則禮宜備舉。第今以墓祭非一所。則仲春廟祭。或行或缺。似亦偶可從宜。然當以舉行為正。端午正在仲月。夏祭卽以是日。或夏至。或擇日。皆可。秋成嘗新。則以仲秋。冬祭亦可用冬至前一日。除夕可當立春一祭。祖禩忌辰。請出神位於左廡南向祀之。忌日之祭。起於哀。品物禮文。視正祭爲殺。所謂有終身之喪是也。俗有先人誕日之祭。亦人子思親不能自己之情。與忌日同禮可矣。幼及事我祖。誕日之祭亦仍之。古人時祭外。更有冬至祀始祖。立春祀先祖。季秋祀禩三祭。今冬至已祀始遷祖及四親。而居成公爲高祖北津公父。正當先祖之位。奉爲常祀。立春無容特祭。唯應於季秋擇日享禩。奉神位於左廡南向專祀。禮同正祭。以致追慕罔極之忱。凡正祭不可於忌日。以吉凶不同日也。祭必先期齋戒。祭時序立。酌獻諸禮。及正至朔望出入參謁之儀。並倣邱瓊山先生所輯注文公家禮酌行之。及後高祖親盡爲先祖。應奉神位藏於右之西向室。除夕奉位出至祠堂。列昭穆合食。數傳後始受封爵之祖親盡。應奉神位居堂之左或右間。春夏秋就神位前設祭。冬至除夕。序昭穆合食。壬辰九月家廟落成。適當慈憂服闋之後。月以二十八日戊申昧爽。奉神主入祠安侑。草定其梗槩如此。雖於禮未能允協。然不敢以行之有失。遂廢不行。益重罪戾。讀瓊山先生文公家禮序。謂儒者失其禮柄。反爲異教乘間竊弄。怵然顧畏。思少存重祭報本之義。以仰遵聖朝孝治之德意于萬一云。

先祠記

張永銓

祠堂者敬宗者也。義田者收族者也。祖宗之神依於主。主則依於祠堂。無祠堂則無以安亡者。子姓之生依於食。食則給於田。無義田則無以保生者。故祠堂與義田原竝重而不可偏廢者也。先王之爲廟制也。天子七諸侯五大夫三士二官司一庶人祭于寢。使人皆得緣分以自盡。後世恐流于僭。改廟爲祠堂。則士庶人皆得祠。古先王導民以孝之意。其重以周者。莫如宗法矣。富者以其所入輸于大宗。貧者以其所需待給于大宗。故族無甚貧甚富之人。後世宗法不行。爲義田以濟之。讀錢公輔作范文正公義田記。益歎文正公之勤于收族如此。沿至今日。吾吳縉紳之家。有居則華堂邃室。遊則曲沼層臺。僕隸被紉綺。婢媵飾珠玉。而未嘗有寸椽以安先靈。斗粟尺布以給族人者。永銓心竊傷之。欲勸之以崇古道。挽時趨。則怪者半。嗤者半。甲申冬。勉力贖書室。改爲先祠。以修祀事。竊謂五十年來。欲立先祠之志。庶幾稍慰。今日者。率高祖之子孫。以祀吾高。則高祖不啻在焉。率曾祖之子孫。以祀吾曾。則曾祖不啻在焉。率吾祖吾父之子孫。以祀祖父。則祖與考不啻在焉。然吾高祖既如在。而凡爲高祖之子孫。豈無有半菽不飽者。長不能婚。死不能葬者。吾曾祖既如在。而凡爲曾祖之子孫。豈無有半菽不飽者。長不能婚。死不能葬者。推而至於始祖之子孫。無不皆然。吾祀高祖而不能卹高祖之子孫。吾祀曾祖而不能卹曾祖之子孫。吾祀始祖而不能卹始祖以來之子孫。則祖宗在天之靈。能無怨恫乎。此則祠堂既成。不能爲義田以贍族。永銓之所以終身抱憾而不能釋然于中者也。獨是吾宗自始祖來。子孫之居於青溪者。大半皆絕。所存者惟松江一支。與海上一支耳。兩支之子孫。丁不滿四十。而其中之半菽不飽。長不能婚。死不能葬者。亦自無幾。計得田百畝。或五十畝。亦可稍濟族人之困。而永銓以窮儒硯田餬口。徒抱此心。其何能濟於送主入祠之日。題其東齋曰五思。蓋取思其居處。思其笑語。思其志慮。思其所愛。思其所嗜之。

義而復爲聯于座右曰敬宗來此地收族待其人其人其人有耶否耶永銓之待其人誠耶妄耶他日其人之於永銓果能繼耶述耶抑亦視爲迂耶誕耶皆未可知也因爲記以俟之

家堂

張履祥

古者庶人祭於寢不立廟自官師適士以上無不廟者家禮祠堂之制則貴賤通得用之乃吾鄉則千百家而無一也若以爲無財則棟宇之隆第宅之盛又未嘗不庶人而擬公卿也惟家設一廚曰家堂或於正寢之旁室置之或懸之中堂而已然多奉神佛如釋老之宮其稍知禮者則立一主曰家堂香火之神或曰天地君親師而以神主置其兩旁亦無昭穆祧祔之別其歲時祭祀率憑僧人節關稱爲三代宗親而亦無宗支遠近之數此其槩也推其故由於百餘里內賢達不生士安流俗乃習非而罔覺也南渡以來輔慶源黃勉齋兩先生雖寓官於此更元之亂遺風泯如明初程巽隱先生宦學遠方而又殉靖難之節人罕傳述而臨川李公亦當世廟之日學者方以通經守禮爲諱未有先倡而講明之者其餘大率溫飽之外無餘志矣其貧賤之士則又阻於力之弗能因而胥溺及此也閩南陳布衣與其鄉人講明文公家禮而風俗以革夫風俗之薄莫甚於不尊祖不敬宗而一本之誼漠如也今欲萃人心莫大於敦本收族欲敦本收族莫急於建祠堂其規制大小稱財稱禮無不可爲願與同志共勉之也今按家堂香火之神名義安做至於天地君親師五者以爲民生所重則有之矣而立一主以祀之則無義矣以天地爲上帝后土則郊壇之祭天子而下莫敢舉也若非上帝后土則豈別有一天地爲民間通得祀之者至於君謂先君乎則九廟奉之矣以爲非先君乎則皇帝方臨御安得而神之也親則祠堂旣立四世主矣又總名曰親果何親也先聖先師則自國學以至各府州縣之學以及書

院莫不崇祀。不應家以瀆之。若所受業師。則固有子孫以時享。況乎薄俗人心。今日師弟。明日路人。當其生前。久矣不復曾憶。而謂身歿之後。猶置念思。有之乎。故謂此主之立。直是無義。人未之思耳。

古者大夫得祭五祀。故吾鄉錢氏不設天地君親師位。改爲家堂五祀之神。然家堂二字。尙不與擬。改本宅五祀之神較安。

教忠祠規序

方苞

宗法祭禮之廢久矣。唐宋諸賢所討論。當其身不能盡行。而欲世爲天下法。得乎。禮雖先王未嘗有。可以義起者。以協諸人心。而衆以爲安也。古者建國。始得立五廟。北宋以前。猶有四廟三廟二廟之制。自程子謂人本乎祖。服制以高曾相屬。則時祀宜及高曾。冬至宜祀始祖遠祖。自是以後。學士大夫及庶民皆遵用。而功令亦不復爲之程。以人情所安。不可強抑耳。而朱子於始祖遠祖則不敢祭。非獨疑於僭也。蓋內反於身。覺哀敬思慕之誠。達於高曾。已覺分之難滿。又進而推之遠祖始祖。恐薄於德。而於禮爲虛。孔子曰。誦詩三百。不足以一獻。一獻之禮。不足以大饗。大饗之禮。不足以大旅。大旅具矣。不足以饗帝。毋輕議禮。比物此志也。蓋程子以已之心量人。覺高曾始祖之祭闕一。而情不能安。朱子則以禮之實自繩。覺始祖遠祖之祭備舉。而誠不能貫。義各有當。並行而不相悖也。苞性頑薄。少壯遠遊。祭多不與。難後涉公事。朝夕促促。有祭而無齋。撫躬自思。惟父母兄弟忌日。必爲愴然耳。春秋秩祀。布几筵。奉薦而進。雖吾父吾母。亦未嘗如見乎位。如聞乎容聲。況王父母以上。未逮事者乎。用此將祭之先。既祭之後。以臨尸不怍。及愛其所親之義。內訟。乃知無怍於祖。無怍於高曾之難。爲之怵然而因此見朱子之心焉。又思若竟廢高曾之祭。則愧怍亦無由而生。是又程子使中人以上。各致

其情自勉於禮之意也。茲酌定祭禮。兼立祠規。皆以愚心所安。依古禮經而準以衆人所能行。吾子孫能恪守之。則於古者立宗收族之義。猶有什一之存焉。其或愈於蕩然不爲之制也與。

始祖先祖之祭

秦蕙田

程子有始祖先祖之祭。朱子以其似僭而廢之。是也。竊嘗思古今異宜。其禮當以義起。程子所云。厥初生民之祖者。理屬渺茫。於經無據。若今人家之始祖。其義於宗法之別子同者。固當祭也。何則。古之所謂始祖者。在諸侯則始封者也。在大夫士則別子也。別子有三。後世封建不行。則爲有國之始祖者寡矣。然有大功勳。爵至王公者。雖無土地。宜與古諸侯等。則其子孫宜奉爲始祖而祭之矣。又後世天下一家。仕宦遷徙。其有子孫繁衍而成族者。則始至之人。宜爲始遷之祖。與古別子之公子。自他國而來者無異。是亦宜奉爲祖而祭之矣。若崛起而爲公卿者。雖不可同於諸侯。亦宜與古之九命八命七命等。其子孫奉爲始祖。亦與古人別子之義相合。朱子所云。王朝之大夫。自上世至後世。皆不變其初來姓號者。非卽此類乎。故或建爲宗祠。或合爲家廟。凡屬子姓。羣聚萃處其中。有宗法者。大宗奉之。因爲百世不遷之祖。倘宗法未立。或大宗無後。則諸小宗擇其長且貴與賢者。祭則主其獻奠。原與祭別子之義相符。不可以士大夫不得祭始祖而謂之爲僭也。惟程子謂立春祭初祖以下之祖。則不可行耳。邱氏以累世同爨者通之。則庶幾乎。

家祭

陸燿

廟制復。宗法行。而後可舉始祖之祭。雖祭始祖。士庶人必無祧主合食之禮。惟使人得各祭其高曾祖考。乃爲便於民。而宜於俗。是何也。始祖者。支子不祭。祭必告於宗子。廟制既失。宗法不行。族衆離析。譜牒散亡。不知何

人當爲大宗。因而妄尸宗子之任。人自爲禮。家自爲尊。必至於人人盡祭其始祖。近者江右。此風最甚。戴姓之人。至奉戴媽爲其始祖。以此傳笑四方。藉爲口實。本以復古。而適以亂俗。朱子所以謂不盡當祭。而家禮一書。特去冬至祭始祖。立春祭先祖。意深遠矣。我故曰。廟制復。宗法行。而後可舉始祖之祭。然始祖雖不盡當祭。而固有祭。其始遷之祖。與始爲大夫者。報本追遠。誠亦不禁其主。宜百世不改。自此以下。則皆在遷毀之列。古者始死立重。三虞卒哭。徹重埋之。重亦主也。埋瘞之制。自昔然矣。不得歸咎魏晉也。瓊山邱氏謂始祖親盡。藏其主於墓所。大宗歲率宗人一祭之。此則藏主於墓。而不在祠堂。又曰。其第一世以下祖親盡。及小宗之家。高祖親盡。則遷其主而埋之。歲率子孫一祭之。此則埋主而不藏祧室。况乎祫祭。禮之至大者。天子雉。約祫禘。祫嘗。祫烝。諸侯。約祫禘。一。約一。祫嘗。祫烝。祫。而。又。約。則。不。禘。禘。則。不。嘗。嘗。則。不。烝。烝。則。不。約。凡四時之祫。止饗羣廟之主於太廟。而不及祧。惟大祫乃合羣廟毀廟而並祭於太廟。然其制則或以三年。或以五年。公羊謂之大事。禮器謂之大饗王事。其禮之重如此。今士庶人乃欲每年一祫。而冬至祭之。不已汰乎。中庸上祀之禮。朱子謂推太王王季之意。以及於無窮。而於達乎諸侯大夫及士庶人。句。不言亦推士庶人祖考之意。以及於無窮。在朱子蓋幾斟酌而出之。而不圖今日之又有別解也。我故曰。雖祭始祖。士庶人必無祧主合食之禮。若族兄弟同堂共居。止設高祖一主。而嫡長子孫尸其祭祀。亦猶有宗法之意。使其分異之後。爲支子者。越在百里數十里之外。甚而播遷轉徙。遠至隔府隔省。其始止奉禰主以行。其既將終。不祭其高曾祖乎。若設虛位以祭。而不爲立主。則人之得爲四親主者。少矣。又何有於高曾以上所祧之主。其得奉始祖祧祖及四親之主者。必大宗之子孫可也。支子奉禰以行。尙不得爲高曾祖立主。宗子既奉四親。又得上與始祖羣祧奉祀。然而所謂宗子者。

不知其果爲大宗與否。閱一再傳。又迷其統。如是則又必人以伊川自任。曰。不得當吾世。而以非大宗爲諉。仁孝之念。人人有之。仍歸於家有始祖之祀。而不盡當祭之說。不行。夫不問宗之大小。而皆祭。始祖何如。不問宗之大小。而皆祭。四親使人得各盡其誠。於有服之尊。而不至于越禮犯分乎。我故又推家禮之所未詳。而曰。人各祭其高曾祖考。爲便於民。而宜於俗也。

祠堂示長子

陸燿

昨沈甥思序述女方來叔之言。謂及今宜建祠堂。問其費。曰數百金。此徒見世俗於通衢隙地。建立祠廟。銜耀鄉隣。以示貴異。不知其悖禮違制。不足學也。古者廟寢相連。神人互依。必在中門之外。正寢之東。一世自爲一廟。各有門有堂有寢。後始變爲同堂異室之制。而其世數。必視官爵之高卑爲準。仕宦之家。雖貴至宰相。于古僅爲大夫。得立三廟而已。緣其制度繁重。難以遵行。經程朱大儒。準情酌理。創爲祠堂。得祀高曾祖考四代。而其地必仍在正寢之東。正寢者。今之廳堂也。或一間或三間。中爲四龕。龕中置櫬。櫬中藏主。龕外垂簾。以一長桌盛之。其位以西爲上。如是而已。此吾先世所未嘗行。亦不能行。因思嘉興住宅。適于廳堂之東。復有正屋。今宜于第三層向南屋內立爲祠堂。一如家禮之制。自吾高祖以至吾父。共爲四代。古人或以始封之君爲始祖。或以始遷之祖爲始祖。論始封則吾祖實受大夫之命。子孫可世祀不廢。但既遵家禮。則可不奉始祖之祀。此俟後世酌行。不必預定。至于以西爲上。說者謂鬼神尙右也。但今俗生人以東爲上。死則又以西爲上。於人情有所未安。明初用行唐令胡秉中言。許庶人祭三代。以曾祖居中而祖左。禰右。邱瓊山謂士大夫家祭四代者。亦當如之。徐健庵讀禮通考。載此圖式。中之左爲高祖考妣。中之右爲曾祖考妣。高之左爲祖考妣。曾之右爲

考妣四龕相隔。俱係南向。此於時制既協。人情亦安。若今世俗之祠堂。既不與寢相連。神不依人。而又祀至數十世之遠。其旁親不問愚智。一皆奉主入祠。其子孫不分貴賤。居然執鬯主祭。徒廣其宮室。不以僭逾爲恥。此何足倣效乎。女於接收房屋之後。當以此爲首務。記曰。君子將營宮室。宗廟爲先。家禮亦云。先立祠堂于正寢之東。他如栗主制度。祭器品式。獻享儀節。按家禮所載。斟酌損益行之。疑而不決。郵問詳定可也。

祠堂再示長子

陸燿

古者大夫祭器不假。祭器未成。不造宴器。況今不必如古者簠簋籩豆之屬。止用今器以從簡便。所需瓷物數種而已。邵康節曰。吾高曾今時人。以簠簋籩豆薦牲不可也。此說最通。宜可遵用。朱子家禮有椅桌牀席香爐香盒香匙燭檠茅沙盤祝版杯琖酒注酒盞茶瓶茶盞碗碟匙箸盥盤帨巾等物。椅桌狀席皆設于正寢。蓋祭祀時啟櫝請主。奠于正寢。故預設諸物。今如就祠堂致祭。只于每龕各設祭桌一張。又于稍南中設香案一張。上陳香爐香盒香匙燭檠祝版杯琖。祝版以書祭文。娶婦嫁女大祭用之。常祭可省。杯琖以下祭日。今用四仲宜祭日。惟婚嫁疾病則卜。此二物不必常設。茅沙盤在香案之下。以縮酒降神。今或爲奠池亦可。其餘各物。隨便置辦。將祭設果。櫟于每龕桌子南端。家禮六品。酌用四品。蔬菜脯今乾肉醢肉醬相間次之。皆用家禮各三品。酌用二品。設盞盤醋碟匙箸于桌子北端。每位各一盞。西櫟東匙箸居中。庶羞每龕酌用四碗。雞魚羊豕。羊豕在西。雞魚在東。麵食米食每龕各一盤。麵又在羊豕之西。米又在雞魚之東。羹飯每位各一碗。羹在櫟東。飯在盞西。以上每龕合用四碗六盤四櫟。又盞碟匙箸各二。比家禮甚爲減省。非惜費也。禮之委曲繁重者。貧不能舉。必至廢棄。吾家自祖宗以來。時祭四代。止用一桌。常切不安。又恐分爲四桌。後來不能相繼。因循至今。乃始損

之又損定爲此制。非欲通行于他姓也。家禮置祭田具祭器下注云。計見田每龜取其二十之一以爲祭田。今吾無一畝之產。其能久行此禮乎。是不能無望于世世子孫云。

答王惺齋論家祭書

陸燿

示以講求家祭之義。所以披豁蒙塞者甚多。惟是愚陋所及。亦有獻疑於左右者。惟先生幸教之。古者大夫適士始得立廟。今無世祿世官。父爲大夫。子爲庶人者多矣。非旋建而旋毀之不可。子爲庶人。孫又爲大夫。則旋毀而又當旋建。是故其制難行。而名亦不可冒居。何者。漢唐以來。非有功烈于朝。奉詔特祀。不得立廟也。先儒酌爲同堂異室之制。而號爲祠堂。以宜民而善俗。誠不易之常經也。來教猶仍祧廟高祖廟曾祖廟祖廟考廟之名。毋乃猶有未安乎。墓藏魄。廟藏主。理誠不二。然王者遠廟爲祧。去祧爲壇。去壇爲墀。去墀爲鬼。咸酌親疎而隆殺其禮。今以士庶之家。而追祀之典。至於無窮。或者有所未宜。昔程朱大儒講於此也。熟矣。萬不得已而援喪服之制以爲準。謂喪服至高祖而止。則祀典亦至高祖而非越也。過此以往。非僭卽侈。其爲不可明矣。魏晉毀瘞之議。不著禮經。然非有大事而不省於君。遷主數十。干祫及其始祖。亦豈有左證乎。曲禮。席南向北向。以西方爲上。東向。以南方爲上。朱子云。東向南向之席皆尙右。西向北向之席皆尙左。緣古者以室西南隅爲尊。故南向北向皆以西爲上。廟制事死如生。不得不爾。若謂鬼道尙右。則南向之昭固尙右。而北向之穆不尙左乎。今之室制。以中爲尊。則太祖正南向之位。而高曾祖考分列東西。猶之古制。太祖東向而昭在北。穆在南也。古之廟制。各有門有堂有寢。其迭毀迭遷。雖曰昭常在昭。穆常在穆。然皆自南廟而遷於北廟。且祫祭於太廟之時。必合羣廟之主於太廟而共祀。其畢也。又還其主於羣廟。此其爲數徙也大矣。今在同堂異室之

中閱數十年而一遷其位。雖有忽左忽右之嫌。而無乖神道清靜之義。似既不分昭穆。則其小者固可略矣。而至無後之主。唯以可祔高祖以下者附祀可也。往者祇謁。孔陵見於叢塚之外。別爲壇以祀無後之鬼。雖以義起。亦公侯之家可行此耳。

再答王惺齋論家祭書

陸燺

接來教。仁義之人。其言藹如。洵足以廣孝而敦厚矣。第人各抱其無窮之願。與必欲自達之誠。而苟無禮以範之。則貴貴之義無分。而親親之道反晦。故雖格令之所不及。而必參之經訓。證之先儒。以求萬一之合。燿淺學之人。豈知禮義。然亦欲跋大賢之門牆。而效法其所爲。則苟有纖毫之未釋。甯可不自暴於君子之前乎。古者宗子之法。大宗之子一。小宗之子四。惟繼高祖之小宗。得祭高祖。餘止祭其曾祖。今宗法廢而不問。所宗之大小。一皆得祭其四親。則其道已稍廣矣。苟古禮而至今存也。伊川之議。且在裁損之列。然則祭四親而卒去始祖。此朱子辨義至精。勇於改過。而非有迷眩也。其答潘立之有曰。古人雖有始祖。亦止是祭於大宗之家。若小宗則祭止高祖而下。又有三廟二廟一廟祭寢之差。其尊卑之殺。極爲詳悉。非謂家家可祭始祖也。此則明言始祖之不盡當祭。而祭寢之法不著世數。亦不言可上及無窮。今一室四龕之制。以爲猶之廟耶。則程朱之說。宜若可從。猶之寢而不拘世數耶。又何必別其爲祧。而閉之最西之一龕。此燿所不釋者一也。古惟一世自爲一廟。故四時之祭。各舉於所當祭之廟。而所謂祧主者。自在太廟之夾室。至冬至而始合食。在此不覺爲數。在彼不見爲疏。故可並行而無礙也。今同在一室之中。四時之祭。陳於四龕。既無以示別于冬至之合食。而祧主之靈。乃旁視其子孫之顧享。而不得與。至祫祭而後啟櫝出主。一展其儀。以爲聊備歲祀而已。又其龕爲地

無多。積久不足相容。不知位置何所。此耀所不釋者二也。以西爲上。古固行之。第左宗廟而右社稷。則王者之制本尙左。爲祠堂必於正寢之東。則儒生之議亦尙左。今生人行禮。又無不以中爲尊。生者以中爲尊。死者以西爲上。拘於陰陽方位之說。而不考古今宮室之殊。得謂事死如生。事亡如存乎。金氏賁亨曰。宗子宗婦祭則中立。而高曾祖考妣。僻在一隅。非對越之義。況今者國家祀典。皆以南嚮之中爲尊。而私祀之禮。必曰以西爲上。考之古而不必盡協。求之今而又若顯違。此耀所不釋者三也。夫見人欲致其仁孝誠敬於祖。而顧以爲非是甘蹈不韙之名。而自入非人之路。雖愚何至出此。然來教亦云。心雖無窮。分則有限。分非徒格令之所及。與夫廟數品物之間已也。卽禮也。苟其於禮無傷。方且闢戶而祭。爲鄉鄰親戚之慕效。如徒謂我有無窮之願。與必欲自達之誠。苟得爲而遂爲之。而不必經訓儒先之皆合也。將神之陟降爾室。必於人所不見乎。耀非知禮者。惠教乃述范恕齋不虞之譽。旣愧益感。故妄欲自抒其謬。而不敢隱。唯諒其淺鄙而一笑置之。耀再拜。

書陸朗夫先生祠堂論後

王元啓

僕於辛巳夏遷居郡城。於中門外正寢之東。設立五龕。最西曰祧室。次東曰高祖室。又東曰曾祖室。又東曰祖室。極東曰考室。自高祖以下。四時常祭。祧主則惟歲終始祭及之。其旁親無後之主。則令以孫祔食於祖。至高祖既祧而止。祧室之制。鄙人所特創。蓋古有始祖之廟。凡已祧之主。得各按其昭穆以次祔於左右之夾室。今無始祖廟。則五世以前之主。位置無所。與高祖以下四親同列。則無親疏之殺。若從魏晉已降毀瘞之議。不特非禮經所有。爲人孫子之心。尤有惻然大不安者。廟與墓一也。墓藏魄。廟藏主。主位神。神與魄豈有異哉。今使有人焉。於五世以前之祖墓。戕其松柏。平其邱壟。甚者火其遺骸。使先人體魄不獲久甯其所。世且以此爲有

人心乎哉。故祧室之設。所爲禮緣人情。可以義起者也。其以西爲上。則又何也。人道尙左。鬼道尙右。非泥古訓。陰陽之義。自然之理也。且古廟分昭穆。雖迭毀迭遷。始終不離故所。今以中左爲高。中右爲曾。高左爲祖。曾右爲考。廟有定而高曾祖考無定。則遷毀之際。右者忽左。左者忽右。數徙無常。恐非神道尙清靜之意。今但自左而右。取古人漸而卽遠之義。庶幾人鬼皆得其安。雖仍宋儒之議。其所以斷然不從今俗。則亦鄙人之以義起者也。凡先世功德雖微。其爲吾高祖之所自出者。吾子孫皆其遺胤。豈忍擯之。使不得與血食。惟舊主久毀。雖有名行可考。僅可書之譜牒。記所謂有其廢之。莫敢舉也。至於旁親無後之主。吾子孫本非其胤。特以親屬未盡。故令祔食焉。親盡則義不相關。卽爲非所當祭之鬼。虛存其主。又恐祧室不足以容之。兩皆不可。則從魏晉毀瘞之議。或亦義之所可安也。以上悉出鄙人私見。因未親有道無所是正。今讀則夫先生祠堂論。斥世俗背禮違制之非。特本朱子家禮。稍爲損益。以示其後昆。知先生深於禮者。敢并以私意請質焉。

與陸則夫論祭祀書

王元啟

士庶得祭始祖先祖。所以不疑于僭者。特設位而無專祠耳。古云官師一廟。豈謂官師不祭其祖乎。祖以上有祭寢之法在焉。至于立廟以祭。其禮獨隆。則惟考爲然耳。後人不知心與分之辨。與其不可僭者。乃在乎廟輒謂官師以下止祭。其考程子六禮大略。特援喪服齊衰爲例。謂士庶人皆得上祭高曾。此論出而千古祭法乃定。周公制禮。所云通於上下者。得此而其義愈明也。然吾謂祭與養同義。不當援喪服爲例。何則。大夫不得廟祭高曾。而得廟祭其始爲大夫者。始爲大夫。與主祭之孫。豈必皆在五服之內。蓋旣爲吾祖。生不得不致其養。歿不得不致其祭。惟是功德有淺深。則隆殺殊等。世室之與夾室是也。世代有遠近。則疏數異舉。時祭之與祫

祭是也。此則所謂禮由義起者也。況程子之法。冬至祭始祖。立春祭先祖。祭始祖。或疑其世太遠。先祖非得姓受氏之祖。不過五世以前已祧之祖。今但於已祧之祖之遺主。不忍毀棄。使得一與歲終之祭於國家格令。非有明禁也。至於祧主毀瘞之議。實出魏晉已降。晉永和。中虞喜引魏時論者如此。昌黎韓子博極羣書。特以事非經據斥之。論者乃引既虞埋重之文。謂埋主自古而然。是不知有主與重之分。而竟執重以爲主也。古者既葬而後作主。始死設重以依神。置諸三分庭一之南。當西階殯宮之左。將葬。重先柩從。示神與魄之不相離也。既葬。則當奉主以祭。若又迎重而返。則吾未知位置何所。仍置中庭。則於義無取。列諸几筵。則似兩主并立。神將莫適爲依。故埋諸土中。使神得專依於主。是亦墓藏廟祭之義於人子之心無不安者。故曰重主道也。重有主道。不得卽以重爲主也。又曰周主重徹焉。謂既已作主。則重可徹也。今於歷世崇奉之主。既祧之後。又不設他物依神。輒敢毀而棄之乎。地氣自東而西。故以東北爲陽方。西南爲陰方。人有疾。臥必東首。受生氣也。遷主自東而西。蓋取漸而卽遠之義。於禮無可疑者。必欲酌親疏而爲之。隆殺則祧主。但與歲終一祭。固未嘗與高祖以下並舉四時之祭也。竊謂考禮者。須先明乎心與分之別。分不可干。心不可遏。如此乃爲兩得其道。元啟有故人子篤學好古。後讀儒先書。遂講道學。見今本家禮。後人所增祧主毀瘞之議。輒舉五世以前舊主。盡爲斬伐焚毀。俄以壯年得奇疾而死。人謂其祖先譴責所致。怪神之事。雖爲儒者所不道。然而禮必有所自始。報本追遠。禮所自始也。今至忍於戕毀其先世之主。則禮之大本已失。其所奉爲禮者。特簡策之文而已矣。豈非所謂非禮之禮乎。至朱子答潘立之書。謂古人雖有始祖。止祭于大宗之家。故論者謂始祖之祭。必宗法既立而後可行。僕之所以斤斤于祭法者。則正欲借遠祖之祭。寓宗法耳。蓋祭法立。宗法卽可及身而定。我之嫡長子。卽繼禰之

小宗也。繼禰者之嫡長元孫。卽爲繼別之大宗矣。是故家家祭始祖固不可。無一家祭始祖尤不可。祭法旣立。宗法旣行。不必家家設始祖之祭。而自不患其或餒。且繹朱子之意。第謂始祖不盡當祭。則必於舉世同姓中。別立一當祭之人。然後可。而舉世同姓中。我知誰爲嫡長大宗。知其爲嫡長大宗。我能強同姓諸孫使宗之。而特爲始祖立祭乎。又閣下謂不問所宗大小。皆得祭其四親。亦恐祭之有未詳也。蓋今世大宗之廢已久。而小宗之法。亦未嘗廢。今世族兄弟而同爨者希矣。其同守先人之故廬者。累累有焉。同爨則間及從祖兄弟。至於從父兄弟。則十九皆同爨也。故從父兄弟。世稱同堂兄弟。同堂兄弟。雖少亦須三四人。當其祖死而諸父皆在。不聞諸父各設一主。別具几筵以祀也。其或嫡子先亡。則惟繼祖者得承其重。不聞同堂兄弟。紛然各設一主。至三四之多也。至支庶分異時。但有奉其禰主以去。未有并奪其祖以上之主以去者。則凡祖以上之主。惟繼祖繼曾繼高者奉之。支庶分異者。或設虛位以祭。則有之矣。必欲祭於其主之前。豈有不告其宗子者乎。是則支子不祭。祭必告於宗子。此禮蓋至今世猶存也。豈得謂不問宗之大小。槩得祭其四親乎。

此論與則夫陸氏各執一說。或者王氏先有舊說。遠祖之主。不忍毀埋。而權爲祧室。歲時之制。則可耳。若因創寢東之家祠。而徧立遠祖之新主于士庶支庶之禮。皆無所當。蓋後世有通姓之宗祠。是卽古大宗之遺意也。有寢東之家祠。卽小宗之遺意也。五世以上遠祖之主。旣設于宗祠。而同族歲時公祭之矣。而寢東之家祠。又復徧設之。勢必家各衆主。人人自爲大宗。豈合族正名之道乎。卽王氏論四親之祭。亦謂惟嫡長宗子得奉高曾祖之主。未有支庶分居而紛紛然各立四親主以去者。豈遠祖之主。反得紛紛然家各徧立乎。何小宗不可無宗子。而大宗則人人得爲宗子乎。王氏又謂祭法立。則宗法可自我而定。此亦止得定及身。

以後之小宗而不得奪己身以前之大宗也如甯人顧氏欲借遠祖之祭以寓宗法此卽宗祠族祭之意分立大小宗祠而各率子姓以祭之非如家各一祠祠各衆主是亂宗法而非寓宗法也伊川之奪宗乃援古者大夫立廟之禮而王氏又欲徧僭之于士庶宜則夫陸氏之不從也因其考訂埋主埋重之分及小宗四親與官師一廟之制有可備參攷者故刪錄而存之

皇朝經世文編卷六十七目錄

禮政十四 祭禮下

祔廟說

邵長蘅

論祔祭

孔繼汾

傳經堂祀說示可烈

單作哲

論昭穆

孔繼汾

兄弟異昭穆論

張

廟主考

吳

論祧室龜

王元啓

婦人無主答問

汪中

答袁簡齋書

盧文昭

妾母不世祭說

邵長蘅

與張仲嘉論畫像

萬斯大

墓祭

徐乾學

與盧某書

顧炎武

二

皇朝經世文編卷六十七

禮政十四祭禮下

善化賀長齡耦庚輯

祔廟說

邵長蘅

士虞禮記曰。明日以其班祔。禮記曰。卒哭明日祔於祖父。又曰。殷練而祔。周卒哭而祔。孔子善殷。蓋祔之文見於經者如此。自鄭氏有祔已復於寢練而後遷廟之注。而諸儒之說始紛紛矣。程子曰。喪須三年而祔。若卒哭而祔。則三年都無事。禮卒哭猶存朝夕哭。無主在寢。哭於何處。張子曰。古者君薨。三年喪畢。吉禘然後祔。因其祫祫主藏於夾室。新主遂自殯宮入於廟。蓋三年之中。不撤几筵。須三年喪終乃可祔。二子之說。皆不從周祔者也。呂與叔曰。祔祭名。以昭穆之班。祔於祖廟。有祭卽而祭之。既除喪而後遷於新廟。此則從周祔而不主鄭氏祔已復寢之說也。唐開元宋政和二禮。皆禘後始祔廟。宋儒高開以爲卒哭而祔則已遽。禘祭而祔則太緩。當以大祥之明日祔。三者皆不主鄭說也。司馬溫公書儀。卒哭明日而祔。祭畢先奉曾祖考妣祠版置故處。次奉亡者祠版。還靈座。則主鄭氏祔已復於寢之說。朱子家禮因之。而陸子力辨其非。以爲既祔之後。不當復反於寢。按禮坊記曰。喪禮每加以遠。子游亦曰。喪事有進而無退。又按士虞禮曰。獻畢未徹乃餞。鄭氏注曰。卒哭之祭。既三獻也。餞送行者之酒。尸且將始祔於皇祖。是以餞送之。夫人子之於其親。既餞之。旋反之。於事生則設於事死則襲。揆之禮意。竊所未安。故陸子之辨是也。然則當何從。曰。諸儒據禮皆是也。其弊在古今異宜。而議禮者泥之太過也。每代各爲一廟。每遷主必壞廟。穀梁傳曰。易櫓改塗。禮志曰。更覺其廟。意必先遷高祖之主於夾室。然後可以改覺高廟。又俟遷曾祖祔於新廟。然後可以改覺禰廟。而納新祔之主。其事綦重。故告之

不可不蚤。朱子所謂告其祖當遷太廟而告新死者。當入此廟之漸也。今父子祖孫同處一室。改題神主。以及每龕遞遷食頃。可以畢事。夫遷主在兩年後而告。祔在卒哭之時。不已驟乎。且遷主之日。告乎不乎。不告則已。略再告不虞濱乎。告而不入。則告非具文乎。抑又有不可解者。古禮昭常從昭。穆常從穆。故獨告於祖。其文曰。適爾皇祖某父。以隣祔爾孫某甫。今既無昭穆之次。新主入廟。羣主皆遷。不與宗室而入禰之故室。而祔仍告於祖。禮則似已於義何居。愚以爲卒哭而祔之祭。古禮必不可無。而今禮可不必有。省此一祭。則几筵如故。復寢之當與否。可不必辨。而諸說亦無煩紛紛矣。然後一遵朱子家禮。大祥前一日告遷。改題神主。祥祭畢。奉新主人於廟。而以祥之明日。奉祧主瘞於墓。而祔之事畢矣。故曰古今異宜。而議禮者泥之太過也。

論祔祭

孔繼汾

按禮卒哭明日以其班祔。鄭康成云。凡祔已後於寢。如既祔。主反其廟。練而後遷廟。檀弓殷練而祔。周卒哭而祔。孔子善殷。唐開元禮則禫後乃祔。程子亦云。喪須三年而祔。禮卒哭猶存朝夕哭。若無主在寢。哭於何處。書儀家禮。既祔返主。俱從鄭說。而朱子又曰。吉凶之禮。其變有漸。故始死全用事生之禮。既卒哭祔廟。然後神之。然猶未忍盡變。故主復於寢。而以事生之禮事之。至三年而遷於廟。然後全以神事之也。綜斯而論。可見卒哭可行祔祭。斷無祔畢卽徹几筵之理矣。吾家祔祭。舊依開元禮。行於禫後。祭畢卽納主於廟。由凶變吉之漸。雖略於古初。其依依哀慕。不忍遽以死道待親之意。猶未失也。苟無失禮。不須變俗。故茲於卒哭下。不用禮經明日以其班祔之文。惟三年外葬者。始卒哭而祔耳。又古者士三月而葬。是月也卒哭。大夫三月而葬。五月而卒哭。諸侯五月而葬。七月而卒哭。故卒哭未有不在練之內者。卽或久而不葬。則主喪者服亦不除。故記有三年

而後葬者。必再祭之文。以衰麻在身。未忍卽釋。必補練祥禫之祭。而後可漸變除也。今世有緩葬之事。而制無不除之服。則葬後之補練補祥。將誰欺乎。又如古者既祥。中月而禫。禫而服繼。祭爲禫設也。今祥後三月。通爲禫服。三月復吉。而不服繼。此三月之內。別無變除之節也。而猶有拘執鄭氏中月爲間一月之文。謂禫祭當以祥之次月者。是祭不關釋服。釋服時不復有祭。則又何以稱焉。夫古之與今。代移事異。凡今之可通於古者。自當以古正之。古之必不可通於今者。正未可以古泥之。此等是也。故吾反覆禮經。參酌今制。知練祥之祭。不妨卽用忌辰。而禫祭則必應在祥後三月除服之日。至卒哭之祭。如葬在三年以內。則主未應祔。當於虞後舉之。如葬在三年以外。則主卽應祔。乃於祔前舉之。如此則循名核實。行禮者不徒爲具文矣。或曰。葬乃除服。此禮雖不行於今日。若補祭一事。邇而不變。未必非餼羊之意也。吾竊謂不然。凡禮文湮沒者。始賴二三學士大夫力守之。萬不能則微存其意。以爲返古之地。若久而不葬。主喪者不除服。則載在禮經。較然明著。非禮文湮沒者比。今制旣如此。凡守制者。三年之外。無論不可以杖經居廬。甯可以墨衰從政乎。苟禮官酌考古經舊文。使人子得伸其志。葬畢。乃令服官。固有典有據。初無難者。正不係於餼羊之存與否也。若有故葬緩者。無官可守。無人我迫。務敦古禮。服以終喪。補祭而釋。此又仁人孝子所能自致。不待餼羊之啓發者矣。

傳經堂祀說示可配

單作哲

傳經堂者。爲祀教授府君而作也。吾室自大父以前。舊居在東門內。其地久屬他人矣。大父以後。轉徙無常居。余幸成進士。仕縣令。新卜居於斯宅。禮。君子將營宮室。宗廟爲先。子孫有甯宇。而不立祠以妥先靈。安乎哉。吾族詩書之澤。始於教授府君。府君之後。僅四五人。惟余稍能成立。且庶姓皆得祀其四親。府君高祖之父也。世

數非遙。而祀事缺然。安乎哉。故斯堂之作。以教授府君爲主祀。而高曾祖父。皆從祀焉。高祖父兄弟二人。高叔祖無後。禮孫宜祔於祖。今祀不及高祖之祖。則子從父食可也。宜祔教授府君室之左。曾祖父兄弟三人。曾叔祖有後。曾伯祖傳子及孫。今已故絕。宜祔教授府君室之右。祖父兄弟三人。兩伯祖皆無後。再從伯叔祖無後者。又三人。宜分祔高祖室之左右。吾父兄弟二人。叔父無後。宜祔曾祖室之左。高叔祖曾伯祖再從伯叔祖不設主。何也。堂之制與廟異。一堂之上。區爲八室。無餘地以別藏祔主。父子祖孫而共居一室。則黷矣。標紙以祭終事焚之可也。兩伯祖叔父宜祔食。而特居一室。何也。親近不忍遽絕之。諸子長成後。當各命一人以專祀事。三從叔父之無後者。不及於祀。何也。無所祔也。禮以義起於正祀之日。設羹飯於門內之左。而兼及殤焉。其可也。無後者之祔食。何也。譬之一家。歲時晏衍。子姓咸在。而一二孤獨者。獨不與會食之例。祖若父必有隱惻於心者。祖父之所惻。卽爲子孫者之所不安也。嗚呼。計教授府君之後。今見存者五人耳。與余爲族兄弟。及汝身則皆袒免之親矣。一父之子。僅四五傳而服已窮。屬已絕。故斯堂之作。以教授府君爲主祀。俾世世子孫。凡爲府君之後者。共襄祀事。吉相慶。凶相恤。歡然若同室。無或如秦越人之相視則幾矣。

論昭穆

孔繼汾

凡昭主穆主。初祔皆納右室。易世乃迭遷而左。此孔氏家廟之舊式也。蓋古者諸侯五廟。大大三廟。皆同宮異廟。故昭常爲昭。穆常爲穆。自後世變爲同堂。此禮之不行也久矣。乾隆十年夏六月。今宗子將祔考於廟。客有爲常昭常穆之說者。時宗子幼。姪廣祚。其季父也。相禮。因質於余。余曰。今古異宜。當一如舊式。遷汝曾祖及父之主於左。遷汝祖之主於右。而祔汝兄之主於最西之一室。言未既。客詰余曰。古者昭常爲昭。穆常爲穆。雖百

世不可改也。如子之說。其如昭穆之序何。余曰。此古者同宮異廟之禮。非後世同堂異室之禮也。考古廟制。外爲都宮。太祖居中。昭穆以次分列左右。廟皆南向。主則東向。及其祫祭於太祖之廟。則惟太祖仍東向。羣昭之主皆列於北牖下。南向。羣穆之主皆列於南牖下。北向。三代之制固如是。蓋惟主各異廟。昭不見穆。穆不見昭。然後祔必以班。昭常爲昭。穆常爲穆。內既有以各全其尊。外始可以不失其序。自漢明帝變亂古禮。創爲同堂異室之制。魏晉因之。遂不能革。近世諸侯無國。大夫無邑。并異室之制。亦有不能備者。此昭穆之所由紊也。若欲強復古典。勢必有以子躋父之嫌。常昭常穆可也。以子躋父則不可也。況昭之爲言昭也。穆之爲言深遠也。此以祫祭時南向北向之位而言之也。今太祖既不循東向之位。是所謂昭穆者。已乖南北之義矣。徒執古禮之虛名。而亂位次之定序。恐言禮者所不敢出也。客曰。子不聞朱子議祫祭之說乎。朱子曰。設高祖有時而在穆。則高之上無昭。而特設位於祖之西。禰之下無穆。而特設位於曾之東。則無僭越之嫌。而不失昭穆之序。毋乃不謬於禮與。余曰。勢不能也。祫祭者一時之事。主可暫移位。或可以特設。若宗廟所以安神靈也。屋楹既不可以妄增。位更於何地特設。且客既知有特設位之禮。是已明同堂之不可以子躋父。今同者之言益非無據矣。客曰。然則異室不猶夫異廟乎。余曰。異室不同。祔實同堂也。夫主之有祔也。猶人之有席也。今有子席於上。父席於下者。而曰我與父異席。勿僭父也可乎。孝子事死如事生。事亡如事存。生者存者。不敢僭父之席。死者亡者。甯敢僭父之祔乎。今之非禮不在昭穆。而在同堂。蓋同堂則必不可以序昭穆。序昭穆則必不可以同堂。而今日之事。欲不同堂又不能也。然則常昭常穆者。禮之經。而昭穆互遷者。乃事之權也。經之不可執。而特出於權。是則余之苦心也。夫客乃無以應。而廟序互遷如故。茲因序次祔禮。謹書之於篇。以質天下之言禮者。

兄弟異昭穆論 觀妙齋文集

張

天下有大倫五。君臣父子居其二。有父子然後有君臣。父子之名。雖天子不得而奪之。所以明親也。天子諸侯臣諸父昆弟兄弟。不得以戚屬通。所以明尊也。春秋書仲嬰齊卒。公羊氏曰。爲兄後也。何氏曰。弟無後兄之義。爲亂昭穆之序。失父子之親。故不言仲孫。明不與子爲父孫也。此父子之義也。大事于大廟。躋僖公。左氏則曰。子雖齊聖。不先父食。公羊則曰。先禰後祖。是故以父子定之。大夫士不得後以弟也。後天子諸侯則有矣。然亦不當以父子稱也。以君臣定之。則凡以弟後兄。以兄後弟。其義猶父子也。猶父子則異昭穆。所以明統也。魯語將躋僖公。宗有司曰。非昭穆也。弗忌曰。明者爲昭。其次爲穆。何常之有。邢氏引之曰。位次之逆。如昭穆之亂。假昭穆以言之。非謂異昭穆也。此曲解也。春秋書桓僖災。是隱桓閔僖皆異廟。異廟則異昭穆。然則宗有司云。非昭穆何也。曰。閔僖宜昭穆也。僖昭而閔穆。則非昭穆也。猶穀梁氏云。逆祀則是無昭穆也。曰。邢氏謂兄弟異昭穆。設兄弟四人爲君。則祖父之廟。即已從毀。知其理必不然。又春秋傳陳無宇獻萊宮。宗器于襄宮。當齊靈公世。襄至靈蓋九君矣。其間兄弟相代者。襄桓也。孝昭懿惠也。若皆異昭穆。則襄宮之毀久矣。其存焉何也。祭法官師一廟。王考無廟而祭之。家語士一廟。王考無廟。合而享。嘗乃止。夫祖父可共廟祭。一廟者尙祭及祖。而謂兄弟異昭穆。遂上祧未當祧之祖。是爲天子諸侯之祖。乃或不幸而不得下及於士也。豈情也邪。曰。此無慮也。子孫昭穆增于下。而祖考之親。未盡于上。則自待親盡而毀。春秋廟制之失。當毀而不毀者有矣。若齊之襄宮。則固親未盡也。然則七廟五廟之制。可踰邪。曰。是亦安得拘也。周于七廟之外。廟姜嫄。魯于五廟之外。廟文王。周之平宮。以東遷祖不毀。晉之武宮。以尊宗不毀。文宮。以霸不毀。況兄弟相代。亦事之變者。而不得以廟數拘。

之是故兄弟之相代也。異昭穆祖廟之毀也。待親盡。此雖經無明文。可以義斷者也。然則兄弟固必不可同昭穆邪。曰。是有所不通也。後天子諸侯者。非特兄若弟也。有諸父者矣。諸父亦臣也。使以諸父入繼。而亦兄弟同昭穆。則是躋所繼者而先之。亦逆祀也已。欲無逆祀。非以相繼之序爲昭穆。無由也。夫諸父必爲昭穆。而後繼統之序順。而兄弟顧不當異昭穆乎哉。

廟主考

吳定

自天子達士有廟。皆有主也。無主則神無所棲。不棲神則廟不必立。許慎謂惟天子諸侯有主。卿大夫不得禘祫。則無主。而引少牢饋食有尸。無主之文爲之證。康成從而和之。以注祭法。皆過也。徐邈據大夫去國載祔。聞君之喪攝主而往。以闢大夫無主之謬。覈矣。孔子曰。祭祀之有尸也。宗廟之有主也。檀弓重主道也。其辭又皆通大夫士言之。少牢特牲之祭。稱尸不稱主者。文未之及耳。大戴記諸侯遷廟。書奉衣服。不書奉主。將謂諸侯亦無主哉。且主亦非享爲禘祫設也。不得禘祫。獨不得烝嘗乎。自晉以後。惑於許鄭之說。士大夫皆不立主。或爲祠版。或爲神帛。曰。吾不敢僭上也。宋程子始創爲主式。立法精矣。然其制亦斷自大夫。而於士庶則爲之牌。以代。朱子家禮因之。此固先賢之愼。然質之古聖王。許士立廟之意。豈果如是邪。若夫主之所以題其上者。宜名乎。宜字乎。予友程先生瑤田曰。檀弓公叔文子卒。其子戍請諡於君。以易其名。士無諡而有字。故士虞禮於祔之祝辭曰。適爾皇祖某甫。以躋祔爾孫某甫。由是言之。大夫之稱於廟也。以諡。士則稱字矣。稱字非惟士爲然也。雜記曰。祔兄弟之殤。稱殤童某甫。不名神也。童子無字。尊神不名爲之。造字矧子孫而顧可名其祖考哉。有諡則主書諡。無則書字。庶於易名之禮有合。予嘗韙其論。以爲可法。今請仿程子之主式。而略變通之。陷中

以書爵姓名行。謂爵某諱某字某行某之類也。粉塗其前。以書屬稱。謂故某官某士以逮世系諡字之類也。主成擇子孫或姻友之工書者書之。近世乃欲乞有爵者之一書。以光耀其親。豈我親之神之依於主也。必藉貴之氣而後神哉。嗚呼。其亦蔑視吾親之甚也矣。

論祧室龜制書

王元啓

祧室以藏祧主者。蓋所謂禮以義起者也。古有時祫大祫之文。祫及高祖。時祫也。兼及祧主。大祫也。義各有當。似不得因四時有祫。遂廢大祫之禮也。閣下又疑設立五龜。則當時饗時。令祧室之靈。旁視其子孫之顧饗而不得與。似又未達古人制龜之意。古祭必奉主於正寢。固去祧主甚遠。今卽從俗。設祭龜前。亦不得謂其無別何者。古者父子異宮而處。廟制亦然。後世廟雖同堂。然必又別爲異室。亦取古人異宮之意。要使祖先各自爲尊。不相降壓。此朱子所謂昭不見穆。穆不見昭。各全其尊是也。今制主外有櫝。櫝外有龜。龜外有簾。所以示別於他室者至矣。祭雖揭簾啓櫝。諸室隔不相通。昭穆仍不相見也。況於祧室。卽簾亦未之或揭。閉諸最西一龜。與古藏諸夾室何異。夾室亦在太廟之傍。四時之祫。何嘗以傍視子孫顧饗爲嫌乎。又云龜之爲地無多。祧室之龜。積久不足以容。此則鄙人始慮亦及之。然世無盈而不虛。息而不消之理。凶荒兵革。轉徙流離。先代之主。豈能一一備存無失。仁人孝子。第就見存之主祭之。不能徧及於所不知也。又況古者壞廟之道。雖非盡撤而悉去之。然而易檐改塗。亦必微示毀之之意。故寒家已祧之主。必去其櫝。蓋亦預爲後日漸多之地。且主之尺度甚卑。不及龜制之高四之一。祧主漸多。則累爲之架。新祧之主。不足以容。則舊祧之主。遷之上架。於同焉祧毀之中。別寓遷祔之法。變而通之。靡所不可。要不得慮後日之難容。輒先自毀其見存之主也。雖然從俗設祭。

龜前禮無大悖。顧必奉主正寢以祭。何也。祭時主人獻。必令主婦點茶。又凡庶婦庶子及未婚之子女咸備。其別寢東地窄。周旋進反肩背相摩於禮不肅。又必陳設食案者四香案者一。須正寢乃可行事。果欲竭誠備禮以格我先靈。固不得苟且而徇俗也。廟中陳主從古以西爲上。其改爲同堂異室之制。以西爲上。則朱子謂自漢明帝始。然至南宋時。歷千數百年無改。元儒亦不聞更有異論。至明代中葉以後。始有中左中右之議。明初無有也。明會典所載。一室制度。高祖居西。曾祖次之。祖次之。考次之。時祭儀節。前一日設高祖考妣位於堂西北壁下。南向。考西妣東。曾祖考妣祖考妣以次而東。別設傍親無後及卑幼先亡者。附食位於東西壁下。皆右男子左婦女。可知中左中右及左男右婦之次。不始明之叔世。蓋因當時達官貴人不安於庶人祭寢之法。妄欲僭擬王朝廟饗之儀。竊生異議。不知王朝廟制。太祖居中。餘分左右爲昭穆。今昭穆之次久廢。自卿大夫以下。例得廟祀其先者。亦不聞有太廟之設。徒以左右爲分。於義已屬無因。至於庶人無廟。祭寢之法。祇應從歷代右祖左孫之次。尤不宜妄生僭擬。又況右主左主長短之度。見於穀梁傳疏。知神道尙右。實自周代已然。何得謂古無此說。考之明史。成化中祭酒周洪謨實創此議。今閣下特舉本朝大禘之儀。見示是亦未免爲洪謨之論所惑。至今儒金賁亨之論。謂宗子宗婦中立而高祖考妣僻在一隅。非對越之義。此尤不達於禮也。宗子宗婦當進饗饋食時。何嘗不入室行事。各跪獻於其主之前。至於前此降神參神及後此送神。宗子宗婦與庶子庶婦咸列在庭。乃古拜下之禮。期以自竭其誠敬而已。卽今滇黔之地。僻在西南。闕廷自在東北。然當正旦朝賀時。彼土臣僚但有北向行禮而已。滇黔直北當川陝二省之地。非順天府地。謂彼土臣僚不知有對越之義可乎。又況古時廟制。太祖東向。昭主南向。穆主北向。諸子姓在庭行禮。揆之對越之義。於昭主

則得矣。於太祖穆主。奚當焉。韓子云。人見近事習耳目所熟。稍殊異。卽怪之。其卽近世言禮之士之謂也歟。

婦人無主答問

汪中

問曰。凡祭婦人無主。於禮有徵乎。答曰。謹按春秋公羊文公二年傳。虞主用桑。檀弓虞而立尸。士虞禮記男男尸。女女尸。虞卒哭。祔練祥禫。皆男女別尸。別尸則別主。虞卒哭祔。婦人既有主矣。公羊傳練主用栗。注。期年練祭埋虞主於兩階之間。易用栗。祥禫之祭。婦人猶有尸。而於練不爲作主。斯不然也。埋其虞主而不作練主。斯又不然也。自練至毀廟。惟一主。然則婦人有主明矣。祔禮之見於雜記。喪服小記者。婦祔于祖姑。妾祔于妾祖姑。公子公孫之爲士大夫者。其妻祔於諸祖姑。亡則皆中一以上而祔。妾無妾祖姑者。易牲而祔于女君。祖姑有三人。則祔于親者。始來仕無廟者。夫卒而祔於其妻。其妻爲大夫而卒。而後其夫不爲大夫而祔於其妻。則不易牲。妻卒而後夫爲大夫。而祔於其妻。則以大夫牲。苟所祔者無主於廟。則後之虞主。於何而祔。婦雖與夫同廟。亦有分祭之禮。故雜記男子祔於王父。則配。女子祔於王母。則不配。若婦人無主。王母何以得專其祭。穀梁傳文公二年正義。槩信引衛次仲云。宗廟主皆用栗。右主八寸。左主七寸。廣厚三寸。祭訖。納於西壁垆中。去地一尺六寸。右主謂父。左主謂母。是可據也。問曰。吉祭。婦人何以無尸也。答曰。謹按少牢饋食禮。筮尸之命曰。孝孫某。來日丁亥。用薦歲事於皇祖伯某。以某妃配某氏。以某之某爲尸。尙饗。是婦人與夫共筮一尸。非無尸也。吉祭雖止男尸。尸旣孫行。其體於祖父母則一。斯不必更象以孫婦矣。鄭注司几筵云。雖合葬及同時在殯。皆異几。體實不同。祭于廟中。同几。精氣合。是其義也。中又論之。婦人之尸。必使異姓。不使賤者。若並筮二尸。其爲夫婦。不可必知。交錯室中。於是爲褻。在于禘祫。尤不可行。故援爵諡從夫之義。不立女尸。至於主則無嫌也。

其有異宮。若周祭姜嫄。魯祭仲子。亦必有尸矣。近世方苞侍郎家廟。不爲婦人作主。以爲禮也。中謹據禮正之如此。

答袁簡齋書

盧文昭

承問宋人集中有婦人無主議。此不知何人所作。考之於禮。婦人之有主明甚。喪服小記云。士大夫不得祔於諸侯。祔於諸祖父之爲士大夫者。其妻祔於諸祖姑。妾祔於妾祖姑。亡則中一以上而祔。又云。妾無妾祖姑者。易牲而祔於女君可也。又云。婦祔於祖姑。祖姑有三人。則祔於親者。其妻爲大夫而卒。而後其夫不爲大夫。而祔於其妻。則不易牲。妻卒而後夫爲大夫。而祔於其妻。則以大夫牲。據記所言。微獨嫡妻有主。繼妻亦有主。妾之有子者。亦皆有主。有主而後可以祔廟。安得謂婦人無主也。又案穀梁文二年作僖公主疏云。糜信引衛次仲云。宗廟主皆用栗。右主八寸。左主七寸。廣厚三寸。若祭訖。則內於西壁堦中。去地一尺六寸。右主謂父也。左主謂母也。是以漢世帝后皆有主。非創也。漢舊儀云。皇后主長七尺。圍九寸。在皇帝主右旁。蓋本周制而爲之。可知矣。然則婦人無主之說。空撰無實。不足信也。

妾母不世祭說

邵長蘅

喪服小記曰。慈母與庶母不世祭。鄭氏注曰。以其非正。又引春秋傳於子祭於孫止。愚謂鄭說非也。按小記本文曰。妾祔於妾祖姑。亡則中一以上而祔。祔必以其昭穆。注曰。妾祔於妾祖姑者。言妾死。亦祔於夫祖之妾也。祖亡妾。則又閒曾祖而祔高祖之妾。凡祔必使昭穆同。曾祖非夫同列也。夫曰祔於妾祖姑。則祖妾猶得祔食。可知。曰中一以上而祔。則高曾之妾。亦得祔食可知。果如鄭說。於子祭於孫止。安所得祖妾而祔之。且推及於

高祖之妾耶。鄭氏亦知其說之窒礙。乃曰妾無廟。今云祔及高祖者。當爲壇祔之耳。按禮。天子立七廟。一壇一
墀。去廟爲壇。去壇爲墀。去墀爲鬼。漸而之遠。其祭益稀。則壇何常不祭耶。故愚以爲鄭說非也。然則記言不世
祭。何居。曰。所謂不世祭者。爲祀妾之禮。殺於女君。不得謂之祭也。禮有牲曰祭。無牲曰薦。按小記。易牲而祔於
女君。注曰。易牲而祔。則凡妾下女君。一等疏曰。女君特牲。妾則特豚。蓋妾祭不用牲。可謂薦。不可謂祭。由斯以
言。豈惟孫不得祭。即子亦不得祭。故曰不世祭也。若謂祭止於子。遂絕之而不祀。則鄭說非也。

與張仲嘉論畫像書

萬斯大

古禮有畫像之事。而後世亦有之。溫公以其非古。故於書儀止載魂帛。依神。而朱子不改。某則謂繪畫之事。自
古而有。書言日月星辰。山龍華蟲。作會左傳。言遠方圖物。知虞夏時有繪物者矣。書言乃審厥象。以形求說。知
商時有繪人者矣。特當時無有子孫繪其祖父者。故聖人不著於經。後世圖功臣。圖賢哲。往往見於紀載。而謂
子孫猶不可繪其祖父。此不近人情之論也。且古禮不有尸乎。以孫像祖。事死如生。古人自有深心。然行之今
日。未有不視同兒戲者。曷若傳神楮墨。子孫歲時瞻拜。思其居處。思其笑語。思其所樂。思其所嗜。實有洋洋如
在者乎。故尸必不可有於今日。像不妨有於今日。如謂神像之名非古。則古人於尸。業稱之爲神像矣。如謂肖
形爲不經。則傳已稱惟肖。而魂帛之肖形爲已褻矣。今天下士大夫與之談禮。必曰像不可增一。至其親不忍
言之際。斷斷乎無或有一人焉。能違俗而不繪者。是避其名而爲其實也。噫。亦思像果何害於禮。而必欲避其
名乎。嘗讀潛溪九賢圖贊。周程張朱及堯夫君實伯恭敬夫皆在焉。其鬚眉面目。各各生氣如見。此非得之其
家傳。又何從而肖之耶。然則溫公朱子之書。子孫已不能悉遵之矣。某於此敢爲一言曰。人情之所不能免者。

聖人不禁其在斯乎。今之人有能確守禮文。親死而不繪者。縱不敢議其爲非。吾終欲去魂帛之號而復爲重。改結帛而從束帛。苟其不能。直當廢魂帛而不置。蓋始死有柩。有像。卽古人立重之意。更有魂帛。則爲三矣。神無專依。益非禮意。狂瞽之論。不敢自隱。敬以質之先生。

徐健庵曰。神像之設。或以爲可。或以爲不可。然則宜何從。愚以爲當揆之於人情而已。度今之世。無有不用像者。衆皆用之。而吾獨矯情焉。於我心獨慊乎否也。況圖形之說。其來舊矣。文翁之講堂。爲土偶。以像聖賢。人不以爲非也。土偶猶可。而繪畫獨不可乎。先聖賢猶可。而吾先人獨不可乎。人子當親沒之後。亡矣。喪矣。不可得復見已矣。歲時享祀。一展視而儀容如在。若親其笑語焉。若聆其欬唾焉。悽悵悲懷之意。益於是而深。雖歲月已久而。吾親固悠然在目也。是亦見似目瞿之義也。謂非人子之至情哉。奈何其欲去之也。愚故曰。當揆之於人情而已。

墓祭

徐乾學

禮經無祭墓之文。故先儒云。古不墓祭。墓祭自東漢明帝始。然經雖無明文。而傳記閒有其事。如武王將東觀。兵上祭于畢。則周初有行之者矣。曾子曰。推牛而祭。墓不如雞豚逮親存也。則春秋末有行之者矣。孟子云。東郭墻間之祭。則戰國時有行之者矣。張良子孫上先冢。并祠黃石。則西漢初有行之者矣。夫豈始於明帝哉。特天子率百官上陵。以每歲正月行之。垂爲永制。則自明帝始耳。原夫古之所以不墓祭者。人之死也。骨肉歸於土。而魂氣無不之。魂依於主。魄藏於壙。魂有靈而魄無知。故聖人祭魂於廟。不祭魄於墓。非祭於幽明死生與鬼神之情狀者。其孰能與於此。然而展墓之禮。經固有明文。子路贈顏淵曰。去國則哭於墓而後行。反其國不

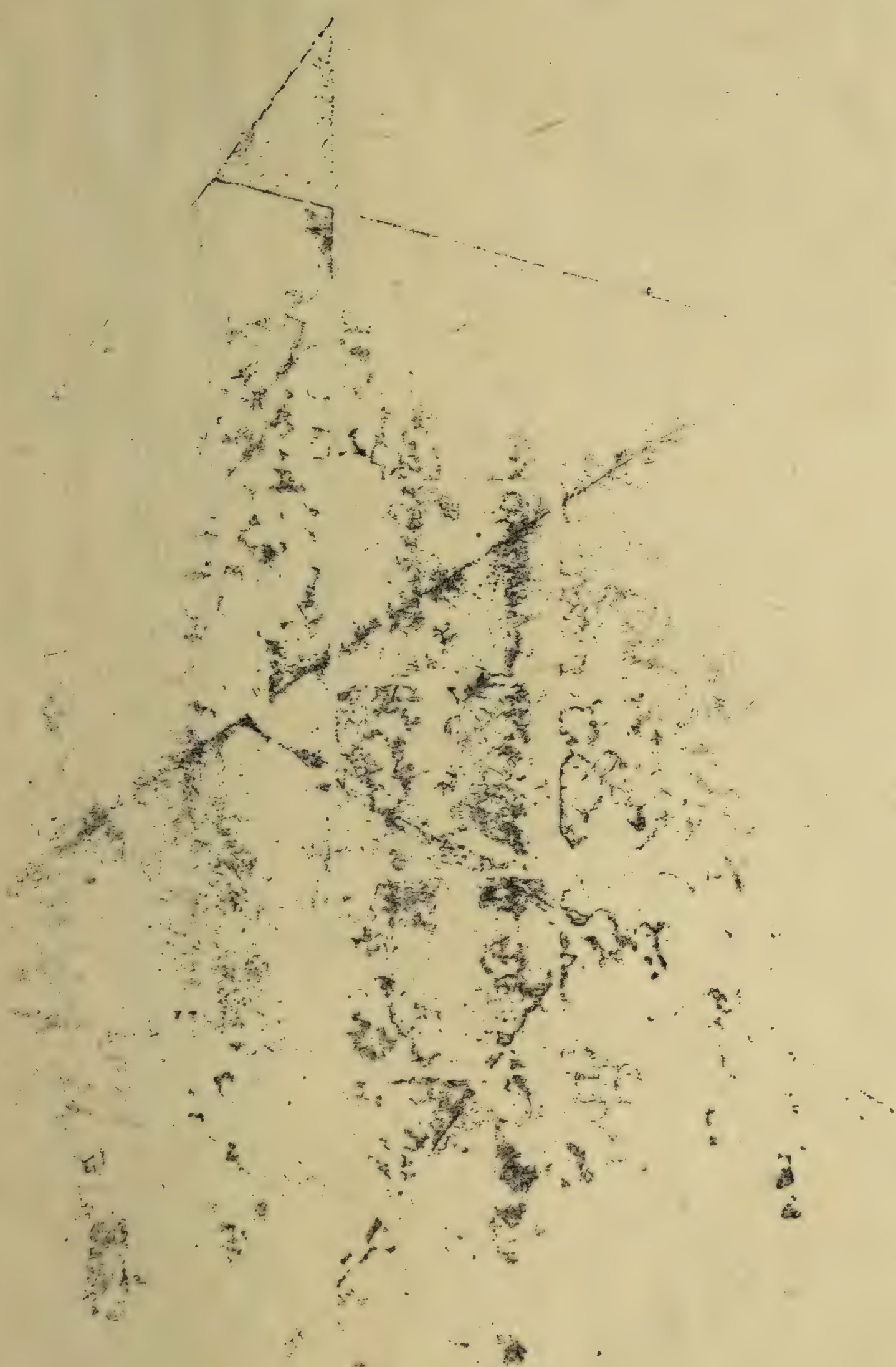
哭展墓而入展墓者卽後世之所謂拜掃也。桑梓之植。栢槐之澤。人子猶不敢忘。況親之體魄所藏。豈有終歲不省而能忽然者。故拜掃不可闕。拜掃既不可闕。則薦以時物。將其慇誠。亦禮之緣情而生由義以起者。故蔡邕謂上陵之禮。雖煩而不可省。而朱子家禮亦載寒食墓祭之儀。記曰。有其舉之。莫敢廢也。今必欲廢千餘年通行之事。以求合於古經。豈仁人孝子不忍死其親之心哉。所可怪者。末俗相沿。流失日甚。或假上墓之便。召客宴會。酣歌醉舞。與踏青籍草之遊。同其歡暢。夫過墟墓而生哀。人之情也。陶淵明與人飲。周家墓柏下。乃西晉放誕之餘習。禮法之士。猶不爲矧。一本之親。而樂其所哀也哉。君子以爲有人心者。宜於此變焉矣。李濟翁資暇錄言。當時寒食拜掃。多白衫麻鞋。朱子稱湖南風俗。猶有古意。人家上冢。往往哭盡哀。今縱不必爾。亦當致其怵惕悽愴之意。行墳塋。省封樹。翦荆棘。培土壤。事畢。近者旋反。遠則託旁舍一飯而去。不用飲福。是爲禮之變而不失其正者。至若近世士大夫。榮貴還家。必上墓焚黃。盛宴親舊。鼓樂喧闐。夸耀鄉閭。恐亦非禮。此當以告廟爲正。如必欲從俗。則去樂罷宴。惟以公服行事可也。

與盧某書

顧炎武

閭門外義學一所。中奉先師孔子。旁以寒宗始祖黃門公配食。黃門吳人。而此地爲其讀書處。是以歷代相承。未之有改。嘗爲利濟寺僧所奪。寒宗子姓訟而復之。史郡伯祁撫臺記文。昭然可據。非若鄉賢祠之列置前獻。可以遞增也。近日瞻拜間。忽添一盧尙書牌位。不勝疑訝。問之典守。則云有令姪欲爲奉祀生員。而借託於此者。夫尙書爲君家始祖。名德著聞。與我祖黃門。豈有優劣。然考尙書當日。固嘗從祀學宮。而嘉靖九年。奉旨移祀其鄉矣。尙書之鄉。爲涿郡涿縣。則今之涿州也。尙書之官。爲九江廬江二郡太守。則今之廬州壽州也。漢史

本傳。尙書當日足跡從未至吳。既非吳人。又非吳官。爲子孫者欲立家祠。自當別覓一室。特奉一主。而偏處異姓之卑宮。援附無名之血食。於義何居。夫吳中顧陸。河北崔盧。竝是名門。各從本望。天下之忠臣賢士多矣。國家之制。止于名宦鄉賢。是以蘇州府志載本郡氏族一卷。有顧無盧。載本郡祠廟一卷。有顧野王而無盧某。府志出自君家教諭所修。乃猶不敢私爲出入。豈非前哲之公心。史家之成法。固章章若此乎。夫國乘不書碑文。不紀縣冊。不載邦人。不知既非所以章先德而崇大典。又況几筵不設。爐供不具。而以尺許之木主。側置先師之坐隅。於情爲不安。於理爲不順。寒宗子姓。嘖有繁言。不佞謂范陽大族。豈無知禮達孝之士。用敢直陳於左右。伏祈主持改正。使兩先賢各致其尊崇。而後裔得免于爭訟。所全實多矣。

皇朝經世文編卷六十八目錄

禮政十五 正俗

風俗策

風俗條約

鄉賢祠議

與邵子昆學使論鄉賢名宦從祀議

鄉賢議

通譜說

正友

孫虹橋六十生辰詩序

名稱

字說

以姓取名

誌狀之濫

與劉按察使論速葬之法書

禱祠

陸隴其

陳宏謀

李良年

宋 榮

王 訓

王懋竑

王友亮

王 昶

唐 甄

周 篆

顧炎武

顧步武

林枝春

陸 燾

瀆祀

顧炎武

巫咸河伯

顧炎武

毀五嶽寢廟詩

武億

像設

顧炎武

毀淫祠疏

湯斌

與熊中丞論志書書

錢維城

與邵二雲論史事書

法式善

上明鑑綱目館總裁書

楊椿

再上明鑑綱目館總裁書

楊椿

書宋名臣言行錄

魏源

再書宋名臣言行錄

魏源

與袁子才先輩論小倉山房文集書

彭紹升

西安府儒學碑目序

顧炎武

方音

顧炎武

書鄉飲酒禮

顧炎武

履說

周拱辰

正俗

訂音律

禁邪說示

禁刊邪書疏

錢大昕

邱嘉穗

湯斌

劉楷

皇朝經世文編卷六十八

禮政十五 正俗上

善化賀長齡耦庚輯

風俗策

陸隴其

世運之盛衰。風俗實爲之。而所以維持乎風俗。使之淳而不澆。樸而不侈者。則惟視乎上之政教何如耳。三代之時。非無澆漓侈奢之民也。然而道德一而風俗同者。其政教得也。漢唐宋之時。非盡澆漓侈奢之民也。然而世風漸靡。不能返於隆古者。其政教非也。三代之時。經制定於上。其車服有等。其宮室有度。其飲食器用有制。雖一寸之微。一絲之辨。必爲之釐定而頒布之。而又爲立大學以教於國。設庠序以化於邑。日夜以孝弟忠信。摩厲其民。人有奇邪蕩佚之民。則鄉大夫州長閭胥之徒。以時糾而去之。故民之生也。所見皆仁儉之風。所聞皆仁儉之訓。少而習焉。其心安焉。一有不如是者。則鄉里相與怪之。慙焉而不甯。澆漓侈奢。何自而生乎。若夫漢唐宋之時。其所重者在簿書期會。所急者在錢穀兵師。而凡先王所以導民之具。則以爲迂闊而不暇爲。間有賢君發憤而行之。亦不能如三代之詳密。則其俗之不古若也。豈不宜乎。由斯以觀。則政教者。風俗之本原也。不深加意於政教。而徒咎風俗之不古。曰吾民不如三代之淳。不如三代之樸。噫。是果民之不如三代耶。抑所以導民者。其本原猶未得耶。國家承明季之衰。其澆侈之習。已非一日。宜執事慨然思欲爲之所。愚以爲欲反今日之俗而登之隆古。無他。亦惟以三代所以導民者導之而已。愚非敢謂三代之法。可一一施之今也。然其大體。固有不可得而易者。其一則經制宜定也。民之所以不敢厭經其耳目者。有上之法制爲之防耳。苟法制所不及。則何憚而不爲。今民間冠婚喪祭之禮。宮室衣服飲食之節。初未嘗有定制也。惟其力之能爲。

則無所不可。富者炫燿。貧者效尤。物力既絀。則繼之以貪詐。故靡麗日益。廉恥日消。誠宜畫爲定制。使尊卑上下各有差等。不得踰越。庶幾儉樸可興。貪詐可弭。其一則學校宜廣也。民之所以不入於淫蕩。安其樸素者。以其知禮義之可重耳。苟禮義不足動其心。則樸素必不如奢靡之可樂。忠厚必不如淫蕩之可慕。學校者。所以教民禮義也。今惟州縣有學。又止及於生徒。而董其任者。亦止掌其冊籍。核其進退。未嘗有所謂禮義之教。人不知以行誼自重。則惟以服美爲榮。何怪風俗之日澆。日侈乎。宜選方正有道之士。爲州縣之師長。重其祿秩。而又倣古里塾黨庠之制。以農隙教導其民。使知禮義之可重。而無慕乎澆侈。其一則賞罰宜審也。民之所以從上之令者。以其賞罰行焉耳。賞罰不行。而欲其從令。不可得也。今朝廷之賞罰。亦綦嚴矣。而獨於奢儉澆澆之際。未見有賞罰行焉。胥吏被文繡。富賈爲雕牆。而有司不問。子弟凌父兄。悍僕侵家長。而有司不問。而其忠厚樸素。不隨時好者。則徒爲笑於鄉里。不聞有所獎勵。如此安望其不爲澆侈乎。宜敕有司。以時訪於境內。舉其尤者。賞罰之。而卽以風俗之清。疵爲考成之殿。最庶有司不敢忽。良民知所勸。而莠民知所懲。凡此者。皆所以導民之具。而風俗之本原也。誠一一舉而行之。而皇上以恭儉之德。端化原於上。公卿大臣。樹惇守素。奉宣德意於下。寰海內外。有不返樸還淳。去奢從儉。共登三代之盛者。未之前聞。倘曰簿書期會。錢穀兵師。今日之急務。何暇爲此迂闊。愚恐風俗之日澆。日侈。所謂今日之急務者。亦將理之不勝理也。

風俗條約

陳宏謀

江蘇繁盛。甲於東南。人文之風雅。物產之精良。海內豔稱。惟是相尙紛華。徒事巧飾。止顧目前。罔思日後。凡婚喪逾制。男女無別。僧道惑人。地棍滋事。不但耗費財物。易致貧乏。抑且干犯禮法。有玷家風。歷任院司。屢經禁

處積習已深執迷不悟。本部院再莅茲邦。懲惡安良。法在必行。訓俗維風。責難他諉。就其甚者。臚列告戒於後。
一嫁娶惟應及時。奢侈徒耗物力。自行聘以及奩贈。綵帛金珠。兩家羅列。內外器物。既期貴重。又求精工。迎娶之綵亭燈轎。會親之酒筵賞犒。富貴爭勝。貧民效尤。揭債變產。止圖一時美觀。不顧八口家計。有女家多索男家延捱。不但子女怨曠。更至釀成彊搶爭娶之事。至戚反成仇讎。過門立見貧窘。嗣後富者聘幣不得過八端。奩箱不得過六隻。有餘之家。欲厚贈壻女。奩田妝資。更有實濟。一切擺設繁文。槩從節省。貧家聘奩。各隨其力。所重婚娶成禮。何在炫耀美觀。富者爲子女惜福。貧家亦免債負。祇聞因嫁娶多費。而家道消乏者。鮮見因嫁娶美觀。而從此發達者。何其愚也。

一喪葬大事。重在附身附棺。尤在致哀盡禮。新喪經懺。綿延數旬。佛戲歌彈。故違禁令。舉殯之時。設宴演劇。全無哀禮。人獸紙器。擁塞道路。誇耀愚夫。適爲有識者竊笑。至於親死棺殮。入土爲安。乃溫飽者惑於風水。久厝不葬。反以速葬爲恥。甚至數年幾代。均不肯葬。滿屋停棺。到處浮厝。或慘付火焚。忘親滅禮。莫此爲甚。久奉

上諭申飭嚴禁。嗣後喪葬。不許有佛戲。出殯。不許多用紙器。厝棺。不許過三年。有子孫之親。棺毋許火化。地方官一聞佛戲。將樂器取迫入官。僧道責處。出殯演劇。立即拏究。省無益之費。爲殮葬之用。安葬如期。承祭以禮。甯戚毋易。甯儉無奢。孝子順孫。豈在繁文之美觀哉。

一宴會所以合歡。飲食止期適口。何乃爭誇貴重。羣尙希奇。山珍海錯之中。又講配合烹調之法。排設多品。一席費至數金。小小宴集。卽耗中人終歲之資。逞欲片時。果腹有限。徒博豪侈之名。重造暴殄之孽。前撫軍徐公。曾與同官紳士有五簋之約。爲民倡率。本部院秉臬時。曾與其會。一時漸有遵從。近復誇多如故。嗣後正事張

筵不得過八菜。費不得過一金。親朋小集。仍以五簋爲度。約豐儉之宜。畱不盡之福。物薄而情自厚。費省而禮可勤。亦何苦而不爲也。

一婦女禮處深閨。坐則垂簾。出必擁面。所以別嫌疑。杜窺伺也。何乃習於游蕩。少婦豔妝。出頭露面。絕無顧忌。或兜轎遊山。或燈夕走月。甚至寺廟游觀。燒香做會。跪聽講經。僧房道院。談笑自如。又其甚者。三月下旬。以宿神廟爲結緣。六月六日。以翻經十次可轉男身。七月晦日。以點肉燈爲求福。或宿山廟。還願求子。或拾身於後殿寢宮。朔望供役。僧道款待。惡少圍繞。本夫親屬。恬不爲怪。深爲風俗之玷。現在出示庵觀。有聽從少年婦女入寺廟者。地方官卽將僧道枷示廟前。仍拘夫男懲處。

一春祈秋報。例所不禁。聚衆賽會。酬神結會。誤農耗財。久奉

上諭廣行勸戒。江南媚神信鬼。銅蔽甚深。每

稱神誕。燈綵演劇。陳設古玩。希有之物。列桌十數張。技巧百戲。清歌十番。輪流疊進。更有投身神廟。名爲執役。首戴枷鎖。名爲赦罪。擡神遊市。爐亭旗傘。備極鮮妍。擡閣雜劇。極力裝扮。今日某神出遊。明日某廟勝會。男女奔赴。數十百里之內。人人若狂。一會之費。動以千計。一年之中。常至數會。地棍藉此飽囊。平民因此揭債。他如擁擠踐踏。爭路打降。剪絡搶竊。結仇構怨。命盜之案。每釀於此。不止耗錢財於無益之地已也。至於鄉民信鬼。疾病不求醫藥。專事巫祝。竟日徹夜。大排牲醴。舞蹈歌唱。以爲禳解。巫師神婆。聽其剖判。今日請一神。明日送一鬼。幸而病愈。又須破產酬謝。卽或不愈。止云前求未善。不悔前非。身死之後。反致衣棺無出。不能安葬。愚妄至此。殊可哀也。

以上各條。現在一面臚列告戒。一面嚴飭地方官。隨處稽查。如再胡行。難瞞耳目。違條犯法。動關身命。惟願我

士庶軍民人等。父兄戒其子弟。夫男戒其婦女。老成者戒其後生。賢智者戒其愚魯。而紳士明理之家。更宜身先作則。嚴切防閑。式化鄉里。以敦禮教。以阜財物。以保身家。以全顏面。法令張而奸宄戢。教化明而風俗厚。本部院實有厚望焉。

鄉賢祠議

李良年

鄉賢。今非古矣。是封君贈君祠。非鄉賢祠矣。賢之爲名也。亞于聖。聖之爲名也。在上則天子之統稱。在下則孔子而後無人焉。夫惟聖者無人。則賢之名至矣。鄉賢雖非天下萬世之賢。其亦必一鄉之善士。乃足以當之。若曰其子貴。其父卽鄉賢也。其身貴。其子又貴。是尤宜鄉賢也。則是鄉貴祠。非鄉賢祠也。且夫朝廷之待下也。有私有公。凡其人而貴也。以其爵封贈其父母。若曰彼有子。吾將用之以治天下。若有父母。吾不推其子之爵以報可乎。是朝廷以孝治天下之心也。則朝廷之于貴也。亦旣私之使榮于家矣。鄉賢者。則朝廷之公也。其人而賢。韋布可也。其人而未必賢也。貴雖宰輔。何益有風示鼓勵之義焉。今貴者旣被朝廷之私矣。又攘其公者而冒且混焉。殆不可矣。聖人百世之師也。學宮至嚴之地也。歷代諸儒。卓卓可傳。而或屈于時議。不列于配享者。尙多。若啓聖祠之四配。止顏路曾皙伯魚孟孫氏四賢。而十哲之父。卽不與。今之博一第居一官者。何人而輒以私情假公地之俎豆。報其親乎。名之曰幽厲。孝子慈孫不能改。人君且然。況于一鄉之貴。卽可列其父以賢。則是屠沽市販。皆可與焉。亦足怪矣。今之賢者。其子孫而又皆賢也。其心未始不欲進其祖父于祠也。乃從而瞻視焉。曰是某公。是某公。我祖父之賢。而與之並列乎。必廢然以返矣。嗟乎。以至美之名。至榮之典。至隆之地。令識者有輕之之心。不幾上負朝廷設祠之意乎。

與邵子昆學使論鄉賢名宦從祀書

宋 榮

茲有一事實關國家大典而學政所當問者敢以商之左右記曰鄉先生沒則祭於社鄉先生蓋卽士大夫之賢而歸老而教於其鄉者尙書大傳曰大夫爲父師士爲少師稷鉏已藏祈樂已入歲事已畢餘子皆入學是也既歿而不忘其德乃相與尸祝之於社後世鄉賢有祀昉諸此傳曰有功德於民則祀之漢元始間詔祀百辟卿士有益於民者蜀郡以文翁九江以召信臣應詔又朱邑祀桐鄉王渙祀安陽亭則民自立祠後世名宦有祀昉諸此前明之制凡郡邑鄉賢名宦各附祀於學宮守令歲以春秋二仲率官屬行禮典綦重矣不意沿至末流冒濫日滋其弊天下皆然而江南尤甚江南之鄉賢祠則較名宦尤甚蓋名宦非稍稍遺愛在人士民莫肯阿好雖其子孫欲得之於祖父無可如何鄉賢則皆其子孫之陳乞與津要之請託始而薦紳之謹愿者得祀矣繼而薦紳之有遺行者亦或祀矣始而科甲之勉封得祀矣既而入貲得官者之勉封亦祀矣甚至市籍估人其子列仕宦則亦巍然祀矣求之立德立功立言一無託足考之鄉評公評史評略無據依俎豆之席羅立駢填眞僞混淆是非失實至使正人君子臨歿以此舉誠其後人因而孝子慈孫不忍以虛名奉其祖父嘻可慨也矣士君子有風教之任者始未嘗不力持久之而情面所在稍示圓融藩籬一破來者接踵譬之江河日東滔滔汨汨莫知所底夫以國家風厲之大典而凌夷至是不有大賢孰持其後哉執事固輦所素信正直有學問君子人也廬陵有言正直者不可屈曲有學問者必能辨是非以不屈之守具辨是非之識毅然決擇而力砥其頽波非執事任而誰任耶按鄉賢名宦向有咨部之例各省今皆行之故冒濫頗少近准部咨江浙兩省節孝照直隸例學院會同巡撫具題夫節孝屬執事爲政矧茲事體較重豈可不屬執事爲政耶

此有通儒亮節。果應祀典其人。伏候執事核實。會咨內部。然後入祠。雖未澄其源。姑窒其流。冒濫請乞。日漸衰止。其於風教。裨補非小。伏讀大疏。有不徇情面語。卽此亦不徇之一端也。或者軒車所至。慨然澄清。並舉從前之眞僞。雜還者。確核而釐正之。是又聲所欣然拭目者矣。

鄉賢議

王訓

祀鄉先生。所以上遵王制。旁協輿情。彰往勸來。甚盛典也。古道浸衰。祖父準其子孫之力。爲賢愚焉。至有德不踰中人。名不發里閭。而烝嘗乎膠序之間。夫蕭與蘭。其晚無改其臭。璫與玉。並積倍損其光。使沒而有知。必且望聖人之門。而足趨起。聞長者之風。而心忸怩矣。是寵之適以抑之。俎豆之適以桎梏之也。孝子用心。當如是乎。易稱有子考無咎。書曰爾尚蓋前人之愆。謂顯揚本於立身也。彼張湯杜周。猶以子孫濟美。不終埒於酷吏。況越此哉。不徵諸人。而徵諸鬼。不憂子孫不肖。而憂祖父不賢。未矣。

通譜說

王懋竑

甲午歲。余在舍弟懿誦青縣署中。獲晤諸城獻可兄。獻可時以仙居令行取未上。寓於青。朝夕往來。因叙昆弟之好。相與無間也。戊戌。余中禮部試。出諸城李公之門。往謁李師。而職方公在焉。職方公。李師之內弟也。而於獻可爲從叔父。語次及之。職方公亦曾過青縣署。與舍弟叙叔姪。聞之欣然。遂自上座。不復講賓主之禮。而名刺往還。一以叔姪之稱。自是數數相見於李師家。余爲舉歐陽公遺事。而未嘗不歎前人之淳德也。其冬。余以假歸。南北絕遠。遂不復相聞。殷翁老父臺。以甲寅來宰吾邑。爲職方公之令嗣。余老病家居。不獲謁見。而兒子箴傳乙卯與薦書。託公下士之列。余心知宗誼。而未嘗敢言。今年八月。舍弟懿誦始見公。乃復叙及於此。余惟

古○人○有○避○嫌○之○義○而○君○子○嚴○未○然○之○防○公○方○臨○蒞○吾○邑○以○賞○善○罰○惡○爲○職○釐○剔○奸○弊○一○新○庶○政○而○余○宗○族○頗○衆○且○邑○中○王○氏○亦○不○一○姓○恐○有○所○依○託○假○借○以○撓○公○之○治○且○近○來○風○俗○澆○薄○必○有○小○子○纖○人○指○是○以○爲○言○者○目○前○之○事○可○鑒○矣○故○願○仍○從○張○水○部○胡○振○武○州○民○百○姓○之○例○張水部贈白蘇州詩云登第早年同座主題詩今日一以○治○下○爲○稱○俟○公○榮○遷○陞○任○以○後○方○敢○再○叙○宗○誼○朽○蠹○蠹○蠹○不○能○面○陳○其○說○故○書○此○以○請○正○惟○垂○鑒○焉○至○於○兩○世○交○好○之○誼○非○尋○常○通○譜○之○比○亦○欲○附○載○之○以○示○兩○家○子○弟○永○永○傳○之○無○窮○也○

正友

王友亮

居○則○兄○弟○出○則○朋○友○人○之○大○倫○也○人○有○孤○生○而○無○兄○弟○者○矣○未○有○特○立○而○無○朋○友○者○故○師○之○外○益○德○輔○仁○莫○重○于○朋○友○友○也○者○降○於○師○而○近○于○兄○弟○然○與○兄○弟○究○有○辨○孔○子○言○達○道○曰○昆○弟○也○朋○友○之○交○也○又○曰○朋○友○切○切○偲○偲○兄○弟○怡○怡○蓋○一○以○天○合○一○以○人○合○親○疏○厚○薄○勢○難○強○而○同○也○古○人○敦○雁○行○曰○友○于○兄○弟○篤○嚶○鳴○曰○情○如○兄○弟○此○比○況○之○言○子○夏○謂○司○馬○牛○曰○四○海○之○內○皆○兄○弟○亦○權○辭○以○解○憂○非○謂○朋○友○卽○兄○弟○也○今○人○論○交○必○以○結○拜○爲○親○厚○吾○不○知○其○何○謂○也○謂○重○兄○弟○乎○則○視○朋○友○者○輕○謂○重○兄○弟○以○重○朋○友○乎○則○視○朋○友○者○重○而○兄○弟○又○輕○揆○之○於○義○均○無○所○處○也○且○世○有○疾○同○氣○如○寇○仇○愛○他○人○如○骨○肉○者○夫○既○視○爲○寇○仇○矣○又○取○所○疾○之○名○加○之○於○所○愛○不○更○惑○歟○吾○知○哲○士○端○人○必○笑○而○弗○受○其○受○焉○者○則○便○辟○柔○佞○之○徒○也○便○辟○柔○佞○之○徒○烏○可○與○言○交○際○哉○詩○云○每○有○良○朋○況○也○永○歎○傳○云○一○介○之○士○必○有○密○友○夫○朋○曰○良○友○曰○密○推○之○至○矣○未○嘗○易○以○別○稱○也○若○今○所○爲○則○兄○弟○之○誼○淆○而○朋○友○之○道○廢○刑○例○異○姓○結○盟○兄○弟○者○罪○照○謀○叛○未○行○律○餘○以○人○數○多○寡○爲○差○蓋○爲○市○井○小○民○而○設○士○大○夫○公○然○效○之○何○哉○本○之○經○考○之○傳○參○之○律○知○五○倫○不○可○闕○一○也○作○正○友○

孫虹橋六十生辰詩序

王祖

生辰爲壽。自古無之。蓋古之所謂頌禱者。乃出于平日之詞。故天保報鹿鳴之燕也。而曰如南山之壽。行葦養老乞言也。而曰以祈黃耆壽考維祺。楚茨信南山力田以奉宗廟也。而曰報以介福萬壽攸酢。又曰曾孫壽考。受天之祜。至于生辰爲壽。則古帝王且未之間。而況士庶人歟。非以哀哀父母生我劬勞之日。更爲宴樂。孝子仁人實有所不忍歟。故唐文皇垂泣以對羣臣。而國初孫退谷張寶山諸公。遂欲廢此禮。非篤論歟。孫子虹橋以乾隆辛丑某月日爲六十生朝。作詩見志。眷父母感妻子。釋其詞如清商之奏。如哀絃之引。悽然謂然。使人不可卒讀。而卒以消宿疾而邀天祐。自慰自解。洵平安貧樂道。與仁人孝子之思有合也。由是志推之。雖絲竹嗔咽。賓朋雜遝。以稱百年之觴。豈孫子所欲也哉。孫子詩既出。和者凡數十家。余之序之。竊欲與孫子廢非禮之禮。以復于古云。

名稱

唐甄

名者序長幼辨貴賤別嫌疑禮之大者也。今也士而不仕。或未仕於貴者。自稱曰晚。非禮也。晚之者齒長於我也。非以爵也。通謁於貴者。名之上不敢有所稱。曰某而已。曰稱亦曰某。若均舉均仕於先舉先貴者。則稱曰晚。今也有等於我而長於我者。則不稱晚。非禮也。齒之尊猶爵之尊也。通謁於長者。或二十年以長。或三十年以長。雖非貴。則於名之上稱曰晚。曰稱亦曰晚。今之稱貴者於先生之上。雖少必加以老焉。非禮也。於師曰先生。於賢曰先生。於高年曰先生。可謂尊矣。奚假於老。古人於少之時。曰富於春秋。謂之爲老。將短於春秋矣。不祥莫大焉。是故於貴者但稱先生。明謂奄人爲內臣。非禮也。在列謂之臣。有職謂之臣。奄人備灑掃。非臣也。奴也。

奴也而臣之。是抗奴於公卿。辱公卿矣。天子無外。奴也而內之。則股肱腹心之臣皆外乎。庶士庶民皆外乎。是屏手足赤子於四裔。無臣無民矣。是故爲奏爲文。勿曰內臣。但曰奄人。今之名地者。不以時而以古。非禮也。以古名地。若爲異代之土地。非今日之土地矣。悖莫大焉。是故出言爲文。於蘇州則曰蘇州。勿曰姑蘇。於吳江則曰吳江。勿曰松陵。今之名官者。不以時而以古。非禮也。以古名官。若爲異代之朝廷。非今日之朝廷矣。悖莫大焉。是故出言爲文。於某部尙書侍郎。則曰某部尙書侍郎。勿曰太宰少宰。大宗伯少宗伯。

字說

周 篆

自古有道之士。率皆無名。如世所傳披裘公。灌陰丈人之類是已。其達而在上。功德及人。人欲從而稱之。則往往卽其所有事以名之。如堯時之受牂熊羆是已。名雖傳於後世。要非其名也。而況於字乎。迨德下衰。人不能無名。然而未有字也。試問西周以前。爲聖爲賢。爲卿爲相。其字云何。未有不茫然者。予故嘗爲之說曰。人之稱字也。其始於東周後乎。好名之心勝。故名之不足。而繼之以字。然而無名者。往往傳其事。有字者。或不著其名。豈非所以同當時而垂後世者。顧其行事何如。而不在字之有無也。況字不足。而復加之以號。如晚近之世乎。是故取號與字較。而字貴。取字與名較。而名貴。取有名與無名較。而無名尤貴。嗚呼。無名尙矣。意者其無字乎。無字尙矣。意者其無號乎。居今之世。不容無字。猶唐虞以降之不能無名也。去號而稱字。其猶行古之道歟。作字說。

冠禮三加而字之。敬其名也。周道尙文。有字實始於西周。故聖門朋友皆以相字爲尊。未有以號稱者。號始於唐。而盛於宋。然必皆晚年德盛望尊。人并其字不敢稱。而始以所居之地稱之。如史傳中往往云學者稱

爲某某先生之類是也。其偶有自號者如香山居士、醉翁、東坡居士、伊川老人之類，亦皆晚年偶取所居之地以自寓。未若明以來之無貴賤老幼無不有號者，是以齋亭呼及童稚、坡谷濫于輿臺而等威齒德之辨混然矣。

以姓取名

顧炎武

古人取名連姓爲義者絕少。近代人命名如陳王道、張四維、呂調陽、馬負圖之類，榜目一出，則此等姓名幾居其半。不知始自何年，嘗讀通鑑至五代，後漢有魏州伶人靖邊庭，胡身之註曰：靖姓也，優伶之名與姓通取一義，所以爲謔也。靖邊庭亦見宋史田欽祥傳考之自唐以來，如黃幡綽、雲朝霞，唐書魏謩傳鏡新磨，五代史伶官傳羅衣輕，遼史伶官傳之輩，皆載之史書，益信其言之有據也。嗟乎！以士大夫而效伶人之命名，則自嘉靖以來然矣。

誌狀之濫日知錄

顧炎武

誌狀在文章家爲史之流，上之史官，傳之後人，爲史之本。史以記事，亦以載言，故不讀其人一生所著之文，不可以作其人生而在公卿大臣之位者，不悉一朝之大事，不可以作其人生而在曹署之位者，不悉一朝之掌故，不可以作其人生而在監司守令之位者，不悉一方之地形土俗，因革利病，不可以作。今之人未通乎此，而妄爲人作誌，史家又不考而承用之，是以牴牾不合。子曰：蓋有不知而作之者，其謂是與？名臣碩德之子孫，不必皆讀父書，讀父書者亦不必能通有司掌故。若夫爲人作誌者，必一時文苑名士，乃不能詳究，而曰子孫之狀云爾。吾則因之，夫大臣家可有不識字之子孫，而文章家不可有不通今之宗匠，乃欲使籍談伯魯之流爲文人任其過，嗟乎！若是則盡天下而文人矣。

蔡伯喈集中。爲時貴碑誄之作甚多。如胡廣陳實各三碑。橋玄楊賜胡碩各二碑。至於袁滿來年十五。胡根年七歲。皆爲之作碑。自非利其潤筆。不至爲此。史傳以其名重。隱而不言耳。文人受賕。豈獨韓退之諛墓金哉。昔揚子雲。猶不肯受賈人之錢。載之法言。而杜甫哀李邕詩。乃謂之義取則。又不若唐寅之直以爲利也。戒庵漫筆言。唐子畏有一巨冊。自錄所作文簿。面題曰利市。

新唐書韋貫之傳。言裴均子持萬縑。請撰先銘。答曰。吾甯餓死。豈能爲是。今之賣文爲活者。不可媿乎。若司空圖傳。言隱居中條山。王重榮父子雅重之。數餽遺。弗受。嘗爲作碑。贈絹數千。圖置虞鄉市。人得取之。一日盡。既不有其贈而受之。何居不得已也。是又其次也。

論銘誌體例得失詳見喪禮下

與劉按察使論速葬之法書

林枝春

養生喪死。王道所先。仁人孝子。不忍暴露其親。使骨肉復歸於土。所以死者獲體魄之安。生者盡送終之禮。其在閭閻。除凶穢之氣。以召祥和。順閉藏之理。以暢生機。此陰陽常理。爲政者轉移風俗之大端也。竊見執事禁邪神。嚴賽禳師。巫崎人。不得逞其故智。今歲民氣和樂。竟無天昏札瘥。可謂立事有制。張弛之明效也。今更有欲上陳者。南方之俗。鄙野樸陋。親死不葬。停柩於家。揆其本心。非必盡貪吉壤。特以棺衾苟完。吾責已塞。棺柩一物耳。置之舍中。何與人事。且生與周旋。一旦出之郊垌。非心所樂。歲月因循。竟有逾數十年。父子祖孫。纍然並列一堂者。苟非居停易主。從不能以廓清。其或因事他徙。棄置山坳田隴間。蔽以箬篷稻稈。雨淋日炙。白骨巖然。村豎無良。因而傾倒之。取其支骸餘板。以鋪填路坎。屯棚雞豚。而是物已泯然無迹矣。其在閭閻中者。卒

遇回祿。擁擠屯塞。卽時與之俱燼。村墟春夏之交。溪流暴漲。浮沉江海而沒者。又不可勝數也。向使開三尺土。覆一簣而納其中。何至傷心慘目若斯之甚哉。近歲人情日薄。相視成俗。不復置懷。四鄉雖設義塚。下戶羞廁其間。公牒查催。則鄉保歛錢投一甘結足矣。聞二十餘年前。當事曾爲發價。然漫無經理。祇令出城。無良之徒。因以爲利。舉而置諸邱隅。遂已坐收燒埋之值。今堆疊傾朽者皆是也。自去歲疾疫。城坊以內。又增十分之二。率皆聯合細材。不甚牢固。傳以油灰。勿迸并裂而已。又屋宇淺隘。不爲殯坎。不能具帷箔。架閣有若牀案。生者飲食寢處於傍。或反置器物其上。如此有異於溪峒蠻夷之所爲耶。爲今之計。莫若以漸使有歸。欲以漸使有歸。莫若分其地。擇其人。別其等次。定其期會。而官給其資。苟其如是一二年間。可使數千朽骨。盡歸黃壤。何謂以漸使有歸。發令之初。先遣官吏循行里舖。親加勸諭。約計總數若干。分作數起。但使每起足數。不必更問誰家。至日就漸稀。則勒之爲限。以次而密。蓋立法驟則物力人工一時騰踴。而從事愈難。緩則漸不致詰。而其後仍爲具文。此不可不因時弛張也。何謂分其地。四郊官地。如東南之豹頭山。吉祥山。西北之社稷壇。厲壇。前後左右處處寬敞。今卽以其地屬之四門。城中分而爲四。關廂附之。郭外村鎮市集。各歸其界。散則易清。近則便事。愚見其價廉而工省也。何謂擇其人。周禮春官設墓大夫之職。掌其政令。聽其獄訟。所以重教化也。省中丞倅。豈無事務稍簡。足資差遣。但此非如監督工程。可資餘潤。以求叙進。才智者或不樂爲。要擇其勤力而有仁心者。任之而已。有居中以總其事。更令分委佐雜。各任一方。俾各分晰界限。登諸冊籍。以杜推諉。則虛實昭然。功效不掩矣。何謂別其等。本官各於所轄之地。親同保甲察驗。先其年深無主者。次其子孫寒微不能自舉者。皆官爲出資。其次家雖貧困。尚有親鄰扶助者。量與補助。其間或有依違。務爲開誠勸諭。使知稱家有無死欲。

速朽之義。彼見一時並舉者。皆不過云爾。則亦將俯首帖服。勉於自爲。況有經營以督其後乎。何謂定其期會。凡葬必卜日辰合利。閩俗亦然。但閩人獨以清明及大寒日。名爲公衆日子。不拘何向。皆可啟土掩埋。今擬自季秋初訖於來歲季春。則此一節皆在其內。省費必多。況冬末春初。凍餒者藉此以食其力。於游惰更有所補。此外苟值風日清美。卽爲月吉良辰。要毋令星卜之家。得以居奇而已。至於官給其資。竊亦嘗籌其法。每口工費約需四百餘文。次等貧戶。零需補助者半之。業經拋棄在山者又半之。以多乘少。約百金可埋二百餘口。商之大府。或有無礙公項。可以酌攤。累百而上。接續措備。不必尅期整付。則亦易爲力。但慮奸猾虛糜。是又在任事者以實心行實政耳。所埋名口。既有冊籍可稽。又於其處立標。書鄉里年月。足爲所親認識。則後來他歸及別籍寄寓者。或遷或否。亦可聽諸其人。異乎投諸水火。一往無歸者矣。四郊權厝傾圯者。寺廟寄頓者。卽於其左右埋之。官爲之籍。永杜訟端。無累地鄰。亦何樂而不以請也。凡若此者。規模既定。次第施行。及夫條教遠頒。則省檄外郡如省。郡檄外邑如郡。僻鄉遠聚。驛巡簿尉。皆可分掌。其有兵役玩違。移牒本官。申其戒令。當無弗率者。夫南北異宜。古今異俗。閩中停柩。北方所無。至於誦經作樂。僧道侶優之屬。類皆不用。猶有古人哀戚遺意。惟是上下游各處。不無漸染時趨。踵事增華。費廣則力單。力單則時逾。拔本塞源。惟在守土之吏。通其蔽而挽其流而已。抑又有說焉。紳衿者。齊民之表。富戶者。鄉里之望。向來會試赴選。捐職候補。狀結必稱並無停喪過犯。日久漸成虛文。近世士大夫有實未嘗葬。而以遷葬爲辭者矣。有歷任遠宦。終身不得送葬者矣。彼此恬不爲怪。此又在出結時詢查其實。勿徇情面也。且夫富豪之家。豢養堪輿。難酬奢願。每每遲之又久。迨時事已非。又屈於力之無可如何。比比而然。又何論於齊民乎。此又閩俗之所由敝。合十郡而如出一轍者也。使採微

言推廣仁術。使嶺海陋風。濯磨禮教。以感發其天良。德莫厚焉。功莫隆焉。停喪之弊。詳見喪禮下。此立法以革愚民習俗者。故入之正俗。

禱祠

陸燾

天施地生。高厚無極。人生其間。莫知所報。惟有精意以享。庶幾神靈之降鑒。然王者所以尊天而重祭。其微意可知。尊則賤者不敢干。重則貧者不能舉。明命鬼神。以爲黔首。則乃以絕地天之通。而異民神之業也。昔者少昊之衰。九黎亂德。家爲巫史。賢鬼廢人。顓頊於是乎命南正重司天以屬神。北正黎司地以屬民。使復舊常。不相侵黷。迨至有殷。易忠以質。敬而亡等。失仍尙鬼。周人繼之。乃辨上下。定民志。惟天子得祭天下名山大川。懷柔百神。咸秩無文。而諸侯祭其疆內名山大川。大夫祭門戶井竈中霤五祀。士庶人祖考而已。大宗伯之職曰。以禋祀祀昊天上帝。以實柴祀日月星辰。以槁燎祀司中司命。觀師雨師。以血祭祭社稷五祀。以醴沈祭山林川澤。以醯辜祭四方百物。當此之時。民之受田力作者。供其牛牲茅租粟米芻膏。以待天子之對越。王朝之禮不下庶人。故孔子曰。郁郁乎文哉。言其各有條理也。王者父天母地。父母之于子。至親愛也。故常隨王者所居而饗之。乃小宗伯建國之神位。右社稷。左宗廟。而燔柴必於泰壇。瘞埋必於泰折。圜丘方澤皆在國外之郊。而不於所居之宮。明天神罕貴。不可以人所狎居之地而瀆享之也。今或士大夫歲時祭祀。於祖宗五祀之外。妄及天神。閭閻倣效。習爲故常。甚至庖湍籩溷之旁。污穢薰蒸。亦布席而禱祠焉。非敬鬼神而遠之之道也。又叢祠妖廟。所在多有。賽會迎神。繁費無度。巫覡卜祝之流。妄稱神鬼。遇有疾病。禱祠相沓。其婦女或遠至鄰郡。修齋拜佛。祈求福祐。昔顓頊之教。男女不相避於路者。則拂之四達之衢。今公然出入廟宇。無所禁忌。此復成何

風俗哉。應劭言會稽俗多淫祀。好卜筮。民一以牛祭。巫祝賦歛受謝。民畏其口。懼被祟。不敢拒逆。是以財盡於鬼神。產匱於祭祀。或貧家不能以時祀。至竟言不敢食牛。害或發病且死。先爲牛鳴。其畏懼如此。太守司空第五倫到官。先禁絕之。掾史皆諫。倫曰。夫建功立事在敢斷。爲政當信經義。言淫祀無福。非其鬼而祭之。諂也。律不得屠殺少齒。令鬼神有知。不妄飲食民間。使其無知。何能禍人。遂移書屬縣。曉諭百姓。民不得有出門之祀。督課部吏。張設罪罰。犯尉以下坐視。依託鬼神。恐怖愚民。皆按論之。有屠生輒行罰。民初恐怖。頗搖動不安。或援祝妄言。倫勅之愈急。後遂斷。無復有禍福矣。愚謂方今有司。宜如倫禁民出門之祀。而後諭以神示尊貴。雖天子不敢祭於宮中。則財業之耗於淫祀者少矣。古者巫醫卜視。皆設之官。故有卜師。掌三龜之四兆。鑒人掌三易以辨九筮之名。民之精爽不貳。齊肅聰明者。使制神之處位。爲之牲器。使先聖之後。能知山川敬於禮儀。神明之事者。以爲祝。能知四時犧牲壇場上下。氏姓所出者。使爲宗。今或衣食無賴之徒。相與比周。營利於非邑之中。爲人布卦禱祈。假撰神名。多至百數。病家刲羊豕而從之。事則若輩。割肉歸遺。舉家醉飽矣。此實民間大蠹。謂宜一切禁絕。犯者決罰無赦。然而有司之法。令行於百姓。而不行於士大夫。故佐天子之有司。使百姓同心而嚮道者。則鄉大夫鄉先生之責也。嗚呼。可不慎哉。

瀆祀日知錄

顧炎武

甚矣人之好言色也。太白星也而有妻。甘氏星經曰。太白上公妻曰女嬃。女嬃居南斗。食厲。天下祭之曰明星。河伯水神也而有妻。龍魚河圖曰。河伯姓呂名公子。夫人姓馮名夷。常儀。古占月之官也。而淮南子以爲羿妻竊藥而奔月。名曰嫦娥。霜露之所爲。雪水之所凝也。而淮南子云。青女乃出。以降霜雪。巫山神女。宋玉之寓言。

也。而水經注以爲天帝之季女。名曰瑤姬。雒水宓妃。陳思王之寄興也。而如淳以爲伏羲氏之女。崑山啓母。天問之雜說也。後人附以少姨。以爲啓母之妹。今少室山有阿姨神而武后至封之爲玉京太后金闕夫人。青溪小姑。爲蔣子文之第三妹。則見於楊炯之碑。并州妬女。爲介子推之妹。則見於李諱之詩。小孤山之訛爲小姑也。杜拾遺之訛爲十姨也。是皆湘君夫人之類。而九歌之篇。遠遊之賦。且爲後世迷惑男女。瀆亂神人之祖也。或曰。易以坤爲婦道。而漢書有媼神之文。於是山川之主。必爲婦人以象之。非所以隆國典而昭民敬也已。楚辭。湘君。湘夫人。亦謂湘水之神。有后有夫人也。初不言舜之二妃。記曰。舜葬於蒼梧之野。蓋二妃未之從也。山海經。洞庭之山。帝之二女居之。郭璞注曰。天帝之二女。而處江爲神。卽列仙傳江妃二女也。九歌所謂湘夫人。稱帝子者是也。而河圖玉版曰。湘夫人者。帝堯女也。秦始皇浮江至湘山。逢大風。而問博士。湘君何神。博士曰。聞之堯二女舜妃也。死而葬此。列女傳曰。二女死於江湖之間。俗謂之湘君。鄭司農亦以舜妃爲湘君。說者皆以舜陟方而死。二妃從之。俱溺死於湘江。遂號爲湘夫人。按九歌。湘君。湘夫人。自是二神。江湖之有夫人。猶河雒之有宓妃也。此之爲靈。與天地並安。得謂之堯女。且旣謂之堯女。安得復總云湘君哉。何以攷之。禮記云。舜葬蒼梧。二妃不從。明二妃生不從。死不從葬。且傳曰。生爲上公。死爲貴神。禮五嶽比三公。四瀆比諸侯。今湘川不及四瀆。無秩於命祀。而二女帝者之后。配靈神祇。無緣復下降小水而爲夫人也。原其致謬之繇。繇乎俱以帝女爲名。名實相亂。莫矯其失。習非勝是。終古不悟。可悲矣。此辨甚正。又按遠遊之文。上曰二女御九招歌。下曰湘靈鼓瑟。是則二女與湘靈。固判然爲二。卽屈子之作。可證其非舜妃矣。後之文人。附會其說。以資諧諷。其濫神而慢聖也。不亦甚乎。禹崩會稽。故山有禹廟。而水經注言廟有聖姑。禮樂緯云。禹治水畢。天賜神女。

聖姑。夫舜之湘妃。猶禹之聖姑也。杜氏通典。汾陰后土祠。爲婦人塋像。武太后移河西梁山神塋像。就祠中配焉。開元十一年。有司遷梁山神像於祠外之別室。夫以山川之神。而人爲之配合。其瀆亂不經。尤甚矣。

張南軒集言舜

廟中有武后像即日投之江中

泰山頂碧霞元君。宋眞宗所封。世人多以爲泰山之女。後之文人。知其說之不經。而撰爲黃帝

遣玉女之事。以附會之。不知當日所以褒封。固眞以爲泰山之女也。今攷封號。雖自宋時。而泰山女之說。則晉時已有之。張華博物志。文王以太公爲灌壇令。期年風不鳴條。文王夢見有一婦人當道而哭。問其故。曰我東海泰山神女。嫁爲西海婦。欲東歸。灌壇令當吾道。太公有德。吾不敢以暴風疾雨過也。文王夢覺。明日召太公。三日三夕。果有疾風驟雨。自西來也。文王乃拜太公爲大司馬。此一事也。干寶搜神記。後漢胡母班。嘗至泰山側。爲泰山府君所召。令致書於女壻河伯。云至河中流。扣舟呼青衣。當自有取書者。果得達。復爲河伯致書府君。此二事也。列異傳。記蔡支事。又以天帝爲泰山神之外孫。自漢以來。不明乎天神地祇人鬼之別。一以人道事之。於是封嶽神爲王。則立寢殿爲王夫人。有夫人則有女。而女有壻。又有外孫矣。唐宋之時。但言靈應。卽加封號。不如今之君子。必求其人以實之也。

又攷泰山。不惟有女。亦又有兒。魏書段承根傳。父暉師事歐陽湯。有一童子與暉同志。後二年辭歸。從暉請馬。暉戲作木馬與之。童子甚悅。謝暉曰。吾泰山府君子。奉敕遊學。今將歸。損子厚贈。無以報德。子後至常伯封侯。言訖。乘馬騰空而去。集異記。言貞元初。李納病篤。遣押衙王祐禱岱嶽。遙見山上有四五人。衣碧汗衫半臂。路人止祐下車。言此三郎子七郎子也。文獻通考。後唐長興三年。詔以泰山三郎爲威雄將軍。宋大中祥符元年十月。封禪畢。親幸加封炳靈公。夫封其子爲將軍爲公。則封其女爲君。正一時之事爾。又考管子對桓公曰。東

海之子類於龜。不知何語。而房玄齡注。則以爲海神之子。又元劉遵魯海島記曰。廟中神妃。相傳爲東海廣德王第七女。夫海有女。則山亦有女。曷足怪乎。

巫咸河伯日知錄

顧炎武

古之聖人。或上而爲君。或下而爲相。其知周乎萬物。而道濟天下。固非後人之所能測也。而傳者猥以一節概之。黃帝古聖人也。而後人以爲醫師。伯益古賢臣也。而世有百蟲將軍之號。以彼事蹟章章在經籍者。且猶如此。若乃堯之臣名羿。而有窮之君亦名羿。堯之典樂名夔。而木石之怪亦爲夔。湯居亳。而亳戎之國亦名湯。夫苟以其名而疑之。則道德之用微。而謬悠之說作。若巫咸者。可異焉。書君奭篇在大戊時。則有若伊陟臣扈格於上帝。巫咸父王家在祖乙時。則有若巫咸。孔安國傳。賢咸子巫氏。史記殷本紀。帝祖。伊陟相太戊。亳有祥桑穀共生於朝。伊陟贊於巫咸。作咸父四篇。孔安國傳曰。巫咸臣名馬融曰。巫男巫也。名咸。殷之巫也。孔穎達正義曰。君奭傳曰。巫氏也。當以巫爲氏。名咸。鄭玄云。巫咸謂之巫官。按君奭咸子巫賢。父子並爲大臣。必不世作巫官。故孔言巫氏是也。則巫咸之爲商賢相明矣。史記正義謂巫咸及子賢冢。皆在蘇州常熟縣西海隅山上。蓋二子本吳人云。越絕書云。虞山者。巫咸所出也。是未可知。而後之言天官者。宗焉言卜筮者。宗焉言巫鬼者。宗焉言天官。則史記天官書所云。昔之傳天數者。高辛之前重黎。於唐虞義和有夏昆吾。殷商巫咸者也。言卜筮。則呂氏春秋所謂巫彭作醫。巫咸作筮者也。言巫鬼。則莊子所云。巫咸詔曰來。楚辭離騷所云。巫咸將夕降兮。懷椒糈而要之。史記封禪書所云。巫咸之興自此始。許氏說文所云。巫咸初作巫。又其死而爲神。則秦詛楚文所云。不顯大神巫咸者也。而又或以巫咸爲黃帝時人。歸藏言黃神將戰。筮於巫咸是也。以爲帝堯時。

人郭璞巫咸山賦序言巫咸以鴻術爲帝堯醫是也。以爲春秋時人。莊子言鄭有神巫曰季咸。列子言神巫季咸。自齊來處於鄭是也。至山海經海外西經言巫咸國在女丑北。左手操青蛇。右手操赤蛇。在登葆山。羣巫所從上下也。大荒西經言大荒之中有山。名曰豐沮玉門。日月所入。有靈山。巫咸巫即巫盼。巫彭。巫姑。巫真。巫禮。巫抵。巫謝。巫羅。十巫從此升降。百藥爰在。淮南子地形訓言軒轅邱在西方。巫咸在其北方。則益荒誕不可稽。而知古賢之既爲後人所假託者多矣。

竹書帝芬十六年。維伯用與河伯馮夷鬪。帝泄十六年。殷侯微^{上甲微也}以河伯之師伐有易。殺其君綿臣。是河伯

者國居河上。而命之爲伯。如文王之爲西伯。而馮夷者其名爾。楚辭九歌以河伯次東君之後。則以河伯爲神。

天問。胡羿射夫河伯。而妻彼雒嬪。王逸章句以射爲實。以妻爲夢。其解遠游。令海若舞馮夷。則曰馮夷水仙人。

也是河伯馮夷皆水神也。穆天子傳。至於陽紆之山。河伯無夷之所都居。^{注無夷馮夷也。山海經云冰夷。}極之

淵深三百仞。惟冰夷恒都焉。冰夷人面乘兩龍。郭璞注。冰夷馮夷也。即河伯也。^{郭璞注。江賦冰夷倚浪以傲睨。}莊子曰。馮夷得

之以游大川。司馬喜注。引清冷傳曰。馮夷華陰潼鄉隄首里人也。服八石。得道爲水仙。是爲河伯。是以死而爲

神。其說怪矣。龍魚河圖曰。河伯姓呂。名公子。夫人姓馮。名夷。以馮夷爲河伯之妻。更怪。楚辭九歌有河伯。而馮

夷屬海若之下。亦若以爲兩人大抵所傳各異。而謂河神有夫人者。亦秦人以君主妻河。鄴巫爲河伯娶婦之

類耳。^{淮南子馮夷大丙之御注二。魏書高句麗先祖朱蒙。朱蒙母河伯女。爲夫餘王妻。朱蒙自稱爲河伯外孫。}

則河伯又有女有外孫矣。

廟有寢。古也。然由所施于人鬼宜也。周官隸僕掌五寢。注云。五寢。五廟之寢。詩所謂寢廟繹繹。蓋其制以前曰廟。後曰寢。故月令孔氏疏。廟是接神之處。其處尊。故在前。寢衣冠所藏之處。對廟爲卑。故在後。是自天子諸侯卿大夫士禮于其先。所以安神佑福。則廟必有寢。雖至庶人之賤。格于位。不復得爲廟。亦將推情以祀諸寢。其或生沛大澤于世。而歿宜血食其報。如古天子諸侯卿大夫士之屬。爲後人所專祀。則廟又必有寢。何也。皆以人之道通之也。今五嶽之祭。列于地祇。大宗伯實掌之。故云社稷五祀。五嶽山林川澤四方百物諸祭是也。古者山川所主。其位壇而不屋。小宗伯兆五帝于四郊。四望四類亦如之。注云。兆爲壇之營域。賈氏疏。案封人云。社稷之壇。謂壝土爲之。卽此壇之營域一也。不言壇者。舉外營域有壇可知。于是推之。五嶽之位。其爲望祭。與夫王時巡省所禮。蓋同一築土告虔。無別制爲廟寢者。廟寢之有制。非古也。後之瀆禮者。爲之也。寢者。廟寢之所自起。紀載旣多不錄。惟漢西嶽華山廟碑云。孝武皇帝修封禪之禮。思登假之道。巡省五嶽。禮祀豐備。故立宮其下。宮曰集靈宮。殿曰存僊殿。門曰望僊門。其下銘辭又云。在漢中葉。建設宇堂。山嶽之守。是秩是望。自是世代遵修。悉沿而不廢。乃益相與浸淫波靡。至于山林川澤。四方百物諸祭。罔不從俗因陋。莫能改易。然其中尤爲媒慢不經者。廟之有寢。寢之藏衣冠。其于地祇非宜也。猶可權設之也。若至近日。以愚所睹。西岳南岳及中嶽之祀。廟寢雜陳。環列女侍。牀簀枕衾。施架盥漱盤浴。皆人世所需。至爲凡猥賤褻之器具。列于室旁。爲嶽神臥像。儼然尸居寢榻中。設婦人像。與嶽神並坐。號曰嶽帝之配。奔走村嫗。橫軀膜拜。如是歲凡數有。爲道流之姦貪無賴者。踵相誑惑。愚瞽指爲利藪。案之宋史禮志。開寶六年。遣使奉衣冠劍履。送西嶽吳嶽廟。又其後陳氏以泰山立廟。儼然人形貌。垂旒端冕衣裳而坐。又立后殿于其後。不知又是何山可以當其配。而爲夫婦。

此在前人固已疑其誕。而因循莫之舉正。及明御史陳祚。奏南嶽衡山神廟。歲久頽壞。塑像剝落。請重修立。依祭祀山川制度。內築壇壝。外立廚庫。繚以周垣。附以齋室。而去其廟宇塑像。則禮制合經。神祇不瀆。故愚竊謂弊當去其太甚。今廟雖粹不可廢。宜先毀其寢。而諸所謂像設。溷瀆之具。一切廢罷。庶于近古之制。以示觀聽。不誤不惑。長爲法守。議。

像設日知錄

顧炎武

古之於喪也。有重於祔也。有主以依神。於祭也。有尸以象神。而無所謂像也。左傳言嘗於太公之廟。麻嬰爲尸。孟子曰。弟爲尸。而春秋以後。不聞有尸之事。宋玉招魂。始有像設君室之文。尸禮廢而像事興。蓋在戰國之時矣。漢文翁成都石室設孔子坐像。其坐數牀。向後風膝當前七十二弟子侍於兩旁。

朱子白鹿洞書院。只作禮殿。依開元禮。臨祭設席。不立像。正統三年。巡按湖廣監察御史陳祚。奏南嶽衡山神廟。歲久頽壞。塑像剝落。請重修立。依祭祀山川制度。內築壇壝。外立廚庫。繚以周垣。附以齋室。而去其廟宇塑像。則禮制合經。神祇不瀆。事下禮部。尙書胡濙。以爲國初更定神號。不除像設。必有明見。難以准行。今按鳳陽縣志。言洪武三年。詔天下城隍。止立神主。稱某府某州某縣城隍之神。前時爵號。一皆革去。未幾。又令城隍神有泥塑像。在正中者。以水浸之。泥在正中壁上。卻畫雲山圖像。在兩廊者。泥在兩廊壁上。千載之陋習。爲之一變。後人多未之知。嘉靖九年。詔革先師孔子封爵塑像。有司依違。多於殿內添砌一牆。置像於中。以塞明詔。甚矣愚俗之難曉也。

宋文恪訥國子監碑。言夫子而下。像不土繪。祀以神主。數百年陋習。乃革。是則太祖已先定此制。獨未通行天

下爾。

毀淫祠疏

湯斌

竊以吳中之俗。尙氣節而重文章。閭閻詩書。以著述相高。固天下所未有也。但其風俗淫靡。黠者藉以爲利。而愚者墮其術中。爭相倣效。無所底止。如婦女好爲冶遊之習。靚粧豔服。連袂僧院。或羣聚寺觀。裸身然臂。虧體誨淫。至於斂錢聚會。迎神賽社。一旛之直。可數百金。刻造賭具。編作淫詞。流傳天下。壞人心術。婚喪不遵家禮。戲樂參靈。綵服送喪。仁孝之意衰。任卹之風微矣。而無賴少年。教習拳勇。身刺文繡。輕生好鬪。名爲打降。如此之類。不可枚舉。臣皆嚴加禁飭。委曲告誡。今寺院無婦女之跡。河下無管絃之聲。迎神罷會。豔曲絕編。打降之輩。亦稍稍斂迹。若地方有司。守臣之法。三年之後。可以返樸還淳。且浮費簡。則賦斂足。禮樂明。則爭訟息。固吳中之急務也。然此皆地方官力所能行。不敢上煩。諭旨。惟有淫祠一事。挾禍福之說。年代久遠。人人膏肓。非奉天語申飭。不能永絕根株。蘇松淫祠。有五通五顯五方賢聖諸名號。皆荒誕不經。而民間家祀戶祝。飲食必祭。妖巫邪覲。創爲怪誕之說。愚夫愚婦。爲其所惑。牢不可破。蘇州府城西十里有楞伽山。俗名上方山。爲五通所踞。幾數百年。遠近之人。奔走如鶩。牲牢酒醴之饗。歌舞笙簧之聲。晝夜喧闐。男女雜遝。經年無時間歇。歲費金錢。何止數十百萬。商賈市肆之人。謂稱貸於神。可以致富。借直還債。祈報必豐。里諺謂其山曰肉山。其下石湖曰酒海。耗民財。蕩民志。此爲最甚。更可恨者。凡少年婦女。有殊色者。偶有寒熱之症。必曰五通將娶爲婦。而其婦女亦恍惚夢與神遇。往往羸瘵而死。家人不以爲哀。反豔稱之。每歲常至數十家。視河伯娶婦之說。更甚矣。夫蕩民志。耗民財。又敗壞風俗如此。皇上治教如日中天。豈容此淫昏之鬼。肆行於光天化日。

之下。臣多方禁之。因臣以勘災至淮。益肆猖獗。遂收取妖像。木偶者付之烈焰。土偶者投之深淵。檄行有司。凡如此類。盡數查毀。撤其材木。備修學宮。葺城垣之用。民始而駭。繼而疑。以爲從前曾有官長厭其妖妄。銳意除之。神卽降之禍殃。皆爲臣危之。數月之後。見無他異。始大悟往日之非。然吳中師巫最黠而悍。誠恐臣去之後。又造怪誕之說。箕歛民財。更議興復。必復舉國若狂。不可禁遏。請賜特旨嚴禁。勒石山顛。令地方官加意巡察。有敢興復淫祠者。作何治罪。其巫覡人等。盡行責令改業。勿使邪說誑惑民聽。天威所震。重昧當醒。人心既正。風俗可淳。更通行直省。凡有類此者。皆行禁革。有裨世道。豈渺小哉。

與熊中丞論志書書

錢維城

啓者。學政按試各郡。例送府縣志書。得暇繙閱。雖不能徧。而其大端約略都盡。竊見其中是非有與正史及先賢文集所傳大相背謬。殊駭聽聞者。某恩恩去任。不及更正。執事操得爲之權。有彰瘡之責。敢一一陳之。如遂安毛一鷺。本四明之黨。天啟間以附瑞撫應天。與太監李實同致周忠介于死。激成民變。戮及無辜。遂擢兵部侍郎。後罹逆案。而已志有傳。侈陳其政績。又如嘉興虞廷陞。與魏忠節同鄉同年同官。忠節受禍。頗爲憫惜。似有可取。然排擊正人。薦引邪黨。卒罹逆案。而郡志有傳。不書其附黨。反稱其忤瑞。公然顛倒。又蕭山志雜記一條。言嘉靖間學使者陳大綬。貪酷無兩。又不喜青衿。凡士與民訟。無不責辱士而右民者。一月之內。不黜數名。秀才則食不下咽。是年太史言天狗食文昌。人多殃。故浙場大水。而士受學使之辱。來繼韶傳。稱大綬浮梁人。按赤石先生爲萬曆乙未進士。丁未由部曹出督浙江學政。難進易退。中年賦歸養親。屏居深山十餘年。屢登啟事。乃起尙寶卿。歷太僕少卿。蓋在萬曆中末年。而志稱嘉靖間已謬。先生東林儒者。清節最著。起家循吏。慈

惠亦最著。爲督學。當時推爲第一。無錫高忠憲公。謂安得兩畿十三省。皆得赤石其人。而又久于其事。士其有興乎。世其有瘳乎。舍是而言治平。其道無由。會稽倪文正公。崇禎初。上疏表彰賢哲。以先生列諸鄉忠。介王莊毅。顧端文。馮恭定。楊忠烈。周忠介。魏忠節。周忠毅。諸公之間。稱爲真理學。真氣節。真清操。其人品之見推於天下可知。而越人推獎尤至。乃指爲貪酷無兩。且謂天變因之。謬極。此必蕭山人如來繼紹等。與先生有隙。故造誣醜詆。而修志者。學識疏陋。不能駁正故也。以上三條。望卽檄飭削去。仍明立文案。俾後來修志。不許因仍謬誤。且使已經流布者。咸知其妄。庶清議常存。賢否不至倒置。其爲世道人心。有益非淺。惟執事裁之。

與邵二雲論史事書

法式善

比在館中。勘校諸功臣傳藁。并付到諸冊籍。其中舛訛遺闕。尙復不少。良由外省之咨報非一時。中秘之前後纂修非一手。加以歲月之久。疑誤相仍。莫能指正。伏惟閣下以網羅一代之才。講卓而文茂。職掌所存。自宜及時釐定。以爲悼史。謹就管窺所及。條列其事。願先生亮察而審正之。傳中有從逆之臣。誤行載入者。如貴州巡撫曹申吉。叛降吳三桂。詳見實錄。及平定三藩方略。今功臣傳有曹申吉傳。言其殉難。而甘文焜傳。仍言申吉從逆。則兩傳自相牴牾矣。有殉難大員。未經載入者。如辰常道劉昇祚。辰州知府王任杞。左江道周永緒。平樂知府尹明廷。殉難年月。及贈官祭葬。俱詳載實錄紅本。及一統志。而傳則未載。其餘殉難之文武員弁。見實錄紅本。而不立傳者甚多。有殉節于前明。而誤入國朝忠臣者。如雲南殉難之楊憲。張景仲等。俱死于土司沙定洲之難。其時明唐王桂王相繼稱號。雲南未入版圖。楊憲等爲明殉節。而傳中誤以爲順治二年三年事。應一體歸入勝朝殉節諸臣錄。有年月舛誤者。如廣西巡按御史王荃可。殉節在順治九年。

詳載 實錄及一統志。而傳中誤作康熙年間殉難。有姓名舛誤者。如江南撫標遊擊成國樞。詳見 實錄紅本。而傳中誤作廷樞。其餘官爵贈蔭。舛誤遺漏者。不可勝指。若此者。或刪或增或改正。俱宜歸于盡一。茲第就所已考得者言之。俟更有所得。卽錄呈採擇。餘不宣。

上明鑑綱目館總裁書

楊椿

椿蒙 恩召復備員史館。自惟年齒日增。學植荒落。大懼不勝分纂之任。閣下乃以協修見委。辭之不克。悚怵愈深。竊有所懷。不敢不爲閣下告者。閣下云明史已成。是非已定。館中雖有實錄及名人撰述。無庸再爲考覈。但當據本紀爲綱。志傳爲目。掇拾成之足矣。椿且驚且疑。康熙十八年監修明史。崑山徐公。總裁明史。崑山葉公。丹徒張公。以纂修官朱君竹垞等議。用司馬溫公修資治通鑑法。就館中羣書。先立草卷。於時潘君稼堂承修食貨。自洪武朝至萬曆朝。共抄六十餘本。密行細字。每本多則四十餘紙。少則二十餘紙。同事諸君。大率類此。先人在館十有餘年。椿獲見分宜江陵宜興事。各五百餘頁。魏忠賢事。千有餘頁。每一志傳成。總裁必命註某事出某朝實錄第幾年。某事見某人傳記第幾卷。雖繁不以爲嫌。尙書華亭王公因之。明史遂成。第所擇尙或未精。毀譽尙或未當。雍正元年秋。特命重修舊時草卷。不可復得。館中所有。惟累朝實錄及名人傳記。而傳記亦十不存一二。名爲重修。閣下所委者。僅於紀傳後綴以贊辭。及以意更其目次。或點竄字句。未能將現存之書。與王公史彙。細加討論。且或改譌王彙者有之。今奉 旨修明鑑綱目。鑑之體與史不類。縱不能如往時重立草卷。亦宜將現存之書。參訂明史。何事爲真。何事爲僞。闕者補之。譌者正之。若竟如閣下所云。是一刪節補綴之明史。何以爲鑑。何以爲綱目乎。椿竊料閣下意。得毋慮補闕正譌之後。鑑與史或將有異同。

乎。宋嘉祐五年。唐書成於歐陽宋二公。後七年治平四年。司馬公修資治通鑑。歐陽公尚在也。今試取二書觀之。有迥異者。有大同小異者。亦有大異小同者。未聞二公以此相嫌。亦未聞後人以此優劣二公也。且閣下慮鑑之不合於史。而亦知史之自相異同者乎。請略舉一二言之。明太祖實錄。御史中丞涂節告左丞相胡惟庸。御史大夫陳甯謀反。帝賜惟庸甯自盡。而不直書謀反。亦不書伏誅。以惟庸甯謀反未真也。明史本紀。則云左丞相胡惟庸謀反。及其黨御史大夫陳甯伏誅。及爲惟庸甯傳。僅列之於姦臣。夫姦臣與叛逆不同。傳之所書如此。本紀所書又如彼。則書惟庸甯事者。從紀乎。從傳乎。景帝實錄。景泰四年六月。泰甯等三衛乞居大甯。廢城不許。令去塞二百里外牧放。明史地理志因之。成祖本紀。則云永樂元年三月。以大甯地畀兀良哈三衛。傳成祖既定天下。徙甯王南昌。北平行都司於保定。盡割大甯地畀三衛。則書大甯事者。從志乎。從紀傳乎。宣宗實錄。宣德二年十月。交趾黎利僞爲陳暠表請封。十一月遣侍郎李琦撫諭交趾。命頭目耆老具陳氏見有子孫之實以聞。然後遣使冊封。三年琦還。利奏暠已病卒。帝復敕利編訪陳氏子孫。利復三遣使。堅言陳氏子孫已絕。六年六月。始命利權署安南國事。並未立陳暠爲安南國王也。明史安南傳因之。宣宗本紀。則云宣德二年十一月。遣李琦立陳暠爲安南國王。則書安南事者。從紀乎。從傳乎。其他紀表志傳。互相矛盾。事之譌舛。字之差脫。不可枚舉。承閣下命。將何折中爲可。伏惟明示。

再上明鑑綱目館總裁書

楊椿

昨者上書記室。未蒙鈞示。閣下語人云。明史數修。既詳且慎。今爲明鑑。何得尙有紛更。聞之曷勝悚懼。敢以明史異同之故。陳之左右可乎。明史之初脩也。在順治二年。時大學士馮銓爲總裁。仿通鑑體。僅成數帙。而天啓

四年寶錄遂謂竊去。後下

詔求之終不可得。康熙四年。史館復開。以國書譯明寶錄。未數十卷。會修

世祖章皇帝實錄。遂罷。十八年。從給事中張鵬請。

命內閣學士崑山徐公爲監修。翰林院掌院學士

崑山葉文敏公右庶子丹徒張文貞公爲總裁。廣徵博學鴻儒。睢州湯文正公等五十人入翰林。與右庶子盧君琦等十六人爲纂修。於是湯文正公爲太宗本紀。徐公嘉炎爲憲帝本紀。朱君彝尊爲成祖本紀。徐公乾學爲地理志。潘君耒爲食貨志。尤君侗爲藝文志。汪君琬爲后妃諸王開國功臣傳。毛君奇齡爲流賊土司外國傳。其餘各有所分。監修徐公發凡起例。歷十二年而史稿麤就。凡四百一十六卷。先是以明寶錄疏漏脫略。不得已采之稗史。而稗史惟王元美史料爲勝。然時止於正嘉。事未盡稽乎實錄。而鄭望甫晉學編舛謬已不可盡信。其他雜紀小說郡書家狀。譌謬尤多。萬歷後典章制度。哀輯無聞。朝堂水火。疆場兵戎。識之者又人各爲記。以故其書缺而不全。渙而不一。稿雖就而未敢以進也。二十九年夏。監修徐公歸。以舊大學士仍領史局。未幾薨。三十三年。召左都御史華亭王公於家。與尙書澤州陳文貞公爲總裁。而張文貞公與原任大學士孝感熊文端公爲監修。張公以嘗爲總裁。任修志書。陳公任修本紀。王公延鄞縣萬君斯同。晉邑錢君名世於家。以史事委之。萬君熟明朝典故。其家有餘姚黃忠端公時略。忠端之子梨洲續時略。時略者。嘉隆時事。及諸臣奏疏。續時略者。萬泰天崇時事奏疏也。萬君以二書爲主。先修嘉靖後傳。而正之以實錄。參之以傳記。椿時年二十餘。嘗屢至其館中。見萬君作一傳。集書盈尺者四五。或八九不止。與錢君商榷。孰爲是。孰爲非。孰宜從。孰不宜從。孰可取一二。孰槩不足取。商既定。錢君以文筆出之。故其辭達。其事明。有遠出唐宋二史上者。而熊廷弼袁崇煥李自成張獻忠諸傳尤善。宏正前徐稿。考校既疏。乖錯尤甚。萬君無書足信。惟憑實錄。

及稗史之可從者。辨其人之忠佞。定其時之後先。未及畢。而錢君入直南書房。萬君卒。王公以戶部尚書解任歸矣。四十一年冬。熊公來商於諸公。猶以徐稿進呈。上覽之不悅。命交內閣細看。始萬君在時。於徐公傳

稿。合者分之。分者合之。無者增之。有者去之。錢君俱詳註其故於目下。王公歸。重加編次。其分合有無。視萬錢稿頗異。五十三年春。進呈。五十四年春。復召。時兩文貞已去世。紀志表俱未有。王公乃取徐公舊志。河渠食貨藝文地理刪改之。其他俱仍其舊。表則去功臣戚臣宦幸。而改大臣上爲宰輔大臣。中下爲七卿。惟諸王表與之同。六十一年冬。王公閒居在京。刪改徐公本紀。不浹旬而十六朝本紀悉具。雍正元年六月。進呈。共三百零十卷。卽此史館所貯。王公奉

敕編撰本是也。蓋其書紀表不如志。志不如傳。宏正前之傳不如嘉靖以後此其大較也。最可議者。王公重編時。館客某刻薄無知。於有明黨案及公卿被劾者。不考其人之始終。不問其事之真僞。深文巧詆。羅織爲工。而名臣事蹟。則妄加刪抹。往往有并其姓名不著者。蓋是非毀譽。尙不足憑。不特紀志表傳自爲異同已也。雍正元年秋。奉

旨重修。未遑是正。椿前書已言之矣。今欲爲明鑑。宜先論明史之是非。校明史之同異。然後可取材於明史。若云明史已成。何得尙有紛更。則以譌傳譌。事之有無真僞。何由而明。人之忠佞賢愚。何由而定。豈不重有愧哉。椿學識弇陋。於史事何能爲役。固知毀瓦書墁。第不稍涉筆。奈素餐何。故再請之閣下。閣下以爲然。椿奉

召而來。敢不竭椿之才。少報國恩於萬一。卽不以爲然。椿亦當自奮。盡其職所當爲。與力所能爲。不敢冒居館下。竊修史之名。食奉養利紙筆爲私書。如昔賢所譏也。

書宋名臣言行錄

魏源

乾隆中修四庫書。紀文達公以侍讀學士總纂文達。故不喜宋儒。其總目多所發揮。然未有如宋名臣言行錄

之甚者也。曰茲錄於安石惠卿皆節取。而劉安世氣節凜然。徒以嘗劾程子。遂不登一字。以私滅公。是用深惡。是說也。於茲錄發之。于元城語錄發之。于盡言集發之。又於宋如珪名臣琬炎錄發之。于清江三孔集發之。于唐仲友經世圖譜發之。昌言排闥。汔再汔四。昭昭國門可懸。南山不易矣。雖然。吾未知文達所見何本也。茲錄前集起宋初。後集起元祐。而劉公二十餘事在焉。羔羊之節。曾史之行。明夷之貞。凜然起懦夫。炳萬禩。故南宋黃震日鈔。品騭茲錄諸人。亦廁劉公於王巖叟范祖禹間。次第昭符。是宋本。今本五百年未之有改也。吾未知文達所見何本也。且朱子於劉公也。推其剛。則視陳忠肅爲得中。劾伊川非私心。述折柳必非妄語。養氣剛大。歿致風雷。皜然秋霜。烈日相高焉。而謂其百計抑之。終不能磨滅。然耶。然耶。尋其由來。文達殆徒睹董復享繁露園集之贊說。適愜其隱衷。而不暇檢原書。遂居爲奇貨。夫董氏不學固無論。卽其以蘇黨及禪學二事爲劉公所以不登之由。則錄中取二蘇言行。不下二十餘事。而所臚宋初諸公雜禪學者。又十而七。何耶。矧是書成時。朱子悔黃魯直之孝友篤行而遺之。則卽四科不列曾氏。尙未足爲記者闕失。矧未見言色而言乎。夫忠定與文公皆百世師。原非後人所一畚增。一蠹損。而文達方以記醜言辯尸重名。余恐耳食者流。或眩其信仰前哲之心。而靡從之。則是益重文達過也。至文達謂南宋亡于諸儒。不得委之侂冑。東林起于楊時。遂至再屋明社。則固無譏焉。固無譏焉。末二條見四庫書目慶元黨禁楊龜山集下

再書宋名臣言行錄

魏源

太原閻百詩曰。近日文人議論之愎之辟。未有甚楊用修氏者也。用修最不喜朱子。以不喜朱故。遂并洛關涑諸儒擯勿道。以不喜朱故。遂并宋一代文章事業議論擯勿道。以不喜朱故。遂并夷宋于晉。謂國運不得肩

漢唐閹豎之論乎。雖然。尚未得所由然也。用修譚詩專詆杜。譚史專詆朱子。其詆杜也。欲右李白也。詆朱也。以議二蘇也。其尊蘇李也。則以蜀人也。用修曰。古今才成患不足。稍稍有餘者。惟太白金子瞻二人。用修殆欲離立而三乎。然謂杜恒推李。李恆藐杜。既不君子古人。又以杜詩見重宋代。并謂宋人杜撰詩史。壞風雅體。可謂勇自用矣。至謂朱子列安石名臣言行錄。縑素易位。則尤不可無辯。朱子跋兩陳諫議。灑灑三四千言。不啻九鼎鑄魑魅。而茲錄安石十餘事。則皆心若公孫宏。學若商君。復若陽處父。不臣若王處仲。怙子若石季龍。皆取元祐諸君子攻安石語。正猶纂楚詞。附揚雄反騷。以藉著洪氏蘇氏貶詞。明大誼也。即較范氏列女不遺文姬。汝愚奏議兼收惇蔡。尙區以別。故臨川李穆堂侍郎深憾錄中安石言行之爲誣。夫同一言行錄也。臨川人則曰。誣謗安石。蜀人則又曰。左袒安石。果仁者見仁。知者見知。耶。矧朱子答呂東萊。謂茲錄隨手攜綴。不成文字。而用修謂其自擬春秋。又何耶。靖康初。楊時卽劾罷安石配享。燬五經新義板。孝宗乾道五年。魏掞並劾去其從祀。用修乃謂其父子配享。終宋世無一人公言其非。又何耶。用修詡唐詩人二十有二。南宋相業五。皆蜀士。且謂新法之行。始終爭之惟二蘇。謂紹熙劍州黃裳封事。遠過司馬溫公。而他非蜀產者。雖韓魏公歐陽文忠公德業。皆据小說卮言。議其疏防危身。爲莫大罪。議其曠妓挾私。誣錢氏等穢史。嗚呼。桑梓之重如山。畛域之堅如城。而顧謂他人畛域未化耶。又甚也。則謂朱文公著書譚道。品隲古今。罔不違公是。遠人情。稱秦檜。詆岳飛。盜諸葛。匡衡。陶淵明。韓退之。皆力詆不使爲完人。嗚呼。天下後世。尙有讀書人也。文公父革齋公。忤秦檜。以去國。文公謂天地正氣。忽發于施全。又欲請武穆卹典。會去國未果。其手帖存岳氏。故珂跋反復感激數千言。見寶真齋法書贊而謂黨奸諛。抑忠盡。恐起岳檜二人質之。亦未必受此等謾謗也。至通鑑沿舊史書諸葛入寇。綱

目正之。有目共矚。有耳共熟。今謂盜之。果孰睹孰傳耶。文公予蜀漢君臣正統。書淵明有晉士。特著韓文考異。以昭道緒。而孔明昌黎。宋後始祀闕里。其以表章力乎。詆斥力乎。至匡衡說經醇粹。而相漢以奸貪敗。故文公疑其勦說。而升菴不平之。然則匡衡醜儒也。文公箴門人議霍光馬援者。曰采葑采菲。無以下體。取人善爲己師。胡如此議論也。用修猶謂其無過中求有過。獨不思蘇子瞻聖荀彧。不聖武王。至以湯武爲篡弑。以亂天下。公義自孟子始。以昭烈孔明入蜀。與曹操無異。此有過中求無過耶。無過中求有過耶。胡不置一解也。文公于名臣言行。臚蘇公忠諫大節甚具。而用修謂專詆其未形之惡。然則用修以莊子詩禮盜冢。驗于宋儒譚性理者。是果預詆未形之斑否耶。用修曰。自周孔來。無一人能逃文公議者。予則曰。有宋一代。自蜀人外。無一人能逃用修議者。然且欺後世無復讀書人。動輒贗某書。臆某事。鼓譟後生。而註誤之。至僞稱朱子語錄別本。言大顛書乃昌黎死案。嗚呼。陳氏正楊書。其亦不得已耶。

與袁子才先輩論小倉山房文集書

彭紹升

往承下顧。隅侍倉猝。未罄所懷。大集叙事文。腹笥既富。摹繪極工。顧其間傳聞互異。多有淆訛。敢據所知。略陳一二。惟垂聽而察焉。案八旗通志。姚啓聖傳。載姚康熙二年中漢軍榜第一。授香山知縣。八年坐事革職。十三年耿精忠反。始募鄉兵赴康親王軍。今集中謂姚到官日。釋諸前官之被繫者。令吳興祚說康親王。檄召赴軍。以十年閒事。并爲一時誤也。又志載施琅以順治初歸旗。康熙二年累官至水師提督。並非姚所奏署。後朝議息兵召還。亦並無疑琅之心。至澎湖之戰。制三軍之命者。惟琅。姚但駐守廈門。調遣資糧而已。今云施漂泊海上。姚率大軍救之。恐非事實。以旗志及榕邨文集臺灣紀略參之。得失可見。未稔集中所據者何書也。至吳

三桂以康熙十二年反。明年耿精忠反。十五年尚之信反。集中屢書三藩反。并爲十三年事。又誤也。張楷傳載張在安徽。以議寬積欠獲咎案。硃批諭旨。及督撫年表。張在雍正中。無巡撫安徽事。又言調撫江西。以虧

倉穀解任聽勘。亦誤。此是裴律度事。張嘗爲江西布政矣。亦未嘗爲巡撫也。陳恪勤傳載陳下江甯獄時。趙恭毅巡撫浙江。過江甯傳諭旨。亦誤。趙以康熙四十一年授浙江巡撫。其冬調偏沅。陳坐法在四十四年。其

後再罷職。又在四十九年。趙尚未去偏沅也。沈光祿狀。東巡事在乾隆八年。是巡盛京。非山東。胡恪靖祭告南鎮。非南岳。南鎮者會稽也。此上所陳。皆顯然可見者。其它瑣悉。或未易枚舉。惟望悉心攷核。隨手更定。俾豪髮無憾。而後卽安。庶可爲傳世行遠之計。不然。與爲失實。毋甯闕疑。此則私心所深禱者也。抑凡古人碑誌之作。未有不俟其子孫之陳乞。而漫然爲之者。漫然而爲之。則吾言既置之。于無所用。又無子孫爲之徵。則其人之本末不具。而徒采道路之傳聞。剽摭紳之餘論。或援甲以當乙。或取李而代桃。傳之異日。真偽雜揉。是非瞽亂。不如舉而刪之。爲得計也。愚意大集諸碑誌。非有子孫陳乞者。削之。其事詞可徵。本末具者。或爲傳。或爲狀。可也不具者。或別爲書事。亦可也。誠如此。在作者既不至失言。而諸公平日行事。亦得藉以取信於後世。其與夫漫然爲之者。大不侔矣。執事以爲然否。幸進而教之。

西安府儒學碑目序

顧炎武

西安府儒學。先師廟之後。爲亭者五。環之以廊。而列古今碑版於中。俗謂之碑洞。自嘉靖末地震。而記志有名之碑。多毀裂不存。其見在者。猶足以甲天下。余遊覽之下。因得考而序之。昔之觀文字。模金石者。必其好古而博物者也。今之君子。有世代之不知。六書之不辨。而旁搜古人之蹟。疊而束之。以飼蠹鼠者。使郡邑有司。煩於

應命而工墨之費。計無所出。不得不取諸民。其爲害已不細矣。或碑在國門之外。去邑數十武。而隸卒一出。村之蔬米。舍之雞豚。不足以供其飽。而父老子弟。相率蹙額。以有碑爲苦。又或在深山窮谷。而政令之無時。暑雨寒冰。奔馳僵仆。則工人隸卒。亦無不以有碑爲苦者。而民又不待言。於是乘時之隙。指而毀之。以除其禍。余行天下。所聞所見如此者多矣。無若醴泉之最著者。縣凡再徙。而唐之昭陵。去今五十里。當時陪葬諸王公主功臣之盛。墓碑之多。見於崇禎十一年之志。其存者猶二十餘通。而余親至其所。止見衛景武公一碑。已刻其姓名。士人云。他碑皆不存。存者皆磨去其字矣。夫石何與於民。而民亦何難於石。所以然者。豈非今之浮慕古文之君子。階之禍哉。若夫碑洞之立。凡遠郊之石。竝昇而致之其中。既便於觀者之留連。而工人鬻集其下。日得數十錢。以給衣食。是則害不勝利。今日之事。苟害不勝利。卽君子有取焉。予故詳列之。以告眞能好古者。若郊外及下邑之碑。予既不能徧尋。而恐錄之以貽害。故弗具。且告後之有司。欲全境內之碑者。莫若徙諸邑中。而有識之君子。慎無以好古之虛名。至於病民而殘石也。

方音日知錄

顧炎武

五方之語。雖各不同。然使友天下之士。而操一鄉之音。亦君子之所不取也。故仲由之喭。夫子病之。馭舌之人。孟子所斥。而宋書謂高祖。雖累葉江南。楚言未變。雅道風流。無聞焉爾。又謂長沙王道憐。素無才能。言音甚楚。舉止施爲。多諸鄙拙。世說言劉眞長。見王丞相。旣出。人問見王公云何。答曰。未見他異。惟聞作吳語耳。又言王大將軍。年少時。舊有田舍名。語音亦楚。又言支道林入東。見王子猷兄弟。還。人問見諸王何如。答曰。見一羣白項烏。但聞喚啞啞聲。北史謂丹楊王劉祖呵罵僮僕。音雜夷夏。雖在公坐。諸王每侮弄之。夫以創業之君。中興

之相不免時人之議。而況於士大夫乎。北齊楊愔稱裴讞之曰。河東士族。京官不少。惟此家兄弟。全無鄉音。其所賤可知矣。至於著書作文。尤忌俚俗。公羊多齊言。淮南多楚語。若易傳論語。何嘗有一字哉。若乃講經授學。彌重文言。是以孫詳。蔣顯。會習。周官。而音乖楚夏。則學徒不至。梁書蕭林傳。陸倕云。李業興學問深博。而舊音不改。則爲梁人所笑。北史本傳。鄴下人士。音辭鄙陋。風操蚩拙。則顏之推不願以爲兒師。家訓。是則惟君子爲能通天下之志。蓋必自其發言始也。

書鄉飲酒禮

朱軾

世之惑人者多矣。而酒爲甚。古人祭祀燕賓養老外。無飲酒者。論語記孔子惟酒無量。卽鄉飲酒禮所謂無算爵也。飲無算爵。而不及亂。惟聖人爲然。然孔子嘗曰。不爲酒困。何有於我。是聖人且不敢自必其然也。夫以聖人所不敢自必者。而欲以責之常人。難矣。故欲無亂。不如不飲。而或且曰。酒忘憂也。嗜酒者有託而逃也。抑知人之所以異於禽獸。獨此心耳。心難覺而易昧。悚惕之。震動之。猶懼其未也。無端而昏之以酒。不大惑與。孟子曰。生於憂患。死於安樂。忘憂是忘生矣。小宛之次章曰。彼昏不知。壹醉日富。此遭亂相戒免禍之詩也。未聞終日酩酊。而能脫然於亂世者矣。吾嘗謂陰司果有地獄。其必何晏王弼輩居之。蓋自曠達之說起。一時輕薄之徒。爭相趨效。而學士大夫。又美之以文章風雅之目。而淑慎爾儀之君子。反詆爲鄙吝。蓋至是而酒之中於人心。風俗甚矣。獄訟繁興。猶其後焉者與。先王知斯人飲食之欲。不可以盡蠲。而思所以遏其流。於是制爲飲酒之禮。一獻之禮。賓主百拜。終日飲酒。而不得醉焉。不亂則無惡於酒已。此鄉飲酒之禮。不可不亟講與。

履說

周拱辰

客有自邠溝來者。媿媿侈烏衣子。諸烏製不休。因問予。古烏狀。予不耐。舌貢聊爲著履說。答之。且以志

感

冠履者。君子之興也。冠以象天。履以象地。天地所以養人者也。準之先王之法服。而弗敢以所淫褻者加諸首。所以敬天也。準諸先王之法服。而弗敢以所淫褻者加諸足。所以敬地也。周禮履人者。其法製也。其曰王及后之服履也。赤烏黑烏。素履葛履。辨命夫命婦之命履。功履散履。烏有黃纁。赤纁。青纁焉。纁也者。以爲緣也。句也者。絢也。以爲鼻也。素履去飾。散履去句。所以著閔也。此皆周制也。而不止此也。有鞣焉。有屨焉。有屨焉。有鞣焉。爲也者。複也。鞣也者。解也。屨也者。麻也。屨也者。草屨之謂也。屨也者。屨中薦也。兒屨曰鞣。有齒曰屨。皆其類也。或曰。中有木者。謂之複。烏卑者。謂之鞣。不禪謂之鞣。絲作者。謂之屨。麻作者。謂之不借。或謂之鞣。或謂之屨。類之中有別焉。抑類之類也。則稱名當乎。曰未也。朝服焉。則屨。祭服則烏。燕服焉。則屨。凡其類焉者。各有取乎爾。必也正名。凜凜乎辨物者也。有色焉。赤者黑者。白者黃者。元者纁者。青者白者。示備也。有時焉。皮以冬。葛以夏。絲以四時。宜之之謂也。有儀焉。君子三爵而退。跪而取履也。僻隱而後履。坐左納右。坐右納左。其恭也。有等焉。天子赤黑。白佐之。后元赤青。佐之。諸侯大夫士百工。而緣之。而青之。而白之。奴婢純青。舞人借色焉。不躡跟。不敢侵也。說在乎義文之畫履也。曰。君子以辨上下。定民志。又曰。履者禮也。禮居鬼而從地。敬土之謂也。不敢以所淫褻加諸足者。加諸土也。夫劍之在左。青龍象也。刀之在右。白虎象也。鉤之在前。赤烏象也。冠之在首。元武象也。四獸飭而威儀肅矣。夫足也者。四獸之護也。猶之髯無所當於龍。而龍弗得則弗神。尾無所當於虎。而虎弗得則弗威。足容維重。君子慎諸。雖然。始乎慎。嘗卒乎亂。亦弗審而已矣。語曰。糾糾葛屨。曰。弋絺華烏。野而古者。

也。曰赤芾金鳥。曰翠被豹舄。華而古者也。珠綴焉則侈。玉約焉則蠱。金簿焉則放。龍虎組焉則淫。吳民之草屨而金摘也。何居。我未見緼袍之結琦璜而襪襍纂組也。昔者秦之興也。改車騎。易服色。坑儒燒書。舉晚周戰國靡者悉汰之。而獨於履不能革。豈惟不革。抑又甚焉。有虎頭者。所以飛而擇肉六王也。有繡鴛者。所以狎燕趙齊楚宮人也。有望仙者。所以望三神山。且以安期羨門茅盈輩也。未幾鑄池君死矣。鹿失矣。則履爲之崇也。晉之有鳳頭聚雲五朶也。一秦也。宋之有重臺笏頭分梢元鳳五色雲霞也。一秦也。未幾狸銜履而晉亂。束緼趾而宋促。亦履爲之崇也。夫履崇而土崩弗敬。土而已矣。則唐宣宗之追尼山製也者。殆是歟。曰。今也純吾從衆。聖人之言也。必孔製也者。斬蛇之劍。西王之桃核。不俱燼乎哉。今履而妖矣。妖生怪。怪生孽。孽生災。語曰。服之不衷。身之災也。應是而有災。則宜於此焉變矣。昔妹喜男冠。何晏女服。抑躡何履也。今且有爲樸孟者。以足薦口。不倒置乎哉。抑又何所終也。夫寒暑移易者。謂之敗歲。頭足移易者。謂之敗人。敗人弗繫人數而已。是故知天者。以夏養春。知道者。以禮養樂。知法服者。以禮養冠。

正俗

錢大昕

古有儒釋道三教。自明以來。又多一教。曰小說。小說演義之書。未嘗自以爲教也。而士大夫農工商賈。無不習聞之。以至兒童婦女。不識字者。亦皆聞而如見之。是其教較之儒釋道。而更廣也。釋道猶勸人以善。小說專導人以惡。姦邪淫盜之事。儒釋道書所不忍斥言者。彼必盡相窮形。津津樂道。以殺人爲好漢。以漁色爲風流。喪心病狂。無所忌憚。子弟之逸居無教者多矣。又有此等書。以誘之。曷怪其近於禽獸乎。世人習而不察。輒怪刑獄之日繁。盜賊之日熾。豈知小說之中。於人心風俗者。已非一朝一夕之故也。有覺世牖民之責者。亟宜焚而

棄之。勿使流播。內自京邑。外達直省。嚴察坊市。有刷印鬻售者。科以違制之罪。行之數十年。必有弭盜省刑之效。或訾吾言爲迂遠闊事情。是目睫之見也。

訂音律

邱嘉穗

今之演劇。卽古樂之遺也。今之詞曲。卽古詩之遺也。然古之詩樂。粹然一出於正。而今之劇場詞曲。皆流於淫僻。而不可訓。蓋不獨中聲之亡。以至於此。抑亦劇場詞曲中所譜之事。悉屬增悲長欲之具。而人無所視以爲法戒故也。自漢以來。儒者類欲復古詩樂。而徒較其音節於鐘律字句之末。至使議論紛紛。而未有以決。而古器古聲。卒不可復。卽幸而復之。而不以其事見之舞蹈。則亦使人無所觀感興起。如爰居之聽鐘鼓而卻走耳。竊謂居今之世。而欲追求古樂之聲。以復於先王之舊。勢必不能。何如倣古樂詩遺意。召集名儒。取今之所謂劇場詞曲者。一一較而訂之。其淫豔而傷風教。與其善之不足以爲法。惡之不足以爲戒者。槩從禁絕。而其所編撰成曲。頒行天下者。必皆古今忠孝節義。可歌可泣。可法可傳之事。至其器與聲。亦不妨從今之優伶。稍取其明白正大。抑揚有節者可也。安在今之樂。不猶古之樂也。如曰演劇不足以當古樂。詞曲不足以當古詩。而欲離而二之。以聽其自止自行於天下。則古之詩樂。既不可以卒復。而劇場詞曲之流行於今者。將日入於鄭衛之淫靡。而未知其所止。雅與俗兩失之矣。草莽私憂。願與司風教者商之。

陶石梁曰。今之院本。卽古之樂章也。每演戲時。見有孝子悌弟忠臣義士。激烈悲苦。流離忠難。雖婦人牧豎。往往涕泗橫流。不能自己。旁視左右。莫不皆然。此其動人最懇切。最神速。較之老生擁皋比。講經義。老衲登上座。說法功效。百倍。至於渡蟻還帶等劇。更能使人知因果報應。秋毫不爽。殺盜淫妄。不覺自化。而好善樂

生之念油然而生矣。此則雖戲而有益者也。近時所撰院本，多是男女私媒之事，深可痛恨。而世人喜爲搬演，聚父子兄弟并幃其婦人而觀之，見其淫譎褻穢，備極醜態，恬不知愧。曾不思男女之慾如水浸灌，卽日事防閑，猶恐有瀆倫犯義之事。而況乎宣淫以道之試思此時觀者，其心皆作何狀？不獨少年不檢之人，情意飛蕩，卽生平禮義自持者，到此亦不覺津津有動，稍不自制，便入禽獸之門，可不深戒哉！

禁邪說示

湯斌

爲政莫先於正人心，正人心莫先於正學術。朝廷崇儒重道，文治修明，表章經術，罷黜邪說，斯道如日中天。獨江蘇坊賈，惟知射利，專結一種無品無學，希圖苟得之徒，編纂小說傳奇，宣淫誨詐，備極穢褻，污人耳目，繡像鏤板，極巧窮工，遊佚無行，與少年志趣未定之人，血氣搖蕩，淫邪之念日生，奸僞之習滋甚，風俗凌替，莫能救正，深可痛恨。合行嚴禁，仰書坊人等知悉。除十三經二十一史及性理通鑑綱目等書外，如宋元明以來大儒注解經學之書，及理學經濟文集語錄，未經刊板，或板籍燬失者，照依原式另行翻刻，不得聽信狂妄後生，輕易增刪，致失古人著述意旨。今當修明正學之時，此等書出遠近購之者衆，其行廣而且久，爾等計利亦當出此若曰古書深奧難以通俗，或請老成醇謹之士，選取古今忠孝廉節敦仁尚讓實事善惡感應凜凜可畏者，編爲醒世訓俗之書，既可化導愚蒙，亦是檢點身心在所不禁。若仍前編刻淫詞小說戲曲，壞亂人心，傷敗風俗者，許人據實出首，將書板立行焚燬，其編次者刊刻者發賣者一併重責，枷號通衢，仍追原工價，勒限另刻古書一部完日發落。

禁刊邪書疏 康熙二十六年

給事中劉楷

竊思學術人心教育之首務也。我

皇上天縱生知躬親討論重經史以勸士。頒十六諭以勸民。海內蒸蒸

然莫不觀感而興起矣。昔孟軻云楊墨之道不息。孔子之道不著。自

皇上嚴誅邪教異端屏息。但淫詞小

說猶流布坊間。有從前曾禁而公然復行者。有刻于禁後而誕妄殊甚者。臣見一二書肆刊單出賃小說。上列

一百五十餘種。多不經之語。誨淫之書。販賣于一二小店如此。其餘尚不知幾何。此書轉相傳染。士子務華者

明知必無其事。貪謂語尚風流。愚夫鮮識者妄擬實有其徒。未免情流蕩佚。其小者甘效傾險之輩。其甚者漸

肆狂悖之詞。真學術人心之大蠹也。又有一種無知匪類。假僧道爲名。談佛談仙。敢作欺世惑民之語。或刻語

錄方書。以秘訣密作津梁。或稱祖師降乩。以虛詞言人禍福。人見之詫其神奇。爭相附和。投認師徒。紛紛傳誦

不知實一膽大愚詐者所爲。罔識法度。及其敗露。干連無辜。雖欲宥之。亦難寬假。非獨無知小人爲然。又或有

身託儒林。心趨詭僻者。不體聖賢正學。專思假借立名。藉標榜之虛聲。希功名之捷徑。諸如此類。豈容雜見於

光天化日之下哉。臣請

勅部通行五城直省。責令學臣並地方官。一切淫詞小說及妄談語錄等類。立毀

舊板。永絕根株。即儒門著作。嗣後惟仰宗

聖學。實能闡發聖賢儒先之正理者。方許刊刻。毋許私立名目。

各逞己說。疑誤後人。違者並作何嚴禁。庶學術端。人心正。移風易俗。亙古爲昭矣。

皇朝經世文編卷六十九目錄

禮政十六 正俗下

二氏論

跋藏經

濠瀨鄉記

廣戒殺牛文

食鰾羸說

放生說

文昌祠說

饒陽縣新建文昌閣記

書真西山文集後

天主教

改天主堂爲天后宮碑記

上慧方伯書

天主教論

西學 四庫全書提要

皇朝經世文編

卷六十九

目錄

蔣士銓

姚瑩

朱書

張爾岐

汪琬

余懋杞

陸燿

錢大昕

張海珊

趙翼

李衛

喬光烈

邱嘉穗

讀通典職官

論回民啓

傳聞少實

左氏春秋釋疑

原緯

伎術

駁陰陽家言

選擇正宗序

送董君序

原命

六壬大全四庫全書提要

遁甲演義四庫全書提要

太乙金鏡四庫全書提要

星歷考原四庫全書提要

協紀辨方書四庫全書提要

書漢志

沈大成

陸燿

紀昀

汪中

全祖望

陸燿

馮景

姚鼎

姜宸英

姜宸英

分野考

占驗

論占天

占法之多

天文圖識

張瓚昭

顧炎武

陸世儀

顧炎武

顧炎武

皇朝經世文編

卷六十九

目錄

皇朝經世文編卷六十九

禮政十六 正俗下

善化賀長齡耦庚輯

二氏論

蔣士銓

井田不能勝其養而惰遊者衆。學校不能勝其教而邪僻者生。於是二氏興焉。二氏者所以出全力爲天下國家分其教養於萬一者也有。餓夫於此向市人乞百錢。無有應者。乃歸於二氏。持募疏而請曰。寺觀莊嚴。善緣資福。而檀施填委焉。叩以二氏之旨。不知也。曰。吾免餓而已。有頑夫於此。臨以官司。加以刑戮。罔懼也。或語以地獄天堂苦樂之事。則頂禮持誦。願從懺悔。叩以二氏之旨。不知也。曰。吾苟免地獄而已。向使無二氏以收此什伯庸衆。將迫於饑寒。共爲盜賊。而凶逆姦宄之徒。遍山澤。掌獄訟者。竭蹶不能理。此二氏有消納惰游邪僻之功。且其說以勸善爲宗。無犯上作亂。褻瀆鬼怪之事。故歷世而不能滅。士之詭者。取孔孟之旨。學爲經偈。使聖人平正顯明之理。隱於繁複譎奧之詞。而變其面目。遂令庸耳俗目。驚疑散畏。若二氏之學。出於孔孟之上。何其愚也。佛之說曰。空曰。悟。即吾儒克復之旨也。但遏欲存理。其功切實。循序漸進。或利而行之。或勉強而行。之佛變其說曰。空。語較直截。而陷虛躐等者。便焉。或學而知之。或困而知之。佛變其說曰。悟。悟者。雖愚必明也。空者。雖柔必強也。豈真能別有宗門耶。然則無佛乎。曰。有之。是西夷之存理遏欲人也。其教人曰。空。空則無可欲也。曰。悟。悟則使其迷溺於私欲者。返而入於理境也。西方之人。未讀孔孟之書。迷昧者多。無學問啟其聰明。故使趺坐冥心。靜極生慧。卽困而知之者。故曰。法器。猶吾儒魯鈍者。一旦貫通。卽是讀書種子耳。今中國披緇者。大多匹夫市子。曹然罔有知覺。旣入空門。於圓寂中。漸覺心地明朗。卽所云。雖愚必明也。何足爲異。而詫爲

神奇乎。至其他恐嚇挾制附會猥誕諸說。皆其不肖門徒。借誇詐以誘人貨財者也。佛固不知也。或曰。佛死而知後世。生而記前身。豈庸人耶。曰。此卽吾所云存理遏欲人也。天理渾然。虛靈不昧。或能如是。史冊載古今知前身後世者亦多。豈皆佛耶。仙則何如。曰。此不待闢也。老莊之旨。亦止以達觀離俗。不牽世網爲宗。其養生吐納之教。亦止求卻病葆生耳。並無飛昇天上。步虛海外之說。或藉御風訪道爲寓言。秦皇漢武。遂耽迷溺。愚哉。佛曰示寂。仙曰尸解。其死一也。死而有靈。亦不過一聰明正直之神耳。吾儒死而爲神者。不可勝數。何必二氏。曰。然則聖帝明王。何以不滅其教。曰。其說以勸善爲旨。其力可以少佐國家教養之遺。故與之安焉。

跋藏經石甫文鈔

姚瑩

堯舜以前。至三皇之世。則又有包羲女媧神農以至黃帝顓頊高辛諸聖人矣。三皇以上。至天地開闢。吾不知其幾千萬年也。然最初有盤古氏之名矣。若無懷葛天諸君。未嘗不尙存于傳記也。彼昆嫫尸以前。豈獨無天地世數乎。則何必無華光以下之九百九十八人哉。儒者不談荒遠。故孔子刪書自堯舜始。非謂堯舜以前無聖人也。若庖犧神農黃帝。則見于繫辭矣。釋氏既不厭爲荒渺之談。其有傳記與否。吾不得而知。固不可以吾儒之不傳。謂彼不當傳也。儒者推世運之數。如春秋元命苞言。天地開闢至魯哀公獲麟之歲。凡三百二十六萬七千年。命歷敍云。二百六十七萬六千年。分爲十紀。易乾鑿度云。十紀合二百七十六萬年。每紀二十七萬六千年。列子楊朱云。伏羲至今三十餘萬歲。帝王世紀云。自天地開闢人皇以來。迄魏咸熙二年。凡二百七十二代。積二百七十六萬七千四百五十五年。所說不同。大約不甚相遠也。世儒以其經書私記而不信。若漢律歷志云。上元至伐桀之歲。十四萬一千四百八十年。則見于正史矣。而邵子皇極經世。斷以天地之始終。止十二萬

八千年則出于大儒矣。夫吾儒之云世者。卽彼教之所云劫耳。彼所云成住壞空。轉輪增減者。亦何必不猶吾儒之元會運世章部紀元者乎。其人依然有死有生。有少有老。過去者猶吾之謂既往耳。現在者猶吾之謂今日耳。未來者猶吾之謂後世耳。中國有孔子著書講學。服其教者。不知幾千萬億也。彼國有釋迦說法勸世。服其教者。又何必不幾千萬億乎。世以爲怪而妄之者。是不辯其理之是非。惟其事之有無也。如實有其事。則將從之乎。吾以爲怪而妄之。不若不怪而聽之也。惟吾不以爲怪。則雖有其事。莫之惑矣。雖然有說焉。夫亂臣賊子。奸兇淫惡。暴虐貪殘者。此儒者之所惡也。聖人立法。思以化之而已。釋氏者。亦將以化夫此輩者也。彼西方者。無禮樂詩書之教。道德仁義之意。惟以殺奪爲事。強凌弱。衆暴寡。兇淫殘忍。不可勝言矣。自釋氏之徒出。以其地獄因果三生之說。教之勸化。疑愚摧滅魔怪。于是西方之人。有所悔懼。此其爲功于彼。甚大與孔子之救中國一也。中國自三代而下。先聖之道。或存或亡。其大經大法。所以維繫乎綱常名教者。徒以使人知善善惡惡。有所勸戒而已。若仁義道德之微。身心性命之奧。非聰明睿知。不足以知之。不能責諸愚夫婦也。去古逾遠。風俗人心。日壞。傲狠頑淫。爭鬪殺中國之去蠻夷。幾何矣。又濟之以巧詐深文。博學強辯。三綱五常之說。皆習聞而厭聽之。于此有人焉。獨以其地獄因果之說。進言之。鑿鑿怵目洞心。使兇淫殘狠之人。皆回心而聽命。當斯時也。爲吾儒者。方深憂之。不暇乃必以其人非儒。力破其說。而爭驅逐之乎。世有好醫者。黃帝岐伯之書。神農本草之經。少而研習。究古方不遺餘力。已而室中人病。投以劑不效。有粥奇方者。過室人就試之。一服而愈。人皆往慶之。此醫獨大怒。以爲非古方。不自己出也。亦可謂迂矣。世之攻二氏者。何以異此。然則二氏不可攻乎。曰。曷爲其不可攻也。彼黃冠羽衣。燒鍊鉛汞。以求飛昇。金闕瓊樓。妄撰奇異。以眩耳目。禹步呪水。造作符

錄以爲妖邪者。老氏之罪人也。造塔建寺。刺臂寫經。靡費金帛。妄希福利。口語機鋒。高座說法。誑惑士女。陰爲姦利。遺棄骨肉。蔑絕天倫。一切言空。不行實事。若此者。亦釋氏之罪人也。

游瀨鄉記

朱書

古苦縣瀨鄉。即今河南歸德府鹿邑縣境。太清故宮在焉。祠老子也。老子實生于此云。予讀史見唐元宗宋真宗時。祀老子極侈。祥雲甘露降太清宮者。時見書。甚且得天書。頒示中外。恢奇怪迂。不可究詰。恨未能一至瀨鄉。覽其宮闕廟祀之勝。乙亥八月初吉之關中。道誤出空州。西四十里有村。村東南穹碑高十許尺。亟下馬觀其額曰。大宋重修太清宮之碑。文磨滅不可識。問村人。即苦縣瀨鄉也。碑北二百餘步。有老子廟甚卑隘。廟前碑碣四五。金明昌間。亳州州正胡筠記。猶完好。謂老子生殷武丁二年。後與秦獻公論周秦分合曰。太史儋。儋即老子也。子孫數世官于朝。餘碑刻唐追尊帝號制詔。歷代御製老子讚。又刻道德經于石。予觀望久之。度舊制宏鉅。占地數百畝。爲前後兩宮。今皆禾黍矣。嘗考太清宮之祀。始盛于唐。再盛于宋。金元仍之。代有增飾。蓋千年矣。小明王韓林兒撒毀荒廢。迄今不復。夫譜學莫盛于唐。而國姓無定論。玄宗祖老子。能免遙遙華胄之譏邪。趙氏興睢汴間。去老子居甚近。其崇祀固宜。然真宗所爲。則已誣矣。二君者。好恢奇怪迂。故其類應焉。豈老子真見靈異哉。何昔甚顯赫。而久寂然于今也。傳曰。妖由人興。傳土刻木肖人形。跪拜日禱之。久則能禍福其民。以自饗其祭。有卓然不惑者。毀去之蔑如也。如此者衆矣。山東濟南府西南七十餘里。有山曰五峰。巖幽木森。鄉人奔走相望曰。老子生處也。彼非老子生處。而祀之勤。此老子生處。而一敗不復振。其興其廢。殆有時與抑。凡事固樂其假。不必問其真。老子之靈。亦姑移于彼與。明太祖嚴厲威刑。以懲不恪。及讀道德經。民不畏。

死○奈○何○以○死○懼○之○惘○然○而○止○盡○除○五○刑○以○外○法○嗚○呼○仁○者○贈○人○以○言○雖○人○與○骨○俱○朽○而○天○下○尚○受○其○賜○宜○其○廟○祀○之○崇○也○予○無○意○中○得○至○瀨○鄉○甚○喜○又○感○太○清○宮○荒○廢○益○信○瀆○祀○無○益○故○記○之○以○告○世○之○人○祀○而○無○祈○可○也○

廣戒殺牛文

張爾岐

自習俗恬殺。仁人君子。未嘗不以殺爲首戒。而近歲以來。獨重殺牛。上自朝廷。縉紳學士。下至閭巷細民。無不知殺牛之爲大戾者。或著爲文章。編爲頌偈。或刻冊流布。或單紙粘壁。不下十餘種。予每遇而讀之。未嘗不嘆其惻隱之至切。而又未嘗不惜其用心之狹。與立言之不備也。昔齊王不忍一牛。孟子以爲是心足王。予以爲當今之世。而人人推其戒殺牛之心。君可以爲堯舜。臣可以爲皋夔稷契。布衣韋帶。亦可以爲顏曾思孟。而不敢也。戒殺牛之心。何心也。不忍之心也。不忍於牛。而忍於人者。世必無此人。乃不忍於牛。則真不殺牛。真相戒以不殺牛。不忍於人。則未必真不殺人。未必相戒以真不殺人者。何也。殺牛之慘。人見之人能言之。殺人之慘。人未必見之人。又未必敢言之也。殺牛之慘。戰懼迫蹙。血肉淋漓而已。殺人之慘。則有戰懼而不暇迫蹙。而無地。血肉淋漓。充滿世間。而莫測其際者。何也。殺牛者。刀砧而已。殺人者。不止一刀砧也。邵子曰。殺人之多。不必以刃。謂天下之人。無生路可移也。又況以刃多殺天下之人乎。使天下之人。無生路可移。相率委溝壑而死。卽爲殺人矣。所謂生路者。衣食也。安樂也。義理也。催科急而衣食之路絕矣。刑禁苛而樂生之心亡矣。盜賊熾而使人不敢詰盜。風俗偷而日迫人於偷義理之路絕矣。三者之路絕。死於飢寒者有之。死於桎梏冤濫者有之。死於刼掠困辱無聊者。又有之。其幸而存者。相率而陷於苟且之途。爲禽獸之歸者。又有之。沴氣所結。澆風所煽。喪亂凶災。相尋狎至。而人之能生者。有幾乎。夫人之與人。肢體色貌同也。血氣心知同也。好惡

聰明又無不同也。相生相養則爲倫常。相滋相嬪則爲世宙。其所翊戴則爲君父之尊。公卿之貴。其所供給則爲玉食之奉。祿予之需。其視牛之墾地服箱爲功於人。又甚相倍也。嗚呼。人與牛有間矣。牛之見殺則人憐之。人之見殺而人不憐。何也。嘗推其故矣。人之殺牛。利牛之有而不卹其死也。人之殺人。得非亦利其有而不暇卹其死乎。人殺牛而人戒之。有二氏因果報應之說以惕之也。人殺人而不知戒。得無因果報應之說不爲殺人設乎。抑殺人不以刃者之罪。異於以刃乎。人曰殺牛則鬼神察之。人曰殺人上天獨不鑒之乎。吾願今之人推不忍於牛之心而仁。不可勝用也。推相戒勿殺牛之心而畏威避禍之心。亦不可勝用也。

食鰾羸說

汪琬

滋陽署中。嘗一日食鰾而美。語予曰。此滋陽人所不知食者。吾得之甚賤。予聞之。輒爲愀然。自是不忍復下箸。又一日設有田羸。語予如前。予聞之。愈用愀然。因語之曰。鷄鶩羊豕之畜。賴人之養而後生者也。故人得之以爲養。彼無憾也。然且見其生。不忍見其死。聞其聲。不忍食其肉。其所以處之者如此。彼鰾與羸。不待人以爲養。而我自爲取之。以爲養。彼不害人而人害之。人實不仁。物何有焉。且夫彼生南方。我不取而食之。人皆得取而食之。則彼固自分爲刀俎中物而已久矣。夫其無生之心也。今則不然。我不取而食之。則人雖欲取而食之。亦不知所以食之。自我取而食之。於是人人皆知所以食之。而殺之端開自我矣。夫人之官於斯。暫也。而其食鰾羸於斯。亦暫也。而我奈何以暫時之口腹。至開無窮之殺機。由是而二物無得免者矣。悲哉。何鰾與羸之不幸也。昔程明道先生爲上元主簿。初至。見民有持竿黏飛鳥。取其竿折之。教之使勿爲。自是邑之人無有敢畜禽鳥者。古人仁及物類。蓋如此。夫不仁之事。民或爲之。尙當教之使勿爲。況民所不爲。而我導之使爲。其又何以

禁端

放生說

余懋杞

放生。浮屠法也。其說較博。施濟衆爲尤難。儒者所弗道。或曰。天生萬物。以資人用。放而不殺。非生物意。或曰。放生者少。殺生者多。一人生之。而百人殺之。放何益乎。或曰。放生不如戒殺。家居奉親。祭祀賓客。皆不免於殺。焉知所放之物。不再登於庖。故放不如戒。嗟乎。孰是數說。而放生之念。始永息矣。近世所用浮屠法。十室而九。士大夫未嘗諱言。獨至放生。而斥之。且所難乎博施濟衆者。力不及耳。非義不可也。施濟卽不能博衆。甯不愈於一無所施。一無所濟者乎。天之生物。誠以資用。然不聞夫天道好生。與人情未必事事皆出天意。獨殺生必欲奉天。與放少而殺多。非放生者之咎也。若相效而起。焉知不化放多而殺少。與萬不獲已。而出於殺。自祭祀賓客。奉親數者之外。皆可以放生。皆可以不殺生。人人皆可不殺生而放生。則是戒者止免一己之殺。而放者且免他人之殺。所得孰多。與吾謂人人有放生之心。有放生之力。而拘泥於前數說。則放生之心。變而爲殺生之心。放生之力。變而爲殺生之力。所爭毫釐。而相去已千里。夫物之貪生而畏死。猶夫人也。刀砧在前。湯鑊在後。呼號乞命。而莫之顧。血肉痛楚。而莫之憐。設有人焉。惻然心動。從而放之。何異囹圄之中。忽聞大赦。垂死之症。忽遇良醫。其踴躍狂喜。不啻超凡而入聖。卽朋友眷屬。亦無不爲之額手稱快。相賀更生也。夫大罪而奉赦。死疾而復起。非能保其永不死也。特以萬無生理之時。而忽然可以免死。其得生之樂。自有異乎尋常者。人能常體此意。以放生。則放生之心。勃然起矣。近世言放生者。率盛稱果報。覺世之意。良深。而有不信果報者。予惟卽以人情。破其習見。動其惻隱之良心。人卽不至於犯法而疾痛。卒能自保也。吾愛吾生。卽以愛物之生。恕也。卽

仁也。出而治民。爲廉靜慈惠之吏。退而家居。爲恭儉忠厚之士。不于此乎徵之哉。

文昌祠說

陸燿

文昌之祀。儒者不取。而爲之說者。其別有二。一謂文昌。天神也。天官書。斗魁戴匡六星。一上將。二次將。三貴相。四司命。五司中。六司祿。大宗伯以饗燎祀。司中。司命。祭法。王爲羣姓立七祀。諸侯五祀。其一曰司命。屈原九歌。又有少司命。大司命者。是也。一謂文昌。人鬼也。在周爲張仲。在漢爲張良。在晉爲涼王呂光。五代爲蜀主孟昶。姚秦之世。又爲越嶲人張惡子。立廟梓潼嶺。唐明皇西狩。追封左丞。僖宗入蜀。封順濟王。宋咸平改封英顯者。是也。二說皆出於道士家。元世袁清容桷始載於符臺集。文昌之祠。遂徧天下。尊之曰帝君。甚而闢入學宮焉。士稍讀書明理。皆灼然知其非禮。往往因爲碑記之文。而昌言排之。至朱檢討竹垞。且爲諧辭以寓譏。竊謂古之祀文昌者。司中。司命。而今之號爲帝君者。蓋司祿也。世之享厚祿者。不皆善文之人。則司祿亦無事於文。才者不必祿。祿者不必其才。帝君進退之權。不已重乎。近人又因文昌之社。而有惜字之會。推其所以惜字之故。仍不出媚神以求富貴。則其所宜深惜。又有在字外者。毘陵相國劉文定公言。掉弄楮墨。詐欺官師。纂輯淫詞。狎侮經傳。是敗壞文字之大原。雖綿襲弄藏。其戾滋甚。故吾謂祀文昌。不若惜字紙。惜字紙。不若慎筆墨。使文昌爲天神耶。大夫以下。不敢妄干。爲人鬼耶。非其子孫。理不歆享。其祀之而不效也。固宜抑求名干進之徒。毋乃實有所闕。不能自慎于文字之間。而非鬼神之不靈與。余足跡所至。往往有以文昌惜字之說。屬爲序記者。旣已槩謝弗應。而復著此文。以爲將來塞請之地。明理君子。其必有以鑒之。

饒陽縣知縣王君儀廷始莅事之歲。卽以興育人材爲務。召諸生之肄於學者。課其文藝而禮之。或言文廟之左。故有文昌祠。曩時嘗加修葺。邑中士大夫多有登科第者。頃歲祠已傾圯。科第亦不振。訪之形家。僉云當建於巽隅。王君於是捐俸錢爲之倡。諸紳士欣然繼之。卜地。剏立新閣。金木搏埴之工。子來趨事。市月而告成。遣一介走京師。請予文紀其歲月。謹按天官書。斗魁戴匡六星。曰文昌宮。說者以爲天之六府也。梓潼之神顯於晉。盛於唐宋。道家謂上帝命神掌文昌府事。及人間祿籍。元延祐初。加封輔元開化文昌司神帝君。名其祠曰右文成化。而其時始設科目。取士。士大夫因謂科目之柄。實文昌司之。而天下學校。多立文昌祠矣。夫科目之設。聚數千萬人之精神。而決中否於一二人之心目。雖長於鑑別。豈能無毫髮之爽。謂必有神焉以司之。似矣。雖然。韓子有言。其用功深者。其收名也遠。士誠讀孔孟之書。修程朱之行。而學韓歐之文。能自樹立。不因循神。未有不福之者。若夫束書不觀。游談無根。徒以揣摩勦襲爲功。而僥倖以祈神之我佑。則非予之所知也。今之仕者。簿書趨走。汲汲若不遑終日。至有關於文風士氣者。則以爲迂闊而莫爲。王君獨能知所本務。而邑之人。咸能鼓舞自勵。庶幾知實學之宜敦。而不囿於流俗。異日英才輩出。必有如劉獻之之通經。李明遠父子之文學者。豈僅區區科第之榮於一時已哉。王君名鳳文。山東諸城縣人。乾隆己卯舉人。記之者嘉定錢大昕也。

書眞西山文集後

張海珊

西山先生在朱子後。於諸儒稱最純。乃其所爲祈禳。追薦十王。普度之辭。時或雜於異端鄙俚之談。抑又何也。蓋自三代以來。人心不正。而後鬼神之說舛。而後釋老之教興。遂使國家之政刑。不足爲勸懲。相率而聽命於巫祝之途。奔走崇禮。如恐不及。朝廷復爲之設官縻祿。亦若資其輔運翊教之爲者。幽明莫別。民神雜糅。至於

莫可究詰。嗚呼。王者所以辨民惑而一民志者。其必首於此矣。嘗考明史。洪武三年。定諸神封爵。歷代忠臣烈士。悉依初封。革去後世溢美之稱。宏治初。亦曾以禮臣周洪謨言。存東嶽真武城隍諸祀。餘如釋迦三清梓潼等。及一切人鬼之僭稱諸帝諸天者。與夫靈官祖師真人之屬。悉行罷去。而正一真人封襲。迄明之世。終未曾革。今吳俗最稱信巫尙鬼。士大夫家。奉斗扶乩。持經禮懺。曉夜誦恬。不知怪正學之所以不明。世教之所以日趨於敝也。非此故歟。先生集中。又有書慈湖行述一篇。其述慈湖語曰。希元有志於學。顧未能忘富貴利達。何也。某恍然不知所謂。曰。子嘗以命訊日者。故知之。夫必去是心而後。可以語道。今觀所載青詞。亦多爲民請命之語。然若生辰建醮祈嗣諸篇。大抵可已而不已者。得非慈湖先生之所謂當去者歟。愚謂刊先生集。宜去此數卷。庶不貽後學之疑誤云。

天主教

趙翼

意大利亞國。在大西洋中。萬曆中。其國人利瑪竇至京師。爲萬國全圖。言天下有大洲五。第一曰亞細亞洲。凡百餘國。而中國居其一。第二曰歐羅巴洲。凡七十餘國。而意大利亞居其一。第三曰利未亞洲。亦百餘國。第四曰亞墨利加洲。第五曰墨瓦蠟泥洲。而域中大地盡矣。大抵歐羅巴諸國。悉奉天主教。天主耶穌生於女德亞。卽古大秦國也。其國在亞細亞洲之中。西行教于歐羅巴。其始生在漢哀帝元壽二年庚申。閱一千五百八十年。至萬曆九年。利瑪竇始泛海九萬里。抵廣州之香山澳。其教漸行。二十九年入京師。以方物獻。并貢天主及天主母圖。禮部以會典不載。大西洋名目駁之。帝嘉其遠來。假館授餐。公卿以下重其人。咸與交接。利瑪竇安之。遂畱居不去。三十八年卒。其年以厯官推算日食多謬。五官正周子愚言。大西洋人。龐迪我熊三拔等。深

明歷法。其書有中國所不及者。當令採擇。遂令廸我等同測驗。自利瑪竇來後。其從來者益衆。有王豐肅陽瑪諸等居南京。以其教倡行。官民多從之。禮部郎中徐如珂惡之。奏請逐回。四十六年。廸我等奏。臣與利瑪竇等泛海九萬里。觀光上國。臣等焚修行道。尊奉天主。豈有邪謀。敢墮惡業。乞賜寬假。帝亦不報。而其居中國如故。崇禎時。歷法益舛。禮部尙書徐光啟請令其徒羅雅名湯若望等。以其國新法相參較。書成。卽以崇禎元年戊辰。歷爲歷元。其法視大統歷爲密焉。其人東來者。大都聰明特達之士。意專行教。不求祿利。所著書多華人所未道。故一時好異者咸尙之。其徒又有龍華民畢方濟。艾如略。鄧玉函諸人。皆歐羅巴國之人也。統而論之。天下大教。四孔教。佛教。回教。天主教也。皆生于亞細亞洲。而佛教最廣。亞細亞洲內。如前後藏。準噶爾。喀爾喀。蒙古等部。悉奉佛教。中國亦佛教盛行。亞細亞洲外。如西洋之古里國。錫蘭國。榜葛刺國。沼納朴兒國。南洋之白葛達國。占城國。賓童龍國。暹羅國。眞臘國。東洋之日本國。琉球國。皆奉佛教。俱見明史外國傳又增迦刺國。馬八兒國。俱有佛鉢舍利。見元史亦黑迷失傳其餘海外諸番。則皆奉天主教矣。回教。亞細亞洲內。惟烏什。葉爾羌。喀什噶爾。和闐。郭爾巴達克山。控噶爾克。食米爾。退木爾沙等國奉之。見樺圖氏異域瑣談外洋則祖法兒國。阿丹國。忽魯謨斯諸國奉之。亦見明史外國傳孔教。僅中國之地。南至交趾。東至琉球。日本。朝鮮而已。是佛教所及最廣。天主教次之。孔教回教。又次之。孔子集大成立人。極凡三綱五常之道。無不該備。乃其教反不如佛教。天主教所及之廣。蓋精者。惟中州清淑之區。始能行習。麤者。則殊俗異性。皆得而範圍之。故教之所被。尤遠也。試觀古帝王所制禮樂刑政。亦只就倫常大端。導之禁之。至于儒者所言。身心性命之學。原不以概責之庸衆。然則天道之包舉無遺。固在人人共見之。麤迹而不必深求也哉。

改天主堂爲天后宮碑記

李 衛

自明季萬歷間。大西洋利瑪竇入中國。造爲天主之名。而其教遂蔓延於愚夫愚婦之口。其徒之入中國者。遂大興土木。營建居室。於通都大邑之中。我朝定鼎以來。

爲說不經。然皆具心思知識。未必不可教導。居之京師。使沐浴

聖祖仁皇帝念其人生長海外。遠來就化。雖

國中之人。咸知天經地義之正。此覆載深仁。不遺一物之義也。豈知荒誕狂悖之見。固結而不可解。我

皇

上御極之初。洞燭其奸。黜其人。皆歸南澳。不得盤踞內地。而直省之所爲天主堂者。以次而改。顧其制皆崇隆

巍煥。非編戶之所可居。空之又日就傾圯。去荒誕狂悖之教。而移以奉有功德於蒼生之明神。不勞力而功成。

不煩費而事集。此余今日改武林天主堂爲天后宮之舉也。雖然。自利瑪竇之入中國。迄今幾二百年。浸淫沉

溺。惑其教者。未必一旦豁然有悟。即悟矣。或以爲不妨存而不論。以見天地之大。無所不有。是其得罪於天而

爲害於人心風俗者。卒未大白於天下也。夫不申其罪。無以服附和之心。不誅其心。無以破奸詭之膽。夫教稱

天主。是風雲雷雨陰陽寒暑。彼皆得而主持之也。不知未有天主之前。將竟無有陰陽寒暑風雲雷雨乎。抑別

有主持之者。俟天主出而授之柄乎。此其謬一也。入其教者。必先將本人祖宗父母神牌。送與燬棄。以示歸教

之誠。不知天主生於空桑乎。抑亦由祖宗父母而生也。彼縱生於空桑。亦不得率天下之人而盡棄其水源本

本之誼。況人之所以敬天奉天者。以天實能生人生物耳。今以生我之父母祖宗而棄絕之。尙何取於生人生

物之天而敬之奉之。此其謬二也。棄絕父母祖宗者。欲專其敬於天主也。然聞西洋之俗。亦有君臣有兄弟朋

友。且生生而不絕。則何不盡舉而廢之。而所以事天主者尤專且篤。而獨父母祖宗棄若敝屣。此其謬三也。西

洋之教。一技一能。務窮思力。索精其藝而後止。設所得止。及於半而死。則舉而授之其子。脫其子猶有未就。則復舉而授之其孫。或一傳。或三四傳。其藝始精。則羣然推而奉之。以爲此可以行教之人矣。今之入中國者。悉此類也。夫一技一能。原無當於生人日用之重。至於奇技淫巧。尤爲王法所不容。今既不知有祖宗父母。則爲其祖宗父母者。當亦不復以子孫視之。獨至奇技淫巧之事。父忽念其爲子。而不啻箕裘之授。子忽念其爲父。而不啻堂構之承。此其謬四也。藝既精矣。遂可出而設教行道矣。夫既祖宗父母之盡棄。其他漠不相識之人。復何關欣戚。而必窮數世之精力。以利他人之用。此其謬五也。然此雖足爲人心風俗之害。而弊止及於惑其教之人。其罪猶小。若其居心之險。則尤有大不可問者。西洋去中國數千萬里而遙。非經歲不得達。又有大海風濤之險。去故鄉離妻子。跋涉而來。以人情論。必有所利而爲之。故攜帶土物。造作器用。其誑中國之金錢。誠不可數計。乃聞入其教者。必有所資給。人有定數。歲有定額。勞心焦思。取中國之財。而仍給之中國之人。圖利者。恐不若是之拙也。或云每年紅毛船到。必廣載其國中之金錢。以濟其在中國行教之人。或又云。彼來中國者。皆善黃白之術。以彼國之金錢。而用之中國。夫以此數人之行教。而國中居守之人。肯傾資以佐其用。則其所圖者。非利也。彼既以天主之教惑人。而復借黃白之術。以要結人心。是其設心。殆有在矣。或又爲之說曰。彼其志欲行教耳。好名之人。能讓千乘之國。何難去故鄉離妻子。蹈不測之大海。以博後世之名。夫好名之人。或有捨其身以徇人者。然一人好名。何爲盡一國之人。亦皆好名。而傾貲以佐之也。且絡繹而來。其居天主堂者。所在而有。抑何好名者之多也。此蓋非無所爲而爲之者。一見其技於噶爾巴矣。再見其技於呂宋矣。又幾肆其技於日本矣。爲行教計耶。抑不爲行教計耶。且愚夫愚婦。未有不以禍福動其心者。今日本於海口收港登

陸之處鑄銅爲天主跪像。抵其國者不蹈天主像。則罪至不赦。夫既爲天之主。而受海外一國如此蹂踐毀蔑。卒亦無如之何。其不能禍福人明矣。所精者儀器。而璿璣玉衡見之唐虞矣。所重者日表。而指南車周公曾爲之矣。所奇者自鳴鐘。銅壺滴漏。而漢時蚤有之矣。所駭人者機巧。而木牛流馬。諸葛武侯已行之。鬼工之奇。五代時亦有之。至今尙有流傳之者。是其說不經。其所製造。亦中國之所素有。其爲術又不能禍福人。吾不知何爲而人之惑之也。西洋人之居武林者。

聖祖仁皇帝曾有白金二百兩之賜。此不過念其遠來而撫卹之。彼遂建堂於此。而顏其額曰勅建。夫曰勅建。必奉

特旨建造。今以曾受金。遂冒竊勅建之名。內外臣工。

受白金之賜者多矣。以之築室。遂可稱賜第乎。干國憲而冒王章。莫此爲甚。他復何可勝道耶。荒誕狂悖者。宜去。則有功德於民者。宜祠也。冒竊勅建之名者。宜毀。則列在祀典者。宜增也。天后之神。姓氏顛末。見於記載者。雖亦未可盡信。然我朝以來。海外諸國。獻琛受朔者。重譯而至。魚鹽商賈。出入於驚濤駭浪之中。計日而至。刻期而還。如行江河港汊間。而天后之神。實司其職。神之靈應。呼吸可通。德功之及民。何其盛哉。誕罔不經者。去而崇德報功之典興。毀其居室之違制者。改爲祠宇。撤其像塑之詭秘者。設以莊嚴。夫而後武林之人。目不見天主之居。耳不聞天主之名。異端邪說。久且漸熄。其有關於風化。豈淺鮮哉。

上慧方伯書

喬光烈

回民本西域種族。雜入中國。散居秦地。雖沐王化。特性與人殊。其飲食衣冠婚姻時節。若所奉神祇。一守其故俗。尤善奸利。敢於爲惡。縱官府得治之。然急則易訐。而少弛又易恣。其在渭南者。具有田廬。或託業廩市。其與土著之民。情睽視異。兩不相下。欲遣去之。勢所不能。任而處之。又切隱患。往者待之。等於羈縻。未嘗思所

以變而化之之術。嘗觀古人守交州日南。皆蠻夷地。爲設學興教。以柔馴之。獷野夙成者。咸知向學。久皆順義。夫回民雖驚黠。亦猶人耳。今年七月。請於大中丞。爲回民設學館七處。招其子弟。捐給膏火。欲使聞聖人之教。知詩書之旨。悟本俗之非。慕華風之美。竊謂列縣回民多有。以此推行之。啓其顓蒙。誘其知覺。奇邪驚戾。一旦更易。皆吾良民。然此不可驟期。必需以歲月漸臻成事。所謂有徐以變化之人者。此也。

天主教論

邱嘉穗

三代而上。異端皆出於真。三代而下。異端皆出於僞。出於真者。每執其實見之差而誤人。出於僞者。又反陰竊前人之緒餘而陽排之。以欺罔天下。雖其爲教。亦各以意見相抗。而究其蔽陷離窮之心。以定其罪之差等。則真異端之稱霸於前。猶溺於氣質之偏。而不自知。而僞異端之篡統於後。乃不勝其矯誣之私。而所謂小人無忌憚之尤者也。嘗觀衰周以來。自楊朱墨翟爲孟子所距外。復有老聃莊周列禦寇之徒。紛紛以其說爭鳴於世。皆所謂執其實見之差而誤人。非其本心之不然。而謬爲大言以欺世而盜名者。獨釋氏之書。東漢時始入中國。其說日新月盛。延蔓以至於今而不絕。自是以來。道家者流。尤而效之。一切煉養服食經懺符籙之說。皆假而託之。老子雖鄙俚靈淺。不逮釋氏遠甚。而其亂人國家者。猶有如張角孫恩柳泌趙歸真林靈素之徒出焉。況近日泰西天主教。又踵釋道之故智。撰造其書。誑罔中國。而忍不一言以杜之乎。今亦無論其他。而姑舉其一二立教之大旨。皆竊于釋氏老莊者而言之。老子曰。有物混成。先天地生。寂兮寥兮。獨立而不改。周行而不殆。可以爲天下母。吾不知其名字之曰道。強爲之名曰大。釋氏偈曰。有物先天地。無形本寂寥。能爲萬象主。不逐四時凋。其所恃爲修淨土以超三界者。實本諸此。而天主教亦且陰祖其言而爲之說曰。天主者。生天

生地生神。生人。生萬物。一大靈明之主也。但天主之所重者人而已。故爲之生天以覆之。生地以載之。生神以護之。生萬物以養之。因詭託天主。以漢哀帝元壽二年庚申降生其國。蓋雖分門別戶。而大意互相倣效。已如此。老子曰。谷神不死。莊子曰。不亡者存。釋氏因從而爲之說曰。人死而精靈不可滅。上界爲天堂。以處善神。下界爲地獄。以處惡鬼。中界人物。皆以其因果緣業。而輪迴升降之。惟修佛法而得其真者。則可免於輪迴之苦。而超三界得淨土焉。而天主教則謂物死而精靈已滅。本無輪迴。人死而精靈不滅。乃有輪迴。天主常視其生前善惡。而賞之以天堂。罰之以地獄。蓋以其私意小智。稍刪釋氏之半。而乃襲其因果緣業。天堂地獄之說。以號召天下者。又如此。而彼方且居之不疑。反曉曉焉力闢釋氏諸誕妄。若將以是而自附於吾儒之所謂太極上帝鬼神云者。而究其受誤之由。類皆知有氣之靈幻。而不知有理之虛實。知理之無爲而不畏。而不知氣之有覺者。終無久聚而不復散之理。既不可與儒者同年而語矣。及考其歸。乃又與釋氏無以異。亦但以識神不滅。生死事大。聽命於土木偶人。使人逐逐於大齋小齋。日事禱祠。以求身後之福利。而漠然不復知有民義之可務。雖陽排釋氏。而其篡竊之跡。反有欲蓋而彌彰者。是不但同浴而譏裸裎。而又有盜憎主人之情狀也。宋人有僞作子書以自售其私說者。而近世媒利之夫。假爲古器古字以眩俗者。尤衆。皆三代而下異端之心跡也。而其矯誣殆有甚焉。然則楊墨老聃莊列者。孔孟之罪人。而其情猶有可矜者也。道家天主教者。又老聃莊列之罪人。而其篡竊之心。固王法之所必誅。而不以赦者也。抑又有大可慮者。今聞京師中。既許立天主堂。而直省郡邑。亦皆所在創造。聞其國主於登州海上。歲齎金銀以百萬數。津遣其徒。散布州府。號爲神父。三歲一交代。每以數金煽誘人士爲弟子。登名於冊。四季命題勸課。而一衣一食。皆自給辦。不以累人。竊恐數十年後。

黨與日衆。乘隙而動。其患將有不可測者。明季徐如珂爲南祠曹郎。時有泰西王豐肅者。倡其教於金陵。如珂曰。此漢之米賊。唐之末尼也。宜亟屏之。豐肅又自誇其風土物力。遠出中華上。如珂卽以紙筆畀其徒兩人。隔別雜書。竟舛誤不相符。一時士大夫從其教者。皆曰。噤無以應。而放黜之議始定。此其識慮之深遠。實與晉之江統郭欽齊驅。亦今日留心世道者。所宜鑒觀而取法云。

西學四庫全書提要

西學凡一卷。附錄唐大秦寺碑一篇。

兩江總督
採進本

明西洋人艾儒略撰。儒略有職方外紀已著錄。是書成於天啓

癸亥。天學初函之第一種也。所述皆其國建學育才之法。凡分六科。所謂勒鐸理加者。文科也。斐錄所費亞者。理科也。默第濟納者。醫科也。勒義斯者。法科也。加諾搦斯者。教科也。陡祿日亞者。道科也。其教授各有次第。大抵從文入理。而理爲之綱。文科如中國之小學。理科則如中國之大學。醫科法科教科者。皆其事業。道科則在彼法中。所謂盡性致命之極也。其致力亦以格物窮理爲本。以明體達用爲功。與儒學次序略似。特所格之物。皆器數之末。而所窮之理。又支離神怪而不可詰。是所以爲異學耳。末附唐碑一篇。明其教之久入中國。碑稱貞觀十二年。大秦國阿羅本。遠將經像來獻上京。卽於義甯坊敕造大秦寺一所。度僧二十一人云云。考西谿叢語。載唐貞觀五年。有傳法穆護。何祿將祆教詣闕聞奏。敕令長安崇化坊立祆寺。號大秦寺。又名波斯寺。至天寶四年七月。敕波斯經教。出自大秦。傳習而來。久行中國。爰初建寺。因以爲名。將以示人。必循其本。其兩京波斯寺。並宜改爲大秦寺。天下諸州郡有者。準此冊府元龜。載開元七年。吐火羅國王上表。獻解天文人。大慕闍智慧幽深。問無不知。伏乞天恩。喚取問諸教法。知其人。有如此之藝能。請置一法堂。依本教供養。段成式西

陽雜俎。載孝億國界三千餘里。舉俗事祆。不識佛法。有祆祠三千餘所。又載德建國烏濟河中有火祆祠。相傳其神本自波斯國。乘神通來。因立祆祠。祠內無像。於大屋下置小廬舍。向西人向東禮神。有一銅馬。國人言自天而下。據此數說。則西洋人卽所謂波斯天主。卽所謂祆神。中國具有紀載。不但有此碑可証。又杜預注左傳。次睢之社。曰。睢受汴東經陳留梁譙彭城入泗。此水次有祆神。皆社祠之。顧野王玉篇。亦有祆字。音呵憐切。註爲祆神。徐鉉據以增入說文。宋敏求東京記。載甯遠坊有祆神廟。註曰。四夷朝貢圖云。康國有神名祆。畢國有火祆祠。或曰石勒時立此。是祆教其來已久。亦不始於唐。岳珂程史。記番禺海獠。其最豪者蒲姓。號白番人。本占城之貴人。留中國以通往來之貨。屋室侈靡。踰制。性尙鬼而好潔。平居終日。相與膜拜祈福。有堂焉以祀。如中國之佛。而實無像設。稱謂警牙。亦莫能曉。竟不知爲何神。有碑高袤數丈。上皆刻異書如篆籀。是爲像主。拜者皆嚮之。是祆教至宋之末年。尙由賈舶達廣州。而利瑪竇之初來。乃詫爲亙古未睹。艾儒略作此書。旣援唐碑以自證。則其爲祆教。更無疑義。乃無一人援古事以挾其源流。遂使蔓延於海內。蓋萬歷以來。士大夫大抵講心學。刻語錄。卽盡一生之能事。故不能徵實考古。以遏邪說之流行也。

又辨學遺牘一卷。二十五言一卷。天主實義一卷。畸人十篇一卷。交友論一卷。皆明西洋人利瑪竇撰。七克一卷。明西洋人龐迪我撰。按歐羅巴人天文推算之密。工匠製作之巧。實逾前古。其議論夸詐迂怪。亦爲異端之尤。國朝節取其技能。而禁傳其學術。具有深意。其書本不足登冊府之編。然如實有詮之類。明史藝文志中已列其名。削而不論。轉慮惑誣。故著于錄。而闢斥之。又明史載其書于道家。今考所言。兼剽三教之理。而又舉三教全排之。變幻支離。莫可究詰。眞雜學也。存其目于雜家焉。

讀通典職官

沈大成

余讀杜氏通典職官而曉然於西教之誕妄矣。其入中國也。唐高祖時已然。不自明之末造也。而徐光啟之徒。未嘗讀書。以爲創見。寡聞從而尊奉之。甚矣其惑也。今攷職官之視流內。視正五品薩寶。視從七品薩寶。府祔正杜氏之注曰。祔。呼煙反。祔者。西域國天神。佛經所謂摩醯首羅也。武德四年。署祔祠及官。常有番人奉事。取火呪詛。貞觀二年。署波斯寺。至天寶四年七月。敕波斯經教。出自大秦。傳習而來。久行中國。爰初建寺。因以爲名。將欲示人。必循其本。其兩京波斯寺。宜改爲大秦寺。天下諸州郡有者。亦宜準此。開元二十年七月。敕末摩尼法。本是邪見。妄稱佛教。誑惑黎元。宜嚴加禁斷。其西胡等。既是鄉法。當身自行。不須科罪者。沈大成曰。佛經摩醯首羅天。華言大自在。三目八臂。騎白牛。執白拂。有大威力。能知大千世界雨滴之數。卽彼教所謂天主也。祔祠者。說文。關中人呼天爲祔。今之天主堂也。末摩尼法者。天主教也。薩寶。教頭也。祔正。守堂者也。西番者。西洋人也。其初本託浮屠。以入中國。故其所居曰波斯寺。大秦寺也。其曰取火呪詛。蓋其職在巫史卜祝之間。故雖視流內而卑。尤猥雜陪臣之賤者也。其在唐時。已有誘人入教之事故。嚴加禁斷。第許彼國之歸化者。自習之。本朝之柔遠人。其令甲亦猶是也。今其說曰。耶蘇刑死而爲天之主。則又利瑪竇私立名字。以爲神奇。不知適誣其先耳。而徐光啟等從而尊奉之。其惑甚矣。夫天帝之號。見於禮經。周禮大宗伯職曰。以禋祀祀昊天上帝。鄭康成謂冬至祭天於圓丘。所以祀天皇帝。今會典所載圓丘壇所祭皇天上帝是也。帝無形與氣。特有號耳。佛氏之說。荒唐妄誕。而利瑪竇等又僞造耶蘇其人。以實之。其叛經蔑古。慢神誣天。罪可勝誅哉。故因讀通典。而特疏其始末。旣以祛天下後世之惑。且笑徐光啟等之愚陋。遂成其惡。抑亦士大夫之恥也。

論回民啟

陸燿

遵查回民多寡。向無案卷可稽。近年編查保甲。亦未將回民分別造報。就本司衙門。現充書役人等。逐加詢問。亦不能明白登答。大抵此種回民。隨處多有。在東省則濟南省會之地。及臨清東昌濟甯等水陸馬頭。人煙湊密之處。聚集尤衆。青州武定曹州沂州泰安等府次之。登萊二府又次之。其作奸犯科。鬪毆行竊。犯案纍纍者。不盡在通都大邑。聚集人衆之所。卽稍僻州縣。如定陶商河等處。問有百家數十家。聚居一處。卽易生事。蓋急則訐。弛則恣者。其習然也。雖聚衆三人以上。無不從重定擬。法令已極森嚴。而究無以革其桀驁之性。化爲善良之俗。本司竊謂此非可旦夕期也。今奉飭查。本司尙未知憲意所在。但姑就愚陋之見策之。則其法約有三端。一則保甲。宜另爲一冊也。前此奉

旨清查保甲之時。並未分別。是回是民。則此內恐有脫漏未查之煙戶村莊。遂自以爲身在編查之外。犯案到官。亦無兼坐保長甲長之罪。因而益肆爲匪者有之。然當無事之時。清查之吏突至。亦慮致生驚擾。愚見卽於回民中。籍其武學武生。及各衙門現充書役之人。委以保長甲長之任。令其自行編查。出具保任結狀。如有前項不法情事。除本犯照例定擬外。保長甲長一併連坐。如此則冒犯觸禁者。宜少矣。一則聚處。至數十家。宜設義學。以資化導也。昔湖南巡撫喬公光烈任秦州時。爲回民立義學七處。招其子弟。捐給膏火。使讀聖賢之書。講中國之教。制府下其法於全陝。變而爲善者甚多。秦民至今頌之。今宜仿行其法。使所在州縣。訪尋篤實而有學行之生貢。使爲之師。教以聖諭十六條。並小學孝經。務使成誦在口。講說無差。則禮義已油然而生。而後潛奪彼教中。所傳天方之書。惑人之術。使其自相賤棄。不肯奉行。然後明下一令。勒將所藏之書。獻出銷燬。則其教宜熄矣。一則回民婚配。宜與百姓一體相通也。查回

民之入中國。千餘年矣。而男女婚姻。未嘗與中國相通。緣中國之人。鄙夷之不屑爲伍。回民亦遂有自外之心。而轉若傲睨我中國。而不欲爲婚者。其實必非其本心也。今回民宮室衣服器用財賄。以及科名仕宦。一切欣慕乎我人。取資乎百姓。而惟嫁娶一節。不能相通。特拘於其教而已。今如明下一令曰。有以女適民間者。給之花紅。娶民間之女爲媳者。給之羊酒。一甲之內。有通婚姻至五家者。州縣給甲長匾額。一保之內。有通婚姻至三十家者。知府給保長匾額。有之則加獎賞。無之不許抑勒。如是而姻亞之間。先通和氣。所生子女。皆染華風。三十年後。可盡革回民之俗。無向者急則訐。弛則恣之患矣。今因飭查此事。而不得其由。敬抒謬論。以備採擇。

傳聞少實

紀昀

海中三島十洲。崑崙五城十二樓。詞賦家沿用久矣。朝鮮琉球日本諸國。皆能讀華書。日本余見其五京地志。及山川全圖。疆界袤延數千里。無所謂仙山靈境也。朝鮮琉球之貢使。則余嘗數數與談。以是詢之。皆曰東洋自日本以外。大小國土凡數十。大小島嶼不知幾千百。中朝人所必不能至者。每帆檣萬里。商舶往來。均不聞有是說。惟琉球之落滌。似乎三千弱水。然落滌之舟。偶值潮平之歲。時或得還。亦不聞有白銀宮闕。可望而不可卽也。然則三島十洲。豈非純構虛詞乎。爾雅史記。皆稱河出崑崙。考河源有二。一出和闐。一出蔥嶺。或曰蔥嶺其正源。和闐之水入之。或曰和闐其正源。蔥嶺之水入之。雙流既合。亦莫辨誰主誰賓。然蔥嶺和闐。則皆在今版圖內。開屯列戍。四十餘年。卽深巖窮谷。亦通耕牧。不論兩山之水。孰爲正源。兩山之中。必有一崑崙確矣。而所謂瑤池懸圃。珠樹芝田。概乎未見。亦概乎未聞。然則五城十二樓。不又荒唐矣乎。不但此也。靈鷲山在今拔達克善。諸佛菩薩骨塔具存。題記梵書。一一與經典相合。尙有石室六百餘間。卽所謂大雷音寺。回部游牧

者居之。我兵追勦波羅泥都霍集占。曾至其地。所見不過如斯。種種莊嚴。似亦藻繪之詞矣。相傳回部祖國。以銅爲城。近西之回部云。銅城在其東萬里。近東之回部云。銅城在其西萬里。彼此遙拜。迄無人曾到其地。因是以推。恐南懷仁坤輿圖說所記五大人洲。珍奇靈怪。均此類焉耳。周編修書昌則曰。有佛緣者。然後能見佛界。有仙骨者。然後能見仙境。未可以尋常耳目斷其有無。曾見一道士游崑崙歸。所言與舊記不殊也。是則余不知之矣。

左氏春秋釋疑

汪中

左氏春秋典策之遺。本乎周公筆削之意。依乎孔子聖人之道。莫備於周公孔子。明周公孔子之道。莫若左氏。春秋學者。其何疑焉。然古者左史記事。動則書之。是爲春秋。而左氏所書。不專人事。其別有五。曰天道。曰鬼神。曰災祥。曰卜筮。曰夢。其失也。巫斯之謂與。吾就其書求之。楚子庚侵鄭。董叔言天道多在西北。南師不時必無功。叔向以爲在其君之德。有星孛於大辰。西及漢。裨竈曰。宋衛陳鄭將同日火。若我用瓊瑩玉瓚。鄭必不火。子產不與。明年鄭火。裨竈曰。不用吾言。鄭又將火。子產以爲天道遠。人道邇。竈焉知天道。是亦多言矣。豈不或信。遂不與。亦不復火。由是言之。左氏之言天道。未嘗廢人事也。隨侯以牲牲肥腍。桑盛豐備。謂可信於神。季良以爲民神之主也。聖王先成民而後致力於神。民和而神降之福。齊侯疾。梁邱據請誅於祝固史闔。晏子以爲祝不勝。詛由是言之。左氏之言鬼神。未嘗廢人事也。鄭內蛇與外蛇鬪。內蛇死。申繻以爲妖。由人與人無讐焉。妖不自作。隕石於宋。五六鷁退飛。過宋都。內史叔興以爲是陰陽之事。非吉凶所生。吉凶由人。由是言之。左氏之言災祥。未嘗廢人事也。晉獻公筮嫁伯姬於秦。史蘇占之不吉。及惠公爲秦所執。曰。先君若從史蘇之言。吾不

及此。韓簡以爲先君多敗德。史蘇是占。勿從何益。南蒯將叛。筮之得坤之比。子服惠伯以爲忠信之事則可。不然必敗。易不可以占險。由是言之。左氏之言。卜筮未嘗廢人事也。衛成公遷於帝邱。夢康叔曰。相奪予享。公命祀相。甯武子以爲相之不享於此久矣。非衛之辜。不可以間成王周公之命祀。晉趙嬰通於莊姬。嬰夢天使謂己。祭余。余福女。士貞伯以爲神。福仁而禍淫。淫而無罰。福也。祭其得亡乎。祭之之明日而放於齊。由是言之。左氏之言。夢未嘗廢人事也。此十者。後世儒者之所執以疑左氏春秋者也。而當時深識遠見之君子。類能爲之。矢德音。蔽羣疑。而左氏則已廣記而備言之。後人其何疑焉。若夫瓊弁玉纓。子玉弗致。庶乎知道。而卒之兵敗身死。臧會爲僭。僂句告吉。而終後臧氏。天網恢恢。吉凶之應。有時而爽。策書舊文。謹而志之。所以明教也。問者曰。天道鬼神災祥。卜筮夢之備書於策者何也。曰。此史之職也。其在周官。大史小史內史外史御史皆屬春官。若馮相氏保章氏。既視司天者也。太祝器祝甸祝司巫宗人。司鬼神者也。太卜卜師龜人巫氏筮人。司卜筮者也。占夢司夢者也。與五史皆同官。周之東遷。官失其守。而列國又不備官。則史皆得而治之。其見於典籍者曰。誓史曰。祝史曰。史巫曰。宗祝巫史曰。祝宗卜史。明乎其爲聯事也。楚公子棄疾滅陳。史趙以爲歲在析木之津。猶將復由。吳始用師於越。史墨以爲越得歲而吳伐之。必受其凶。然則史固司天矣。有神降於莘。惠王問諸內史過。過請以其物享焉。狄人囚史華。龍滑與禮孔二人曰。我太史也。實掌其祭。然則史固司鬼神矣。隕石於宋。五六鷁退飛過宋都。襄公問吉凶於周內史叔與。有雲如衆赤鳥。夾日以飛。三日。楚子使問諸周太史。然則史固司災祥矣。陳敬仲之生。周太史有以周易見陳侯者。陳侯使筮之。韓起觀書於太史。見易象。孔成子筮立君。以示史朝。然則史固司卜筮矣。昭公將適楚。夢襄公祖。梓慎以爲不果行。趙簡子夢童子羸而轉以歌。占諸史。

墨然則史固司夢矣。司其事而不書。則爲失官。故曰。天道鬼神。災祥卜筮。夢之備。書於策者。史之職也。古者詩書禮樂。大司樂掌之。易象春秋。太史掌之。而儒則有道者。有德者。使教國之子弟。死則以爲樂祖。祭於瞽宗者也。後世二官俱亡。而六藝之學。並於儒者。於是卽儒之所業。以疑太史。此偏知之所得。未足語於大道也。曰。是皆然矣。抑猶有可疑者。左氏之紀人事。所以聳善抑惡。以詔後世也。而有不信者焉。有不平者焉。其類有百。請約言之。鄭息有違言。息伐鄭而敗。左氏以其犯五不韙。而伐人。知其將亡。鄭請成於陳。陳桓公不許。左氏謂其長惡不悛。按鄭莊公之在位。四隣構怨。無歲無兵。取周禾麥。射王中肩。寘母城。顓誓不復見。人道盡矣。而爲周孟侯以沒元身。陳息一責。而亟稱其惡。其可疑者一也。楚武王將齋而心蕩。鄧曼知其祿盡。莫敖舉趾高。鬬伯比知其必敗。按商臣弑父與君。享國十二年。滅江及六蓼。服陳鄭宋。身獲考終。子有令德。潘崇教人之子。使爲大逆。奄有太子之室。爲太師。掌環列之尹。伐麇襲舒。屢主兵事。有尪及黨。爲國世臣。比於武王莫敖。其咎孰多。其徵安在其可疑二也。有神降於莘。虢公享神。神賜之土田。內史過史嚚知其將亡。虢公敗戎於渭汭。桑田舟之僑卜。偃知其將亡。按虢爲卿士。於周爲睦。子頽之亂。勳在王室。不幸晉方薦食。不祀忽諸。而四子備舉其亡徵。且周之東遷。拜戎不暇。渭汭桑田之役。豈不亦敵王所愾。以張中國之威。而以爲召殃斯過矣。晉獻上烝諸母。盡滅桓莊之族。以妾爲妻。逐羣公子。而殺其世子。虢多涼德。豈其若是。而日闢百里。晉是以大。其可疑三也。公孫歸父言魯樂。晏桓子知其將亡。按歸父欲去三桓。以張公室。與公謀而聘於晉。欲以晉人去之。其忠盛矣。不幸宣公卽世。其事不成。行父假於公。義以敵私怨。遂逐子家。由是公室四分。昭哀失國。斯可謂國之不幸。而遠以懷魯蔽其辜。且意如內懷國政。外結齊晉之臣。同惡相濟。賊殺不辜。有君不事。使之野死。又廢其子。其爲

謀人不已多乎。而及身無咎。後嗣蒙業。其可疑四也。凡若此者。是有故焉。天道福善而禍淫。禍福之至。必有其幾。君子見微知著。明徵其辭。其後或遠或近。其應也如響。作史者比事而書之。策侍於其君。則誦之有問焉。則以告之。其善而適福。足以勸焉。淫而適禍。足以戒焉。此史之職也。故國語史獻書。又臨事有誓。史之道。又楚有左史倚相。能道訓典。以敍百物。以朝夕獻善敗於君。使無忘先王之業。禮運王前巫而後史。保傳傳。誓史誦詩。又博聞強記。接給而善對者。謂之承。承者。承天子之遺忘者。常立於後。是史佚也。其見於左氏春秋者曰。君舉必書。曰史爲書。曰諸侯之會。其德刑禮義。無國不記。及夫國中失之事。咸問之史。是其事也。意主於戒勸。不專於記述。其所載之事。時有異聞。意有所偏重。所謂言豈一端。各有所當者。此也。其有善而無福。淫而無禍。雖有先事之言。不足以戒勸。則遂削而不書。其事不可沒。則載之。其故不可知。則不復爲之辭。故史之於禍福。舉其已驗者也。其在上。知不聞亦式。不諫亦入。其於戒勸。無所用之。則禍福雖無驗焉。可也。其在下。愚不可教。誨不知話言。其於戒勸。亦無所用之。則禍福雖無驗焉。可也。天下之上。知下愚少。而中人多。故先王設之。史使鑒於前世之善淫禍福。以知戒勸者爲中人也。苟爲中人。則舉其已驗者可也。此史之職也。雖然。史之戒勸。猶有二焉。蔡侯般弑其君。歲在豕韋。襄宏知其弗過。此於是。楚靈王誘之於申。伏甲而殺之。此明著其禍。以爲戒者也。商臣以宮甲圍成王。王縊。此直書其事。以爲戒者也。禍之有無。史之所不得爲者也。書法無隱。史之所得爲者也。君子亦爲其所得爲者而已矣。此史之職也。百世之上。時異事殊。故曰古之人與其不可傳者死矣。所貴乎心知其意也。明乎此。則左氏春秋之疑。於是乎釋。

原緯

全祖望

偶讀竹垞說緯嫌於其顛末尙未盡因更爲攷索以疏證之其見於竹垞所述者不復具焉

緯書之說吾黨所羞稱然除災祥怪誕之外不無可采如律歷之積分典禮之遺文旁羅博綜其言有物但使擇焉而精未嘗不有資經術也按隋書經籍志漢世緯書大行言五經者皆爲其學惟孔安國毛公王璜賈逵之徒獨非之相承以爲妖妄故因魯恭王河閒獻王所得古文參而攷之以成其義然則讖候流傳直出諸經師箋故之前後世以爲始於東京者尙攷之不詳也銅符金匱萌於周秦之世王澤旣衰僞言日起但百家雜流不過自名爲子而緯則竊附於經是以儒者不免爲所惑以聖人春秋之筆削重以子夏之謹守也而再傳之公羊遂有善讖之名然則其淵源不亦遠乎哉是故秦有公孫枝之冊而兆西戎之霸趙有董安於之冊而兆孟姚之亡陳寶之祀野雞蓂宏之射狸首或讖三戶之復楚或徵二世之亡秦夫孰非圖籙之微言也且夫天垂象見吉凶是不易之理也五行之運如環無端是自然之運也爲緯者未嘗不竊是意以炫飾其問豈知其惑世而誣民一至此哉吾觀西漢大儒雖以董仲舒劉向尙不免於災祥之說則隋志所云果爲不誣又未嘗不歎儒者之不善讀緯而反以其所學陷溺其中也若鄭康成於緯或稱爲傳或稱爲說正義以爲漢時禁緯故特諱之則未必然隋志漢時詔東平王蒼正五經章句皆命從讖安在其禁之也觀康成答張逸曰當爲注時在文網中嫌引秘書故隱其名然則康成因已黨錮之故有所忌而不言耳非漢世禁緯之明文也獨隋煬帝焚緯書而唐初諸公如孔穎達李善輩皆淹通貫穿則其在民間者亦未能盡毀也經學旣昌彼妄誕者將何所用之哉

九流百家。悖道者多。合理者少。至於陰陽伎術。尤盡出於私意。而非天理之本然。故其失可以立破。而非難見也。京房之易傳。以五星配六十四卦。凡十三周而餘一星。從鎮星起至歲星止。而首尾之交。竟刪去熒惑一星。郭璞之葬經。以二十八宿配六十甲子。凡兩周之後。復出角亢氐房四星。歷十五周四百二十日七甲子。而後復始。不知星度各有多少。東井三十三度三十分。觜觿僅止五分。今以東井占一日。觜觿亦占一日。其可乎。占卜家以勾陳騰蛇青龍白虎朱雀元武配六爻。而謂保蟲三百六十。騰蛇爲長。星象三百六十。勾陳爲長。不知大戴記稱毛蟲之精曰麟。羽蟲之精曰鳳。介蟲之精曰龜。鱗蟲之精曰龍。保蟲之精曰聖人。家語亦謂保蟲三百六十。人爲之長。今以騰蛇當之。可乎。夫龜蛇皆北方之獸也。嫌其不與三方相同。而移之中央。然則元冥之神。曰修。曰熙。將亦裁減其一。而移之中央耶。選擇家謂正五九月。不宜上官移徙。此本佛書。言帝釋以正五九月。察南瞻部洲。唐人奉佛。因不行刑。謂之斷屠月。此何損於上官移徙耶。且佛氏之說。亦何可信。彼謂大地有四大部洲。故閏四月而巡察一周。南瞻部洲則常在正五九月也。然遇有閏之年。不知此閏月中。帝釋當在何處乎。遯甲家謂九宮貴神司水旱。卽今所傳三白圖法也。因而又有月忌之日。以一二三四五數之。五值中宮。諸事皆忌。數至十四二十三皆值中宮。故每月有三忌日。再數至二十七日。三周已盡。尙餘二十八二十九三十日。不知此三日中。貴神又在何處乎。演禽家以七政配二十八禽。不知寅虎卯兔之類。皆屬強名。卽如寅宮自尾十度起。至斗十度止。尾宿本十九度。今自十度起。凡屬尾宿止十度。中間歷箕宿十度。又歷斗宿十度。而後滿於一宮。箕爲豹。斗爲獬。則不得專以寅宮爲虎矣。又東方七宿皆屬木。南方七宿皆屬火。西方七宿皆屬金。北方七宿皆屬水。今則角爲木。亢爲金。氐爲土。房爲日。心爲月。尾爲火。箕爲水。然則東方不得爲木耶。又蛟

龍本是一類。何以蛟爲木。而龍則金。虎豹亦爲一類。何以虎爲火。而豹則水。還而叩之。亦自謂本屬強名也。既是強名。則角之一宿。非木非蛟。亢之一宿。非金非龍。安得謂庚金之命。逢亢必逢角。亢之辰。舟行不吉乎。如此之類。更僕難終。原其所以爲此紛紛。總由緩於自修。而急於天幸。不教人以躬行實踐。自求多福。而惟誘之以造化陰陽鬼神星象年月甲子之屬。其實皆如繫風捕影。無一可據。而聖賢相傳。知天事。天天壽。不貳修身。以俟之學。不講嗚呼。此豈非士大夫之過與。

駁陰陽家言

馮景

善言天者。必有驗於人。君子惟盡人之道。而天不能違。故精數不若明理。嘗觀漢藝文志。陰陽家者流。蓋出羲和之官。欽若昊天。敬授人時。及拘者爲之。則牽於禁忌。泥於小數。舍人事而任鬼神。及其流失。自建武以後。圖讖之說興。而占驗風角之術。往往譏祥巧中。於是益惑於人心。而不可移。然吾博觀往迹。亦略備矣。知其書可焚。而其術可廢也。今世尤惑者。卜葬一事。若以窮達壽夭。皆此所致。遂有久淹親柩不葬者。有既葬失利而改卜者。有謀人宅兆。而遷就馬鬣者。嗚呼。藉骨之朽。以廕家之肥。可爲不仁不知矣。其亦考諸禮乎。古者天子諸侯大夫士葬。皆有月數。是古人不擇年月也。春秋九月丁巳。魯葬定公。雨不克葬。戊午日下昃。乃克葬。是不擇日也。鄭葬簡公。司墓之室當路。毀之則朝而窆。不毀則日中而窆。子產不毀。是不擇時也。古之葬者。皆於國都之北。兆域有常處。是不擇地也。呂才之敍。誠爲篤論。世有明理君子。其孰能違之。元陵之葬。德宗見輜輶車不當馳道。問其故。對曰。陛下本命在午。不敢衝。上哭曰。安有枉靈駕而謀身利乎。命改轅直午而行。其後宣政殿廊壞。將作奏十月魁岡未可修。上曰。但不妨公害人。則吉矣。安問時日。卽命修之。夫德宗情多猜忌。而所見之

達如是亦不聞其違陰陽以致咎也。且漢明帝以反支日受章奏而天下稱其賢。宋武帝以四廢日拜領南蠻校尉而天下稱其達。唐太宗以辰日哭張公謹而天下稱其仁。李愬以往亡日攻吳房而後世稱其智。此無他惟理之從而不拘於數能盡人道而已矣。故曰君子道其常。

選擇正宗序

姚 瑩

天下術家之言必首以太歲爲重。餘術皆由太歲而生者也。有問於余者曰：古太歲之法因於歲星。歲星居所次辰則太歲居辰之所合星與太歲順逆行異而合辰無貸。歲星歲一辰而微速久則過辰故有龍度天門之法則太歲應之百四十四年而超辰焉。自漢後太歲失超辰法是歲星太歲所居辰不與合也。而術者以推吉凶猶能驗乎。余曰：驗也。夫吉凶生乎氣氣生乎神神生乎人心。夫太歲非有形也爲天之君神夫人心所向者則君也。今天下九州人人心所執爲太歲在是辰者則太歲在是辰矣。人心之所不超則亦神之所不超故以驗吉凶可也。雖然又有道焉。天之道神而不可盡測其氣時而至時而不至。今夫盛暑南向宜受氣熱矣而累日北風淅淅而涼者有之。隆冬北向宜受氣寒矣而累日南風煦煦以溫者有之。故天氣時而不至雖以古測太歲之術甚密而吉凶不必驗也。其氣時而至雖以今測太歲術甚疏而吉凶未嘗不驗也。君子知其不可拘干祿不回不失吾理而於術家之言亦不必故違其大忌而已。吾鄉章淮樹觀察多術藝兼通形家日者之言究心爲一書曰選擇正宗以視余俾爲之序。余不能盡通其說而推淮樹著書之心欲以爲人利而祛其害其志甚美乃以余夙所持論書以爲之序云。

送董君序

姜宸英

京師者士大夫之所集。而名利之場。四方宦游者。挾卷冊。操技藝。皆聚而角材於其中。得則聲價驟起。不得則削削歸耳。董君者。以星學自西浙來游諸搢紳間。言某某當貴賤。某當遷。遷某官。以某月某日。某當罷。或受譴責。率刻期取驗。其近者以旦夕。遠者或數年。保抱嬰孩。或不啻數十年後。則執其近者。以取驗於其遠者。亦若責左券可待。故諸貴人爭傳客之。不數月。挈千金歸。其術業精。取償博享之。無愧也。人曰。董君佳士。甯屑屑爲此。無亦借是以翫弄。公卿嘲笑。豪傑如東方生者耶。然以君之道觀之。則京師士大夫之風尚可知矣。

原命

全祖望

古人之談命者多矣。王魯齋言。以日計時。得命一十有二。次其六十之十二。得命七百二十。計之以月。又六十其七百二十。得命四萬三千二百。又計以歲。六十其月。則得命二百五十九萬二千。宋景濂謂一日之內。同時生者不少。而顯晦吉凶。壽夭或懸絕。故趙普與軍校。蔡京與粉兒。高叔嗣與陳友諒。皆同命。童軒亦言。高穀與李昂。單昂與王稽。皆同甲子。而絕不相似。余中之衍皇極經世之說。推其淵源於王天悅。謂某甲之年月。必得某甲之日時。而後富壽。苟得某甲之日時。而遂貧賤。水陸舟車之所產。東西南北之所居。莫不有合。此其所以有同物而不同運者。莊定山曰。如此。則福善禍淫之語。不足信也。黃黎洲調停之曰。支干之不足言命。審矣。顧大賢如橫渠西山。亦喜談星歷之學。以推驗事變。豈其見不及此。善言天者。徵之人事。善言人者。驗之天命。夫善與人同。卽爲合德。知過再犯。卽爲轉趾。聞善不信。卽爲孤神。財不儉用。卽爲耗宿。此以人合天者也。日月之交食。星辰之凌犯。陽九百六之厄。君子以恐懼修省。此以天合人者也。天不能以一定之數制人事之萬變。星翁欲掃除其萬變者。而拘攣於墮地之俄頃。固不足信。然并俄頃而去之。則天豈以空券枉矢。如周赧曹髦之

在上乎。兩者皆失。故必合天人而言之。則即俄頃亦天之八柄也。黎洲之言。欲通兩家之郵。而未免依違爲調
人之見。其於天人之際未盡焉。夫天自有八柄以馭人。而不在于支干甲子之間。蓋天之所以賦人者。理也。顧
理不能不乘氣以行。氣凝而成質。而後爲人。理純而氣駁。氣猶虛而質則實。天亦不能求其齊矣。原天之心。上
之豈不欲人之皆聖賢而無不肖乎。而不能也。次之豈不欲聖賢常居后王君公之位。以臨治一切黎庶之。不
肖。使天下常治常安乎。而不能也。又次之豈不欲人之皆康強而無短折。皆溫飽而無飢寒乎。而不能也。夫天
亦豈有所厚而聖賢之。而后王君公之。而康強之。而溫飽之。亦豈有所薄而不肖之。黎庶之。短折之。飢寒之。不
特此也。方且若有老耄昏瞶之顛倒。而聖賢而黎庶之。短折之。飢寒之。不肖而后王君公之。康強之。溫飽之。則
皆命也。天之所無可如何也。夫以天之所無可如何者。而以是爲其八柄。不亦誤乎。曰然則八柄安在。曰天亦
但能操其常。而不能操其變。故天亦有時而窮然而其變也。究亦未嘗不合乎常。彼儒者福善禍淫之說。時亦
有不驗者矣。而不知無不驗也。回而夭。而壽。回若劣於跖矣。夷齊而餓。景公而有千駟。夷齊若屈於景公矣。
文謝而死。留王而顯。文謝若拙於留王矣。此一時之禍福也。千百世之是非昭然。華袞斧鉞。施於蓋棺以後。此
一定之禍福也。彼據目前易過之跡。如朝露如冰山者。而以是爲天之八柄。淺之乎言天矣。夫富貴貧賤壽夭
之變。天有時窮於無可如何。則區區支干甲子。豈反有常數之足憑。若求其足憑。則惟盡其在我。而他無預焉。
故孔子於伯牛之死也。始言命。於公伯寮之愬也。始言命。聖人之言命也。必其窮於無可如何。而後以命聽之。
非如言星歷者有覬乎將來之休咎也。是卽孟子所云不謂命者也。故黎洲之言天也。固其談命也。支。

六壬大全四庫全書提要

六壬大全十一卷。不著撰人名氏。卷首題懷慶府推官郭載騄校。蓋明代所刊也。六壬與遁甲太乙。世謂之三式。而六壬其傳尤古。或謂出於黃帝元女。固屬無稽。要其爲術。固非後世方技家所能造。大抵數根於五行。而五行始於水。舉陰以起陽。故稱壬焉。舉成以該生。故用六焉。其有天地盤與神將加臨。雖漸近奇遁九宮之式。而由干支而有四課。則亦兩儀四象也。由發用而有三傳。則亦一生三三三萬物也。以至六十四課。莫不原本義。蓋亦易象之支流。推而衍之者矣。考國語伶州鳩對七律。以所稱夷。則上宮大呂。上宮推之。皆有合於六壬之義。然特以五音十二律定數。未可卽指爲六壬之源。吳越春秋載伍員及范蠡鷄鳴日出日昃禺中四課。則時將加乘與龍蛇刑德之用。一如今世所傳。而越絕書載公孫聖亦有今日壬午時加南方之語。其事雖不見經傳。似出依託。然趙煜袁康皆後漢人。知其法著於漢代也。其書之見於史者。隋志一家。唐志六家。宋志三十家。而焦竑經籍志所列多至八十三家。然多散佚不傳。其存者如徐道符心鏡。蔣日新開雲觀月歌。凌福之畢法賦。及五變中黃經。術家奉爲著蔡。而流傳既久。其說多岐。或專論課體而失之拘。或專主類神而失之蠱。或雜取神煞而失之支。又皆不可以爲法。是書總集諸家遺文。首載入手法總鈴。及貴神月將德煞加臨喜忌。旁採唐宋以來諸論。若括囊雲霄賦課經之類。而緯以心鏡觀月諸篇。採撮頗爲詳備。案明史藝文志有袁祥六壬大全三十三卷。名目相同。而卷帙不符。未必卽祥所輯。要其博綜簡括。固六壬家之總匯也。惟是六壬所重。莫過於天乙貴神陰陽順逆。爲吉凶所自出。如匠者之準繩槩矱。而先天之德起於子。後天之德起於未。以五千德合神取貴。承學之士多未究其源。我

聖祖仁皇帝御定皇極考原一書。貫串機衡。權輿圭臬。

皇上御纂協紀辨方書。復申暢斯旨。謹案吳越春秋。

以訂曹震圭晝丑夜未之譌。實足立千古之標準。我

所載子胥之占。三月甲戌時加雞鳴而以為青龍在西。是甲日丑為陰貴也。范蠡石室之占。十二月戊寅時加日出而亦以為青龍臨酉。功曹為騰蛇。是戊日丑為陽貴也。沿溯古義。皆與聖謨垂示。先後同符。是書所取天乙。尚沿俗例。卷中僅載先天貴人一圖而不用。未免失之舛錯。又所載十二宮分野。亦多拘牽舊說。未能訂正。今以原本所有。姑仍其舊錄之。而附訂其失如右。

遁甲演義四庫全書提要

遁甲演義二卷。明程道生撰。道生字可生。海甯人。言遁甲者皆祖洛書。然河圖以圖名。當有奇偶之象。洛書以書名。當有文字之形。故班固以為六十五字。見漢書五行志劉向以為三十八字。劉歆以為二十字。並見尚書正義洪範篇是皆先漢以來。洛書無圖之明證。若如宋以後所傳四十五點之狀。與河圖不殊。則當名洛圖。不名洛書矣。考大戴禮載明堂古制。有二九四七五三六一八之文。此九宮之法所自昉。而易緯乾鑿度載太乙行九宮。尤詳遁甲之法。實從此起。方技家不知求其源。故妄說也。其法以九宮為本。緯以三奇六儀八門九星。視其加臨之吉凶。以為趨避。以日生於乙。月明於丙。丁為南極為星精。故乙丙丁皆謂之奇。而甲本諸陽首。戊己下六儀分麗焉。以配九宮而起符使。故號遁甲。其離坎分宮。正授超神。閏奇接氣。與歷律通。開休生之取。北方三向。與太乙通。龍虎蛇雀刑囚旺墓之義。不外於乘承生剋。與六壬星命通。至風雲緯候。無不賅備。故神其說者。以為出自黃帝風后。及九天元女。皆依託固不待辨。而要於方技之中。最有理致。考漢志所列。惟風后六甲。風后孤虛而已。於奇遁尚無明文。至梁簡文帝樂府。始有三門應遁甲語。陳書武帝紀。遁甲之名。遂見於史。則其學殆盛於南北朝。隋志載有伍子胥遁甲文。信都芳遁甲經。葛祕三元遁甲圖等十三家。其遺文世不概見。唐李靖有遁甲

萬一訣。胡乾有遁甲經。俱見於史志。至宋而傳其說者愈多。仁宗時嘗命修景祐樂髓新經。述七宗二變。合古今之樂。參以六壬遁甲。又令司天正楊維德撰遁甲玉函符應經。親爲製序。故當時壬遁之學最盛。談數者至今多援引之。自好奇者援以談兵。遂有靖康時郭京之輩。以妖妄誤國。後人又攙雜以道家符籙之法。益怪誕不可究詰。於是六壬盛行。而遁甲之學幾廢。究之遁通於壬。壬於人事爲切。遁於天文爲優。實亦未有以軒輊也。世所傳五總龜。煙波釣叟訣。稍存梗概。而是編旨約詞該。於用奇置閏之要。頗爲詳具。至論本命行年。謂欲乘本局中吉星生旺。其說亦他書所未及。存之以備三式之一。殆亦五行家所不廢歟。

太乙金鏡四庫全書提要

太乙金鏡式經十卷。唐王希明撰。希明不詳其里貫。開元時以方技爲內供奉。待詔翰林。是書乃其奉敕所編。見於新唐書藝文志。故書中多自稱臣。而其間推太乙積年。有至宋景祐元年者。則後人已有所增入。非盡希明之舊也。史記日者傳。術數七家。太乙家居其一。史記天官書。中宮天極星。其一明者爲太乙常居。而封禪書。亳人謬忌奏祠太乙。方名天神貴者太一。鄭康成以爲北辰神名。又或以爲木神。而屈原九歌。亦稱東皇太乙。則自戰國有此名。漢志五行家有泰壹陰陽二十三卷。當卽太乙家之書。然已佚不傳。惟周易乾鑿度。有太乙行九宮法。而今所傳次序。乃特右旋。以乾巽爲一九。希明謂太乙知未來。故聖人爲之蹉一位。以示先知之義。郭璞則謂地缺東南。故蹉九以填之。樂產又謂太乙之理。后王得之以統天下。故蹉一以就乾。其說頗參差。而皆近於附會。故黃宗羲至詆爲經緯混淆。行度無稽。蓋術家又有所汨亂矣。核其大旨。乃仿易。歷而作。其以一爲太極。因之生二目。二目生四輔。猶易之兩儀四象也。又有計神與太乙合之爲八將。猶易之八卦也。其以歲

月日時爲綱。而以八將爲緯。三基五福十精之類爲經。亦猶夫歷也。其法以八將推其掩迫。因擊關格之類。占內外災福。又推四神所臨分野。占水旱兵喪饑饉疾疫。又推三基五福大小遊二限易卦大運。占古今治亂。術士傳習其來甚久。故漢書已載有陽九百六之語。南齊書高帝紀贊所引太乙九宮占。自漢高祖五年推至宋。賴明元年幾數百年。而其術遂大顯於世。至希明承詔纂次。參校衆法。益爲詳備。觀李素續通鑑長編。稱夏生元昊通蕃漢文字。嘗推太乙金鑑。則其書且行於四裔矣。然其所論徵應實多錯謬。如東周逢陽九。而不及於夏癸商辛。少昊帝舜皆以靈神首出。周之成宣。唐之太宗。其時亦故稱治安。乃謂與秦始皇同逢百六。其說殊不可通。其凶神吉星所會。皆以分野爲憑。而割裂牽配。尤爲渺茫無據。故宋時劉黻亦嘗議其非。宋史劉黻傳謂太一所臨分野。則有福近歲自吳移蜀。信如其說。蓋術數之學。如星平壬遜之類。所推止及於一身一時。維按堵可也。今五六十州。安全者不能十數。福何在耶。匹夫之精神志氣。不能與造化相通。故韓愈箕斗蠡種龍蛇。亦閒爲數所操。而不能遁然。已爲聖人所罕言。至歷代之治忽興亡。則所爲克享天心者。實在主德。以爲凝承之本。故聖王御世。而八荒賓服。九穀順成。時有和甘物無疵癘。其太和洋溢。自有歛疇錫福之所以然。夫豈演紀尋元之可得而推測。是書所列。乃秦漢閒緯書之遺。機祥小數之曲說。不衷於正。宜爲聖人所必斥。特以其術爲三式之一。所傳尙古。其書亦出自唐人。故附著於錄。而詳加辨正。以祛千古之惑焉。

星歷考原四庫全書提要

御定星歷考原六卷。康熙五十一年。

聖祖仁皇帝御定。初康熙二十二年。

命廷臣會議。修輯選

擇通書與萬年書一體頒行。而二書未能盡一。餘相沿舊說。亦多未能改正。是年因

簡命諸臣明於數

學音學者。在內廷蒙養齋纂輯算法樂律諸書。乃併取曹振圭應事明原。

詔大學士李光地等重爲

考定。以成是編。凡分六目。一曰象數考原。二曰年神方位。三曰月事吉神。四曰月事凶神。五曰日時總類。六曰用事宜忌。每一目爲一卷。考古者外事用剛日。內事用柔日。其日以下不以擇。趙岐孟子註。謂天時爲孤虛王相。則戰國時已漸講之。然神煞之說。則莫知所起。易緯乾鑿度。有太乙行九宮法。太乙天之貴神也。漢志兵家陰陽類。亦稱順時而發。推刑德隨斗擊。因五勝假鬼神而爲助。又陰陽家類。稱出於羲和之官。拘者爲之。則牽於禁忌。拘於小數。舍人事而任鬼神。則神煞之說。自漢代已盛行矣。夫鬼神本乎二氣。二氣化爲五行。以相生相剋爲用。得其相生之氣。則其神吉。得其相剋之氣。則其神凶。此亦自然之理。至其神各命以名。雖似乎無稽。然物本無名。凡名皆人之所加。如周天列宿。各有其名。亦人所加。非所本有。則所謂某神某神。不過假以記其名位。別其性情而已。不必以詞害意也。歷代方技之家。所傳不一。輾轉附益。其說愈繁。要以不悖於陰陽五行之理者。近是。是書簡汰諸家。刪其綱要。於順天之道。宜民之用。大聖人之於百姓。事事欲其趨利而遠害。無微之不至矣。

協紀辨方書四庫全書提要

欽定協紀辨方書三十六卷。乾隆四年奉

敕撰。越三年告成。進呈

欽定。凡本原二卷。義例六卷。立成

宜忌用事各一卷。公規二卷。年表六卷。月表十二卷。日表一卷。利用二卷。附錄辨謬各一卷。舉術家附會不經繁碎多礙之說。一訂以四時五行生剋衰旺之理。蓋欽天監舊有選擇通書。體例猥雜。動多矛盾。我祖仁皇帝。嘗纂星厯考原一書。以糾其失。而於通書舊本。尙未改定。是書乃一一駁正。以祛羣疑。如通書所載

子月巳月天德之誤。五月十二月月恩之誤。甲日丑時爲喜神之誤。正月庚日。七月甲日爲復日之誤。九空大敗等日之誤。並條分縷析。指陳其謬。甚至荒誕無稽。如男女合婚。嫁娶大小利月。及諸妄託許真君玉匣記者。則從刪削。於趨吉避凶之中。存崇正闢邪之義。於以破除拘忌。允足以利用前民。至於天之紀敬地之方。二義而以人之禍福決於敬不敬之間。因習俗而啟導之。尤仰見聖人牖民覺世。開示以修吉悖凶之理者。至深切矣。

書漢志

紀大奎

漢志三統閏法。陰陽災歲之說。初入元百六陽九。次三百七十四陰九。次四百八十陽九。次七百二十陰七。次七百二十陽七。次六百陰五。次六百陽五。次四百八十陰三。次四百八十陽三。凡四千六百一十七歲。與一元終經歲四千五百六十。災歲五十七。是以九七五三爲災歲相連之數。既於閏法相矛盾。而其經歲之贏縮亦絕無可徵之理。今姑以漢歷法按之。十七歲七閏爲一章。章八十一爲一統。三統爲一元。得四千六百一十七歲。又三章五十七歲爲一周。至謂冬至歲周也。八十一周至爲一元。得數皆同。經歲四千五百六十者。以三百六十五日四分日之一爲法。凡八十歲而冬至甲子周。得四百八十七甲子。爲一經歲一元。得五十七經歲。而餘奇零五十七爲災歲。於周至九九八十一中。而分布其厄數之一。此災歲之總數也。然一歲三百六十五日之餘。實不足四分日之一。凡八十歲冬至甲子周法。以實周計之。不足一千四百四十分日之九百。必取足於八十一歲冬至後之九日。分而甲子周足。以其經數之不足而爲災。故歷八十經歲而輸一奇零之災歲。於歲法爲八十一。適合九九之數。故謂之陽九。其曰百六者。疑爲陰陽水旱相間之數。凡二經歲一百六十年。而災

歲二循環相間。皆以是數會之。故曰陽九之厄。百六之會。聖王所以兢兢焉。考歷正閏。審其陰陽之會。恐懼修省。以弭災變。此治人事天之道也。一元之歲。八十一者五十七。故災數五十七。以其合陽數三五七九各二。而又贏三三之九。是爲數奇。又爲歸奇。閏歲之所值。亦爲數奇。三統閏法。一千五百三十九歲。置閏五百六十七。合八十一者凡七。得閏厄一十九。於統法八十一章之數。而符其一。蓋無往而非厄於九九之數。故陽九者。陽窮於九。非陽九之外。又有七五三之厄也。以六十爲六者。句法省文。猶參同契之二百六。漢志必以百六爲一百零六年。於是有一百七十四四百八十七百二十等之說。蓋因陽九而誤。及於八七六。又誤及於七五三。以其相乘相連者。爲盈縮。宜其不足據也。或曰九七五三一者。陰陽所值。經歲相間之數也。陽九之厄。初入元一百六十。陽一陰一次七百二十。陽九次七百二十。陰九次七百二十。陽九次五百六十。陰七次五百六十。陽七次四百陰五次四百。陽五次二百四十。陰三終八十。陽一終一而始一。故或以爲百六者。前元之餘氣也。

分野考

張瓚昭

古者建國於天地神祇之祀。各有所主。地主山川。天主星辰。星辰與山川並祀。所從來矣。五帝以來。以某人居某國。則祀某星。自夏商以後。或卽以其人配食。而謂之某星之神。國雖易姓。祀不易星。往往相繫。屬數千年。未改塗。山萬國莫不皆然。則不獨十二國有星也。不獨二十八宿可分也。自重黎絕地。天之通。而天人相遠。自周衰禮廢。諸侯併吞。國僅數十之存。而分星所屬之義。遂不可見。考春秋分星可名者。自晉宋外。餘不過就日與歲星所在之次爲言。論者遂疑皆爲二十八宿正星。自馬班以星宿分屬州郡。不言其所以然。晉志衍之。創爲某星入某郡。幾度之說。于是讀者或以方位不合爲疑。以廣狹不均爲疑。以天有歲差。而分野卽當移易爲疑。

紛紛聚訟莫衷一是。是則未溯諸左傳矣。襄公九年春宋災。士弱對晉侯曰。古之火正。或食於心。或食於昧。以出內火。是故昧爲鶉火。心爲大火。陶唐氏之火正。閼伯居商邱。祀大火。而火紀時焉。相土因之。故商主大火。昭公元年。晉侯有疾。卜實沈臺駘爲祟。子產曰。昔高辛氏有二子。伯曰閼伯。季曰實沈。不相能。后帝不臧。遷閼伯於商邱。主辰。商人是因。故辰爲商星。遷實沈於大夏。主參。唐人是因。以服事夏商。武王邑姜方震太叔。夢帝謂曰。余命而子曰虞。將與之唐。屬諸參。而蕃育其子孫。及武王滅唐。而封太叔。故參爲晉星。由是觀之。則實沈參神也。昔金天氏有裔子曰昧。爲元冥師。生允格臺駘。臺駘能業其官。宣汾洺。障大澤。以處太原。帝用嘉之。封諸汾川。沈姒聲黃。實守其祀。今晉主汾而滅之矣。由是觀之。則臺駘汾神也。抑此二者。不及君身。若君身則亦出入飲食哀樂之事也。山川星辰之神。又何爲焉。此星辰與山川並祀之確證。觀火正之食心。食昧。知祀星有配享。觀實沈爲參神。知配享卽始主是星之人。觀商邱主辰。大夏主參。知一國各主一星。至於言古於陶唐以前。言因於夏殷以後。知祀不與姓俱更也。然臺駘之祀雖廢。乃晉承參祀。而莫知參神之爲實沈。殆如後世奉祀梓潼神。而不察其爲星耶。至諸國分星。亦多可考。襄二十八年。裨竈曰。歲棄其次。而旅於明年之次。以害鳥帑。周楚惡之。是謂東周及楚之分。同屬鳥帑。帑尾也。鳥帑卽鶉尾。于星爲翼軫。則楚屬軫。東周當屬翼。乃言分野者。以翼軫概屬之楚。而以東周屬之鶉火。不思鶉火之次。曰柳。曰張。張屬西周。國語伶州鳩述伐殷。歲在鶉火。爲有周之分野。所謂自鶉及駟七列者是。而柳則謂之昧。食心爲閼伯。食昧當爲祝融。祝融封檜。而鄭并之。故梓慎謂鄭祝融之虛。皆火房也。而言分野者。乃以鄭屬之壽星。豈以梓慎言龍朱鄭之星。謂爲龍見畢務之龍。故屬之壽星乎。然梓慎之言曰。歲在星紀。而淫於元枵。以有時菑。陰不堪陽。蛇乘龍云云。夫壽星與元枵無相乘。

理。曷。從。杜。氏。謂。龍。爲。歲。星。木。也。於。傳。文。較。合。乎。至。若。陳。衛。之。星。則。昭。公。十。七。年。梓。慎。曰。宋。大。辰。之。虛。也。陳。太。皞。之。虛。也。鄭。祝。融。之。虛。也。皆。火。房。也。星。孛。及。漢。漢。水。祥。也。衛。顓。頊。之。虛。也。故。爲。帝。邱。其。星。大。水。云。云。考。顓。頊。以。水。德。王。其。星。爲。水。則。太。皞。以。木。德。王。其。星。爲。木。可。知。國。語。云。本。見。而。草。木。節。解。說。者。謂。本。卽。氐。星。惟。木。有。木。氐。以。本。名。是。卽。木。星。陳。太。皞。之。虛。其。星。當。爲。氐。矣。莊。二。十。九。年。傳。註。水。爲。營。室。似。營。室。爲。衛。星。然。昭。七。年。日。有。食。之。士。文。伯。曰。魯。衛。惡。之。去。衛。地。如。魯。地。也。是。明。明。辟。爲。衛。星。奎。爲。魯。星。蓋。是。月。日。在。降。婁。其。食。在。朔。則。方。至。降。婁。之。初。降。婁。之。初。屬。奎。是。奎。爲。魯。星。明。矣。與。奎。相。連。者。辟。故。知。辟。爲。衛。星。也。若。夫。由。室。達。奎。中。隔。一。辟。何。以。去。衛。如。魯。直。達。無。閒。且。日。食。爲。時。無。幾。尙。不。及。四。分。度。之。一。豈。有。由。室。達。奎。延。緣。十。餘。度。之。理。乎。且。考。周。分。鳥。帑。楚。則。同。之。齊。分。元。枵。薛。則。同。之。而。衛。分。訾。娵。不。見。同。者。或。卽。邯。鄲。之。類。旣。併。其。地。遂。併。得。其。星。耶。況。衛。始。都。河。北。殷。墟。其。顓。頊。之。虛。乃。成。公。所。徙。未。徙。以。前。豈。必。無。星。則。姑。主。辟。而。兼。室。統。屬。訾。娵。一。次。可。也。至。與。齊。統。屬。元。枵。一。次。則。不。可。昭。十。年。春。有。星。出。於。婺。女。鄭。裨。竈。曰。今。茲。歲。在。顓。頊。之。虛。姜。氏。任。氏。實。守。其。地。居。其。維。首。而。有。妖。星。焉。告。邑。姜。也。是。虛。爲。齊。星。則。危。爲。薛。星。又。明。甚。齊。薛。分。星。同。次。而。言。分。野。竟。無。及。任。氏。者。可。爲。論。定。哉。任。氏。久。式。微。而。分。星。猶。可。紀。愈。見。先。王。一。國。各。主。一。星。何。獨。至。於。吳。而。無。之。而。強。同。于。越。乎。昭。三。十。二。年。史。墨。曰。越。得。歲。而。吳。伐。之。必。受。其。凶。若。其。同。星。則。吉。凶。共。之。矣。何。以。越。得。歲。而。吳。受。凶。也。且。舊。說。謂。是。年。歲。在。星。紀。亦。悞。昭。公。八。年。史。趙。曰。陳。顓。頊。之。族。也。歲。在。鶉。火。是。以。卒。滅。陳。將。如。之。今。在。析。木。之。津。猶。將。復。由。是。歲。星。所。在。明。明。可。考。八。年。至。三。十。二。年。歲。星。恰。得。再。周。又。滅。陳。在。冬。伐。越。在。夏。冬。夏。相。隔。須。四。五。月。準。以。一。日。十。二。分。度。之。一。所。未。及。者。實。有。十。餘。度。焉。卽。有。歲。差。此。足。當。之。若。云。棄。次。而。旅。在。襄。公。二。十。八。年。偶。有。之。乃。非。常。之。變。傳。無。明。

文不可藉口。然則越分在析木。固確有明徵者也。惟吳無明徵。考昭公三十一年。史墨曰。吳入郢。入郢必以庚辰。日月在辰尾。庚午之日。日始有謫。火勝金。故弗克。厥後栢舉之戰。以庚午。入郢。以庚辰。彼所謂火。既屬楚。所謂金。得非吳乎。楚以祝融南方國。屬鶉尾。其爲火明甚。而吳則無與於金。設非分星在西。何以有金之目。且其以日推物。總在庚辛二者。正與北魏崔浩本內史過以物享神之說。就日屬庚辛。斷熒惑入秦相類。是明明以西宮屬吳矣。以實沈屬晉。降婁屬魯之例推之。吳分野當屬大梁也。大梁之次。蔡亦與焉。昭公十一年。長宏曰。歲在大梁。蔡復楚凶。天之道也。夫陳爲顓頊之族。爲水屬。歲在大梁。助金生水。故得復封。若蔡爲文王之昭。無所爲水屬。使非分野在大梁。何以歲在大梁而復哉。由此言之。蔡與吳同分大梁。昭昭然也。大梁爲昴畢而論星象國勢。則當蔡昴而吳畢矣。此皆左傳明文。可推論者也。此外惟史記天官書有之。曰。秦之強也。候在太白。占於狼弧。吳楚之強。候在熒惑。占於鳥衡。燕齊之強。候在辰星。占於虛危。宋鄭之強。候在歲星。占於房心。據秦占狼弧一語。則言分星不皆在二十八宿內。而離騷云。舉長矢兮射天狼。說者謂狼指秦。言是狼爲秦星。甚確。第又云。操余弧兮反淪降。却不以弧屬諸秦。宋文憲世家序。及鄭夾漈氏族譜。則謂張氏出自軒轅子青陽氏第五子揮。造弓矢有功。賜姓命氏。主祀弧星。然則張仲或與仲山甫同有爵土。以甸服爲王卿士。必曾爲秦之與國。而秦滅之。然則秦之得封。尙未兼祀狼弧。何能兼分井鬼。彼後人以天狼爲井宿所屬之星。遂併以井宿屬之。不知諸國分星未必皆其宿之正星。而凡宿之正星亦未必皆貴。不過因七政所經。稱述較著耳。此外十二次之無所屬者。惟一次。而諸大國之無所主者。惟一燕。舊以星紀屬越。而無所屬者。惟析木。因以析木屬燕。今既本左傳以析木屬越。則燕果如天官書與齊同占虛危乎。又不然也。考星之以方名見經傳者。南箕北斗。

東井西辟。皆分野也。惟井屬東無考。若辟以北宿屬東。則衛星也。箕以東宿屬南。則越星也。詩大東所賦。本指列國之分星。特隱其詞。恕而不怒。維南有箕。固越屬析木之確證。而維北有斗。則又斗爲燕星之明文。蓋維卽居其維首之維。而言維北。卽國語之言北維也。舊註強以箕見南方。斗在箕北爲解。豈知箕在斗西。斗在箕東。無與南北乎。竹書紀年註曰。堯母慶都。生於斗維之野。今其地屬保定縣。名望都。卽其由也。其西有山曰堯母門。去伊耆山不遠。相傳以爲堯母生此。此古之冀州。周之燕地。而以斗維之野爲稱。非又斗爲燕星之徵乎。若然。則是成周之時。越實主箕。燕實主斗。雖南北異壤。而星紀聯輝。後世不識。謬以一次爲分野。則斗之入析木者。已十一度矣。此其界限不清。正恐泥星紀爲越分者。混及箕內之祥。指析木爲燕分者。混及斗間之氣。如晉太和庚午秋八月。秦克壺關。申允以爲福德在燕。指歲在析木至太元壬午冬十月。僅十二年耳。而秦議南伐。石越又以爲福德在吳。謂歲在星紀同爲難據矣。南北朝熒惑入南斗。梁高祖跣足下殿以應之。誠謂斗屬吳越。宜應在南卒之出走者。在魏而不在梁。維北有斗。斗爲燕星。故也。斗爲燕星之論定。而箕爲越星。不待言矣。乃史家附會。以爲吳未滅時。斗牛間常有紫氣。吳滅。氣愈明。及雷煥掘獄得劍。不復見。是謂斗牛二星。夜夜挂豐城上一步不移矣。分野之星。與地相繫。屬果如此乎。祀星不明。異議蜂起。占驗之事。半屬荒唐。或術士以他術得占。而託於天文。抑或憑空而託言之。若叔興對宋襄石隕鷁飛之問。而言齊亂魯喪。莊生欲脫朱公中男之囚。則言某星害楚。尤其顯然者也。李淳風最號專家。而其修晉志。謬以衛屬并州。魏屬益州。且引春秋元命苞某星散爲某州。某星流爲某州之說爲解。於分野之義。全未有知。而生平占驗。無不響應。非有他術。安能若此。此讀書稽古。不欲爲古人所愚。在深思而知其意也。自秦興郡縣。既不裂土而封。遂不分星而祀。是與主辰主參之制。

不同而官其地者率三歲一更。又與屬諸參而蕃育其子孫之說異。人事既與天事不相屬。而謂天猶能降鑒於其人。注意於其地。而必示之妖祥乎。縱天心仁愛。仍舊示以妖祥。而占驗之方失其舊。如國滅而星不傳。或國傳而星不著。或失考錯悞。其尙足憑耶。後世惟王者舉行祀星之禮。故其象往往爲王者之應。而不必與刺史守令相涉。亦不得以分野相拘。故夫國爲強大所併。或僅存而臣附於大國者。卽宜以大國之星爲占矣。觀戰國翦滅殆盡。雖止用十二次占驗而已。可盡該。是後郡縣開而封建益寡。雖勳戚之封。割據之雄。大者跨州小者連郡。史乘所傳。多不過十餘國。皆可該以十二次。而其爲占。往往有驗。或亦此也。抑又考古所傳。地以星名者。如唐虞有三危。商有微箕氏羌鬼方鬼侯。周則國有翼軫房畢邾婁。邑有斗城鬼閭柳棼。及秦有長沙郡之類。安知其不以星名也。後人言出沒不相見之星。不曰參辰。而曰參商。則又烏知星不以地名也。又洪荒之世。地與星俱無名。其得名烏知孰先後。若三家分晉。不知有天者也。豈知有分星。三家之有分星。史家之謬也。弗論。

舊傳分野圖

考實分野圖

天文五行之學。愈疏則多中。愈密則愈多不中。春秋時言天者。不過本之分星。合之五行。驗之日食星孛之類而已。五緯之中。但言歲星。而餘四星。占不之及。何其簡也。邵子曰。五星之說。自甘公石公始。而其詳者。往往在於君卿大夫言語動作威儀之間。及人事之治亂。敬怠。故其說也。易知。而其驗也。不爽。楊子法言曰。史以天占人。聖人以人占天。

易傳言先天後天。考之史書所載。人事動於下。而天象變於上。有驗於頃刻之間。而不容遲者。宋武帝欲受晉禪。乃集朝臣宴飲。日晚坐散。中書令傅亮叩扉入見。請還都。謀禪代之事。及出。已夜。見長星竟天。拊髀歎曰。我常不信天文。今始驗矣。隋文帝立晉王廣為皇太子。其夜烈風大雪。地震山崩。民舍多壞。壓死者百餘口。唐元宗為臨淄王。將誅韋氏。與劉幽求等微服入苑中。向二鼓。天星散落如雪。幽求曰。天道如此。時不可失。文宗以右軍中尉王守澄之言。召鄭注對於浴堂門。是夜彗出東方。長三尺。然則荆軻為燕太子丹謀刺秦王。而白虹貫日。衛先生為秦昭王畫長平之事。而太白食昴。固理之所有。孟子言氣壹則動。志其此之謂與。

劉向言春秋二百四十二年。日食三十六。今連三年比食。自建始以來。二十年間而八食。率二歲六月而一發。古今罕有。異有大小希稠。占有舒疾緩急。余所見崇禎之世。十七年而八食。與漢成略同。而稠急過之矣。然則謂日食為一定之數。無關於人事者。豈非溺於疇人之術。而不覺其自蹈於邪臣之說乎。春秋昭公二十一年。秋七月壬午朔。日有食之。公問於梓慎曰。是何物也。禍福何為。對曰。二至二分。日有食之。不為災。日月之行也。分同道也。至相過也。其他月則為災。非也。夫日月之在於天。莫非一定之數。然天象見於上。而人事應於下矣。

爲此言者。殆於後世以天變不足畏之說。進其君者也。漢書五行志。亦知其說之非。而依違其間。以爲食輕不爲大災。水旱而已。然則食重也如之何。是故日食之咎。無論分至。三代以上。人人皆知天文。七月流火。農夫之辭也。三星在天。婦人之語也。月離於畢。戍卒之作也。龍尾伏晨。兒童之謠也。後世文人學士。有問之而茫然不知者矣。樊深河間府志曰。愚初讀律書。見私習天文者有禁。後讀制書。見仁廟語楊士奇等曰。此律自爲民間設耳。卿等安得有禁。遂以天元玉曆祥異賦賜羣臣。由律書之言觀之。乃知聖人所憂者深。由制書之言觀之。乃知聖人之所見者大。

論占天思辨錄

陸世儀

西學絕不言占驗。其說以爲日月之食。五緯之行。皆有常道常度。豈可據以爲吉凶。此殊近理。但七政之行。雖有常道常度。然當其時而交食凌犯。亦屬氣運。國家與百姓皆在氣運中。固不能無關涉也。此如星命之家。談五星之恩仇。五星之行。與人無與。然值之者。亦不無小有徵驗。況國命之大乎。或以爲西學有所慎而不言。則得之矣。

占天之書。國家例有明禁。其所以禁之者。正以術數之家。多冒昧妄言。易于惑人作亂也。若夫天道之運行。日月五星之晦蝕。盈縮星野氛祲之變見。則性理綱目載之。二十一史全著之矣。國家亦何嘗禁。而博學之士。固可以束書而不讀哉。

歷數難而易。占驗易而難。歷數所爭。常在分秒之微。非理明心細者。不能窺其門戶。然有成法。可按而知。占驗則占書具在。然以二十一史觀之。或同一災變。而事應各異。或災變甚大。而絕無事應。非心通造化。未足以語。

此矣。

占法之多 日知錄

顧炎武

以日占事者。史記天官書。甲乙四海之外。日月不占。丙丁江淮海岱。戊己中州河濟。庚辛華山以西。壬癸恒山以北。是也。以時占事者。越絕書。公孫聖今日壬午時加南方。史記賈誼傳。庚子日斜。服集。予舍是也。又有以月行所在爲占。史記龜策傳。今昔壬子宿在牽牛。漢書翼奉言。白鶴館以月宿亢災。後漢書蘇竟言。白虹見時。月入於畢。是也。周禮占夢。掌其歲時。觀天地之會。辨陰陽之氣。以日月星辰占六夢之吉凶。則古人之法可知矣。漢以下。則其說愈多。其占愈鑿。加以日時風角雲氣遲疾變動。不一其物。故有一事而合於此者。或遷於彼。豈非所謂大道以多歧亡羊者邪。故士文伯對晉侯。以六物不同。民心不壹。而太史公亦謂皋唐甘石書傳。凌雜米鹽。在人自得之於象占之外耳。

干寶解易。六爻相雜。唯其時物也。曰一卦六爻。則皆雜有八卦之氣。若初九爲震爻。九二爲坎爻也。或若見辰戌言艮。已亥言兌也。或以甲壬名乾。乙癸名坤也。或若以午位名離。以子位名坎。或若得來爲惡物。王相爲興休。廢爲衰解。爻有等故曰物。曰爻中之義。羣物交集。五星四氣。六親九族。福德刑殺。厥形萬類。皆來發於爻。故總謂之物也。說易如此。小數詳而大道隱矣。以此卜筮。亦必不驗。天文亦然。

褚先生補史記日者列傳。孝武帝時。聚會占家問之。某日可取婦乎。五行家曰可。堪輿家曰不可。建除家曰不吉。叢辰家曰大凶。歷家曰小凶。天人家曰小吉。太乙家曰大吉。辯訟不決。以狀聞。制曰。避諸死忌。以五行爲主。

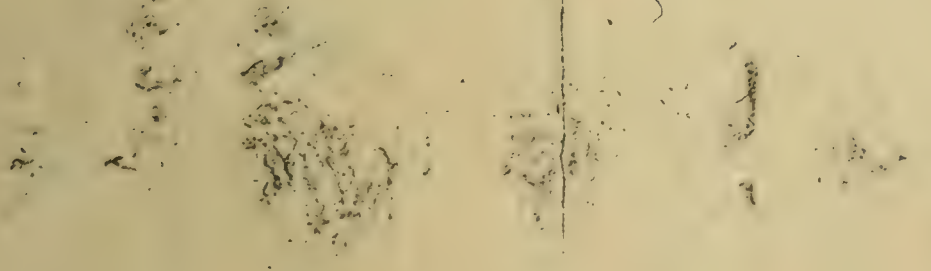
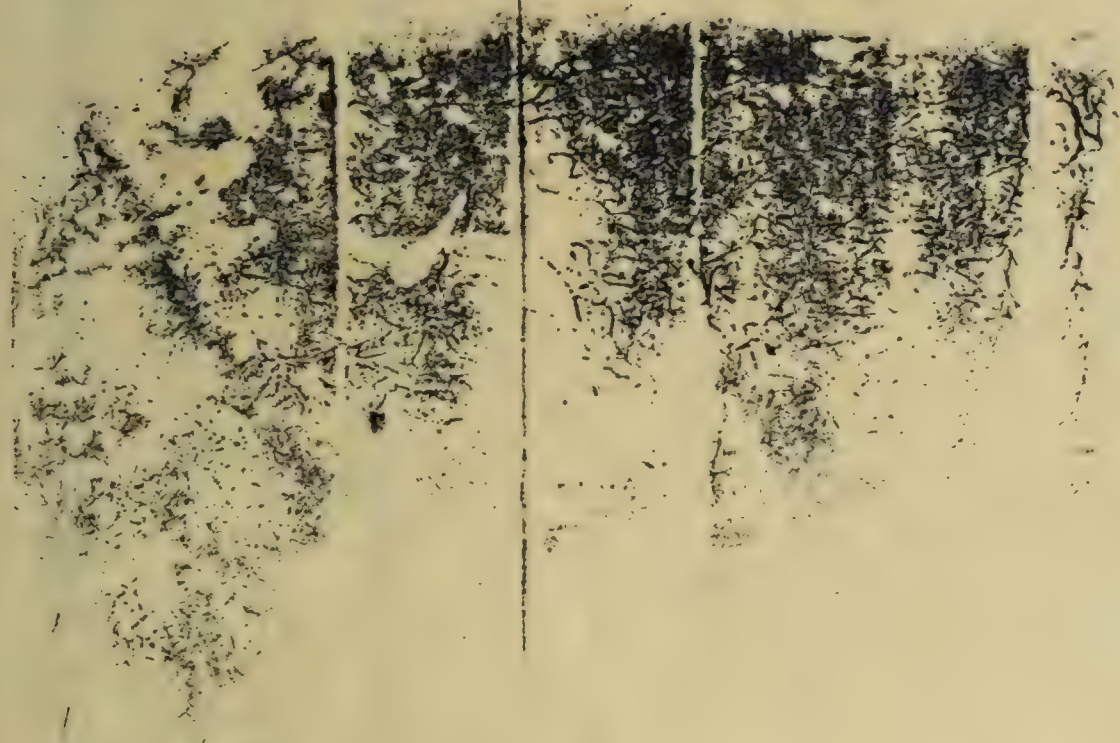
天文圖識 日知錄

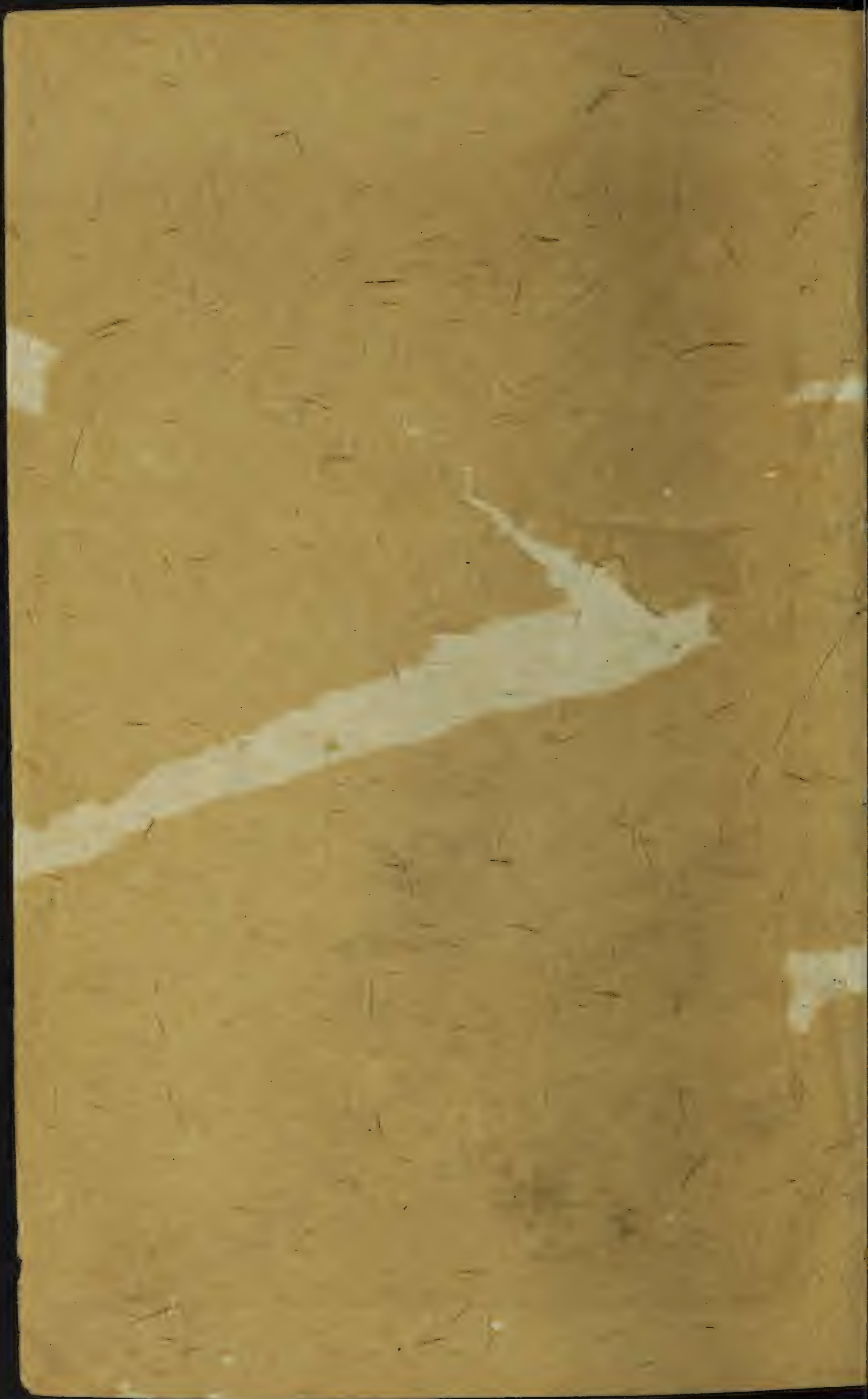
顧炎武

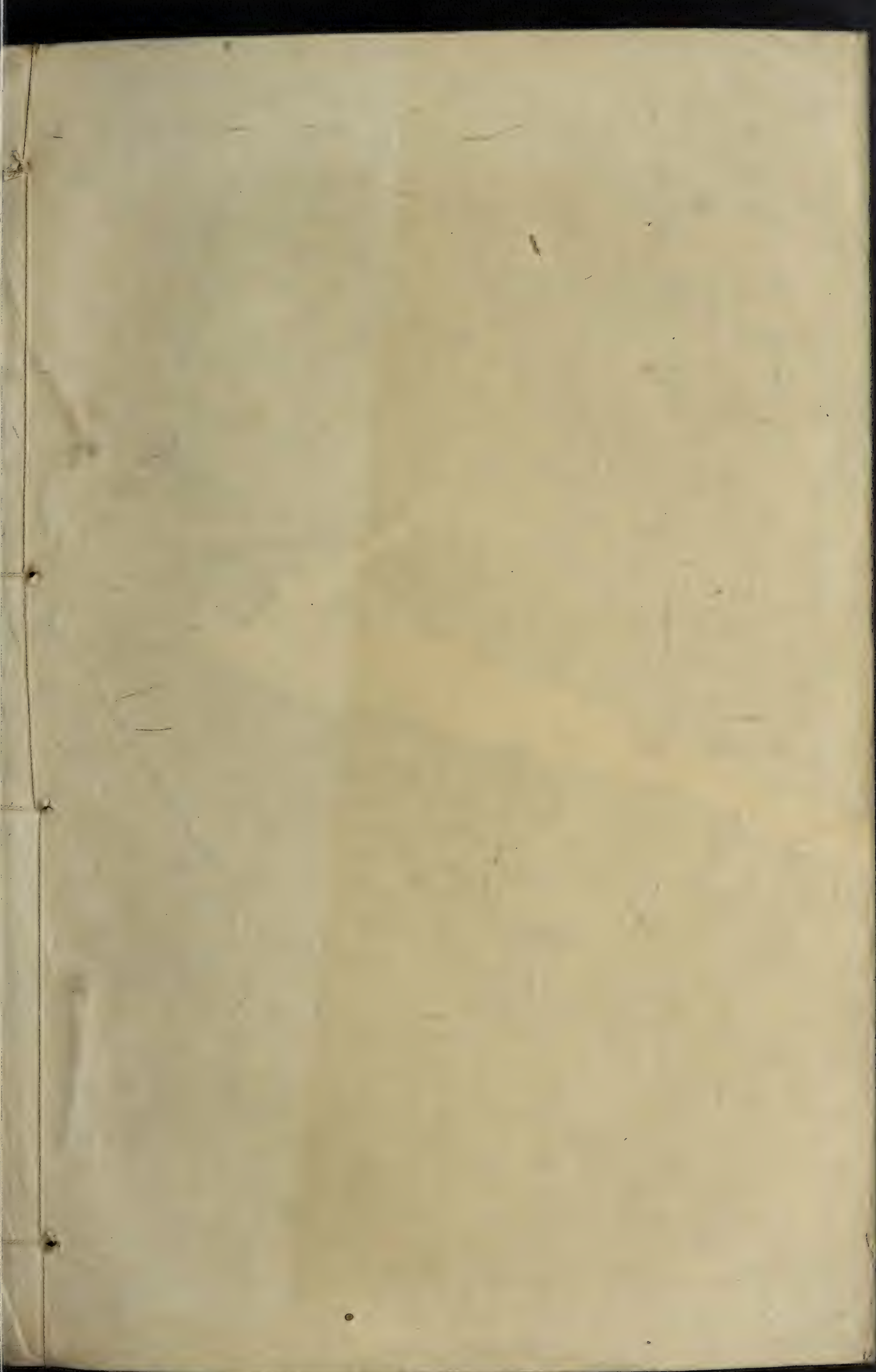
淮南王安以客言彗星長竟天。天下兵當大起。謀爲畔逆。而自剄國除。陸孟言。大石自立。僵柳復起。當有從匹夫爲天子者。而以妖言誅。趙廣漢問太史知星氣者。言今年當有戮死大臣。卽上書言丞相罪。而身坐要斬。甘忠可推漢有再受命之運。而以罔上惑眾。下獄病死。弟子夏賀良等。用其說以誅。齊康侯知東郡有兵。私語門人。爲王莽所殺。卜者王況以劉氏復興。李氏爲輔。爲李焉作讖書十餘萬言。莽皆殺之。國師公劉秀女愔言。宮中當有白衣會。乃以自殺。西門君惠語王涉。以國師公姓名當爲天子。遂謀以所部兵劫莽。事發被誅。王郎明星。歷嘗以河北有天子氣。而以僭位誅死。襄楷言。天文不利黃門常侍當族滅。而卒陷王莽自殺。劉焉聞董扶言。益州有天子氣。求爲益州牧。而以天火燒城。憂懼病卒。子璋降於昭烈。孔熙先推宋文帝必以非道晏駕。禍由骨肉。江州當出天子。而卒與范曄等謀反棄市。并害彭城王。郭騰言代呂者王。又言涼州分野有大兵。故舉事先推王詳。後推王乞基。而卒之代呂隆者王尙。又言滅秦者晉。遂南奔。秦人迫而殺之。劉靈助占爾朱當滅。又言三月末我必入定州。遂舉兵。以三月被擒。斬於定州。苗昌裔言。太祖後當再有天下。趙子松習聞其說。靖康末起兵。檄文頗涉不遜。卒以貶死。成祖永樂末。欽天監官王射成言。天象將有易主之變。孟賢等信之。謀立趙王高燧。並以伏誅。是數子者之占。不可謂不驗。而適以自禍其身。是故占事知來之術。惟正人可以學。漢書謂夫子之言性與天道。不可得聞。而仲舒下吏。夏侯囚執。陸孟誅戮。李尋流放。此學者之大戒。陸孟誅戮李尋流放此學者之大戒又曰。星事凶悍。非湛密者弗能由也。藝文志蜀漢杜瓊精於術學。初不視天文。無所論說。譙周常問其意。瓊曰。欲明此術甚難。須當身視識其形色。不可信人也。晨夜苦劇。然後知之。復憂漏泄。不如不知。是以不復視也。後魏高允精於天文。游雅數以災異問允。允曰。陰陽災異。知之甚難。旣已知之。復恐漏泄。不如不知也。天下妙理

至多何遽問此雅乃止。北齊權會明風角立象學徒有請問者終無所說。每云此學可知不可言。諸君並貴游子弟。不由此進。何煩問也。惟有一子亦不授此術。

史記趙世家。扁鵲言穆公寤而述上帝之言。公孫支書而藏之。秦讖於是出矣。秦本紀。燕人盧生使入海還。以鬼神事因奏錄圖書曰。亡秦者胡也。然則讖記之興。實始於秦人。而盛於西京之末也。然始皇備匈奴。而亡秦者少子胡亥。漢武殺中都官詔獄繫者。而卽帝位者皇曾孫病已。苻生殺魚遵。而代生者東海王堅。宋廢帝欲南巡湘中。而代子業者湘東王彧。齊神武惡見沙門。而亡高者宇文。周武殺紇豆陵。而篡周者楊堅。見隋書隋王劭傳煬族李渾。而禪隋者李淵。唐太宗誅李君羨。而革唐者武后。周世宗代張永德。而繼周者藝祖。

皇朝經世文編

卷四

13

DS
754
H6
v.15

皇朝經世文編卷七十目錄

兵政一 兵制上

議兵

府兵論

唐府兵論

宋軍制論

唐宋兵制得失論

兵論上

兵論下

養兵論

階級

階級二

明季利弊論

宋太祖欲令武臣讀書論

兵部職掌疏

虛名冒餉疏

秦蕙田

秦蕙田

王昶

顧棟高

顧棟高

陳黃中

諸大文

儲大文

魏裔介

魏世儼

葉舟

趙申喬

整飭營務疏

籌昌化營汛兵制議

請展裁兵期限疏

廣南藩兵議

金鉞

陶元淳

姚文然

潘來

兵政一兵制上

韓化賀長齡撰

議兵

姚鼐

兵民分雖有聖人不能使之復合者勢也。今有人焉。命其子弟入則挾筴操管而學。出則量庾數權輕重。度長短持算而營什一之利。其子弟必無一能矣。今君國子民者。俯而使耕稼之農。聽號令習擊刺。舍田里安居而履鋒鏑。而輕死亡之難。其病於衆庶而傷於國也亦明矣。目不兩視耳不兩聽。古有言曰。非足踐立則先疲。兵農兩爲戰則速敗。而田野爲蕪萊。國何賴此哉。然古王者兵未始不出於農。何也。古之時征伐之事固少。一旦戰而用其衆也。至於萬人則爲多矣。日行三十里而舍。戰陳必以禮節焉。擇素教之人而使進退止伐於疆場之交。不啻爲揖讓俯仰於庭戶之內也。夫何爲不可。後世不然。動以百萬之師。決勝於呼吸之頃。屠滅之慘。川谷流膏血。軍旅數動。則士長齒槁。藏於營幕之中。當此之時。士卒知戰鬪而已。居則暴棄。而與人若不同類。固不可使伏居井里。而民苟非習於兵者。亦不可使之復爲兵矣。昔者湯之伐桀也。民則曰。舍我耜事。湯至仁也。以民爲兵。不免於怨。若後世之兵。善撫循之。或踴躍以從戎事。豈將能賢於湯武哉。兵與民分之故也。昔者管仲用齊。欲以兵服諸侯。管仲知先王兵民爲一之制。不可以決戰。故參其國。伍其鄙。國中士之鄉十五。五鄉爲一軍。參其國。故三軍以方行天下。伍其鄙。故野有五屬。五屬皆農夫而已。國則爲軍。鄙則爲農。雖不盡若唐宋以後之制。而兵民之分。自是始。故齊之伯天下者。兵習戰而農不勞。是故管子天下才也。謂兵不可擾。農亦不可盡。一國而爲兵。定以三萬人。教以軍令。使之足用。是故兵必習戰。農必習耕。兵不習戰。農不習耕。雖多。

不如其寡已。嗚呼。後之爲兵者。何異於管子也。兵額多而不盡可戰。又不欲養兵而逸之。使之不習戰。而習於百役。自明以來。運糧之丁。其始兵也。而卒不能持一挺。以與怯夫爲鬪。然以代民轉輸之苦。尙有說也。今之營伍。有戰兵。有守兵。不習知戰守之事。顧使之雜爲捕伺盜賊。詰私販娼妓賭博之任。無不與。是直有司事耳。使兵足任之。而有司不能。何以爲有司。況兵藉是名而恐喝取財。擾地方爲害者有之矣。夫兵農惟不欲兼也。故使之專於爲兵。今之紛紛而呼於市。而誰何於道路者。夫豈非兼任也。則又不若使爲農之爲愈也。

府兵論

呂星垣

祖宗之制。一變不可復。兵農之勢。一分不可合。莫如唐府兵。始罷府兵者。張說也。繼之用邊材者。李林甫也。府兵散乃用邊材。而唐天下一亂於邊帥。終失於藩鎮。故曰亡唐者。張說也。三代下合古寓兵於農之道。惟府兵其制創於太宗貞觀十一年。太宗更事多。慮患遠。躬擐甲百戰以定太平。乃稽古帝王之規。立子孫長久之計。制府兵。所以收天下之權於一人。散天下之謀於十道者。有乘機制其長策之勢。蓋天下甫定。百姓雖欲休息。尙習於戰鬪之利。其視征戍役作。勝於歸農。車轉駟鉞之風。勃乎可用。果乘機立制。百姓當率于祖父。而不怨于子孫。此惟開國之君制之也。故唐初立十二軍。天下平。罷之。貞觀元年。分天下爲十道。卽謀十道之守禦。十一年。更命統軍別將。爲折衝果毅都尉。凡十道。置府六百三十四。而關內二百六十一。皆隸諸衛及東宮六率。凡上府兵千二百人。中府千人。下府八百人。三百人爲團。團有校尉。五十人爲隊。隊有正。十人爲火。火有長。每人兵甲糧裝各有數。輸庫給其征行。二十爲兵。六十免。能騎射爲越騎。餘爲步兵。每季冬。折衝都尉帥以教戰。當給馬者。官與直。當宿衛者。番上。兵部以遠近給番。太宗之制此者。籍藏衛府。伍散田

畝。梟雄不能盜弄之。又使百姓進有爵賞斧鉞之恩威。退有父母妻子田園之係戀。可與動。可與靜。故乘機立制。傳之子孫。今夫罷府兵者。張說所以罷之者。實唐之子孫自壞其立法之意。說不能陳府兵之所以敝而竟罷之耳。唐自顯德五年後。度海遠戍遠征者。官不紀錄。其沒于王事者。不省不復。如太宗時。弔祭追贈。回授子弟。又州縣官發兵。壯富者。賦免。弱貧者。脅行。既行。而其家充色如故。故始發。卽逃。不則自殘。其到所。幸有勳級。又苦擾奪。此府兵所以敝也。至元宗開元十年。按緣邊兵籍。有六十餘萬。果盡反其敝政。可得勝兵六十餘萬。乃元宗遣張說巡邊。說奏罷二十萬人。說又以諸府衛兵不免色役。多半貧弱逃亡。奏請募宿衛兵十三萬。於是兵農之勢分。祖宗之制變。府兵遂亡。說其承元宗旨歟。抑自出其議也。迄安史之亂。臨用兵。乃召募之。而一聚不得散。重外外叛。重內內篡。方鎮連縱橫之勢。宦官決廢立之策。而唐遂以亡。昔德宗貞元二年。亦嘗與李泌議復府兵矣。泌言。始立府兵。更代不爽。後因高宗使劉仁軌鎮洮河。以圖吐蕃。始久戍不代。及邊將募牛僱客。以積財得宰相。遂令戍卒等。以所贖繒帛寄庫。利其死而沒入之。於是生往。生返者少矣。然卒少叛者。故當復也。德宗深然之。遂置十六衛上將軍。曰左右衛。曰驍衛。曰武衛。曰威衛。曰領軍。曰金吾。曰監門。曰千牛。每各置左右。故十六衛。每衛有上將軍。大將軍。將軍。自左右衛至領軍。掌宮禁宿衛。金吾掌宮中京城巡警。監門掌諸門禁衛。千牛掌侍衛。立帥布令。非不整齊。而府兵卒不得復。蓋去太宗開國之初久矣。又前承朱泚李懷光之亂。民皆厭兵。又顯德諸弊政。不得蕩洗。民不慕兵。民既不慕。且復厭之。而苟猝然發之。將有陳勝吳廣事故。機一失。而制不得立。子孫既不率其祖宗。祖宗有治法。無治人。卽亦不能庇其子孫。後世見唐季衰敝。共曉然於罷府兵致之。府兵旣罷。不可復。不得已出於召募。遂謂召募勝府兵者。非也。韓昌黎策淮西事狀曰。徵兵滿

萬不如召募數千。後人因以召募爲勝策。不知昌黎所謂召募者。正得府兵之意耳。蓋吳少誠因蔡地。用蔡人。聽其便宜自戰。人盡其才。有其利。故舉三州之衆。抗天下之兵四年。其民知少誠。不知朝廷。正爲戰守其鄉里。是少誠本竊府兵之意用之。昌黎卽奪其長。制其短耳。非曰戰以召募。戍亦以召募也。昔田承嗣鎮魏博。選募六州驍勇五千爲牙軍。牙軍驕橫。輒自立帥。史憲誠以下。皆制命其手。迨羅紹威不能制。乃結朱全忠族之。而天雄牙將史仁。遇遂起倡亂。是又召募不如府兵之明驗。果召募必用府兵立法之意。有斷然無疑者。唐府兵旣廢。雖德宗李泌不能復之。晚而得杜牧爲罪言。爲原十六衛。謂貞觀至開元百三十年。被太宗之澤。忽從愚儒敗天下之大計。杜牧其曉然於唐所以亡者乎。惜於乘機收權。一罷不可復之理勢未及也。故論之。

唐府兵論

秦蕙田

三代以下之兵制。未有如府兵之善者也。以十二軍統天下之十道六百三十四府。中外相制。上下相維。勢如臂指。其利一。士無失業。可以省養兵之費。其利二。兵有定籍。可以省召募之煩。其利三。無事則散耕。有事則聽調。三代寓兵于農。而府兵則寓農于兵。夫寓農于兵。是兵農雖分。猶不分也。其利四。調發之時。更代番休。使天下無長征久戍之兵。而民力不困。其利五。兵興則命將。兵罷則將歸。使將帥不得有其兵。其利六。兵不精者罪。其折衝甚則罪。其刺史責成旣專。則士皆素練。其利七。兵皆土著。安居田畝。顧戀宗族。人自戰。家自守。無逃亡轉徙之患。其利八。府兵之中。有番上宿衛者。則天下之兵。皆天子之兵也。故天子無需乎禁兵。而長上者不過百騎。其利九。防邊屯戍。不過以備府兵之不及而已。故亦不專恃邊兵。而屯戍不過軍鎮守。提安得有尾大不掉之患。其利十。自府兵壞而方鎮盛。元宗之西幸。德代之播遷。所藉以興復者。皆方鎮力也。

能禁方鎮之不强盛而逆命乎。方鎮既盛。而天子之所恃以自衛者已無兵矣。能不增置禁軍。而建立羽林龍武神策神武之紛紛乎。是府兵既廢之後。方鎮禁軍二者皆有不得不盛之勢。而其爲害也亦最大。方鎮之盛也。甲兵險要。財賦人民。皆捐以委之。而悍帥得挾兵權以劫天子。禁軍之盛也。聚姦民。蓄通逃。無勝兵而存空籍。又諸軍皆以宦官主之。而中人得挾兵權以制天子。僖宗以後。方鎮與宦官相爲仇讐。天子和中人則召外蠻。袒藩鎮則敗內蠻。于是禍亂之起。皆天子當之。推其原則。皆廢府兵之故也。說者謂一壞于張說之立彍騎。再壞于魚朝恩之專神策。此非探本之論也。府兵之法。則誠善矣。而法必須人以守之。訓練無法。簡閱不精。則府兵弊。故不得不改。蓋府兵耕戰之兵也。彍騎召募之兵也。耕戰之兵廢。則召募之兵起。府兵之壞。蓋壞于天寶之怠荒。非彍騎之過也。

宋軍制論

秦蕙田

宋軍制能革唐方鎮之弊。而不能復唐府衛之制。禁軍廂軍鄉兵蕃兵一皆出於召募。其立法之謬。蓋沿唐人中葉之秕政。而又有甚焉者也。何則。唐內有禁軍。外委方鎮。當其勢足以相制。則猶可並收其利。至宋乃盡收四方勁兵。列營京畿。又立爲更戍。分遣禁旅。戍守邊城。往來交錯。旁午道路。于是無事而坐糜廩食。有事而莫與分憂。天下之大。皆天子自爲戰守也。但有唐之弊。而并無唐之利矣。約而論之。亦有三變。其始當太祖太宗之世。法制尙明。威令猶肅。亦足爲治。久之弊生。兵皆不可用。一變而爲韓魏公之刺義勇。再變而爲王介甫之保甲。三變而爲童貫之增額矣。遞變而遞衰。皆因立法原未盡善。故自漢以來。戰功之無足稱。國勢之弱。未有如宋者。范氏歐陽氏司馬氏及馬貴與所論。召募之害。與廩給之患。可謂深切著明矣。後人可不鑒哉。

唐宋兵制得失論

王昶

從來治國者。莫急於治兵。君任良將。將馭精兵。有可強不可弱之氣。然後國家久安長治。不當襲寓兵於農之迂談。以誤國也。唐宋之主。皆百戰而得天下。唐強失其所以爲強。則僨亂而蹶。宋弱不振。乎其所以弱。則疲茶以亡。說者謂唐之制。以府兵爲最。將軍統諸府。府有郎將。坊主。團主。相統治。此制馭之善。宿衛者視地遠近。爲五番七番八番十番十二番之法。此戍役之善。二十而兵。六十而免。此休息之善。全府發則折衝。以下皆行。不盡或果毅行。或別將行。此調發之善。軍有坊置主一人。以課農桑。此勸課之善。夫亦取其與周禮略有似焉。而不知唐兵之強。不在此。愚常考太宗之置禁軍也。擇善射百人爲二番。又選材力驍壯者置飛騎。試而取之也。甚精。其十二道都尉。率五校兵馬而訓練之。步伐擊刺。秩然有條。故橫行天下而莫當也。開元初年。廢府兵。置曠騎各衛軍。悉果敢而勇於戰。所以高俚獲車鼻。裴行儉斬泥孰。王孝傑破泥孰。侯斤。此時兵號最強。李林甫停上下魚書。童奴侍官。習爲翹木扛鐵。禁軍弛而各衛軍皆壞。軋犖山得以擁二十萬之衆。一發莫支。後雖撲滅。而老兵悍卒。秉節鉞以鎮要地。聚財賄以養死士。黑雲落鴈。銀槍效節。感私恩而致其命。始也各衛弱而不足制藩鎮。紇干凍雀。國遂以亡。故曰失其所以爲強。則蹶也。若宋之兵不然。開國之初。曹彬潘美皆大將才。而未足以當一耶律體歌。寶元時韓琦龐籍皆名臣。而不能平西夏。兵本弱也。慶歷初。禁軍入籍者八十餘萬。王曙王繼英嘗言驕惰悍慢。率不可用。迨道君將童貫。而闕額至二十四萬。金人直入。其誰能支之。南渡後。兵半入於盜。半死於戰。張慙之巡社。王庶之義士。一經見敵。靡有孑遺。自樞密院頒教閱之法。而宿衛稍強。自左右翼親自教戰。而外軍亦少震故。大敵巨盜。內外交訐。吳韓劉岳諸人猶能屹然壯東南半壁者。此也。咸淳間。

招平民爲兵。取充數以觀賞格。兵制極壞。惟江淮水軍。布置漸密。其餘無足取者。夫遼人二帳十二宮一府五京。有兵一百六十萬。善戰能寒。金人兄弟子姓皆良將。部落保伍皆銳兵。元則外有禿魯華諸軍。內有四怯薛諸軍。戰勝攻取。電激風發。卽西夏僻處銀綏。而十二監軍六班十部之設。其雄才亦有過人者。而宋以疲茶之兵。當之宜其始而納幣。繼而拜表。稱臣終至崖山之痛也。夫設兵之善莫如唐。三百餘年。四夷無敢彎弓南下者。馭將之善莫如宋。三百餘年。叛臣無敢稱兵犯闕者。然開元以前。總管節度威震邊關。詔書甫下。解職趨朝。不聞跋扈。以抗王命。知唐末之亂。非立法不善。而任人之不善也。論兵者。舍宋取唐。知人以任將。任將以練兵。庶中外宴然而國家有可強不可弱之勢矣。

兵論上

顧棟高

歐陽公誌尹師魯。謂師魯喜論兵。爲敍燕息戍二篇。行于世。今觀其息戍所論。乃欲藉丁民爲兵。代戍卒以減邊費耳。又爲石曼卿作墓表。謂西方用兵。天子思曼卿。稍用其說。籍河北河東陝西之民。得鄉兵數十萬。曼卿奉使籍兵河東。還稱旨。嗚呼。二人者。歐公皆深喜之。而曼卿籍兵。其事在康定元年。大抵汴宋士大夫多好爲此論。皆虛慕唐世府兵與古者兵農合一之制。而不究其利害之實。厥後二十五年。爲英宗治平元年。而韓魏公刺義勇。又七年。爲神宗熙寧三年。而王安石以保甲。皆祖其遺意。欲合兵民爲一。以省養兵之費。行之愈力。而其害愈甚。卽歐公當日。亦第喜其議論之新奇。而不知其毒之中民匪細也。夫兵不用則冗。而不練爲國者。不嚴加蒐閱。汰其老弱。簡其精銳。徒欲藉鄉里白丁。以張虛數。此司馬公所謂于民有世世之害于國無分毫之利。欲求禦敵而見敵輒走。欲資禦盜而更爲寇盜。害未有甚于斯者也。其與韓公論刺義勇。則曰。民一刺于

背則終身拘綴。或欲遠出糴賤販賣。經營生理。皆慮官中非時點集。不敢東西。又當差點之際。胥吏甯無乞覓。教閱之時。教頭甯無斂掠。常時色役之外。更添一種科徭。且既籍之後。皆有常數。逃亡病死。須補缺額。是使陝西之民。世世子孫。常有三分之一爲兵也。所謂于民有世世之害也。唐世府兵。皆有將軍。即將折衝果毅。以相統攝。軍行進止。惟令是聽。今鄉兵所置軍員。節級。皆其鄉黨姻族。平日相與拊肩執袂。飲博鬪毆之人。平居聚集。教閱。則亦有行陳旗鼓。關弓彊弩。坐作叫噪。一聞敵寇大入。莫不風聲鶴唳。奔波迸散。其軍員節級。將逃竄自救之不暇。豈有一人能爲國家率士卒以待寇乎。此所謂于國無分毫之利者也。又曰。臣于康定慶厯間。丁憂在陝。備見當日籍鄉弓手事。自陝以西。號哭之聲。彌天亙野。盡室逃避。官中繫其父母妻子。急加追捕。鬻賣田園以充購賞。既而刺面之後。人員教頭。利其家富。百端誅剝。衣糧不足以自贍。須至取于私家。或至長戍在邊。則更須千里供送。祖父財產。日銷月鑠。以至于盡。又平日所習惟農事。甲冑弩槊。雖日加教閱。不免生疏。性復憊愚。加之懦怯。臨敵之際。得便卽走。不惟自喪其身。兼更拽動大陣。官中知其無益。遂大加沙汰。放令歸農。而惰遊已久。不復肯勞稼穡。兼田產已空。更無歸處。皆流落凍餒。不知所在。長老至今言之。猶長歎出涕。嗚呼。此曼卿當日建議籍民得鄉兵數十萬者也。便歐公知其如此。豈有復爲文章以表于後世乎。世之文士。悅紙上空言。抵掌論兵。幸不當事。任則已。一當事。任則好行己見。糜爛其民。而耳食者流。猶指爲廟算。如歐公猶且不免。況其下者乎。溫公爲僕射。乞罷保甲。則曰。鄉村無賴子弟。乍涉城市。聞見紛華。自恃身爲保丁。坐索本家供給。飲博遊蕩。習以成性。既家藏利兵。又身挾武藝。由是邀結黨友。羣行攻劫。州縣不能制。父兄不能禁。所以數年來。年不甚飢。而盜賊縱橫。入縣鎮。殺官吏。嗚呼。鄉兵欲以禦盜。而且身爲寇盜。又安所用之。如曼卿師魯。

之徒皆自謂方劑欲起汴宋痿弱之症而司馬公則親見庸醫之殺人而揭其被害之象以告人者也予故備著其語附于歐陽表志之後使後之讀書者毋爲異論所惑焉

兵論下

顧棟高

難者曰若是則古所謂團結鄉兵以禦寇者不可用與曰此當因勢而利導也大亂之時土寇竊發民不得已共相團聚以保護鄉里而豪傑之士因而用之如元季浙東章溢胡深之徒皆能以鄉兵起賊然欲用以長征遠禦則不能矣故當日上功募府輒不受又如唐淮西用兵昌黎云徵兵滿萬不如召募數千亦因當時與賊界連接處民皆願備衣糧自防朝廷復假之威令自能奮勇成軍賊平之後仍使歸農未聞其拘執終身以爲兵也如虎踞人室而其人設陷阱以待之力不能殺虎遂欲拘殺虎之人編入之以爲獵戶人情必不願矣且所謂召募者尤與籍民爲兵不同召募乃設重賞以購之如虞詡設三科募壯士必其人勇悍無賴願入伍者聽而其人不自願者不強也若不論勇怯貧富概抽三丁之一以爲兵則民之驚惶逃匿必矣王者貴順人情而用之如唐淮西之用土人漢朝歌之募壯士皆其人踴躍趨赴然後可共成功豈煩拘苦囚禁更刺其手背以防逃竄哉曰然則古者兵民合一非歟曰古者調發至少一家從軍八家供之大司馬遞征之法王畿之內凡七十征而役一周焉春秋列國兵爭亦近在百里數百里之地又師不逾時至秦商鞅闢地日廣又往往傾國遠出勢不得復力于農其誘三晉之民耕于內而使秦民戰關于外者亦處兵民不得不分之勢也又況今日哉世之謀國者因時以制宜復隨地而立制無執古以準今無以一方偶效之法而施之天下無以暫時可行之事而立爲定制則庶幾其可矣

養兵論

陳黃中

今日治軍之法。在汰之。使少。治之。極嚴。厚其糧餉。重其賞罰。則養一兵。得收一兵之用。否則養兵愈多。士苦常飢。度支不繼。上下交困。雖有百萬之師。無所用也。綠旗之兵。自沿邊諸鎮外。大約馬一步九。其守步月餉。計月僅得銀九錢有奇。一卒之家。約以三口計。是一口每日僅得銀一分餘耳。夫重賞始得勇夫。而薄餉必無強卒。故今之名隸伍符者。皆市井游惰。不克自存。計無復之。苟延歲月。始肯入伍。猶且逃亡告退者甚多。若其人稍有謀生之策。必不肯爲。其中更有挂名冊籍。規避差徭。別營他業。以自給。而其技藝之不堪。又不待言矣。夫兵民既分以後。軍伍之政。不修。舉農夫力耕之稅。以供罷懦坐食之兵。糜費日滋。捍禦無效。是兵適爲耗國病民之一蠹。不可不求所以善治之法也。夫召募之兵。自二十以上。至於衰老。不過四十餘年。其足以披堅甲。冒白刃者。不過二十年耳。而應募以後。卽皆廩之終身。是一卒凡二十年無用。而俱仰食於官。以此推之。養兵百萬。則是五十萬可去。屯兵十年。則是五年爲無益也。府兵之制。猝不可復矣。則養兵之法。亦當爲之斟酌。其善者而行之。如定募兵之制。二十以上則收。年過四十五。卽復爲民。而除其籍。使其入伍之日。先知除籍之限。則除之無有怨心。且其精力尙可。別爲謀生之計。此法行。而行伍無老弱之兵。軍中收簡練之實。然法不宜驟變。其現在營制。姑仍舊規。第使營中現兵。凡有事故。無另爲募補。行之十年。而疲弱者。可汰之。使盡。因卽以汰兵之費。倍加贍兵之需。則兵可日精矣。然庸人習於故常。必以爲紛更軍制。且坐少數十萬之兵。必有行伍缺乏。此必不然。夫邊方內地。凡堡寨村落。既有團練之士卒。各自成軍。則守衛自不憂單弱。且所汰者。皆老弱無用之疲兵。存之適足糜財。汰之無關輕重。治軍之要。必自此始。況以汰卒之糧。加精卒之餉。示國家無銖黍利於

其間。尤足爲有勇知方之勸。至月餉既加。而蒐簡之法始可整肅。今外省督撫提鎮之閱兵。務爲姑息。都試之日。賞輕罰少。積習既久。賞不足勸。罰不足懲。將懦卒驕。緩急難恃。閱兵之法。當列爲差等。凡一隊之中。勇怯能否。必有區別。故選鋒爲治兵要務。全才難得。貴舍短取長。斯人各自效。當令督撫提鎮通飭偏裨。於本隊中人。爲試驗。選其弓馬出類。膂力兼人。有膽氣。有智略。四事皆備。或三事兼擅者。定爲第一等。四者之中。二事可取者。爲第二等。一事可取。或一事雖可觀者。爲第三等。四事俱不足取。而年方強壯。勤於練習者。爲第四等。其演習器械。苟有專長勝人。皆可備二等三等之選。並令開報。仍親加閱視。律以教習條約。其賞一人重而必信。其罰一人嚴而必果。使徧裨士卒。凜凜焉懼吾不測之恩威。然後三軍之士。赴湯蹈火。惟上所命。斯乃爲節制之兵。而可收貔虎之用也夫。

階級

儲大文

宋司馬溫公嘗劄論階級。曰。臣聞治軍無禮。則威嚴不行。禮者。上下之分是也。唐自肅代以降。務行姑息之政。是以藩鎮跋扈。威侮朝廷。士卒驕橫。侵逼主帥。上凌下替。無復綱紀。以至五代。天下大亂。運祚迫蹙。生民塗炭。祖宗受天景命。聖德聰明。知天下之亂。生於無禮也。乃立軍前之制。曰。一階一級。全歸伏事之儀。敢有違犯。舉至於死。於是上至都指揮使。下至押官長行。等差相承。粲然有敘。若身之使臂。臂之使指。莫敢不從。故能東征西伐。削平海內。爲子孫建久大之業。至今百有餘年。天下太平者。皆繇此道也。近歲以來。中外主兵臣僚。往往不識大體。好施小惠。以盜虛名。軍中有犯階級者。務行寬貸。是致軍校大率。不敢鈴束長行。甘言悅色。曲加煦嫗。以至懦怯兵官。亦爲此態。遂使行伍之間。驕恣悖慢。凌不可制。上畏其下。尊制於卑。所謂上陵下替者。無過

於此。臣聞聖王刑期於無刑。今寬貸犯階級之人。雖活一人之命。殊不知軍法不立。漸成陵替之風。則所繫乃億萬人之命也。臣愚欲望陛下特降詔旨。申明階級之法。戒勅中外主兵臣僚。令一遵祖宗之制。如敢有輒行寬貸。曲收衆心者。嚴加罪罰。以儆其餘。庶幾綱紀復振。基緒永安。此在溫公諸奏。劄中尤爲深切。而韓魏公以虎長行武贊告諭本指揮闕元。亦嘗乞嚴軍律。曰。國家屯置師旅。衆踰百萬。一營只委將校數員。若鈐制稍嚴。便卽捃拾小過。於引見之際。唐突論訴。朝廷不以大體斷之。兩皆獲罪。必恐此後兵率將校。漸廢階級之制。但務姑息。以求無過。若一旦邊境有急。使其亡軀命而赴湯火。必不能爲陛下用也。此可與溫公劄互相發明。葉水心嘗極論藝祖階級之制。而以王安石欲廢之爲亡遠識。且曰。安石固不知而不爲安石者。又豈能知之哉。蓋其感慨深矣。陳同甫樂府曰。感君元不識階級。此第爲士大夫雍容樽俎。忘貴賤之分者。寓言之。而非所以施於軍旅之間也。

階級二

儲大文

予既書韓魏公。司馬溫公論階級劄。而復覈范文正公執政。嘗以御史梁堅彈奏。知慶州滕宗諒用官錢十六萬數萬貫不明。又有上言知渭州張亢驕僭。力乞根勘辨明。且曰。如有乖越。臣甘同受貶黜。泊燕度勘訖。又上辨劄曰。邊上臣僚。見此深文。謂朝廷待將帥少恩。於支過公用錢內。搜求罪戾。欲陷邊臣。且塞下州郡。風沙至惡。觸目愁人。非公用豐濃。何以度日。豈同他處臣僚。優游安穩。坐享榮祿。陛下深居九重。當須察此物情。知其艱苦。豈可使獄吏爲功。而勞臣抱怨。其副樞密也。嘗以陝西路罷同解乾耀等九州軍公使錢一千八百貫文。劄請令依舊。曰。今贍民兵一名。歲不下百貫。今減省得公用錢一千八百貫。只養得兵士一十八人。以一十八

人之資。廢十餘郡之禮。是朝廷未思之甚也。況今來遂州使命之外。各有軍營。每年春後。邊兵歇泊。動經半年。軍中人員。並無宴犒之具。雖條貫有句設之名。遂州每月一次舉行。軍員各給錢一百文。已來官務薄酒二升。既無公用。更不赴筵。亦不張樂。豈朝廷宴享將校之意。州郡削弱。道路咨嗟。當全盛之時。豈宜如此。朝廷用武之際。於此一事。尤宜照管。此與魏公溫公劄並行不悖。蓋必有文正公寬閔之譏。而後可施。魏公溫公整齊之法也。

明季利弊論

魏裔介

治天下之道。固亦多端。大要在於定經制。正人心。厚風俗而已。然經制之要。莫先於取民有制。取民之制。在審天下各郡縣地土之厚薄。而定其高下收穫之多寡。而權其重輕丈尺之大小。而審其規則。如南方多種稻。而稻地有厚薄之不同。北方多種麥穀。而麥穀地亦有厚薄之不同。收穫多寡。有大相懸絕者。尺丈大小。亦有迥然不同者。倘不詳加察覈而定之。生民之苦。何由蘇乎。戶分九則。明之制也。自明之末季而已不可行矣。又況於今日乎。種馬之弊。起於永樂之時。散馬種於民間。而歲收其駒。名曰倭馬。大爲河北山東諸省之害。民之傾家產鬻妻子者。不可勝計。至我大清而革倭馬。如解百姓之倒懸。然馬既去矣。每縣折銀至二千餘兩。此古所未有也。明季驛遞之馬。令民間喂養。又每驛設驢。其喂養馬驢者。謂之馬頭驢頭。而以驛丞司之。雇覓人夫。則有遞運所司之。凡衝途州縣。則令偏僻州縣幫貼。然民間賠累至極。至我大清而令官養官應。其收買草豆。不無派之民間。短予價值之弊。然百姓甘心而無怨。蓋利其大矣。而小小之弊。不足計也。又如天下衛所。乃明朝蓄兵養馬。武備軍政也。無事則耕。有事則戰。其衛所官長。皆以指揮使千百戶爲之。而統於京師之五軍。

都督府。五軍都督府同知僉事。皆以公侯伯爲之。如有征討。則設掛印總兵。用文臣參贊。調取各衛兵馬。事平各歸本衛所。法至善也。迨其後天下多事。乃以衛所之軍爲不足用。而召募民間之驍悍者以爲兵。此輩多四方無籍之徒。主將得人。養之厚而馭之嚴。亦能有功。否則鼓噪逃竄。去而爲盜。明之流賊。雖起於飢民。實由此輩募入其中。爲之雄長。往往有弓馬技藝精熟過人者。李自成。張獻忠。皆逃兵中渠魁。故官兵遇之而潰。如飢民烏合。雖百萬亦不能戰也。葛榮之寇。敗於濫口。竇建德之衆。敗於虎牢。皆烏合也。安史之不易平者。正以其徒皆邊陲勁旅耳。此數端者。或用舊法而弊。或變舊法而敗。是以爲天下者。在乎斟酌時事。變而通之以盡利。勿拘拘於膠柱鼓瑟之見。斯可以矯偏救弊。而不至於國事民生之大壞也。可不慎哉。

宋太祖欲令武臣讀書論

魏世儼

夫爲文臣者。廣讀書史。通古今治亂之道。佐天子以守衛社稷者也。爲武臣者。犯霜露。蹈白刃。出萬死於一生。奉君命以扞牧圉者也。是文武者各有所司。然守其一而不通其二。則不能無弊。文臣而不知武。則失于懦弱。武臣不知讀書。則鄙野犯上。而不知禮法。而武臣之弊爲尤甚。昔宋太祖欲令武臣盡讀書以通治道。其意可謂深遠矣。今夫書者。載古先聖王之道。君臣之義。治天下之本。而上下等威。法律制度之所自出也。昏者讀之。則可化以爲明。鄙野者讀之。則可化爲有禮。夫明而後能通治道。有禮而後能久居其位。武臣性多驕悍。不識禮法。越制度。唐尉遲敬德。矜功爭坐。至毆皇叔。道宗于朝。太宗曲意赦之。此雖保全功臣之道。而未免失國法。周亞夫顧尙方取箸。景帝以其鞅鞅非少主臣。終以此殺之。此于法似正。而殘害功臣之名不可居。然則國法與功臣。一舉而兩全者。莫過于武臣之讀書也。此宋太祖之意。至爲深遠也。呂蒙爲將。孫權勸之學。曰。吾在軍。

中未嘗一日廢書。其亦此意也夫。

兵部職掌疏 順治十三年

兵部員外郎葉舟

臣伏讀

上諭。令在京七品以上文武滿漢官員。凡職掌之內。詳切敷陳。以資採用。務要各抒所見。毋得泛

浮空言。雷同塞責。臣敢不就職掌所關。敬抒管見。爲我

皇上陳之。

一曰清冒占之兵。冗兵不裁。則糜餉。冒占不去。則耗兵。今鎮將以下各營之兵。多者千餘。少者亦不下數百。豈人人盡皆勁卒。足供騰驤之用乎。臣查十年六月內。前任尙書王永吉。奏爲兵。當核。請。飭各督撫。將境內官兵。通盤打算。某鎮衝險。防兵當厚。某營平緩。戍卒宜裁。各督撫亦漸次舉行。增減得宜。獨是逃亡缺額。老弱冒占之兵。畢竟積弊相仍。開報無幾。卽歲有季報。不過虛應故事。未常實力奉行。是止核其額外可省之兵。而未核其額內不實之兵。兵益少而力益單。不幾以裁兵而反受兵少之害乎。臣以爲宜嚴心查覈。近者親自校閱。遠者轉檄才能兵巡道查閱。務期營無弱兵。兵無虛餉。有不實者。該督撫飛章參處。庶稽查嚴而冒濫杜。永收驍勇之用矣。

一曰公舉劾之典。賞善罰惡。二者不可偏廢。若賞重罰輕。武夫悍卒。益驕橫而不可制。臣近見軍政一典。本朝十年以來。方始舉行。及查督撫開報各冊。八法處分大小武職。幾三百四十餘員。內止總兵二員。副將二員。參將遊擊。亦不過三十員。其他皆都守千總而已。卽此三十餘員。鎮將又大半係解任裁缺。緣事陞任之人。其現任謫處者。寥寥數員。點綴了事。不盡皆大貪大惡也。豈其餘鎮將參遊等官。類皆兢兢守法。賢良素著者乎。此無他。見任則彌縫之術。工官大則應援之途。廣也。臣以爲宜通。勅各督撫。以後每歲嚴加甄別。舉則甯

刻毋濫。劾則甯嚴毋寬。其有惡蹟顯著者。不時據實糾參。更當法行自貴。無僅以官卑職小塞責。倘或容情徇庇。養虎貽害。聽科道官查訪糾舉。該督撫卽以溺職論。庶舉劾嚴。而武臣知所畏懼矣。

一曰防驕橫之漸。武職之與文職。事有相關。名位實不相轄。故凡鎮將。勅書必云一應錢糧詞訟。有司職

掌。毋得干預。臣閱邸報。見督臣金礦參固原總兵李茂一疏。內稱每年派各斗行半價糴豆。私派堡寨。交納馬草。又見科臣張文光參壽春營參將徐長春一疏。內稱侵占民房。強霸行市。弔打生員王輦運。甚以穢物填入其口。夫固原總兵駐劄之地。有道府縣官。壽春營駐劄之地。有壽州州官。生員百姓。與鎮將何與。而聽其凌辱肆其科派。道府州縣。不敢過而一問。其強橫尙可言哉。臣以爲宜嚴飭鎮將等官。不許欺弱士民。凌制有司。并申明文武不相統轄之義。有肆害科派者。有司申報督撫。題參重治。庶體統明則不受制。驕橫之氣可漸消矣。一曰塞規避之路。文職京官告病。查驗明白。准其回籍。病痊起用。外官則徑准休致。無病痊起用之例。所以杜規避也。今武職忽而稱病。督撫代題解任。忽而病痊。督撫又具疏請補。移咨求用矣。豈非值多事之時。則託病以謝責。遇事平之後。復僥倖以圖榮乎。又督撫提鎮。一遇升轉。多題請營將帶赴新任。不曰效用需人。則曰臂指得力。設使新任果屬嚴疆。猶不妨借才以供驅使。倘或趨逸避勞。去苦就甘。不適以滋倖竇乎。受爵

公

一曰嚴效用之選。臣衙門舊有奉

旨設上本辦事堂候聽差等官。上本辦事人等爲數無幾。或由科目。或

係效勞。俱在衙門供事。惟差官一途。額糧百名。以供奉差押解投文護送之用。舊日多有無賴積棍。冒充其中。一經奉差。如虎如狼。多騎越站。騷擾驛遞。無所不至。前此壞事被革。或飽颺而去者。往往有之。案查十一年三

月奉。旨斟酌考用。授以守備職銜。臣思武進士方選守備。武舉止選千總。外委各官。衝鋒破敵。非有紀錄。不准題補。今以白丁效用數年。而即得四品職官。終覺未當。且此輩奔走之日多。習學弓馬。韜畧之日少。一旦授以汛防要地。人缺未必相宜。臣以爲遇有差官缺出。宜選用一科二科武舉。彼出身科目。必知自愛身名。以之奉差。自能守法。再定以效勞年限。滿日分別等第。考補各項守備。其以前效用差官。或念其奔走日久。不便遽爲裁革。必嚴加查覈。果素無過犯。又復諳練弓馬。韜畧者。方准照例考用。庶官與人相稱。而效用一途。不致滋匪人之弊矣。至于各督撫題補之例。亦所以鼓勵武臣一端。又不可不察焉。嚴疆督撫。所恃以鼓舞麾下。奮勇成功者。以有爵賞動之也。臣查十年內。經略輔臣。奉有吏兵二部不得掣肘之旨。請自今用兵地方。督撫遇有題補。查果人地相當。有功可錄。不妨酌量准從。其他平定之處。不以爲例。庶幾軍心踴躍。可以收得人之效矣。以上各款。皆臣職掌所關。故敢詳切敷陳。惟

皇上採擇焉。

虛名冒餉疏 康熙五十一年

左都御史趙申喬

國家命將設兵。星羅棋布。每年養兵之餉。不啻千萬計。所以樹威銷萌。安民保泰。慮至深而意甚遠也。夫設一兵。必得一兵之用。而後兵不虛設。費一餉。必得一餉之實。而後餉不爲徒費。如其不然。則是冊上有兵。而伍內無兵。此兵將安往乎。紙上有餉。而軍中無餉。此餉將安歸乎。其咎固在于侵餉之官。而其弊總起于頂名之兵。蓋兵之招募者。卽爲新收。而兵之事故者。卽爲開除。此一定之理。亦一定之法。自食糧之兵。皆頂名而非真名。雖有召募。而悉係舊名。則無從辨其爲新收。卽有事故。而仍存舊名。則無從察其爲開除。應除而不除。則未除以後之餉。俱飽侵餉之腹。應收而不收。則未收以前之餉。盡入侵餉之囊。或經查點。而塗人皆兵。不妨張冠李

戴孰能識其是非。或遭摘發而相沿已久。不難指東話西。孰能驟爲改易。朝廷捐餉以養兵。營伍無兵而糜餉。豈不大可惜哉。不惟是也。兵丁有犯命盜本案之事。而糧冊無名。便可脫然事外。則頂名之兵。卽爲藏奸之地矣。不惟是也。兵丁有准入場考試之例。而私行替換。便可倖弋功名。則頂名之兵。又爲舞文之魁矣。種種弊端。總由頂名食糧。而其流遂至于不可究詰。臣請勅下直省將軍督撫提鎮。嚴查各營兵丁。從前有頂名食糧者。速行據實報明改正。嗣後食糧兵丁。遇有事故。卽與申報開除。一有召募。亦卽按名註收。併將兵丁改正姓名。及真正年貌籍貫。造冊報部。倘有不遵。卽以虛冒兵糧論。如此則兵皆眞名。自無虛兵。餉皆實餉。自無冒餉。行間多荷戈之士。地方藉防守之益。而國家庶享磐石之安矣。

整飭營務疏雍正十一年

廣西巡撫金 鉉

竊惟我皇上睿慮周詳。恩施優渥。欲武臣等養贍有資。以勵操守。自提鎮以下。酌定馬步名糧。較前頗爲豐裕。此外不許一名虛冒。定例綦嚴。凡屬提鎮等果皆恪遵定額。弊絕風清。自然威行令肅。將弁奉法。操練精勤。無不整飭之營伍矣。但臣畱心體訪。仍不無有相沿積弊。將弁以扣繳爲名。每多巧取。提鎮之操持不慎。易墮局中。於定額名糧之外。或仍有坐糧數十分至一二百分不等。因而將備遞有私畱。抑且開除兵馬。及頂補各日期。造報多不以實。支銷公費名糧。亦有浮捏分肥。卽總督稽查嚴明。稍兢凜於一時。難免沿襲如故。或遇新舊交代。暫爲募補。以示無私。并有焚毀底冊以泯其迹者。至於同城文員監放糧餉。臨時亦只得遵例出結。究無從察其虛實。此營伍之弊。實難徹底清查者也。如提鎮之操持不能自勵。則有慾不剛。恐失衆心。因博寬厚之名。姑容輕縱。以邀譽於弁兵。卽操練整頓。亦屬具文。總由源本不清。互相掩飾。此又大概營伍之通弊也。

臣仰體 聖明整飭至意。伏思各標俱有中軍。凡兵馬錢糧出入數目。中軍無不悉知。中軍剛正。則上下皆有顧忌。中軍庸劣。則惟事迎合。取容是中軍一官實關緊要。以臣愚見。請令督臣將統轄省分撫標提標鎮標之中軍等官。許不時揀擇調換稽查。如有虛冒等弊。令其密稟督臣。若所調之中軍。有不能覺察。或涉蒙蔽之嫌。督臣卽調回改委。如查訪確實。一併參究。如此則中軍皆畏法紀。將弁無不凜遵。凡營中之陋弊。督臣無不周知。而各標之良法。彼此互相則效。督臣寄耳目於各標之中軍。中軍盡心力於所管之營伍。稽查既易。虛冒自清。虛冒既清。訓練必力矣。

籌昌化營汛兵制議

陶元淳

頃者憲駕初臨。卽以禦暴爲急。通飭州縣。蓋以瓊郡內黎外海。爲通逃之藪。故不得不爲未雨之計也。國家待兵甚寬。餉兵甚厚。而兵且益窮。弱者債折軍器。強者至於爲暴。此必有受其責者矣。今帥府不究其致窮之故。而徒禁商人之收當。不返諸己而責之人。不探其本而求之末。抑亦過矣。今職散陳三弊。一曰抽汛。夫兵各有營。營各有汛。汛各有地。不得擅離。今防昌營兵。自奉裁之後。僅存九十一名。除墩臺塘汛外。現在番上者止三十三名。而又抽去六名。給役帥府。又聞各營汛之兵。皆有抽役。竊思瓊郡文武將吏。建牙相望。已得居重之勢矣。水陸三營。海南一衛。兵力厚集。已無寡弱之虞矣。昌化邊長地曠。營兵止有此數。而又抽去六名。使現伍者代之。當差然則兵力安得不困。地方安得無虞。卽使僥倖無事。而亂經制之宜。缺行伍之用。上有私役官軍之咎。下有擅離汛地之殃。誰爲之統率者。而顧令若是。誠宜移咨帥府。亟令發還。庶多一人卽收一人之用。多一伍可寬衆伍之力。上成帥府之美。而下收兵士之心。莫要于此矣。一曰雜派。國家兵餉百萬。既已解營。而又

令州縣監放者。恐其扣剋也。恐其虛冒也。今防昌兵六名。在府支餉者。封疆大臣。諒無虛冒之事。此外八十餘名。在縣支餉者。公同驗放。亦無扣剋之情。然聞軍中交際不貲。用度奢侈。上自帥府執事。下至汛目管隊。凡有公私雜費。無不派之於兵。區區月給之餉。所餘幾何。幸賴海南兵皆土著。皆有父母妻子之戀。吞聲忍氣。不敢稍有異心。若如白沙之兵。無籍相聚。則近日之變生矣。夫國家之制。文武不相統攝。雖令州縣監放。而州縣不能禁其交際。不能禁其奢侈。則又安能禁其雜派。至於兵日以窮。而債折軍器。又日益窮。而至於爲暴。然且責以監放。勒其印結。州縣之結出。將領以爲固然。而不見德。州縣之結不出。將領且嫉視州縣。而不相輯睦矣。且非獨將領然也。士卒畏將領之威。而不敢訴之州縣。將領畏士卒之有後言。而縱之生事地方。及至州縣約束。將領又從而庇之。于是士卒樂其寬縱。轉忘將領之股削。而深仇有司之繩押矣。是士卒亦不見德也。竊謂兵餉已經解營。當如前歲提督之疏。竟令營將放支。勿復關白州縣。若仍責州縣監放。因循故套。下不見德於士卒。上不見德於將領。州縣方救過不暇。而欲與不相統攝。離心離德之將士共商禦暴之宜。此必有所不能。誠宜授州縣以察核之權。使放糧之後。士卒出具並無雜派結狀。投遞存案。有卽許詣州縣告理。勿具結狀。若不行告理。而具狀者。州縣乞勿從坐。先收士卒之心。以爲州縣之衛。又莫要于此矣。一曰補伍。職聞明將戚繼光之言。天下官莫如守令。兵莫如父子兄弟。父子兄弟之兵。非守令不能調集。故其備倭浙東也。官已至。參將特薦知縣趙大河爲監軍。使大河簽報而已。選而用之。夫繼光方奉朝命。團練土著。豈不能自行召募。誠以土著之兵。必係里甲。非親民之官。不能知其丁糧之多寡。故不敢以兵備而妨國課也。今海南兵皆里甲。而營將竟行召募。不令州縣與聞。奸兵逋賦役者。朝入行伍。夕卽瞪目以視州縣。以爲無如我何矣。夫繼光之練土兵。

也。用子弟以衛父兄。使知親上死長之義。海南之用土兵也。率子弟以叛父兄。先假之以犯上凌長之威。彼既無義。又安能勇。此非所以齊士心也。竊謂自今以後。行伍有缺。誠宜屬州縣簽報。而營將選用而用之。一如繼光之法。庶兵民不相爲厲。文武不相掣肘。而禦暴之計。又莫要于此矣。凡此三事。所以恤民。卽所以禦暴。在職官守所關。不得不言。仰祈體恤兵民。移咨帥府。通懷商榷。酌議允行。舍此而求之於末。終無所濟。

請展裁兵期限疏

姚文然

臣日來風聞有裁兵之議。竊思內地冗兵。有糜糧餉。兵日增則餉日絀。裁兵以裕餉。

廟謨實爲深遠。區畫

自然周備。但臣愚見過慮。以爲裁兵宜以漸也。兵有新增之兵。有經制久設之兵。議裁新增之兵。尙可於經制缺額中補伍。若將新舊之兵。一時議裁。則舊兵有失糧之怨。新兵無補伍之望。將衆多無賴無歸之人。聚之於一地。迫之以一時分散。恐衆聚則勢成。人急則變生。雖有賢督撫提鎮加意安插。非易事也。方今無事之地。惟直隸山東山西河南江南等處。兵戢民安。財賦足額。實爲天下根本。至此等處地方。雖稱腹裏。亦多有深山縣巨險阻之處。萬一有鉅而走險者。雖無足慮。然亦不可不深慮也。臣請 勅部酌議。卽於見在議裁之兵。將新增者分其緩急。次第裁減。其經制舊兵。暫且照舊存留。俟新兵裁汰。事畢之後。再爲酌議。行令該管理軍務各官。將老弱者陸續裁汰。事故者勿補。以漸銷去。及至所裁之定額而止。不必新舊各項兵丁。一時同裁。庶裁兵有漸。而餉亦漸裕矣。臣書生迂愚。過慮之見。旣曉夜縈回於胸中。不敢不據所見昌陳。可否採擇。仰候睿鑒施行。

廣南藩兵議

潘耒

康熙十九年八月十日。命廷臣集議。尚之信事。羣臣咸以之信惡逆罪大。請置極典。

皇上念其先人之勞。

特賜之信自盡。羣臣以叛黨不可寬。執奏再四。僅戮其同謀弟四人。餘亦無所問。

皇上如天之度。於是卓

絕千古矣。平南藩下。舊有卒萬人。既誅之。信其軍未有所屬。措置之道。言人人殊。參而伍之。似乎分隸八旗之說。爲最長。雖然。未易言也。爲是有四善。亦有三難。請言其概。藩下之人。習於驕橫。兵興以來。嘗有咆哮恣睢之心。類非他將所能約束也。緩之則驕。不可用。急之則鋌而走險。嶺南之地。依山阻海。一有風塵之警。易爲煽動。莫若離其巢穴。徙致京師。臨以九重之尊。震以六師之威。伍斂部束。扼其機牙。其善一也。嶺南之地。凋敝久矣。所以然者。藩下之衆。與民錯居。橫刀過市。躍馬出郊。狼戾萬狀。莫敢誰何。牟利子母。單詞陷人。出廬之刦。奪子女之掠賣。不知其幾矣。今一旦盡徙若輩。俾此一方市肆安堵。耕農樂業。平居有安恬之樂。警急無意外之虞。其善二也。禁軍雖盛。調發連年。不無損耗。甲士在外。十人而七。彼一軍者。坐鎮一方。士馬飽騰。器甲完繕。誠選其驍果。訓練而整齊之。可得精兵數千。足補禁軍之缺。翦羽翼以厚根本。其善三也。黨亂之衆。實繁有徒。陰伺吾處置之得失。以爲向背。聲息相近。猶有鈎通結引之思。若遠隔萬里。勢孤望絕。必無他圖。又見我皇上推心置腹。兼容并包。引藩卒爲親軍。置降人於環衛。其度如天。無疑無貳。誰不輸心解體。歸誠恐後。其善四也。顧有未然之慮。不可不圖者。彼一軍之居嶺南。四十年於茲。買田宅。結婚姻。長子孫。與土著無異。一旦驅之去。安樂之士。就轉徙之地。保無有愁苦怨咨。圍視而偶語者乎。其難一也。兵興以來。物力殫屈。江右新脫湯火。中州畿輔。所在災荒。就令彼衆帖伏。束裝就道。而一軍萬人。通計家口。不下數萬。自廣至京。不下七八千里。水搬陸運。舟車之力。爲費不貲。時絀舉贏。能令措辦無擾於民乎。其難二也。近畿之地。悉爲莊屯。圈田占房。爲民大

病就令行齋居送。安然至京。數萬之衆。何以處之。將令其僦屋以居。墾荒以食乎。抑仍奪民廬以居之。剝民田以食之乎。其難三也。有一難於此。雖衆善未可驟行。況種種隔礙。能不爲之長慮而卻顧乎。昔竇建德既平。召其故將范願等入關。衆心驚疑。而劉黑闥復擾河北。劉孜既納地。其下朱克融等久留京師。貧乏不自存。復踞盧龍以叛。蟻穴之漏。實潰金隄。星星之火。或可燎原。事嘗生於所忽。變嘗伏於蠱安。不可不熟慮也。然則處之道當如何。聞之故王所與起兵者。十不存一二。其餘率多南方召募之人。大抵皆市井游惰。竄居其中。亦有溫飽之家。夙苦藩下侵剝。願入厚貲。藉占名籍。倚以自庇。此輩固南人不樂北來。又惡藩下之名。以得湔洗爲快。莫如下。詔令藩下之人。願自脫爲民者。許投牒幕府。繳納軍資。給以文書。聽其自便。必爭起而應之。十可去六七。此汰而去之之策也。其道利用速。至於老營舊部。邊關河朔之人。服食嗜好。與滿人漢軍不殊。代馬北風之思。必願北還。須得雄偉豁達有威望之將領。部署約束。厚加撫存。曉以八旗之便。有官者仍與之官。有糧者仍給之糧。裕其衣食之原。開以功名之路。仍寬爲之期。令得斥賣田宅。收辦資裝。歡然樂遷。不拂其性。俟年歲稍登。民力蠲足。然後率之北來。人數既少。事亦易辦。此撫而納之之策也。其道利用緩。夫除疾者必去其根。定亂者必翦其孽。語云。兵難遙度。事貴沉幾。除亂固難。善後尤不易。謀國務在萬全。惟博謀而明斷之可也。謹議。

皇朝經世文編卷七十一目錄

兵政一 兵制下

營制小敘

顧棟高

選兵論

魯之裕

論兵制

陸世儀

家兵

顧炎武

將帥家丁

趙翼

車戰

儲大文

禁兵器

顧炎武

古來用兵兵多者敗

趙翼

明邊省攻勦兵數最多

趙翼

用兵有御史核奏

趙翼

戊戌武會試策問

李紱

練兵陣法疏

楊芳

收輯技勇疏

德舒

軍器歸營製造疏

佟國器

籌乾糧練兵丁備軍裝疏

福康安

請罷玉田駐防兵丁疏

吳正治

河南採辦硝磺述畧

朱雲錦

筆記

紀昀

皇朝經世文編卷七十一

兵政二 兵制下

善化賀長齡編庚輯

營制小敘

顧棟高

兵以衛民。營以駐兵。淮安自唐宋以迄于元。兵制見于前史尙矣。明初改元。淮安路總管府爲衛指揮使司。俾世其官。而又設有屯田。因糧于屯。取兵于丁。當是時。淮安大河二衛軍官屯丁萬員。名應守城操練者二千餘名。從無召募兵丁營伍名色。行之既久。漸至廢壞。伍存空籍。田盡汗萊。此外所恃。止山陽民兵五百八十五名。然皆不經訓練。遇敵輒敗。倭患之興。淮郡殆岌岌矣。是時以漕兼撫。隆慶年間。漕撫都御史方廉調揚州營。官兵三百一員。名轅門防護。設名色千總一員爲統領。是爲漕營所自始。嗣是以後。益調兵赴淮安。隨衛立營。營與衛始兼設。而都司實兼管淮營。淮營者。兩衛屯卒也。關白之亂。淮海戒嚴。益挑選淮營精壯。并調集各州縣及東陽義烏浙兵。分爲七營。是時倭患孔棘。而淮安運道所關。得保無恙者。實賴先聲有以奪之也。最後李三才沙汰簡練。節次裁併。畱爲五營。本朝定制。以衛卒專司輓運。而營兵專主護漕。別設城守營。守護城池。分漕院與巡撫爲二。總督漕運麾下統轄七營。惟左右中及城守四營。駐山陽境。餘各擇要地分置。此漕營之始末也。淮郡爲黃淮二河貫注。歷代皆用民夫塞決。徵調動至數十萬。本朝設河兵及堡夫。淮安建兩大閘。而河營遂與漕營並重。各有副參遊守。而河營之陞遷。一與軍功等。其人率皆駐宿河干。熟諳水性。平日不責以騎射之能。而專司填築之事。每遇河上緊急。匪但不役民夫。并不調營兵。合龍下埽。不爽分寸。雲梯礮築。懸絕千仞。當河濤決怒時。持土石與水爭勝。性命懸于頃刻。惟責成專而諳練熟。故能奏功而無患害。匪其人鮮

不敗事。此尤。本朝兵制之超出前代萬萬者也。謹就淮安所駐漕河兩營之官弁馬匹船隻及防守汛地。修防口岸。詳載于策。以資日後之考究。志營制。

選兵論

魯之裕

余嘗從事於四方。而見今督撫提鎮之選補兵目者。輒竊長太息曰。此承平忘戰之所爲也乎。夫兵也者。儲以備攻守戰陣之用者也。非徒以壯督撫提鎮之觀而已也。乃茲唯軀幹魁梧面宇明皙手足輕颺者是擇。其有進而衡其力之弱與強。按其藝之優與劣者。卽曰精選矣。彼烏知夫魁梧者之不便於疾趨。明皙者之多出於驕滑。輕颺者之工巧於規避乎。卽力強而藝優者。倉皇之頃。往往以驚懼而莫知其所措。蓋余之閱於是也久矣。然則選之將如何。曰。兵貴膽。不貴其皮肉也。兵貴樸。不貴其伶俐也。兵貴福。不貴其黠暴也。兵貴能勞能苦。不貴其言語委婉步趨周折也。何也。膽壯則無畏。無畏乃可以臨敵性樸則守法。守法乃可以訓戢。相有福則其精神常足。可以久用不衰。雖有時不幸而置之死地。而能轉敗以爲功。兵能勞則奉命能苦。則無怨言。奉命無怨。而後可以收臂指之效。雖然。是猶選以人者也。不足以盡選兵之道。蓋選兵莫善於選器。必明於選器而選兵之道乃盡焉。人之生也。自二十以至四十者爲壯。過此則血氣不能不衰矣。就此壯者而論之。其中長短大小弱強之不同。勢不能齊而一之也。故其用器也。各有所宜焉。得其宜而後用之。無不利。大約目睛灼而猿臂鵠立者。宜弓箭。身材短小精悍者。宜藤牌滾刀。其殺氣蘊結於中。而有時勃發於面者。宜腰刀手鎗。至於排鎗大刀擋木撓鉤之用。則必老成有力者任之。苟少年健兒筋力未定。而使習其藝。則未幾而乏矣。潰矣。長大豐偉者。而使習圓徑二尺之牌。握短刀。跪伏委曲伸縮進退。於以出沒於鋒鏑之間。其將能耶。是故選兵要矣。

授之器而時以習之尤不可不精而辨之也知必於此乎精以辨之者而後可與語練兵之道。

論兵制

陸世儀

人習戰鬪法令森嚴之時宜于兵民合太平日久人不知兵之時宜于兵民分及觀鶴林玉露載韓魏公一段亦言承平時寓兵于民之害則予之所論似不爲妄矣。

京營莫善于分莫不善于合昔漢高祖與韓信論將兵信曰臣多多益善則知多多益善非韓信之才不能今京營之弊多只是無善將兵者統之耳然假如十萬人爲一營則必須才堪十萬者將之使十萬人分爲十營則才堪萬人者皆可以爲將矣更勿拘以文法使得各自爲訓練而以一文臣知兵者統之以時巡閱各營令嚴兵精者獎擢將驕卒惰者誅之賞罰既公士氣自肅京營積弊自去矣。

京營既分當使之分屯城外不可使之聚屯城內須量地勢每門一軍軍三營爲小堡授以閒田使自屯種父母妻子咸往居焉死徙無出其鄉則庶幾心志一面戰守日固矣。

昔人遇端陽節作龍舟競渡又令武士射柳爲樂此卽默寓教練水陸營兵之意今人不喻此意射柳之戲已亡惟龍舟尙存僅以爲遊觀之資耳今宜復此法于端陽日令水營兵大治龍舟陸營兵大修器械所在官司率通邑縉紳士民傾城觀覽水兵盡出沒波濤之巧陸兵盡馳射擊刺之術擇其能者大加賞賚令通邑之衆咸出纒頭則兵有所利皆思勸進於技矣推此以往因勢利導之術豈獨一競渡哉。

兵家所言出奇制勝者多矣言旗鼓步伐者少出奇制勝之法虛旗虛鼓步伐之法實虛處聰明者可自會實處非學不可猶之名物度數卽聖人亦不能生知也通鑑所載戰攻處孰非出奇制勝之法惟旗鼓步伐所傳甚

少唐有李靖兵法。然不得見全書。今僅存杜氏通典所載。戚南塘紀效新書。是從此書中會通而出。故于旗鼓步伐之法。獨詳。讀者不知。以爲戚公必有異人傳授。可笑也。

向閱武備志。陣法無慮百數。不能得其要領。心頗輕之。及閱戚少保鴛鴦陣。始知陣法之妙。卽吾儒之禮樂。不可須臾離者也。語曰。節制之師。又曰。堂堂之陣。正正之旗。夫欲稱節制。與堂堂正正。非精于陣法。未足語此也。戚少保紀效新書所載。皆節制之法。其將領不必選絕力絕技之士。凡中材皆可能。所謂勇者不得獨進。而怯者不得獨退也。然絕力絕技之士。軍中正不可少。趙奢曰。道遠險隘。譬猶兩鼠鬪於穴中。將勇者勝。倘遇此地。勢奪隘爭。險非堂堂正正之陣。所能克也。必於軍中另選突鬪敢死之將。聚爲一卒。以應卒然之用。

馬軍使馬力。猶舟師使船力。俱難整齊約束。昔人以連環結馬隊。亦以連環結舟隊。意思大槩相同。然連環馬畏鉤鑣麻扎刀。連環舟畏火攻。所忌亦大略相近。在智者善用之耳。

教陣先教隊。教隊先教藝。藝雖一技之微。心學而後知其用。知其用而後可以教士。可以制隊。卽如鴛鴦陣。至今稱絕然。其妙處全在隊法。隊法妙處。又全在制器得當。設使猶是鴛鴦隊。而以他器易其原器。則隊壞。卽仍其原器。而或顛倒其次序。則隊亦壞。原器不易。次序不失。而不知藝法。教習不精。則隊雖不壞。而無用。故隊者一陣之所由始。藝者一隊之所由始。今人欲存心兵學。慎勿以藝技爲可忽也。

昔唐荊川于譙樓。自持槍教俞大猷。一時以爲韻事。然其言謂。一圈槍之功。至于十年。則亦藝師之言。非大將之言也。蓋藝師之藝。雖工。不過一人敵耳。若大將。則須通知各藝之情。而善用之。蓋藝一也。在一人。則有一人獨用之法。在一隊。則有一隊合用之法。在一陣。則有一陣合用之法。若不能通知。而徒敝精神于一技。則亦藝

師而已矣。

火器之害烈矣。歷代之礮。不過發以機石。然至元人之襄陽礮。則已前無堅城。若夫近代之火器。則始于交趾。而彌甚于西洋。西洋之器。其大者能推數仞之城。能擊數十里之遠。當之者無不糜爛。自有此器。而守者不可爲守。戰者不可爲戰矣。自茲以往。器之多將彌甚。火之毒將彌烈。生靈幾何。堪此塗炭。當欲思一斷絕之法。而不得。因念國家既有此器。將憑以爲長城。欲盡去之。不可得矣。宜制爲厲禁。凡火器藥物之官。皆如天文官。世襲。此外不許私習。設火器營于京師。京師而外。不得用火器。諸邊鎮當用者。皆自京師給遣。或四方有寇盜者。亦然。事平仍歸京師。庶四方不習其法。不至流毒無已。

古者兵刑皆出于學校。明于五刑。以弼五教。伯夷降典。折民惟刑。此刑出于學校也。在泮獻馘。在泮獻囚。此兵出學校也。惟知學然後可以刑人。惟知學然後可以殺人。此皆王道一貫之事。自後世分兵刑于學校。而兵陣遂屬之于悍將武夫。法律遂屬之于法家酷吏。可慨也。

家兵 日知錄

顧炎武

古之爲將者。必有素豫之卒。春秋傳。冉求以武城人三百爲己徒卒。後漢書。朱儁傳。交趾賊反。拜儁刺史。令過本郡簡募家兵。張燕寇河內。逼近京師。出儁爲河內太守。將家兵擊卻之。三國志。呂虔傳。領泰山太守。將家兵到郡。郭祖公孫犢等皆降。晉書。王渾傳。爲司徒。楚王瑋將害汝南王亮。渾辭疾歸第。以家兵千餘人閉門距瑋。瑋不敢逼。

元史。順帝紀。至正十三年。立南陽鄧州等處毛葫蘆義兵萬戶府。募土人爲軍。免其差役。令防城自效。因其鄉

人自相團結。號毛葫蘆軍。故以名之。朶爾直班傳。金商義兵。以獸皮爲矢房如瓠。號毛葫蘆軍。甚精銳。大學衍義補。今唐鄧山居者。以毒藥漬矢。以射獸。應弦而倒。謂之毛葫蘆。成化三年。國子監學錄黃明義言。宋時多剛縣夷爲寇。用白芳子兵破之。白芳子者。卽今之民壯也。

少林寺中有唐太宗爲秦王時。賜寺僧敎。其辭曰。王世充叨竊非據。敢違天常。法師等竝能深悟幾變。早識妙因。擒彼兇孽。廓茲淨土。是時立功十有三人。惟曇宗拜大將軍。餘不受官。賜地四十頃。此少林僧兵所起。宋史范致虛以僧趙宗印充宣撫參議官。兼節制軍馬。宗印以僧爲一軍。號尊勝隊。童子行爲一軍。號淨勝隊。然則嵩雒之間。固世有異僧矣。嘉靖中。少林僧月空受都督萬表檄。禦倭於松江。其徒三十餘人。自爲部伍。持鐵棒擊殺倭甚衆。皆戰死。嗟乎。能執干戈以扞疆場。則不得以其髡徒而外之矣。宋靖康時。有五臺僧眞寶。與其徒習武事於山中。欽宗召對便殿。命之還山。聚兵拒金。晝夜苦戰。寺舍盡焚。爲金所得。誘勸百方。終不顧曰。吾法中有口回之罪。吾旣許宋皇帝以死。豈當妄言也。怡然受戮。而德祐之末。常州萬安僧起義者。作詩曰。時危聊作將。事定復爲僧。其亦有屠羊說之遺意者哉。

將帥家丁

趙翼

兩軍相接。全恃將勇。將勇則兵亦作氣。隨之。然將亦非恃一人之勇也。必有左右心膂之驍悍者。協心并力。始氣壯而敢進。將旣進。則兵亦鼓勇爭先。此將帥所貴有家丁親兵也。前代如韓岳之背嵬軍之類。固有明效。卽明史所載。如景泰中。楊洪家蒼頭得官者十六人。成化中。王越多邊跳士爲腹心。與寇搏戰。數有功。嘉靖中。倭寇海上。詔故將何卿沈希儀率家衆赴蘇松軍。卿馬永爲將。蓄家丁百餘。皆西北健兒。驍勇敢戰。帝問將於李

時時以永對。且曰其家衆可用也。傳永馬芳蓄健兒。當令三十人出塞四五里。多所斬獲。傳芳梁震蓄健兒五百人。

鎮大同。大同卒驕。連殺巡撫總兵。及震至。憚其家衆。皆帖然不敢動。震歿後。健兒無所歸。詔編之軍伍。後將猶

得其力。傳震萬厯中。李成梁帥遼東。收四方健兒。給以厚餼。用爲軍鋒。所至有功。健兒中如李平胡李甯等。後皆

至將帥。傳成梁遼事急。詔廢將蓄家丁者赴軍前立功。趙率甯遠軍變。圍袁崇煥署。時滿桂亦在城中。諸叛卒憚

桂家卒勇猛。不敢肆。結隊而去。桂天啟末。甯遠告警。詔廢將侯世祿率家丁赴關聽調。傳世祿都司張神武用袁

應泰薦。率親丁二百四十餘人馳至廣甯。神武副總兵祁秉忠亦以應泰薦。率私丁守蒲河。秉忠趙率教收復

前屯。亦率家丁三十八人以往。率教甯遠之戰。總兵金國鳳憤將士恆怯。率親丁數十出據北山力戰。國鳳崇

禎中。總兵侯良柱戰死。其子天錫疏請率父舊人。自當一隊。詔赴楊嗣昌軍立功。嗣昌奏。天錫所將丁二百六

十人。皆敢戰。良柱此將帥親丁之成效也。承平之世。將領皆雍容裘帶。豈復招練壯勇。以爲家丁。卽其所選用

親兵。亦多取韶美便捷者。以給使令。一旦臨戎。將無左右可倚之士。旣縮胸而不敢前。兵無統率向前之將。自

畏怯而不敢進。毋怪乎不能立功也。然蓄養壯丁。豈易有此貲力。惟有選拔兵丁。練以技勇。結以恩信。庶緩急

尙有可恃。古名將如韓岳等。旣有背嵬軍。吳璘亦以迭陣法教士伍。戚繼光謂兵不練必不可用。故所至以練

兵爲急。初官浙江參將。見衛所軍不習戰。乃請募金華義烏人三千。教以擊刺。短長互用。由是軍獨精。又因地

形制陣法。一切戰船火器兵械。精求而更置之。平倭後。移鎮薊門。又徵浙兵三千來訓。薊兵初至。陣於城外。天

大雨。自朝至日昃。植立不動。邊軍大駭。自是始知軍令。繼光譚綸在浙。亦重練兵。立束伍法。裨將以下。節節相

制。分數旣明。進止齊一。未久。皆成精銳。綸南京初設振武營。兵部尙書張鑑請以劉顯爲指揮僉事。專訓練。顯

顯亦爲當時名將。所至有功。故知訓練有素。則一兵得一兵之用。卽不能蓄家丁。尙可藉此爲爪牙也。

車戰

儲大文

戚武毅俞武襄皆善車戰。穆宗時。武毅總理薊昌保定練兵。嘗疏曰。薊鎮之地有三。平易交衝。腹內百里以南之形也。半險半易。近邊內地之形也。山谷狹隘。林莽翳翳。邊外迤北之形也。戰於平原。莫過車。戰於近邊。莫過騎。戰於邊外。莫過步。三者俱備。乃可迭相爲用。又三者雖各自爲用。然亦必相須爲用。故禦衝以車。衛車以步。車以步卒爲用。步卒以車而強。騎爲奇兵。隨時指麾。其勢蓋兼資也。車之上爲女牆。以捍矢石。下有活裙。以出戰卒。如虜以數十騎挑戰。則不應。或虜大勢至五十步。則火器齊發。近車丈餘。步卒於車下出戰。其遠者不離車五步。倦則少休。車內仍以火器施之。更番迭出。如環無端。虜之弓矢馬力。弗能當也。而論變用車六敗之法。尤可謂動而不括。其說曰。臨陣心亂。火藥自焚。一敗也。今置火藥於別車。約以嚴刑。此一變也。往者用車爲守。車釘於土。人避於中。虜得聚攻。蹈犯集薪。燃燎二敗也。今用車以戰。行而不止。步卒恃車。出沒其下。此二變也。往者車制不如法。守則不能蔽伍。戰則不能飛衝。三敗也。今之制式。外捍衝突。內衛戰士。戰則與士卒並進。退則衛士卒之後。虜聚攻則不及焚。蹈犯則不能近。此三變也。夫車如王道。大用之則王。小用之則亡。往者兵不踰萬。車不過二百輛。虜數萬騎。四面環攻。小敵之堅。適大敵之擒。四敗也。今用車必十萬或五萬。各開馳道。星碁錯峙。高下原隰。占地十餘里。虜四面環攻。勢分而弱。我面面足以制之。血脈貫通。臂指相應。一營勢危。諸營協救。此四變也。車戰宜平原。而薊多山險。或不能用。五敗也。夫以地就車。地不可移。以車就地。隨地得便。以車塞險。遇險尤利。有如地容數車。則數車爲一營。地容百千車。則百千車爲一營。隨地爲勢。分而不可斷。聚而不

可亂何嘗難於險仄而遂爲拘方之器此五變也往時無制之兵人各一心號令不習畏敵而不畏將使之用車卽專恃車以爲命六敗也今且萬人一心上下同欲畏將而不畏敵有必死之志不專恃車而藉以爲導此六變也夫兵法全國爲上守險正全國之道也車營正守險之用也三者合練虜不能衝突此節制之師也詔下督薊遼譚襄敏議襄敏議如武毅指於是命習車戰與南兵敵臺之議互爲表裏而練兵功卒成薊鎮不舉烽燧者且四十年武襄謫大同立功創獨輪車用人推挽翼以步騎上下山坡拒馬便利神宗初大同巡撫李文進上其制於朝遂置兵車營命武襄僉書後府領車營訓練京營有兵車自此始然則武襄之學於趙本學者固不止得水戰之秘而武毅製鴛鴦陣隊長執牌居前軍士十人分翼於後五兵長短相雜攻守互施變化若神殆隱括車戰步戰騎戰之法而用之有偏全陣之有次第所謂以奇爲正以衆乘寡以實擊虛南北水陸一機也漢衛青武剛車晉馬隆偏箱車唐馬燧車制古今論兵多祖之宋李綱欲禦金人鐵騎劄子論之尤詳其要語曰古人名車曰革車蓋冒之以皮防敵火攻耳此又與武毅置火藥別車之說互爲表裏惜房琯劉秩輩雅不講其法而世又以瑄秩而并訾之

禁兵器日知錄

顧炎武

王莽始建國二年禁民不得挾弩鎧徒西海隋煬帝大業五年制民間鐵叉搭鈎鑽刃之類皆禁絕之尋而海內兵興隕身失國元世祖至元二十三年勅中外凡漢民持鐵尺手搥及杖之有刃者悉輸於官六月括諸路馬凡色目人有馬者三取其二漢民悉入官二十六年括天下馬一品二品官許乘五匹三品三匹四品五品二匹六品以下皆一匹

陳天祥傳興國軍以籍兵器致亂行省命天祥權知本軍事天祥命以十家爲甲十甲爲長弛兵器以從民便境內遂平其後代者務更舊政治隱匿兵者甚急天祥去未久

而興國復變鄰郡及大江南北諸城邑多乘勢殺其守將以應之

順帝至元三年禁漢人南人高麗人不得執持軍器凡有馬者拘入官已而羣盜充斥攻陷城邑至正十七年命山東分省團結義兵每州添設判官一員每縣添設主簿一員專率義兵以事守禦故劉文成有詩曰他時重禁藏矛戟今日呼令習鼓鞀嗚呼予視天下愚夫愚婦一能勝予古之聖王則既已言之矣

漢武帝時公孫宏奏言禁民毋得挾弓弩吾邱壽王難之以爲聖王務教化而省禁防今陛下昭明德建太平宇內日化方外鄉風然而盜賊猶有者郡國二千石之罪非挾弓弩之過也誠能明教化之原而帥之以爲善保家之道則家有鶴膝戶有犀渠適足以誇國俗之強

舊唐書鄭惟忠傳引吳都賦

而不至導民以不祥之器矣

古來用兵兵多者敗

趙翼

古來用兵往往兵多者敗蓋兵過多則號令不齊氣勢不貫必不能有臂指相使之用且爲將者有恃衆之意而謀多疏爲兵者亦有恃衆之心而戰不力自三代以後能以多取勝者惟王翦滅楚以六十萬人韓信破趙以二十萬人垓下之戰漢兵六十萬人裴行儉破突厥擒阿史那奉職以三十萬騎郭子儀收復西京以三十萬衆明太祖取中原以二十萬衆征雲南亦以二十萬衆耳其他如冒頓以四十萬騎圍漢高於平城突厥始畢可汗以數十萬騎圍隋煬於雁門契丹以三十萬騎敗周德威於新州蒙古闊端以五十萬衆破曹友聞於大安軍此又當別論蓋北俗號令簡而心志一故能以多取勝中土所不及也至如明太祖破陳友諒亦以二十萬衆然友諒是時且六十萬則不可謂明兵之多也其以多致敗者長平之戰趙括兵四十萬爲秦所坑章邯攻趙項羽破之被坑者且二十萬其多可知也漢高以五諸侯兵五十六萬人伐楚入彭城爲項羽三萬人

所破溺死者二十餘萬。龍且以二十萬救齊。韓信擊斬之。吳王濞兵二十餘萬。周亞夫擊走之。新莽時。王莽王邑以四十二萬兵圍昆陽。爲光武所破。銅馬諸賊合數百萬。亦爲光武所破。官渡之戰。袁紹兵十餘萬。曹操兵僅十分之一。擊破之。赤壁之戰。曹操治水軍八十萬。周瑜以二萬人破之。劉聰以十餘萬陳於洛西。石勒以四萬人破之。淝水之戰。苻堅戎卒六十餘萬。騎二十七萬。其先至者已三十萬。乃爲謝元等八萬人所敗。呂光攻龜茲。龜茲王帛純引獫狁諸國兵七十餘萬。爲光所敗。葛榮向京師。衆號百萬。爾朱榮兵七千。衆寡不敵。葛榮聞之大喜。令其衆辦長繩。以爲至便縛取。爾朱榮乃爲奇兵大破之。及爾朱兆以二十萬收鄴。高歡馬不滿三千。步兵不滿三萬。大戰破之。渭曲之戰。高歡將二十萬衆。宇文泰不滿萬人。破之。沙苑之捷。宇文泰又以七千兵破歡十餘萬。乃如戰所。準當時兵數。人種柳一株以旌功。凡七千株。後宇文泰又與歡戰。雖斬高敖曹。然是日置陣。旣大首尾懸遠。彼此不能相知。遂大敗。燒營而遁。則亦以兵太衆也。隋文帝滅陳。合總管九十。兵五十萬。八千。皆受晉王節度。然賀若弼。韓擒虎先入建康。擒後主。兵纔八千耳。其時陳將魯廣達等陣於白土岡。互二十里。乃爲賀若弼等所破。煬帝征高麗。凡一百十三萬人。餽運者倍之。竟潰於薩水。宇文述等九軍共三十萬。先度遼。其脫歸者僅二千七百人。竇建德之救王世充也。置陳虎牢下。長二十餘里。爲秦王所擒。突厥犯塞。黑齒常之以二百騎破其三千騎。安祿山之反。潼關之戰。哥舒翰以二十萬衆。爲崔乾祐所敗。尹子奇兵十三萬。張巡許遠以六千八百人敗之。九節度之師潰於相州。步騎兵六十萬。黃巢入潼關。兵六十餘萬。呼聲震河華。及據長安。李克用以四萬人破走之。契丹將阿古只以騎兵五百。敗老相軍三萬。石晉杜重威以三十萬衆擊遼。遼將高謨翰以三百騎殺其先鋒。餘兵皆走。遼天祚使蕭吼里步騎十萬討女真。阿骨打兵三千七百。

至者僅二之一。力戰破之。遼又使邪律訛里朶等騎二十萬步卒七萬來伐。阿骨打又敗之於阿婁岡。遼又使蕭特末將騎兵五萬步卒四十萬討女真。并遼主自將。亦俱爲阿骨打敗於護步答岡。張浚富平之敗。兵四十萬人。馬七萬匹。宋將黃迪等以兵三十萬柵於文水縣。金突合速以兵九千敗之。殺八萬餘人。時康民率兵十七萬。撻不野敗之。又以騎三千敗淮南兵十萬餘人。及和尚原之戰。兀朮以十萬衆爲吳玠所敗。仙人關之戰。撤離喝亦以十萬衆爲吳玠所敗。劉麟劉猊三十萬衆。楊沂中等破之於藕塘。夏人二十萬騎。李顯忠以所部八百人破之。順昌之戰。兀朮韓常兵十餘萬。爲劉錡所破。金主亮南侵。兵六十餘萬。虞允文敗之。完顏九斤胡沙虎以四十萬衆伐蒙古。敗於會河堡。銀青衆二十萬。亦爲蒙古木華黎所敗。已而蒙哥以五十萬衆敗於宋合州城下。遂死。又察罕兵八十萬圍廬州。爲宋杜杲敗去。賈似道之潰於江上也。兵十三萬。凡此皆以多致敗。歷歷可考者也。其以少擊衆。功最著者。如合肥之戰。張遼李典以步卒八百破孫權兵十萬。後秦姚萇以千餘兵破雷惡地三萬餘衆。乃命軍士各植一木於柵孔以旌功。或疑營地太小。萇曰。吾自結髮以來。未嘗如此以少勝多者。正以少爲奇耳。高昂以十餘騎破爾朱羽生兵五千。宇文忻以五百騎破尉遲迴精甲三千。薛萬徹以百騎擊敗竇建德兵十萬。薛仁貴以卒二千攻扶餘。殺萬餘人。馬璘從李光弼攻史朝義於北邙。以兵五百出入三反。敗其衆十萬。光弼曰。吾未見以少勝多如馬將軍者。李嗣源救幽州。契丹萬騎遮山口。嗣源以百騎衝破之。楊業以數百騎出雁門。破契丹兵十萬。殺其將駙馬蕭咄李。劉溝堡之捷。劉昌祚以二千騎敗夏人萬騎。李師中上其功。謂西事以來。以少抗衆。未有如此者。燕達以五百人抗夏人三萬騎。九戰皆捷。岳忠武以八百人破羣盜王善等五十萬衆於南薰門。以八千人破曹成十萬衆於桂嶺。以鬼背八百破兀朮於順昌。又

以五百破之於朱仙鎮。皆敗其衆十餘萬。金完顏陳和尚以四百騎敗蒙古兵八千於大昌原。而尤最奇者。宋武帝微時。以數十人覬孫恩。遇賊衆數千。便與戰。所將人俱死。帝獨奮長刀。所殺傷甚衆。南齊周盤龍子奉叔。單馬率二百餘人陷陣。虜萬騎圍之一騎。走還報奉叔已歿。盤龍馳馬奔入。時奉叔已大破虜。得出在外。不見其父。復躍馬入。父子兩騎。縈繞於數萬人中。虜遂大敗。陳侯安都以十二騎破齊陣。禽其儀同乞伏無芳。又刺東方老墜馬。蕭摩訶與北齊戰於呂梁。以七騎破齊軍。奪其大旗。及周滅齊。遣將爭呂梁。有精騎數千。摩訶領十二騎入周軍。斬殺甚衆。隋張須陁以五騎覬賊。遇賊裴長才等二萬奄至。圍之數百重。力戰而出。唐王君廓以十三人破郭士衛等兵一萬。宋之悌應募擊驪州蠻。與壯士八人。被重甲大呼薄賊。曰。獠動卽死。賊七百人皆不敢動。遂平之。金阿骨打以十人擊走遼兵於混同江。劉整在宋時。以十二人入金信陽軍。擒其守。時以爲唐李存孝以十八騎拔洛。今整更少。乃書其號曰賽存孝。元渾察征乞失哈里。敵兵二千。渾察以勇士五十人破之。揚子橋之戰。張宏範以十二騎渡水。敗姜才軍。明初洛水北之戰。常遇春以單騎入元軍。敵二十餘人刺之。遇春殪其前鋒一人。大呼馳入。壯士從之。敵遂大潰。傅友德攻山西。擴廓萬騎突至。友德以五十騎衝卻之。丁德興從攻洪山寨。以百騎破賊數千。成祖靖難兵起。款台以十二騎破南兵三千人。東昌之戰。薛祿以五十騎敗南兵數百。又皆古今所罕覩者也。按癸辛雜識。賈似道命廖瑩中刊奇奇集。萃古人用兵以寡勝衆如赤壁淝水之類。成一書。蓋自詫其援鄂之功也。其書今不傳。今姑撮諸史所載於此。

爾朱榮旣破擒葛榮。其衆皆降。爾朱令各從所樂。親屬相隨。任其居止。於是數十萬衆。一朝散盡。待出百里外。乃始分道押領。隨便安置。人服其處分機速。唐書秦王世民破擒竇建德。俘獲五萬人。卽日散遣。使還鄉里。蓋

乘其潰散之勢遣之使還莫不懾帖而去衆既無主自不能復嘯聚爲亂而我亦免安插供饋之煩也。

明邊省攻勦兵數最多

趙翼

明邊省凡有攻勦兵數最多蓋皆就近調用民兵士兵故餉省而兵易集非悉用官兵也考永樂中征安南用

兵八十萬張輔傳正統中征麓川用兵十五萬王驥傳景泰中討都勻苗也富架用兵八萬顧溥傳成化中韓雍討大

藤峽先以兵十六萬破修仁荔浦賊巢韓雍傳王越奏起兵搜套須兵十五萬王越傳宏治中閔珪討永安獠用兵

六萬閔珪傳正德中思恩府岑濬與田州岑猛相讐殺總督潘蕃討之用兵十萬潘蕃傳嘉靖中岑猛謀亂總督姚

鏌討之用兵八萬姚鏌傳是時欲征安南議用兵十三萬二千餘人毛伯溫傳元江上舍那鑑亂巡撫鮑象賢討之用

兵七萬鮑象賢傳吳桂芳令俞大猷討翁源賊李亞元用兵十萬殷正茂令大猷討章銀豹用兵十四萬俞大猷傳曾省

晉令劉顯討都掌蠻用兵十四萬劉顯傳李錫討府江獠用兵六萬討古田獠用兵十萬李錫傳殷正茂討藍一清

用兵四萬張元勳傳張嶺討新甯恩平賊以三萬人破賊巢二百餘斬一萬四千餘史稱嶺南用兵從未有以少勝

多如此者張嶺傳可見邊地用兵動以十數萬計若必一一皆官兵安得如許兵數且費亦不訾則調用民兵士

兵之法不可廢也元末已調苗帥楊完者入內地勦寇明洪鍾之勦川賊調永順土兵陳金之勦江西賊調田

州土兵王守仁之勦大藤峽張經之禦倭殷正茂之征古田獠李化龍之平播州朱燮元之平奢氏安氏無一

不兼用土兵甚至石柱等土兵且調往朝鮮遼東萬里攻戰當時徵調既慣土兵皆習見以爲當然無敢有後

期者而守仁之勦淵頭桶岡及擒宸濠則并不用土兵而專用民兵承平日久無復有征調民兵士兵之事一

旦欲用之且將駭怪而莫肯應命是又當於無事時加惠土司使之勤操練以備調遣而前明民壯之例僉其

丁者免其糧。見兵志按季肄習以防不虞。其法亦當講求於平素也。

用兵有御史核奏

趙

明內地用兵。多有巡按御史及監軍紀功御史等官。從旁核奏。此亦防欺蔽之一法也。如趙輔從韓雍討大藤峽賊。封武靖伯。留鎮廣西。已而蠻又入潯州。巡按端宏劾其妄言賊盡。不罪輔。無以示戒。補左都督劉聚鎮陝西。李羅滿都魯札加思蘭等入寇。殺掠數千里。聚與王越反。以捷聞。紀功員外郎張謹劾之。謂其報首功百五十級。實止十九級。聚傳許甯鎮大同。小王子入寇。甯等戰敗。反以捷聞。巡按程壽震發之。甯傳廣甯失事。巡撫陳瑤反以捷聞。巡按耿明等劾其欺罔。明傳洪鐘討川東賊。不能擊。馘良民爲功。巡按王綸紀功。御史汪景芳共劾之。綸又奏鐘樂飲縱遊。致賊自合州渡江。陷州縣。鐘傳陳金討王浩八。聽其僞降得逸去。紀功給事中黎奭劾之。金傳亦不刺等入寇甘肅。掠陷堡砦五十三處。巡撫張翼鎮守太監朱彬反。冒奏首功。巡按成文發其奸。文傳此皆見於各列傳者。用兵固當責成領兵官。勿使人從旁掣其手足。然徒聽領兵者奏報。其誰肯自言畏懼。自言敗衄。勢必粉飾遷就。以掩罪冒功。有巡按等官從旁奏報。則諸將稍知儆畏。不敢避賊玩寇。此不特防欺蔽。亦隱寓伺察催督之法也。

戊戌武會試策問

李 紱

問武科之設。自唐迄今。代有損益。其法可約略舉歟。唐設武舉科。得郭子儀。宋詳定武舉法。得狄青。人材未嘗不出於此。而蘇氏洵譏武舉法疏。謂以弓馬得者。不過驅材。而以策中者。亦皆章句無用。其信然歟。我國家文武並重。皇上宵旰求賢。每武科殿試。閱試再三。然後定其甲第。近復因臺臣所請。設立好字號。分別

取中。奉行者誠能矢公矢慎。弓馬技勇。宜無遺材矣。顧外場所試。僅戰將之長。若大將之略。則有不正此者。故復有論策之試。將以覘士子謀謨智略。不可以浮辭塞也。用兵之略。固非一端。而營與陣尤爲先務。營者止之陣。而陣者行之營。試就二者言之。其止而安營也。中軍何以鎮攝。四外何以巡徼。無事何以不懈。寇至何以不驚。車箱鹿角。何以鈎聯。樵蘇井泉。何以供給。能一一指而言之乎。其戰而布陣也。居中何以指麾。左右何以策應。前何以迎。後何以拒。進止何以克齊。更番何以不亂。耳目何以一心。力何以同。皆具有成法可言者耶。若夫天有陰晴寒暑之異。何以應乎天。地有山川險易之殊。何以因乎地。衆有分合。事有遲速。勞逸異其勢。主客異其情。欲隨機而應之。其道安在。多士尙明晰敷陳。毋蹈昔人所譏。以增制科之重。所厚望焉。

練兵陣法疏 道光元年

直隸提督楊芳

欽奉

聖訓。教練兵丁。欲期一日有一日之功。一兵有一兵之用。欽此。竊惟人之氣力。日用則強。日惰則脆。

按日除常操之外。其提鎮將備千把外委各衙門。卽責成各本官。其堆卡撥汛各處所。卽責成各隊目。隨時隨處頻頻訓練。旦暮爲之。凡練射。其力在拳。歸正於腕。運用在推。責其正身齊足。左手平推百次。右手如之。兩手合推百次。以三百次爲度。回手掌心對面。出手截掌對靶。務要膀平指豎。取通身之力。練歸左右。截掌自然拳定腕正。弓力自增。射的有準。凡練鎗。其力在肘。歸穩於腰。運用在託。責其踏步搖腰。左手執礮一塊。如舉鎗式。數二十字之久。能以肘定腰穩。可期鎗出無虛。凡練騎。其力在腿。歸重於足。運用在躍。隨處設立馬鞍木架。較常馬高五寸。牢紮鞍鐙。責其以足登鐙。不許攀援。左右上下。又以手據鞍。不許登鐙。左右超距。各二三十次。能得腿足力強。自然身輕腦穩。分踪抹鞞。騎射自如。至于長矛。乃弓箭兵丁兼習之藝。臨敵衆矛齊刺。只要封閉。

得力。不須跳舞花勢。其藤牌現操陣式。極其活便。毋庸另立練法。以上各項技藝。固不必使其勞頓太過。亦切勿任其安閒自疲。行之日久。工夫無間斷。自能一日有一之功效也。夫膽有大小。氣有勇怯。均難憑識。似應於精壯之中。再酌以衆擎易舉之法。臣思膽氣生於武藝。而武藝非陣法。歸宿譬如虎離山谷。猶畏犬欺。束之以陣。庶幾出而有節。入而有制。勇者不得獨衝。而怯者不得畏葸。而北我國家常操大陣。進步連環鎗。最爲行軍利用。超越千古。臣愚昧之見。於常操之外。另加以車騎。合步兵連環鎗。三者互相融結。參會大陣。翼前顧後。折衝禦侮。最爲得力。竊擬每敵車一輛。倒縛大礮二枚。礮口向後。用兵倒推而出。平舉車轆。卽爲礮架。別用拒馬椿。以藤牌刀矛鎗箭護之。夾峙礮車左右。敵至二百步內外。大礮擊之。百步內外。鳥鎗並擊之。五七十步。弓箭合擊之。騎兵五名在後。以備左右衝突。合之押運軍帳火器箭枝。共兵六十四名。爲一隊。閒時責成各千把。於本管哨內。如數挑定。輪流日操一隊。更番演習。計五隊。共兵三百二十名。歸將備一員督練。至六日。合操一次。爲一陣。臨敵仿積卒星體。五隊站成梅花式。用前三隊擊賊。得犄角之式。爲正兵。後二隊接應。爲奇兵。遞而增之。五陣爲旅。鎮將統之。五旅爲軍。大將統之。一兵有失。責在千把。一隊有失。責在將備。一陣有失。責在鎮將。如遇更代。擊鼓爲節。以後左隊搶出。中隊之前。成銳進之勢。再以後右隊搶出。前右隊之前。成斜飛之勢。再以中隊搶出。左前隊之前。復成犄角之勢。層層正奇變幻。左右前後顧持。俾整暇有序。若限於地勢。去車用礮。兩兵抬打一礮。容隊則隊。容陣則陣。疏密有法。南北均能適用。設遇密箐山谷。如鼠鬬穴中。隊隊間隔。分段直入。層層接應。亦最相宜。此練兵克敵。均能一兵有一兵之實用也。直隸額兵三萬八千三百二十五名。按四成挑派。可得兵一萬五千三百三十名。能成二百四十隊。臣到任後。曾與督臣往返札商。先按二成挑備。整頓車

礮刀矛戰弓馬鞍雨具。意見相同。接准覆信。督標已挑備一千二百五十名。現在操演。臣提標中左右前城守五營。曾經挑備一千名。已經演有成式。此次巡閱山永三屯兩協。天津鎮所屬各營。逐處講究。已經挑備一千六百名。再擬飭知河屯協八溝昌平兩營。挑備六百名。并知會宣化鎮挑備一千二百五十名。正定鎮挑備七百名。大名鎮挑備八百名。共兵七千二百名。以六千四百名成一隊。以八百名作爲衝鋒策應。取限來春將器械一切一律整頓齊全。以備不時之需。隨後再趕辦二成器械。再臣謹按宋吳玠家轡之戰。用疊陣法。敗敵數十萬之衆。其法以拒馬爲限。用長鎗居前。坐不得起。次最強弓。次強弩。跪膝以俟。次神臂弓。約賊相搏百步內。則神臂先發。七十步弓弩併發。次陣如之。俟其疲。則更代之。遇更代。則以鼓爲節。騎兩翼以蔽於前。陣成而騎退。謂之疊陣。蓋戰士心定。庶能持滿敵雖銳。不能當也。我聖祖仁皇帝親督大軍。平噶爾丹於昭莫多。大將軍費揚古。及將軍統領博濟孫思克碩岱等。秉承方略。分兵三隊。設拒馬椿。步列以待。誘賊萬衆來犯。我兵鳥鎗弓矢齊發。籐牌兵繼之。自未至酉。戰數十合。賊勢披靡。兵皆上馬衝擊。乘夜追殺三十餘里。斬擒殆盡。噶爾丹引數騎遠竄。亦卽此法。至於大礮。更爲行軍利器。用以夾峙籐牌拒馬。於古法較爲得力。惟大礮過重。須用四輪託車。艱於載運。臣思古有車戰之法。霆擊風馳。何往弗勝。山水形勢。今古如一。古以箭弩衛車。今益以鎗礮火器。其功更十倍於古。凡市上農間大小輕重車輛。均能隨時隨處購之。今之城守庫貯。皆有五十觔以上百觔以內威遠劈山子母等礮。縛置車轅極其便利。兵多則操三百二十人之陣。兵少則操六十四人之隊。間時操演精熟。使官兵咸知運用。以備戰陣。較之古法。尤爲精密也。除常操額存軍器外。謹列陣法車輛圖式於左。

竊惟閩省。昔號南蠻。前明淪爲盜藪。我朝定鼎以來。漸仁摩義。紳効力宣猷。士民讀書守法。固已駸駸風俗移易。而結習相沿。時有奸宄。舊染未能盡除。地方尙稱難治。臣在閩數年。詳細採訪。悉求其故。祇因閩地僻處海濱。又多深山邃谷。習尙强悍。以好勇鬪狠爲能。毋論秀頑。好學拳棒。往往創立會名。聯合聲勢。原其初意。不過圖禦外侮。迨聚集日久。結交既廣。或恃勇技過人。或逞機謀聚衆。肆然無忌。遂刊僞印。散僞劄。妄悖猖狂。惑惑人心。蹈叛逆之罪。而弗悟。究之其間好事生賢者。不過數人。而事不豫防。勢遂漸熾。愚民墮入牢籠。誤罹法網。牽連株累。情亦堪憫。夫人情稍有技能。必不甘于淪沒。果其膂力技藝可觀。心思材智出衆。願令幼而壯。壯而老。老而鬱鬱閑居。精神意氣。一無所事。勢必紛紜不靖。宋臣富弼曾言。兇險之徒。讀書應舉。仕進無路。心常快快。以至討尋兵書。習學武藝。因此張大胸膽。遂生權謀。往往晦名詭姓。潛跡遁行。密相結煽。此輩散在民間。縱無成謀。實能始禍。要在得人而縻之。蘇軾亦云。窮其黨而去之。不如因其材而用之。何者。其黨不可勝去。而其材自有可用。明臣邱濬嘗言。紛紛擾擾之徒。爲人所劫制者。心無定志。爲利而動。既可以誘脅而來。亦可以哄嚇而去。無足慮者。所慮者。蠱知文義。識古今者爾。其言足以動衆。其智足以設謀。其縱橫詭秘。機略變幻。尤易惑世欺人。平時宜有以收拾之等語。方今天下一家。聖主德威。無遠弗屆。惟是安不忘危。是以釐奸懲暴。常切宸慮。臣竊思一鄉一邑。其有善習拳棒。膂力過人。更或蠱識機謀者。州縣爲親民之官。管轄不過百里。果能畱心訪查。何難周知。惟是形跡未著。無瑕可指。既難卽置之于法。且例載游手好閑。不務本業。或演弄拳棒。教人及投師學習。罪止枷責。是依例決罪。僅能懲戒于一時。終難革心於日後。且其賦性兇頑。散在

民間良民受其戕賊。實爲地方隱累。臣愚昧之見。與其重懲于事後。不若嚴飭于未然。應請嗣後查有肆虐閭里。鼓動愚頑。惡跡昭著者。州縣究詢明確。將爲首之犯。解省定案。除照依所犯本法懲究外。發解直隸河南等處安插。去其首惡。則夥黨自解。其有膂力超越。技藝純熟。心思材智。實有機謀者。雖現在尙無過犯。亦不得不收束其身心。臣伏查雍正九年。欽奉 世宗憲皇帝諭旨。各省中膂力出羣。藝勇出衆之輩。若聽其棄置無用之地。深爲可惜。令各督撫等召募揀選。咨送兵部。揀派官員。訓練教習。以備軍旅之用。欽遵在案。恭

繹 諭旨

聖意淵深。似應密令州縣細加採訪。開明姓名住址。先行密稟督撫。再加詳查明確。揀選舉

報咨送兵部請

旨發交巡捕三營。及直隸等省。并沿途各標。給食名糧。效力試用。著有勞績。量加賞拔。如

技勇尙在次等。而舉動不馴者。酌量本省督撫提鎮各標。給糧鈴束。既因其材而用之。實束其材而馭之。使身隸羈縻。心無他向。再查濱臨江海崇山疊嶂之區。足以藏奸者。恐不止閩地一省爲然。可否 皇上密飭各

省督撫嚴諭州縣一體察訪查辦。如此庶已犯者有所懲創。而未形者潛可轉移。操縱在官。動有稽察。且遷徙異處。人地生疏。難以施其伎倆。更使該處士民曉然有犯卽治。以端趨向。知所儆惕。則稂莠既除。嘉禾自植。地方咸登甯謐矣。

軍器歸營製造疏 順治十三年

南輟巡撫佟國器

竊惟用兵之要。最重軍器。兵不堅利。與徒手同。諸凡弓矢盔甲火藥鉛彈之類。此三軍性命所係。亦 國家地方安危所關也。設有一件不精銳。臨陣一人失利。則大衆披靡。重大之務。孰過於此。我 朝經制。計兵計餉之時。有額定軍器銀兩。歸藩司與都司設局製造。所用工料。則有部價值。凡各營缺用。則具文申請。悉由督撫批

給以杜冒濫侵剋之弊。綜覈洵不爽矣。然臣抑有慮焉。各省物料其價值之不齊。不啻霄壤。且造一器。或適於用。或底於精。用功懸殊。明臣臧繼光有云。航海者漁人而造舟者梓人。彼何與於利害。而勞苦以經營之。加倍以賠補之。不過苟且塞責而止。此製軍器煉火藥。當任武臣。不當任文臣之明鑒也。況司出納者。其于價值。惟知屢估屢減。以爲省一金。則爲公帑留一金之用。且爲工役杜侵漁之端。不知爲工役者。如果懷不肖之心。則雖愈估愈減。止於器具剝削而私侵之數。原不減也。若其工料本貴。給價不敷。則雖造成器具。總屬無用之物。所謂惜小誤大。其害可勝言哉。據臣之見。莫若以軍器一項。歸營製造之爲便。雖有見在軍器。而每年修造。原不可少。況建威銷萌。火藥關係尤重。似應每營額給軍器火藥銀若干。以爲修補練習之費。悉聽營官監督製造。分給各兵。每季一送道官稽覈。督撫按臣不時點驗。務期件件完備。件件精利。用過錢糧。卽令每年造冊報銷。如或遠出征討。或賊來守禦。則弓矢火藥等項。動費不貲。許另議補給。蓋將領自造自用。于已之性命得失相關。其爲衝鋒克敵之計者。無所不用其周密。必不苟且簡略。徒取完數而已也。伏祈 敕諭通行查議。原有額設軍器銀兩。相應均派各營。照依兵數。每年支領若干。儻或不足。則搜查何項銀兩改給。與兵餉一同支領。以後盛甲劍戟不堅利。弓矢火藥不齊備者。則其將之才能方略可知。應聽各道官據實揭報。督撫按具疏糾參。如不揭報不糾參者。治以徇庇之罪。則武備壯而軍容盛矣。

籌乾糧練兵丁備軍裝疏 乾隆五十年

陝甘總督福康安

欽奉 上諭。據俞金鰲奏稱。聞得從前陝甘兵丁。平日皆預備乾糧。一遇征調。卽可剋期起身。自平定準噶爾回部之後。遂因循不復儲備等語。兵丁乾糧。自應平時籌辦。以備緩急之需。如恐有霉朽。原不妨出陳易新。

抵放兵餉。著傳諭福康安卽留心妥辦。以復從前舊制。將此遇便傳諭知之。欽此。仰見我皇上睿慮周詳。

厯念邊陲之至意。臣檢查乾隆初年。署甯遠大將軍查郎阿條議。陝甘各營。原有儲備征兵裹帶口糧之制。嗣因平定準噶爾回部以後。日久因循。遂停預備。今荷聖明指示。自應妥爲籌辦。以復舊規。惟是舊議每兵

一名。預備粟米一京斗。白麪炒麪各十二斤八兩。以爲三十日口糧。臣竊以裹帶粟米。如無薪水之處。不能爲炊。不如炒麪一項。卽可拌食。無須炊爨。且設有軍需之事。早則數日。遲或半月。自當安設糧臺。若每兵裹帶一

月口糧。計一人攜帶三十斤。以千人合計。卽有三萬斤。勢必于軍裝馱載之外。復添輜重。殊形累墜。不便通行。茲酌擬每兵備貯炒麪十五斤。足供半月之糧。令各附近州縣。于倉貯麥石內支給。營員磨炒成熟。并製袋標

記姓名。收貯軍庫。仍按季更換。給散各兵。卽以抵應得月糧。如有收藏不謹。以致霉變不堪食用者。卽著落經管營員賠補。毋許抑派兵丁承領。仍卽陸續辦製。出陳易新。源源積貯。設遇調遣。立時攜帶起程。卽倉猝未設

糧臺而征兵。亦不虞枵腹矣。但旣籌出征裹帶之糧。尤須先有訓練備戰之兵。臣查陝甘邊地。嚴疆原屬重兵所聚。嗣因節次裁移。兼派屯防口外。以致實兵較少。先于乾隆四十六年。遵旨議派兵一萬六千七百餘

名。近復蒙添兵三千名。現在添營設汛。恭布星羅。伏念國家養養士卒。無論馬步。均屬可戰之兵。惟是兵多貴精。正當于養兵不用之時。挑選訓習。一有調發。卽可帶領遘征。尤爲預備不虞之計。卽以蘭州省城而論。臣

標五營額兵三千名。除額額外。委及各營字識。均在額兵數內。又有派往口外屯防。其實在差操兵。共二千七百四十九名。加以城守營現兵五百三名。此內城守營兵。分派墩汛。及每日押解遣犯護送糧餉等差。計不敷

用。尙須由臣標五營兵內撥協。又自臣衙門暨各將弁署內。均有該班兵丁。統計撥協應差者。共需七百數十

名計此外別無差使。可以常行訓練者。已挑出二千餘名。勤加操演。卽該班之兵。每日在署。仍可親試技藝。隨時訓練。其堆撥看兵。亦係輪班。下班之兵。每于下班之日。不廢操演。其應差兵丁。差竣。仍令歸伍演習。則此數百名。亦屬可以備戰之兵。至于操演之法。臣查向來綠營陣勢。止係兩儀四象方圓各式。此皆傳自前朝。相沿舊樣。平時較閱。雖屬可觀。臨敵打仗。竟無實用。在各營演試之時。明知所習。非所用。不免視同具文。飾觀塞責。自不若京營陣式。講肄精詳。卽如九進十連環等勢。果能演習嫺熟。施之行陣。實堪克敵。奏功。臣去年抵省後。卽仿照京城健銳火器等營陣式。摹送提臣。轉發各鎮。如式演習。改去故套。以收實用。再如演習連環。原爲臨陣擊賊之用。乃綠營兵丁。平日演放。帶藥不過數出。藥盡而止。設遇臨敵之時。敵未退而藥已盡。何能制勝。臣操演省標各營。鳥鎗連環。不許拘定出數。惟令多帶火藥演放。其應否停止。悉聽臨時號令。庶平常操演。亦如戰陣之時。積久純熟。可免臨時生疎。又綠營施放鳥鎗。均由臂肘。不能擒定鎗靶。有似開弓之勢。過于高仰。以致不能得準。且臨陣之時。未見賊而鎗已亂放。及賊至而藥已將盡。臣嚴飭各營。如法教演。期于鎗不虛發。庶嫺習于平時。不倉皇于臨事。其各兵內習弓箭者。習鳥鎗者。習馬上鎗箭者。令其每日各照所習之技。在本營分操。逢五之期。各營令在一處比試。爲小合操。逢十之期。爲大合操。除肄試各項外。卽操演九進十連環之陣。臣親往較閱。卽以兵丁之優劣。驗將弁之勤惰。分別懲獎。雖值寒冬。不令停止。並酌量各提鎮標之大小。令其挑出備戰之兵。自二三千名。以至一千二百名不等。西安將軍標撫標。亦酌定兵數。均照臣標認真操演。常無間斷。務俾技藝盡熟精嫺。計將軍督撫提鎮各標。共可得二萬餘。其各協營路額兵。多寡不等。今定以兵數在三百名以上者。卽挑出一半。勤加操演。計又可得萬餘。合之兩省。足有三萬餘。訓練精嫺。一呼卽集之兵。註定

冊籍由各營送臣查驗。如有兵丁事故及技藝生疏者。卽行裁汰。另挑補額。仍將各營將弁預爲派定。不派別差專意訓練。練兵之員卽領兵之員。使將兵素相嫺習。不致臨時兵不顧將。將不顧兵。並令各營員弁將部頒行軍紀律教條。時時告誡提撕。俾知臨陣退縮者。欲惜命而不免刑誅。奮勇爭先者。雖捐軀而終膺卹賞。庶幾軍律嚴明。人懷果銳。一變綠營怯懦之習。俾三萬人咸成勁旅。至軍興之際。備帶軍械火藥帳房馬匹。均關緊要在衝鋒陷陣之兵。勢難兼顧。必須另兵經營。俾免分心。亦應早爲派定若干。另造一冊。將所管軍械鉛藥及看守帳房牽喂馬匹各差使。于每兵名下註明。送臣查核。設有緩急。均可按籍而稽。朝調夕發。不虞遲滯矣。至挑兵入伍之始。尤爲喫緊。查綠營積弊。每有年衰技劣。而輒事姑容。亦有出缺挑補。幼丁濫數。臣抵省以來。親自驗補。並移行各提鎮嚴加裁汰。募年力精強之人。毋許徇情濫補。所養馬匹必須飼喂飽騰。牧放得地。毋許減料缺額。臣不時委員查驗。如有情弊。卽行據實嚴參。再查行軍之法。既有勁兵。又資利器。乃綠營一切軍械均非利用。雖年年查驗無虧。仍不免有名無實。卽如鎗靶多係松木製成。外用硃油。徒事飾觀。而木質鬆脆。不能堅久。臣前在軍營所見鎗靶。一經磕擊。卽有損壞。當臨陣之時。損壞一桿。卽少一鎗之用。且鎗靶火機製造均不合式。以致兵丁施放不能合手。臣已另給式樣。妥爲製造。並改爲榆木不施油漆。期于樸素堅緻。施放便利。又如礮位。演放不勤。卽易銹蝕。且礮手生疎。一時不能得準。至弓久張而不弛。豈能及遠。又如刀矛鑄造不精。鋒銛挫鈍。何能殲敵。鳥鎗日久不洗。必致火門澁滯。豈能擊放迅捷。似此武備廢弛。雖有器械猶之徒手也。惟有隨時查驗。勤加講習。力爲整頓。總期兵精器利。人器相習。庶幾有一兵收一兵之用。至軍行遇雨。事屬尋常。全在雨具製備。便于攜帶。若當乘機進剿之時。或因烘焙濕裝。以致遲留。坐失機宜。去年剛塔在馬家堡。

之事。可爲明鑒。臣已飭各營務將各項妥爲備辦。庶免臨時周章。又臣前在川鎮時。各處均有備貯火藥。三年五年不等。出陳易新。自抵陝甘。通查各營。其足備三年之處甚少。加以去年剿賊。帶帶缺撥缺。現在移行各提鎮。查明實貯之數。具覆到日。再行通盤籌酌。另議具奏。謹將臣遵旨儲辦征兵裹帶乾糧。並卽挑演備戰兵丁。及整理軍裝器械各事宜。恭摺奏覆。伏祈

皇上睿鑒

請罷玉田駐防兵丁疏

湖廣通志

吳正治

我

皇上念京畿重地。鼠盜竊發。民生未安。

特諭樞臣確議。作何分派防守。通經諸王大臣會議。請

命樞臣會同該撫詳酌議覆。據稱每旗分住二城。則兵有遷移之苦。創造房屋則錢糧糜費。所有添設各項均應停止。獨以昌平等八城而外。若玉田灤州霸州雄縣爲衝要形勢之地。應添設章京兵丁及蓋房等項。奉

旨議政王貝勒大臣九卿科道會議具奏。諸臣持論不一。主前議者云應添設。主後議者云應停止。今聞奉有依前議之旨。此固

旨此固

皇上睿慮周詳。未雨綢繆之至計也。而臣竊有請者。臣惟致治之要。必在安

民安民之道。止期休息。恭摺

上諭。原從民生起見。則玉田等四城添設章京兵丁之議。其不必者有三。其

不便者亦有三。何以言之。邇來畿輔之區。雖常有竊發。不過鼠賊耳。地方有司。苟能留心捕治。自可輯甯。固無

煩設兵以擒賊。或以成羣大盜。一時難以解散。則必調重兵。發禁旅。始可撲滅。又非藉數十兵可恃以無恐也。

不必者一。昌平等八城參領兵丁。旣已星羅棋布。而豐潤開平樂亭。又議增設馬兵。犄角相援。臂指相應。倘衝

要形勢之地。遇有寇警。何難協力窮追。滅此朝食。不必者二。況遠近民人。不知爲偶爾竊發之鼠盜。不知添設

兵丁之多寡。但聞輦轂之下。無端增設四城滿洲兵丁。舉動非細。近畿本自無事。何故駭人聽聞。不必者三。而

其所不便於民者。則以新設之兵。兵民未習。遽難浹洽。民以疑而生畏。兵因動而生驕。其勢然也。今玉田等四城百姓。聞添設師旅。將必有紛紛疑慮者矣。國家承平數十年。一旦使四城老幼。無以自安。一不便也。每城所設防守尉等官。原以督率旗兵。緝拏盜賊。萬一耳目未周。約束不嚴。有如部覆所云。駐防甲兵。與家僕爲盜者。雖將該管章京。及該主嚴行處分。而小民已受荼毒矣。二不便也。部覆霸州雄縣灤州城內。原有空地。可蓋營房。其寶坻玉田城內。無有空地。應於城外築牆立柵。蓋房居住。雖不佔取民房。未免勞民動衆。且也。地方官吏。保無有借端科詐者乎。安得事事而察之也。三不便也。由斯以觀。玉田灤州霸州雄縣添設章京兵丁之議。本以爲民也。而或致擾民矣。揆諸皇上愛民如子之心。夫豈相合哉。臣從諸王大臣後。與聞末議。確見此事無益於地方。而將來必有害於民生。是以鯁鯁過計。請將玉田等城議添之兵。亟爲停止。以安四城億兆之人心。以培神京根本之重地。庶近畿黎庶。各得其所。民氣完固。而盜賊自消矣。

河南採辦硝磺述畧 豫乘識小錄

朱雲錦

硝磺二種。爲軍火要需。亦匠藝之所必用。各直省有二物並產者。亦有硝磺俱待購於鄰省者。立禁蒸嚴。而夾帶透漏之弊。仍所不免。乾隆八年。奉上諭硝磺爲邊關嚴禁之物。久有定例。聞各省沿邊口隘。奸民嗜利。往往勾通守口兵役。夾帶出口。以圖重利。又聞準噶爾境內。不產硝磺。每令內地往來之番吏喇嘛。私偷夾帶。重價購買。各督撫提鎮。當時刻留心。嚴飭文武員弁。一體實力搜查。以防偷漏。再遣委員於口隘之外。細行訪查。如有出產硝磺之處。作何設法防範。毋得稍有疎忽。該部卽行文各省督撫提鎮等知之。欽此。經本省巡撫碩公議稱。召募殷實之人。願開官硝店者。悉如官鹽店之式。准其報官開設。零賣硝觔。聽其照時價收買。官爲

設循環印簿稽查出入。貧民既可隨時售買。官硝又可剋期辦交。經部議允准立店。遇有採辦官硝。及本地匠鋪零用。務須驗明印票。始行發買。現今來豫辦硝者。止江西浙江兩省。每年委員賣批填明數目。赴省購辦一次。本省產硝之區。需用時自行採辦外。其不產硝之區。傾銷銀兩。及花礮鋪所需。本管州縣查明匠鋪共有幾家。每年需用硝觔若干。造冊詳報。布政司發給印票。購竣之日。即將印票呈繳本處。送司查銷。至本省產硝處。所惟河內縣李封等村。有廢窰六座。出產銅核。於乾隆三十一年。經議將廢窰編設天時地利人和六字號。先行開採。天時二窰。安爐四十座。每年採煉一萬五六千觔。每觔價銀四分。以備本省及山東各標營配製火藥。並民間花礮等用。五十四年。因天時二窰產核已竭。請遞開地字窰採煉。嗣於嘉慶元年。湖北逆匪滋擾。各省官兵會勦籌備軍火。急需硝六萬觔。地字窰挖採多年。產核已經微細。又需用多而且急。因詳部並開利字窰以資接濟。現尙地利二窰並開。原詳章程。只准豫東二省各營匠鋪買用。本省撫標滿營南北鎮買硝。及山東各營並匠鋪來豫買硝之案。均係由撫院行藩司轉飭地方官照批賣給。其本省匠鋪買硝與買硝同。按字書謂硫磺係陽氣入地。遇陰凝結而成者。故其性慘烈。各山溫泉多有硫磺氣者。傳其下卽磺磺云。河內在太行之陽。其陰卽山西之陽城。兩地俱產磺。陽城產地係縣東之東冶山。今澤州府同知駐車攔鎮專司其事然陽城每歲可燒煉十一萬餘觔。而河內僅得萬五六千觔。其旺弱相懸若此。且查晉省明中丞疏稱。用磺燒磺爲時不須半夜。得磺易而煎煉不難。故其價每觔三分。豫省設爐四十座。以終歲計之。每爐止得四百觔耳。得無以地處四達之區。又無專轄之員經理。故不如晉省之辦理完密歟。至李封等村六窰之外。猶有備採之處否。或廢窰閉久。仍能產銅核。守土者皆當留心云。其硝磺俱有者。則直隸山西湖南湖北廣東甘肅四川雲南貴州凡十一省。有

硝無礮者。福建廣西山東陝西江蘇安徽凡六省。有礮無硝者。浙江江西凡二省。附誌篇末。用備參稽。

筆記

紀昀

宋代有神臂弓。實巨弩也。立于地而踏其機。可三百步外貫鐵甲。亦曰克敵弓。洪容齋詞科有克敵弓銘是也。宋軍拒金。多倚此爲利器。軍法不得遺失一具。或敗不得攜。則甯碎之。恐敵得其機輪仿製也。元世祖滅宋得其式。曾用以制勝。至明乃失傳。惟永樂大典尙全載其圖說。然其機輪一事一圖。但有長短寬窄之度。與其牝牡凸凹之形。無一總圖。余與鄒念喬侍郎窮日之力。審諦逗合。訖無端緒。余欲鉤摹其式。使西洋人作之。劉文正曰。西洋人用意至深。如算術借根法。本中法流入西域。故洋人謂之東來法。今從學算。反秘密不肯盡言。此弩旣相傳利器。安知不陰圖以去。而以不解謝我乎。永樂大典貯在翰苑。未必後來無解者。何必求之異國。余與侍郎乃止。維此老成。瞻言百里。信乎所見者大也。

皇朝經世文編卷七十二目錄

兵政三屯餉

儲餉議

兵餉策

屯田說

請興屯政疏

軍屯疏

軍屯省餉疏

請停查屯田疏

停止加餉疏

論營兵屯田不便疏

汎兵授田疏

請實邊屯疏

餉兵兼用麥米說

屈 紘

儲方慶

雷 鉉

孫廷銓

魏裔介

艾元徵

趙青藜

李鵬鳴

孫嘉淦

文 綬

王心敬

皇朝經世文編卷七十二

兵政三屯餉

善化賀長齡耦庚輯

儲餉議

盧紘

今夫師動而餉隨焉。未有師行於前而餉不繼於後。能必戰勝而攻取者也。聞之戰其野。卽食其野之粟。蓋因糧於敵。我無轉運之勞。而敵假齎糧之便。如楚失敖倉之守。而漢乘之。隋失洛口之守。而唐藉之。此天之所假。故令敵人自蹈其瑕。而我陰收其利。實不可恃以爲常。萬一楚不失敖倉之守。隋不失洛口之守。漢亦何所乘。而唐亦何所藉此。裕餉之計。甯取必其在我者。而無妄意其在人者。蕭何輓關中之粟。以助沛公百戰之功。所謂根本之圖也。然而道里險遠。日月曠遲。夫役疲頓。一鍾之粟。所費十鍾。甚矣輓輸之爲害。亦未可更僕數。萬一敵出奇兵。塞吾餉道。則三軍之士。嗷嗷而待者。何以爲濟乎。此古人用兵。又謂遠之不可恃。而不如近之爲可圖。屯田之議。所由起也。西羌之不服。塞下虛耳。於是趙充國上金城屯田之略。祈山之無功。蜀運艱耳。於是孔明定渭南屯田之計。效必見於持久。而議易奪於阻撓。以宣帝之英明。充國之議。十餘上而後定。其功亦倖成於垂老之年。若孔明者。議雖同而功不能竟。此屯田之可恃。而不可恃。又若有天意存乎其間也。然則屯田之議。則疑於迂且遲矣。轉輸之議。又疑於遠且阻矣。至於因糧於敵。乃若貧國恐其人逃。而土荒富國。又慮其堅壁而清野。等之乎。不可爲恃。欲用兵而餉莫之給。將若之何。則莫如議積儲於將用兵之地。一二年之前。或百里二三百里內。審擇便利險要。可以陸通輓。而水通舟者。置廩倉於其地。責附近郡邑。陸續運積其中。計可以支數年之用。可以餉百萬之兵。然後師動於前。而次第輓隨其後。隨地支給。庶不憂其匱缺。而又不慮其煩。

遠。誠可恃爲戰勝攻取之要策也。此有事用兵。惟以預計積儲爲先。若無事而謀經久。則屯田之議。爲終不可易矣。

兵餉策

儲方慶

今天下之兵餉。猶不至于重困。而天下皇皇然。莫不以爲困者。則以司農之供億煩也。則以小民之催科亟也。夫司農之供億誠煩矣。而未至殫府庫之藏。小民之催科誠亟矣。而未嘗有額外之征。催科之與供億。均不足以貽上下之憂。而上之皇皇于調遣者。既有不可終日之勢。下之皇皇于輸納者。亦有不能旦夕之虞。若是乎兵之爲害者大。而餉之爲害者深也。而去兵省餉之說起矣。汰兵清餉之說亦起矣。且以兵足餉之說亦起矣。夫去兵省餉之說。似與古人偃武修文之議。相爲表裏。然方今天下之勢。雖車書一統。而山海之遺孽。未必不藉師武臣力也。且天下雖安。不敢忘戰。昔人已言之矣。而謂兵可盡去。餉可遽缺乎。此去兵省餉之說。所以不可行也。至于汰兵清餉之說。似可見諸施行矣。然而今日兵之最聚者。莫如滇黔。而滇黔之兵。可汰乎。兵未可汰。而餉可遽清乎。卽云增餉不如核餉。多兵不如練兵。而孫子中駟之法。未嘗不以老弱爲誤敵之術也。而謂兵可言汰。餉可言清乎。此汰兵清餉之說。所以不可行也。若夫以兵足餉之說。則莫切于興屯。而屯政可輕議乎。古者戍其地。卽食其地之粟。用其人。卽兼其人之食。故天下無養兵之患。而不苦于餉之不給。今東南屯重兵。而東南無可墾之土。西北有間田。而西北無久駐之兵。古今之勢殊。而南北之形易。而謂屯政之可行乎。此以兵足餉之說。所以又不可行也。然則如之何而可。曰。衛民者兵之職也。養兵者民之事也。守國者兵之功也。足兵者國之威也。國不可一日無兵。而兵安得輕言汰。兵不

可一日無餉而餉安得輕言減。如曰國不堪供億也。則節浮費。裁冗食。一策也。更不然而省番休定。久戍亦一策也。甯變通于兵之法。勿裁減夫兵之額。而兵有不可勝用之兵矣。如曰民不堪催科也。則禁加派。嚴耗贈一策也。更不然而重本色。輕折色。亦一策也。甯權衡於餉之外。勿吝嗇于餉之中。而餉有不可勝用之餉矣。苟以兵多之故。而節其餉。且以餉重之故。而減其兵。是一時省養兵之費。而使萬世乏強兵之用也。非愚之所敢出也。

屯田說

雷鉉

今日言撥兵屯田。此書生紙上之談也。然則趙充國諸葛公非與。曰漢時近古。文帝開孝弟力田之科。率農以禮義。無事則驅之爲農。有事則調之爲兵。唐府兵之法。猶然。自府兵之法壞。兵農分爲二。至宋而驕養益甚。宋太宗端拱中。以陳恕爲河北東路營田使。恕密奏戍卒皆惰游。仰食縣官。一旦使冬被甲兵。復春執耒耜。恐變生不測。儒生議者。往往援漢唐故事。以責恕。嗚呼。是何其不識時務也。自宋元而明。以迄今。兵農之分益久。各習其力。而不相通。縱無恕之慮。胼胝不力。田卒汙萊。功亦難成。然則田終不可屯矣乎。曰。自古屯法。或用兵。或用民。今惟募民力勝耕者屯之。給以牛種農器廬舍。而寬其租稅。成田十年。乃定賦。農隙時。教之鳥鎗弓箭之法。練爲步兵。能兵者。卽以其田爲糧餉。俾足贍數口之家。年五十及有廢疾。不勝任。準其丁壯力耕者。繼之。其餘丁有能者。另撥地給之。老而無子者。另召募。鰥寡孤獨有養。編以隊伍。聯以保甲。平時籍隸地方文官。農隙操練。則會同武弁。董其事。古之屯田。兵兼農。今之屯田。農兼兵。至於邊塞之地。仍用兵。不兼農者。守禦防衛之久。則人人能耕。亦人人能兵矣。

請興屯政疏

孫廷銓

竊觀古帝王混一區夏之後。無歲不蠲租薄賦。與民休息。故其時百姓和樂。國運靈長。良以其湛恩濺澤。入人者深也。今皇上威加四海。尺土一民。悉遵王路。正當輕徭薄賦。愛養休息之時也。而按時審勢。似有所深願而未遑者。則以兵食至重。府無餘藏。不能不需之於民耳。然以目前計之一歲之賦。曾不敷一歲之餉。況後此者。民力日疲。而有限。兵食日增。而未窮。更何以給之。皇上神略開天。佐命之臣。老成尙在。不於此時計其通久。尙何待耶。考明初有軍屯之制。養兵百萬。不費民間一錢。及其有事調發。方措給行糧。兵休事已。旋即停給。歲費不過數百萬。自此而外。則皆天府之藏也。安得不左藏充溢。紅朽相因。坐享殷富之利耶。皇上親政以來。廷議亦及兵屯矣。及經部覆。事下督撫。往往以外議搖阻。輒罷不行。不過以兵力無多。調征分防之外。固無閑力可耕耳。今四方大定。征調用稀。至于分防之說。尤非將略所宜。蓋古人有言。山有猛虎。藜藿不採。言其威神在已。無遠弗震也。若必畫地分土。尺寸而守之。將狎而無威。兵分而愈弱。人將易之。何變之足防也。臣謂宜勅下各督撫。鎮道凡有零兵散布。皆宜收還本營。以時訓練。汎地有事。則星馳電發。捲甲而趨之。雖遠必赴。卽有小醜妄肆。當必有震于先聲。而不敢動者。兵力不分。然後徐令講求屯政。於其屯營近處。或有荒田可墾。或因明季舊屯。作何方略。可以有成。悉心實力確議具題。該部卽措給牛種。俾其刻日興事。候二三年後。籽粒收熟。軍食可賴。則此一鎮錢糧。卽可永停不撥。然後再將其已試之效。徧發諸處。照例舉行。而其首事著績之官。亦應破格優敘。夫古人一言悟主。尙可爵拜通侯。似此兵食大計。若果有人能爲國家興萬年之利。著先事之勤。此其爲效。當不在攻城略地。開疆展土之下。卽酬以封侯世賞。誰曰不宜。而其以次修

舉者亦優敘世廕之。如此則前事可師。施行有漸。卽不能一時盡收其利。但使一二先有成勞。卽歲減司農數十萬之金錢。國計可以日盈。民力亦可漸息。此聖子神孫萬世之計也。

軍屯疏 順治十四年

左都御史魏裔介

今天下治平之效未奏。山陬海隅。警報屢聞。幸天意降康。大有頻書。故兵食之計。稍得贍給。設使有方一二千里饑饉之憂。不知司國計者。何以待之。夫搜括裁省之計。可暫而不可久也。俸祿裁而軍人交謫。則官困。優免裁而廩給缺。則士困。船隻封而脚價莫償。則商困。敲扑急而瘡肉俱盡。則民困。征戍頻興。馬匹衣甲之需。日煩。霜露寒暑之憂不免。則兵亦困。是今天下之大患也。然官士商民皆困于兵。而兵亦未嘗不困。則其隱憂將在於國。尙可不知所變計乎。如欲變計。莫如取古人良法而施之。三代兵農合一。其後兵民分。而兵出死力以衛民。民出供給以養兵。然民力往往重困。是以宇文周行府兵之法。而唐與明皆法之以立制。當明之初。養兵百萬。不費一錢。則衛所之屯政修也。今舊衛所既廢壞。難以復用。而天下兵餉費至一千餘萬。若不議屯田之法。數年之後。必不可支。往歲亦曾議屯政矣。而所招者民。既謂之民。各有籍貫。各有有司管轄。何事于屯。是以貽譏畫餅。而且大爲民害。今所議者軍屯。每兵一千。擇堪戰者教習訓練外。其老弱者。每于內揀四五百名。以爲耕種之兵。凡係屯兵。府鎮及扼要關塞地方。不拘民衛。查有荒蕪田地。不論有主無主。及各王府未變價舊地。閒廢官田。俱撥與守兵耕種。況山東南川。陝湖廣等處。地曠人稀。可耕之田尤多。每兵撥一區。大約不過二三十畝。其牛具種粒。官爲給與。免其糧稅。使自食其穀。比照各地方民糧銀數。算作兵餉。仍令該管將領官盡力督催。該鎮道總提轄之。歲課籽粒。以爲殿最。如此則一歲之中。各直省屯兵之所。可添糧數百萬石。

可省餉銀數百萬兩。然自明季以來。兵驕將惰。以耕耨爲恥。坐食耗糧。其弊久矣。昔郭子儀功在唐室。封王汾陽。自耕百畝。以勵軍士。諸葛屯于渭濱。羊祜屯于襄陽。古之經濟名臣。未有不留心於此者。是在督撫提鎮。以身倡率。斯法制可行耳。然屯政所費貲本。必先得數十萬金。議者或難設處。臣以爲屯政當今天下第一大務。此政不行。財用終無足法。或將鹽課撥給。或將正項借用。贖銀贖穀。操省等項。俱可措支。至于所在富民。願納監者。憚於道路跋涉。未能至京。今聽其于各布政司。及各督撫道府處。上納銀穀。轉交京師。卽准入監。則援納者必多。而可藉以集事。總之。朝廷先費數十萬金錢。亦當捐帑爲之。況所費貲本。可作正餉抵算。而獲利無窮。實爲兵食久遠之計。未有可行于古。而不可行于今者。伏祈 皇上考之舊典。詢之衆論。勅下該部速行打算。詳議妥確。務及明春肇舉其事。天下且拭目以觀善政。兵之困蘇。則官民士商積困俱蘇。一代久安長治之業。必權輿于是矣。

軍屯省餉疏 康熙十一年

左都御史 艾元徵

臣竊惟各地方之財。原無不足。供各地方之用。所恃者。廟堂之經理。有以使之各給。固無所用其衷多益寡。權宜那借之計。矧我 國家方當全盛之時。尺土莫非王土。一民莫非王民。則卽以天下之地。生天下之財。以天下之財。充天下之用。何患不給。顧不免坐耗于協撥。雲南則需協銀歲常一百七十餘萬。貴州則需協銀歲常五十餘萬。四川則需協銀歲常八十餘萬。福建則需協銀歲常一百六十餘萬。廣東則需協銀歲常一百二十餘萬。廣西則需協銀歲常十七八萬。以致內地近邊各省。則有兼協兩省。甚至三四省者。內地近京各省。則又有遠協至數千里外者。甚至萬餘里外者。凡此協撥銀兩。一皆剋期完解。時刻不容寬假。臣誠不知雲貴

閩廣四川等省。三十年來如何全無經理。既時時以餉銀不足。耗公家無數之金錢。又時時以協解不前。罄民間有限之膏脂。此實民窮財盡之所以日甚一日。而莫知所底也。臣得以一語斷之曰。總由于屯政實未嘗舉行。而荒田猶多未墾故也。夫有可耕之田而不使之耕。則與無田同。有可屯之人而不使之屯。則與無人同。天下之地。何一處不應使爲朝廷生財之地。天下之人。何一人不應使爲朝廷生財之人。乃需協各省。則實有其地。而若無地。實有其人。而若無人。此正如惰農治家。不親耒耜。終年溫飽。惟倚鄰里爲活。不止鄰里效之。勢必並困。卽鄰里盡餐。歲歲可繼。亦豈長策。臣實爲此反側靡甯。細稽前代盈虧強弱之由。備察近今多寡難易之勢。斷然以屯田爲古人屢行屢效之良法。確可爲功于今日。請歷爲述其事。在漢則有趙充國。以興屯可以息徭役。罷騎兵。廣積蓄。省大費。因疏陳便宜十二事。詔許之。遂敝先零。魏則有裴祇及韓浩。請建置屯田。操從之。屯許下。得穀百萬斛。因之州郡皆置田官。所在積穀。遂併中夏。後漢諸葛亮出斜谷伐魏。以前者數出。皆以運糧不繼。使己志不伸。乃分兵屯田爲久駐之計。耕者雜于渭濱居民之間。軍食因以不匱。晉羊祜鎮荊襄。始至時。軍曾無百日之糧。祜因減戍。選以墾田。至季年。遂有十年之積。後魏文帝時。值歲凶。以李彪請立農官。取州郡戶十分之一爲屯田。又以贓贖雜物。市牛科給。令其肆力。一夫之田。歲責六十斛。甄其正科並徵。此後卽公私豐贍。雖水旱不爲害。唐憲宗時。振武軍亂。以李絳請。命韓重華起代北墾田三百頃。出贓罪吏九百餘人。給以耒耜耕牛。假糧種。使償所負粟。一歲大熟。因募民爲十五屯。墾田三千八百餘里。歲因省度支錢二千餘萬緡。太和末。值黨項大擾。河西節度使畢誠。亦募士開營田。歲因省度支錢數百萬緡。又元初當征討時。每遇堅城大敵。則屯田以守之。後各備行省。又皆立屯。或因古人之舊。如甘肅瓜沙等處。其地利亦不減于

舊或相地勢之宜。如陝西四川等處。皆其所肇爲。亦未嘗遺其利。明初則命諸衛分屯于龍江等處。及邊境荒田。撥軍屯糧爲官軍俸糧。其法則每軍種田五十一畝爲一分。大率以三分守城。七分屯種。卽洪武所謂養軍百萬。不費民間一文者也。又宋遼金如歐陽修。范仲淹。吳充。耶律昭。田琢。亦各建此議。前後皆互相發明。至明邱濬之大學衍義補。言此事又獨詳。蓋未有不以此爲扈邊實塞足國裕民要務者。兵法有云。取敵一鍾。可當吾二十鍾。屯田一石。可當轉輸二十石。誠有味乎其言之也。然臣尤以爲天下有必不可不屯之地。則邊城之荒棄者是也。有必不可不屯之人。則士卒之游惰者是也。載觀漢唐之興屯于邊地者。行之莫不有功。而宋之興屯于腹裏者。行之莫不有弊。又魏晉至宋之凡以民屯者。則時聞其擾民。而漢之兵屯者。則未聞其苦民。固昭然可知也。然猶慮各邊土馬碁置星羅。旣難議減。恐興屯已爲不易。去協餉終亦大難。況國計之盈虧。與戍卒之多寡。皆關生計。何可不並爲熟籌。殊未思今日之兵。固并不多于古。無論周初之封建。多至千八百國。凡幅輳百里者。皆可有調發之兵七千五百。守土者尙未可以數計。卽五霸兼併之餘。其大國亦不過止得如今日一省。而兵車一出。動以數萬計。且有稱帶甲百萬者。再如漢季。當三分未定時。袁術。袁紹。馬騰。張魯。輩兵常至十餘萬。二三十萬不等。晉末東遷以後。劉淵。石勒。李壽等兵。亦各數十萬不等。延及梁陳。蓋二百八十餘年。無一日非割據世界。若兵餉一有匱乏。計必無取資于敵國之理。故地方之需。協與不需。協誠不在守兵之多與不多也。臣則謂今日之可以耗國家之物力者。經理之。卽無一不可益。國家之豫大。如四川一省。通計需餉。歲不過百萬而止。其地則素所稱沃野千里。民殷國富。一大都會。今猶然荆榛蔽野。若使之開墾。豈難復成膏腴。粵西需餉。又不過止得蜀省之半。其荒蕪非盡石田。若使之開墾。當亦可資飽騰。是四川廣西之協銀。

可盡省也。若廣東福建則需餉較多。而閒田較少。然沿海固皆可屯。況屯政一舉行。且見邊要所在。無地非屯。無地非兵。則海禁可開。食用益饒。再減額兵。卽廣東福建之協銀。亦可盡省也。惟滇黔以平定獨後。戍兵視前代不啻加倍。雖尙有故明沐英世守田產。誠不足供今日多兵之贍養。又僞永厯以養兵最多。致民重困。其陋例亦無足法。但我兵則固不更多于僞永厯時。且藩下丁壯。已照八旗圈給出土。其食用自應卽於田土中取足。今止是備查邊荒分兵墾種。務期足用。當亦無難。其各營汛綠旗官兵。亦各查其附近荒田。諭令墾種。則不但可使地無遺利。固亦古人善守門戶者。守藩籬之意。然要在藩鎮大小。手足齊而心力一。庶滇黔西省之協銀亦可盡省也。從來所最難得者。承平無事之時。臣實以時不可失。備陳管見。惟冀 皇上垂察。特 勅該部確酌詳議。勿以爲目前可支。而畏言遠算。勿以爲成效難期。而祇事因循。卽從此億萬斯年。國與民皆實享其利矣。

請停查屯田疏 乾隆十一年

御史趙青藜

查屯田一項。沿自前明。以至于今。其各衛所多有。以年代久遠。冊籍散失。無從稽查者。亦有冊籍僅存。而陵谷變易。坐落界址。無可徵實者。有軍逃地荒。係民自開墾者。亦有運丁貧乏。將田典佃于民。而展轉相售。屢易其主者。更有典佃之久。民從而建造廬舍。營治墳墓者。是以順治十三年。漕臣卽請清田歸運。而究未辦結。非奉行之不力。勢不能也。今部臣議令清田歸運。意不過卹丁以濟漕耳。臣竊以爲現行津貼之例。民出費以贍丁。丁得項以承運。其於漕。非不濟也。法無容更議者。就使清田歸運。果有益于丁。猶得病其累民。謂朝廷赤子。不應歧視。況丁雖得田。不能自耕。南北輓運。曠日持久。勢必召佃布種。收其租息。與未贖之津貼。同一得項承

運不見其益也。且該丁等素封有幾。贖田之費。勢必貸之富人。朝得田而暮轉售。數年以後。又循故轍。徒令丁之狡黠者。藉以行其挾制詐騙。而民失其業。含冤赴訴訟庭。將無虛日。誠不如現在津貼之無礙于漕。而軍民得以相安也。乃部議之尤難行者。謂船已減運。不當仍給屯田。是必取減運之田。以予現運之丁。而不知此日之減丁。即當年之現運。目下之現運。又即他年之減丁。效力于前。備簽于後。各有減歇。各有現運。輪流既周。無不均平者。安用官之勞。勞于忽取忽與爲也。取與之間。冊必更造。案愈煩而緒愈難理。恐軍與軍亦不得相安也。近蒙特恩截漕。覺此項減運。不在輪流之內。未免稍優。然以國家深恩。人被其澤。而運軍適逢其會。稍沾優渥。似不爲過。且每年減運丁數不少。奪其屯。將必致流離失所。殊非矜卹之道。仰荷皇上如天之仁。各丁經費俱屬有餘。現在條例已爲周詳。但飭各督撫諭令縣衛等官。清津貼之冊。嚴典賣之禁。而軍民固已相安。漕運可永無誤矣。利不十不變法。故臣愚以爲不若照舊辦理爲便。

停止加餉疏 康熙元年

給事中 李鵬鳴

近因軍需不敷。暫加練餉。戶部初議。每地一畝。加銀一分。其法大爲不均。夫地土有肥瘠。錢糧因之爲多寡。如各直省田地有分上中下三等者。有分金銀銅鐵錫五等者。有以一等分爲三則。三等共分爲九則者。其起科之數。或每畝征銀一錢。或不止一錢。或遞減至一分。而且有不及一分者。則壤成賦。次第較然。載在全書。班班可考。若概以一分加之。則止照原額有加十之一二。二者有加十之六七。而更有不止過倍者。上之爲法。軒輊異等。下之爲力。難易殊勢。易者誠樂輸矣。難者何以勉圖。此中艱苦。不待各直省撫臣之繪圖入告。始知其難行也。及其入告。而部覆謂其借口控籲。請敕務照原定一分之數。酌量完解。如復鳳撫林起龍遵徵練餉一

疏是也。又謂酌量通融與原派一分之銀數。但不虧少。請

敕確議完解。如復浙撫朱昌祚各省鎮兵餉找

撥屆期等事。一疏是也。又云各直省仍有稱未便照一分之例派征。若照銀數派征。仍遵前

旨。照一分之

例。原定限期。作速征解。皆奉有依議行之

旨矣。軍餉至急。功令至嚴。各該撫臣誰復敢辭難取戾。而不極

力催科乎。臣謂

朝廷立法。期于中正。百姓急公。要在能行。若強之以不便之法。即能行之于暫時。必不能行

之于將來。敢爲

皇上悉陳其故。據浙撫疏稱。則壤異等。山蕩殊科。應照歲征額銀算派。可無輕重懸殊之

歎。倘計臣以照畝加餉之議。必不可更。合無令各印官酌量通融。總期無虧照畝加分之數。可見照糧算派。本

是不易之良法。各省通融。乃爲不得已之變計。夫照畝加餉之議。安見其必不可更。而又委曲以就功乎。且通

融豈爲長策。今天下額編賦稅。較若列眉。而奸胥蠹吏。尙有飛灑裁派。舞文撓法之弊。矧明明示以無定之法。

自州縣及于府司吏胥。層層作奸。增減在手。欺罔任意。該管各官。豈盡精明廉幹。無爲貓鼠者。而部議謂如有

混派多征等弊。該督撫題奏重處。臣恐上下積蠹。通同作祟。詭秘之狀。非督撫耳目所能及。究竟賣富擠貧。開

無窮詐騙之門。而民間之物力。先爲此輩耗其大半。兵餉又何賴焉。此通融二字之爲厲階。斷乎不可爲訓者

也。至鳳撫疏稱江北田地。當江南十分之六。其額編賦稅。止及江南十分之三。今江南以三百三十六萬七千

之原額。新增不過四十餘萬。而江北以一百一十六萬七千之原額。驟加至五十七萬八千。較之上下兩江。不

啻過倍。乃部議亦云酌量民便征收。夫此五十七萬八千之數。總不出一百一十六萬原額之中。任其酌量。無

處求寬。何以便民。至于部臣所謂各直省仍有稱未便照一分之例派征者。臣雖未詳其說。大抵不外鳳浙撫

臣二疏之意。如是則每畝一分之例。到處難行。而原定一分之數。究竟不移。其新增無多者。倣浙省通融之規

則蠶叢滋弊。萬萬不得均平。其新增特重者。倣江北征收之例。則土瘠民貧。亦萬萬不能支持。勢必民逃地荒。賦逋餉缺。即將經征各官嚴加處分。究于軍需何益。夫經國大計。自有至公至平行之無弊者。何不取而效之。乃爭此必不可得之數乎。如直隸各省歲征地糧。皆有酌定額則。今將天下歲征銀數。通盤打算。共有幾許。以新增之五百餘萬。按其舊額之數。從公均派。每銀一兩。應加若干。照例通行。普天一體。不論地數而論賦額。自無畸輕畸重之紛紛。又豈尚有稱艱告苦而不早圖完納者乎。此于事理最安。于民情極便。吏不得爲奸。官無所棘手。其于餉額。毫無虧短。又完之甚易。亦何憚而不爲此簡易直捷之舉乎。況正賦皆有差等。而新加獨欲混同。一事兩例。何以服人。如謂照銀加派。不便于地糧之原多者。此又一偏之見也。夫原糧多者。其地力本厚。原糧少者。其地力本薄。今反爲力厚者圖寬便。而使地方薄者受重累。據理而談。爲不公。審勢而圖。爲不順。果係明季舊例。敗國敝政。正宜急爲主張。奈何因之以自誤。否則民生既困。國計亦訕。異時方圖改絃。亦已晚矣。

論營兵屯田不便疏 康熙七年四川提督

查前任四川總督臣苗澄。奏請于各鎮抽兵七千名開墾。歲得屯米四萬二千石。卽支來歲秋冬兵食。可歲省餉銀五萬六千兩等語。竊思抽兵屯田。利賴軍國。謬叨蜀帥。敢不殫心。及奉部文。今歲播種踰期。並兵丁實未開墾。不給錢糧。何所依賴。以免生事。宜咨行各鎮營確查去後。茲據各回稱。前督苗部院。於康熙七年二月內。准到部文。通行各鎮營承領牛種農器。因四川地方遼闊。奉行在三月。及差人赴重慶承領。回日往返耽延。又在五六月不等。不但時已踰春。而且夏季將盡。康熙七年分。是以實未開墾也。至於兵丁既未開墾。錢糧仍舊

支給誠有如

皇上體恤之至意。乃各鎮營嚴責將領。督率屯兵。芟草開荒。預爲康熙八年分與屯之計。不料各兵身親南畝。以荷戈之夫。荷鋤非其所長。欲耕不能。卽強耕無益。勢必兵農兩誤。紛紛泣訴。處處皆然。且謂全川四面環夷。其中百里無烟。彈壓防禦。差使護餉。民鋪未設。安塘遞送。盡係兵丁。兵農勢難兼顧。恐致貽誤地方。各鎮營身任封疆。目擊各兵不能開屯之狀。不得不據實陳請。代爲控籲者也。臣再四思維。前督臣苗澄抽兵七千名開屯。原取其銷兵省餉。今以素不耕穫之人。而欲求以耕穫之利。恐兵徒銷而餉不可省。何如就事變通。從長酌議之。爲得也。以臣管見計之。與其抽兵七千人。日後兵農兩誤。不若于防禦稍緩之地。量爲裁汰。其可裁汰者。其計缺額並實在官兵一千七百餘員。名馬八百八十餘匹。俸餉乾米操賞等項。每歲共減出銀五萬六千三百有奇。是上可有裨於國計。下亦無誤於地方。似於銷兵省餉之萬一云爾。倘荷俞允。仍行各鎮營將原領牛種農具。如數變價還官。似爲兩便。臣久在邊疆。熟習軍情。旣目見此重大之事。望礙難行。未便緘默。用敢冒昧直陳。伏祈睿鑒。

汛兵授田疏

孫嘉淦

竊惟天下大勢。在兵與農。三代以上。兵民合一。故無養兵之費。而收富強之實。三代而下。賦民養兵。而以兵衛民。兵少則不足衛。兵多則民不勝其養。其始每苦於相妨。而其終乃至於交困。史冊具在。可考而知也。唐之府兵。頗爲近古。但撫綏無法。而戰守不分。罷戰從農。則耕耘未習。釋耒荷戈。則技藝未嫻。兼顧而兩有所不能。精所以難於久行也。我朝兵制。較古精詳。八旗禁旅。各省駐防綠旗之營。星羅雲布。兵威有加於前。而賦額無增於舊。故正供所入。大半用以養兵。欲減賦以裕民。而兵額難裁。欲增餉以裕兵。而民力重困。兵民尙有相妨。

之勢。不可不思。所以變通之也。伏查各省兵制。督撫提鎮之標兵。備援勦而不防汛。其副參遊守之營兵。則在營者少。而在路者多。通計天下守路防汛之兵。不下二十餘萬。身離本營。自不能以時操演。往返輪流。又不能專工守望。且小營之內。馬兵無多。不出則有誤巡查。盡出則有誤騎射。此操演之所以多曠。而道路之所以有疎防也。夫善爲政者。貴因其勢而利導之。若欲責標兵之在城者。使離營而種田。其勢誠有所不可。至守汛之兵。則固日在田間也。所居卽場圃之地。所行卽隴畝之中。現今墩臺之下。汛兵多爲圃。而種菜。若授田而使之耕。亦其心之所樂從也。臣嘗行歷各省。見北直山東河南陝西等處。道路甚爲寬闊。兩旁餘田。清理區畫。皆堪種藝。據臣愚見。守汛之兵。似皆可以授田。計每兵餉銀若干。每畝租銀若干。使租銀所得。符其餉銀而止。則每兵所需。不過一二百畝也。每一墩臺例有五兵。兩墩相去約有五里。道旁餘田。分給五家。不足。則買民田以補之。計其田價所需。不過二三年之餉銀也。地制已定。給與一年之餉。使其製田器。買籽粒。或僱人承種。或子弟代耕。夫使人耕種而已。率之。則不誤騎射巡緝之務也。而且謀生之計。日在道旁。督人種田。卽是守路。防人竊禾。卽是查匪。其於守望。不令而自嚴矣。種田有粟。兼能有草。收穫之後。再給一年之餉。使買馬而自養之人。皆有馬。聲援自壯。朝夕芻牧。絡繹往來。其於巡緝。不督而自勤矣。汛兵既有常業。不需營中抽換。則在營之兵。自可勤習騎射。專工操演。將技藝精熟。而營伍亦皆振飭矣。夫在城者習戰。在野者習耕。其勢甚便。非難行之事也。習耕者居守。習戰者出征。各專其業。無曠誤之虞也。買田買馬之需。皆支歲給之餉。非分外之費也。各省督撫。果能明於大計。而善爲經營。勿張大以驚衆。勿欲速以滋擾。擇人任事。因地制宜。非難成之功也。以三年之餉。買田一年。樹藝一年。買馬五年之後。各省守汛之兵。皆可自食其力。而停給餉銀。則是並未裁減兵額。而歲

省庫帑數百萬兩。無庸折給草乾。而驟增營馬數十萬匹。而且道路之巡防日密。營伍之操演日勤。無屯田之名。而有屯田之實。收府兵之利。而不滋府兵之弊。一舉而數善備焉者。此之謂也。

請實邊屯疏 乾隆三十七年

陝甘總督文 綬

竊見烏魯木齊。內倚天山。外撫遠人。延袤廣闊。營制星羅。洵諸路之中權。實重門之保障。其所屬吉木薩特納。格爾昌。吉瑪那斯等處。屯田甚多。商民輳集。又迤東之巴里坤。南踞崇山峻嶺。東峙德勝雄關。地勢崢嶸。屹然重鎮。其所屬奇台。木壘等處。水土肥美。營屯相望。又東南為哈密。泉甘水肥。宜于稼穡。年來田園廣闢。商民日以衆多。且地處衝途。為諸路之要津。新疆之鎖鑰。臣查以上各處。俱經設有重兵。而幅輳遼闊。正應添營增壘。以壯聲威。近蒙我 皇上睿慮周詳。于烏魯木齊。巴里坤二處。分駐滿兵五千名。從此西接伊犁。外控遐方。

南俯回部。東拱甘涼。聲勢聯絡。軍威遠震。洵萬年久遠之

鴻規也。伏查重兵久駐之區。自宜多設 天

庾。以廣儲蓄。乃皆未立常平。似應急為籌備。又安西府。肅州二屬。毗連哈密。田多渠廣。向藉山雪消融。引灌連年屢獲豐收。該屬地勢平衍。為四通八達之區。轉輸甚易。亦宜積貯充盈。以便隨時撥運。則東可供內地之缺。乏。西可備邊屯之接濟。于民食兵精。均為有益。臣查新疆各處。仰蒙 聖澤涵濡。天和地潤。物產豐美。已成

樂土。惟每當豐收之歲。未免有穀賤傷農之慮。今各該處商賈雲集。輪蹄絡繹。若准令各省商賈士民。報捐監糧。洵足以實邊屯而足兵食。裕商賈而濟農民。合無仰懇 皇上天恩。俯准于烏魯木齊。巴里坤。哈密三處。

各額收監糧十萬石。吉木薩。奇台。木壘。昌吉等處。各額收監糧五萬石。安西府。肅州二府州及所屬各縣。各額收監糧二十萬石以上。安西府。肅州二處。每生俊輸納糧數色樣。悉照乾隆二十二年七月前督臣吳達善奏定安

西肅州糧數色樣報捐。其哈密及迤西各處。悉照安西之例報捐。至糧色。悉隨本地所產交納。如此。則自肅州以至昌吉。沿邊萬有餘里。重兵駐紮之區。倉儲處處充盈。遠近皆爲有備。不特支食有資。兼得轉輸便易。且商賈人等。爭相購糴。農民咸知粟貴。益皆盡力耕耘。誠如上諭新疆屯政日豐。既可以實邊儲。而貧民亦得生養繁息。聖主籌慮邊屯民食。實爲一舉兩得。將見阡陌廣開。地無遺利。產粟日多。邊儲愈足。兵民商賈。

共沐 皇仁于億萬斯年矣。

餉兵兼用麥米說

王心敬

兵糧八麥二米。此漢代餉軍法也。此法不獨利兵。並於國於民無一不利也。兵以氣壯而勝。氣以充飽而壯。麥米皆養人之物。而北人食麥麪。視米味爲美。其性則視米性爲足增氣而健力。故北方人無一日不食麪餅。卽陝省坐鎮之兵。每領來官米。亦往往糴錢市餅麪而食也。故曰於兵甚利。國之用兵爲禦寇爾。兵氣而壯。是乃制勝之具。況西北多夏旱。故麥率十年七八成。而穀則生長成就於三夏。十年中往往四五薄歉。餉兵八麥二米。既屬兵情所宜。且於國家備預兵餉之途爲尤便。兼麥輕於米。運送亦省腳力。故曰於國亦利。國家之廩糈。皆民力所輸。而兵用爲多。至於今日。則西邊用兵。其供用爲尤多。若通用麥米。則小民可就夏秋之獲。均輸而易辦。況北方諸省。種麥三倍於種穀。故諺有三秋不敵一夏之語。兼秋穀多薄。時爲民病。故兵糧不但宜麥米兼餉。抑且斷宜麥八米二。爲不可易之經常。蓋一通變而利兵。兼足利國。而且以利民法。莫良於此也。如以麪性易變爲疑。則何如易麪以麥。一如漢代之制。又倘以磨具爲難。則獨不思邊上駐兵之鎮。每城不下千家數千家。何家不有磨具。一磨一畜。一日可得麪五六十斤。卽可養五六十人。況如但有微利。卽磨主閉了。無不可。

代辦。正不需於兵之自備乎。倘又謂大營乏磨。獨不思巴里坤久住之兵。一隊各製一磨。只一二匠數日之工。力乎。且即使不設磨具。口外氣候涼冷。但令邊庭所運之麪麥。不必入水淘洗。即麪可久貯數月。且即全解淨。麥兵丁或炒而食。或炒熟搗末。作餅而食。或即食炒麪。總之盡勝陳倉粟米之味之性。而通行不難。蓋即腹裏地方。磨具在前。亦正有或炒而食。或炒熟搗爲炒麪而食者。種種皆是。想漢代兵餉八麥二米。亦不離此法。斷不至生吞渾咽。又何疑於今也。是在任餉兵之責者。調劑得宜。以助成奏凱之全功。且永爲餉兵立此良法。垂裕百世爾。

右說兵糧。悉取近地。既不至公私過於勞費。且餉兵兼麥。並可壯兵氣。而生兵力。庶幾籌糧一事。稍合事宜。然如大兵久已出屯口外。不但深入進剿之糧糗宜謀。萬全即使坐守大營。而萬一更逢狡寇盜掠之釁。將輕兵逐利。所不能免。而糧運緩急。難隨卽勝負之機。直與敵共。是亦宜慮也。則如古方牛脯炒麪一方。與紀效新書中油麪一方。可以約齎隨身。緩急恃賴。是宜按方多製。速製逐兵。給二三斤。無以憚勞憚費。而止。是爲宜耳。其牛脯炒麪方。凡兵皆知無俟開載。謹錄紀效新書油麪一方。以備查製。

每兵一名。各將米二升。炒黃包裹一升。研爲細末。一升另包麥麪二升。炒熟一升。用熟香油作煤。一升取六合。用好燒酒浸曬乾。再浸以不入爲度。研爲麪。另包四合。用鹽醋曬浸。亦以不入爲度。曬研爲末。另包上書本軍姓名。行軍之際。非被賊圍困至緊。與自己追賊大糧。急未能到。兵情飢疫。不許妄用。敢有一兵不如法製。與出兵隨行忘帶者。與失軍器同罪。而如預先製造。則責在本營將領。親檢點。查下令之後。偶到一營。差人監提。有一不具不實。本營將領隊長卽與同罰。

皇朝經世文編卷七十三目錄

兵政四馬政

論馬政

馬政

請設馬廠疏

陳買馬利弊疏

滇馬

軍革驛書疏

傳

議

崇撫重以恤驛馬議

論驛政

設要站

請酌復站夫疏

王心敬

顧炎武

劉於義

南天祥

師範

王登聯

顧炎武

汪价

張汧

黃六鴻

黃六鴻

楊錫紱

皇朝經世文編卷七十三

兵政四馬政

善化賀長齡耦庚輯

論馬政

王心敬

馬兵國之必需。矧今西番啟釁。將來此一路之馬。至者少而用者多。使非及時畜聚。臨用缺乏。欲望兵強而威振得乎。然如唐人監牧之制。可行而難得其人。如宋保馬之法。則累民而無益於事。爲今之計。弛一切馬禁。飭令兵官旗員。與大小有司。合商販馬於邊。以自爲利。除先揀足限定合養數目。牡六牝四。自畜外。餘者不拘牝牡。發市變賣。民間私販。亦復不禁。亦並不取其稅。庶幾養者多。馬且盛。販者多。馬價賤。將三五年間。官皆有馬。不惟可爲捐納紀錄之用。亦且可取以爲利。補用之不足。民皆養馬。不惟可供騎耕之用。亦且可得滋生驃馬之資。可畜牡以備國家之購耳。比來陝西於側妄狡寇跳梁之始。其初四五年間。馱載之驃。盡出本省。陝中官員捐助之馬。半出民間。而無有不足者。蓋由二十年來。陝西畜馬之多也。今則公私之驃。馬蕩然矣。邊兵未已。西路阻隔。可無急圖歟。然已寄馬於官民。若更能籌畫一監牧之良法。馬得自養於公。則取用愈便。資用不窮。如唐人監牧之法。亦正今日所宜搜講而實行之也。

馬政日知錄

顧炎武

析因夷隩。先王之所以處人民也。日中而出。日中而入。左氏莊二十九年傳先王之所以處廐馬也。

漢鼂錯言。令民有車騎馬一匹者。復卒三人。師古曰。當爲卒者。免其三。文帝從之。故文景之富。衆庶街巷有馬。

阡陌之間成羣。乘牝牝者。擅而不得會聚。漢書食貨志若乃塞之斥也。橋桃致馬千匹。貨殖傳班壹避地於樓煩。致馬

牛羊數羣。

敘傳

則民間之馬其盛可知。武帝輪臺之悔。乃修馬復令。

西域傳

唐元宗開元九年。詔天下之有馬者。州

縣皆先以郵遞軍旅之役。定戶復緣以升之。百姓畏苦。乃多不畜馬。故騎射之士減。曩時自今諸州民。勿限有

無蔭能家畜十馬以下。免帖驛郵遞征行。定戶無以馬爲貴。

唐書兵制

古之人。君其欲民之有馬如此。惟魏世宗正

始四年。禁河南畜牝馬。

魏書本紀年通河南牝馬之禁

元世祖至元二十三年。括諸路馬。凡色目人有馬者。三取其二。漢

民悉入官。敢匿與互市者罪之。

元史本紀

實錄言永樂元年。上諭兵部臣曰。比聞民間馬價騰貴。蓋禁民不得私畜

故也。漢文景時。閭里有馬成羣。民有卽國家之有。其榜諭天下。聽軍民畜馬勿禁。庶幾三五年後。馬漸蕃息。此

承元人禁馬之後。故有此諭。而洪熙元年。上申諭兵部。令民間畜官馬者。二歲納駒一匹。俾得以餘力養私馬。

至宣德六年。有陝西安定衛土民王從義。畜馬蕃息。數以來獻。此則小爲之。而小效者也。然未及修漢唐復馬

之令也。

請設馬廠疏 雍正十二年

署陝西總督劉於義

伏以 國家馬政。爲武備之要。連歲西路軍需。調解馬匹。陝甘兩省。購覓甚難。俱從北路歸化城等處解送。不

惟糜費錢糧。且長途遠涉。難免疲乏瘦損之弊。況語云。地用莫如馬。卽將來大兵凱旋。邊防要區。原宜多爲畜

養。以備應用。考漢時廣置廐苑。設立牧師苑監。分別河西六郡。北魏時以河西爲牧地。滋息馬二百餘萬匹。唐

時置八坊爲四十八監。自貞觀至麟德年間。畜馬七十餘萬匹。是河西諸郡水草豐善。原係前代畜產馬匹之

所。臣畱心體訪。聞西甯擺羊戎地方。可設牧廠。隨委原任西甯府知府黃澍。前赴查勘。黃澍稱擺羊戎周圍約

二百四十五里。其間荒地甚多。且饒水草。可牧馬六七千匹。又肅州嘉峪關外之花海子。湃帶湖一帶。周圍約

二百餘里。水草富餘。至甘州之大草灘。涼州之黃羊川。水草尤屬豐裕。皆可設廠牧放。臣請于擺羊戎花海子。大草灘黃羊川地方。各設馬廠一處。每廠且先採買騾馬一千匹。兒馬二百匹。查兒騾馬西甯口外及陝甘內地。尚易購覓。騾馬每匹約需銀八兩。兒馬每匹約需銀十二兩。即可採買。以爲牧放孳生之用。其擺羊戎馬廠。即交西甯鎮經理。大草灘馬廠。即交甘提標經理。黃羊川馬廠。即交涼州鎮經理。花海子。湃帶湖馬廠。雖係安西鎮所屬地方。但去安西甚遠。離嘉峪關止二百里。應就近交肅州鎮經理。令安西鎮防護。每廠各派遊擊一員。總理其事。其牧長牧副。即用本營千把牧丁。即派本營兵丁。亦毋庸額外多費錢糧。每年以孳生馬匹之多寡。即定各提鎮之殿最。如此經理數年。馬匹蕃息。于邊疆防守。永遠有益矣。

陳買馬利弊疏 雍正十一年

江南提督南天祥

一江省買馬之宜畫一。以杜偏累也。伏查江省非產馬之地。向例照原定每匹十四兩與十三兩八錢之價。支領司扣朋銀。每年一次核定數目。請部給單。委員赴口買補。計每匹價費與定額不相上下。法甚善也。但惟將軍督撫等標。及臣標沿海各營爲善。外蘇狼兩鎮標。尙或另請購買。其餘各協營。並無赴口買馬之例。亦不附各標營帶買。或就當地購覓。或從行販轉買。以致每匹價值多至二十一二兩與二十三兩不等。所領司庫朋銀不敷所用。不得不各兵自行捐補。是同一江省買馬。事不畫一。遂有偏累之處。而不肖營員。且有通同行販。於中取利者矣。臣察知此弊。除令附近臣標營分應補馬匹。俱附臣標。照數帶回。其餘上下江各協營。向不赴口買馬者。仰請 勅下將軍督撫鎮臣等。無論親轄外轄。俱准附帶朋銀赴口買馬。回日按數分給補額。庶兵丁得免捐賠之累。而將弁亦無滋弊之端。於營伍實有裨益者也。一買補營馬之宜調劑。以免私朋也。竊

照各省營馬。每年照額報倒。俱因地制宜。定有成數。或遇倒斃過多之年。額領朋銀不敷買補。兵丁互相私朋。此雖出自各兵情願。並非抑勒。然仰體

皇上惠恤戎行之至意。所當亟爲調劑者也。臣思武職養廉。蒙

聖恩照品級之大小。賞給隨糧。使得馬步兼支。各數其數。且自備例馬。亦得照支草乾銀兩。則凡隨丁馬匹。亦有倒斃。自應捐資買補。而以額領司庫朋銀。畱充營伍買馬不敷之用。方爲潔己愛兵之道。雖向來操守廉潔之員。未必領之入己。然不著爲令。其間容有藉口營私者矣。臣查江南地土潮濕。倒馬尤多。兵丁私朋。向所不免。爲之悉心調劑。惟有將隨糧倒馬。額領朋銀。通融辦理。前據臣標中軍參將。循例將臣蒞任後應報隨糧倒馬補額朋銀呈繳。臣以率屬必須正己。當卽明白曉諭。飭發存貯充公。但未經請

旨。不敢擅便。檄行仰

懇。聖明恩准。嗣後無論大小武職。隨糧倒馬。俱令自行捐資買補。仍將每年額領司庫朋銀。照數扣存各

該中軍衙門。以補營伍買馬不敷之用。庶官弁無或利己。官兵得免私朋。并祈

勅部通行直隸各省營分

一體遵行。則 皇仁公普而軍政畫一矣。

滇馬

師範

南中民俗。以牲畜爲富。故馬獨多。春夏則牧之於縣崖絕谷。秋冬則放之於水田有草處。故水田多廢不耕。爲秋冬養牲畜之地。重牧而不重耕。以牧之利息大也。馬牛羊不計其數。以羣爲名。或百爲羣。或數百及千爲羣。論所有。輒曰某有馬幾何羣。牛與羊幾何羣。其巨室幾於以谷量馬牛。凡夷俗無處不然。馬產幾遍滇。而志載某郡與某某郡出馬。何其褊也。夷多牲畜。而用之亦甚費。疾病不用醫藥。輒禱神。椎牛屠羊。輒十百計。巨室喪事來吊。但驅牛羊成羣。設帳幙於各山。牽牛詣靈位三匝而割之以成禮。仍歸所割於各寨。計費牛羊亦不可

勝計。故祿勸縣雖僻處。而鼠街所出之皮革。幾半滇。由用之多也。范志蠻馬出西南諸蕃。多自毗那白杞等國。來自杞取馬於大理。古南詔也。地連西戎。馬生尤蕃。大理馬爲西南蕃之最。彼時所謂大理國者。蓋統全滇而言之。非大理一郡也。桂林故靜江也。宋時於靜江府設馬政。以茶易西蕃之馬。故范志自謂余治馬政。今滇馬雖多。未有鞭韁。估客驅而成羣。販以出境者。但供脚人馱運。驛號收買而已。至緬甸軍興。反驅天下之馬牛。以入滇。死者不可勝計。道路臭穢。幾不可行。無濟於軍興。徒爲靡費。豈非不考之故哉。傳云。古者大事必乘其產。安其水土。而知其人心。隨所向。無不如志。夫以鄭駟尙敗晉戎。況驅天下之馬。萬里入滇。道死已過其半。迨抵軍前。馬已盡矣。不得已。潛買滇馬以充之。滇馬值遂高。夫內地之馬。撒蹄而馳於平原廣地。便滇馬斂蹄於厯險登危。便古稱越駝之西多莎草。產善馬。世謂越駝始生若羔。歲中糺莎摩之。飲以米瀋。七年可御。日馳數百里。又夷人攻駒。摩駒崖下。置母巖巔。久之駒戀其母。縱駒衝崖。奔上就母。其教之下崖亦然。膽力既堅。則涉峻奔泉。如履平地。此滇馬之可用於滇。而入內地。技亦窮矣。南渡偏安於靜江。易馬終不聞。賴西蕃之馬以濟軍政。想亦徒爲煩費矣。

釐革驛害疏

直隸巡撫王登聯

畿輔之驛。衝煩實甚。各州縣稱疲告匱者。申文日至。然其中應付艱難之事。勢所必有。而叢弊爲害者。亦復不少。小臣身在地方。聞見既直。謹將驛站之害。晰陳之一。曰越站之害。凡緊急軍務。飛報捷音。若逢疲玩驛遞。馬匹羸瘦。勢不能不越站者有之矣。如平常差使。按程接替。乃積年驛卒。躲避支吾。不行應付。令其越站。至已越矣。或有倒斃馬匹。不肯償還者。認賠工料。復行捐賴者。直省交界之處。每每爭訟。除支應稽遲。強騎過站者。臣訪

實重治外。察火牌刊字。原有不許越站之語。但習慣忽略。慢不經心。請

敕兵部將火牌稍寬其紙。另刊一

奉

旨。不許越站。違者參處之。木記印于火牌之首。該州縣驛遞照牌應付。越站者申報督撫題參。如州縣

驛遞誤于應付者。察明參處。斯亦除越站之一術也。一曰枉道之害。凡奉

差復

命赴任。進京。自宜取

水陸一定之程。乃或訪親友。或圖近便。輒爾枉道。在州縣不該應付而應付。分外騷擾。有驛而滋驛之累者。繞

道是也。未設夫馬而用夫馬。難派僱覓。無驛而有驛之苦者。便道是也。臣雖出示嚴禁。仍請

敕該部察照

水陸一定經由路程。刊爲一書。分發中外。俾曉然通知。自京出者。或由某處至某省。自外入者。或由某處至京。

必趨正路。如枉道者。察明參奏。若飛報軍情。不在此例。斯亦禁止枉道之一術也。一曰濫費之害。驛馬自草豆

而外。工食自驛卒看司而外。有鞍轡醫藥柴薪燈燭等項。該州縣驛遞照牌應付。越站者申報督撫題參。如該

州縣驛誤于應付者。察明參處。斯亦除濫費之一術也。一曰朦混之害。驛遞差有繁簡。故錢糧額有多寡。其衝

要之地。間有一差。用馬數十匹者。一日數差俱到者。應付自是艱難。然未必日日如是。差差如是也。以少擬多。

通融接濟。亦可截長補短。乃驛猾奸書。朋比侵漁。一年正額之外。多開長墊銀兩。竟有將應解項款。擅請留抵

者。夫額設之銀本多。何爲復有長墊。蓋恐奏銷時。不准其冒破。必致駁減追扣。故先倡長墊之說。縱不允撥給。

而彼之開銷。亦冀或免駁追耳。如此狡計。臣已燭其隱。其長墊之請。概不准行。伏望

敕部臣嚴爲飭禁。斯

亦治除朦混之一術也。一曰假公之害。明季養馬當差。責之民間。立有槽頭。充斯役者。傾家蕩產。本朝洞鑒

其弊。改爲官喂。始覺甦息。然工料間有未足。倒斃必令買補。少有設處。保無積年驛棍。兵房撥置印官。暗行灑

派草豆于里下者乎。保無託言疲苦。糾集紳衿。共議公費。樂輸名色者乎。臣恐州縣蹈此等弊端。已嚴行禁示。

仍請 敕部通飭犯者立加重處斯亦屏除派費之一術也。

驛傳日知錄

顧炎武

後唐輿服志曰驛馬三十里一置。史記田橫乘傳詣維陽未至三十里至戶鄉廐置是也。唐制亦然。唐書百官志凡三十

里有自居易詩從陝至東京。今陝州至河南府山低路漸平風光四百里。在今代為車馬十三程是也。桑維翰對晉高祖言大梁距魏

不過其行或一日而馳十驛岑參詩一驛過一驛驛騎如星流平明發咸陽暮及隴山。韓愈詩銜命山東撫

亂師日馳三百自嫌遲是也。天寶六載敕自今在降官日馳十驛以上又如天寶十四載十一月丙寅安祿山反於范陽壬申聞於

行在所時上行華清宮。在今臨潼縣六日而達至德二載廣平王收西京捷書至行在時上在鳳翔府一日而達而

唐制敕書日行五百里則又不止於十驛也。古人以置驛之多故行速而馬不敝後人以節費之說歷次裁併

至有七八十里而一驛者馬倒官逃職此之故蓋一考之前史乎。且如通州潞河驛四十里至夏店公樂二驛併於三

河則一驛七十里矣豈不勞乎又如定州永定驛五十里至西樂驛四十五里至伏城驛四十里至真定府恒山驛猶仍舊貫使併為三驛亦必不堪其敝矣

古人以三十里為一舍左傳楚子八鄭退三十里而許之平注以為退一舍而詩言我服既成於三十里周禮

遺人三十里有宿宿有路室然其漢人之驛馬三十里一置有自來矣。史記晉世家注引賈逵曰司馬法從遞不過三舍三舍九十里也

國初凡驛皆有倉洪熙元年河南新安知縣陶鎔奏縣在山谷土瘠民貧遇歲不登公私無措惟南關驛有儲

糧臣不及待報借給貧民一千七百二十八石上嘉其稱職即此一事而當時儲畜之裕法令之寬賢尹益下

之權明主居高之聽皆非後世之所能及矣然則驛之有倉石不但以供賓客使臣而亦所以待凶荒難阨實

周禮遺人之掌也帖括後生何足以知先王之政哉。

今時十里一鋪。

俗作鋪。

設卒以遽公文。

金史泰和六年初置急遽鋪腰銓傳遞日行三百里。○大名府志唐有銀牌宋熙寧有金字牌急脚遞岳飛奉詔班師一日中十二金字牌是也。

孟子所云置郵而傳命。蓋古已有之。史記白起既行出咸陽西門十里至杜郵。漢書黃霸傳注師古曰郵亭書舍謂傳送文書所止處。

山堂考索載唐漕制。凡陸行之程。馬日七十里。江四十里餘。水四十五里。空舟泝河四十里。江五十里餘。水六十里。沿流之舟。則輕重同制。河日一百五十里。江一百里餘。水七十里。轉運徵斂送納。皆準程節其遲速。其三峽砥柱之類。不拘此限。此法可以不盡人馬之力。而亦無逗畱之患。今之過淮過洪及回空之限。猶有此意。而其用車驢。則必窮日之力。而後止。以至於人畜兩弊。豈非後人之急迫。日甚於前人也。與然其效可睹矣。

驛遽議

汪价

古之驛設遽也。所以通往來。勞行役。而將王命也。故國與官民。交受其和。今則不然。大軍之更調。日煩。差員之馳驅如織。京官之致餐授館者。絡繹而不絕。額銀不給。勢必請增於大部。歲耗金錢無算。則病在國。大帥貴僚。悍差健卒。逞威橫索。有司雖竭力以奉之。而怒訶笞辱。靡所不加。則病在官。驛中浮費。日甚一日。正供不足。不得不出於借支。借支不足。不得不出於僉派。船之官僱者。而民僱矣。車馬之官辦者。而民辦矣。騷擾搜括。膏血爲枯。則病在民。夫病國而國爲之虛。病官而官爲之憊。至於病民。而其害可勝道哉。愚嘗著籌之。衝地之與僻地不同也。僻地遠介山荒。終歲不見蹄跡。而衝地之差遣。四方捆至。南北其輶。朝爲之春。而夕爲之舍者。無甯晷也。雖甚煩難。而不能弛其擔於鄰封。南驛之用夫船。與北驛均苦也。始而僱失。繼而派之里夫。又繼而派之排門之夫。始而僱船。繼而派之船戶之船。又繼而派之里保以覓船。一差至而夫爲之逃。船爲之匿。向所以因

南驛者。今且合南省之民而並困之矣。北驛之用車馬。與南驛均苦也。始而官備公車。繼而差及車戶之車。又繼而差及里下之車。始而馬養之丞。繼而馬養之令。又繼而馬養之地方里甲。一差至而車爲之盡。馬爲之空。向所以困北驛者。今且合北省之民而並困之矣。至於乾折之弊。非難派平民。亦必無自而起。何則。過往之差。其所望於有司者。大兵不過犒勞之資。芻秣之費。過客不過會燕之需。贍饋之禮。至於夫船車馬。不過照數給之而已。雖甚不法差員。無可言折。雖甚不肖有司。無所用折。惟難派之平民。則恣意苛索。百計刁難。惡差得肆其誅求。而小民不勝其迫蹙。於是起折乾之例。而後差飽其欲。而民緩其死。然此風一開。民力愈不能支。差心益難以饜。此國計所以日蠹。而民生所以日瘵也。爲今之計。莫若設爲內外稽核之法。內而兵部頒發號冊。給與各省驛傳道。驛傳道分給各屬驛吏。凡有過往差使。應用夫馬名數。悉照勘合火牌應付。不得浮溢。外而州縣設立號冊。詳載官買馬若干匹。造車若干輛。置船若干隻。募夫若干名。呈部印發。凡遇仕官兵丁來往。悉照官設額數給與。缺則借取鄰封應用。不得求之額外。不得問之民間。以上二項。俱令本差自填號冊。年終繳部稽查。如有越數誅求者。據實題參。請以大法治之。庶人人知警。不敢苛索。而驛吏與地方守令。皆不至疲於奔命矣。至若折乾之說。起於橫索。閭閻不能如數。故爲此無可奈何之計。今既立有定額。官辦官付。此風不戢而自息矣。

禁攜重以恤驛馬議

張 汧

一禁攜帶重物。畿南孔道。皇華繹絡。馬瘠夫困。剗肉難瘳。錢糧領發。上下交侵。疲敝倒置。隱忍莫告。是驛站之壞。未有甚於今日者。禁多索。嚴騷擾。天語憲令。不啻再三。奉差官役。近亦知所畏憚矣。而多騎驛馬之弊。

尚有不能盡革者。不在火牌勘合之明索。而在背包駝搭之暗加。如齎本馳奏。止用夾板一付。或背包一座。已足盛貯奏章。打疊行李。至各衙門奉差員役。所攜不過公文數角。衣被一囊而已。何至往來攜帶。任彼增添。以致所乘馬正。不求多而自多。驛官馬夫。見其囊重包多。乘載不起。只得另撥副馬分駝。此爲不多索之多索。不騷擾之騷擾。是天語所未及。而憲令所未申者也。況有駝包不止一二件。甚至南北貨物。裝載盈箱。任其攜帶射利者。以致稜稜馬脊。擁疊如山。竭蹶不前。加之鞭撻。此倒斃缺乏之由來也。雖或購買增添。終歸於盡。望有起色。甯可得乎。職愚以爲此種積弊。非止憲禁宜頒。尙願具疏請旨。凡齎本員役。止用夾板裝盛。其一切無名之馬。與無馬之駝包。槩爲禁絕。齎奏且然。況其他乎。則多索騷擾之弊。不求絕而自絕矣。

論驛政

黃六鴻

夫驛傳之設。有衝有僻。衝則謂之驛站。所以供皇華之使臣。朝貢之方國。與齎奏之員役也。僻則謂之里甲馬。僅以供本州邑之馳遞。故又謂之遞馬。遞馬之設。不過數匹。驛站每州邑或再設。甚衝或三設。每站額馬六十七十不等。其廩糧工料。存留項下支銷。而歲終隨地丁奏報焉。驛傳所經。各有分省。南北所指。各有分途。違者有罰。驛有州縣兼理。或設丞專司。差使失誤。馬匹羸缺。有糾。其爲差也。有欽命公幹之大臣。有朝貢之藩使。有入覲莅任之督撫提鎮。及巡鹽監稅之部院臺卿。是謂大差。有奉命星馳。急檄飛遞。尅限以赴者。是謂緊差。有承舍齎奏本章。佐僚代捧慶賀大計表冊。是謂小差。憫勞恤死。許給郵騎。是謂散差。官則給以勘合。役則給以火牌。勘合之廩給按員。火牌之口糧按分。而水驛之船隻。陸驛之夫馬。則遵照部填。其爲驛役也。有官坐有緊差。小差散差。包馬之不一。其爲驛役也。有總理有兵房有馬牌牧馬夫。背包送差打探醫獸之各執事。至於

額外之差。有上司之紙牌。有鄰封之協濟。額外之累。有過差之越站。額外之苦。有馬匹之多索。各項之苛求。辱官毆吏。鎖挫馬夫之肆橫。在昔三藩未撤。海疆多事。差使繁多。往來絡繹。員役狼如狼虎。拷詐慘同盜賊。鴻伏查山東東路驛站。復設自順治戊戌之間。舊額止有夫馬工料。並無買馬糧餉。鴻因其疲驛昔僻。今衝等事。一詳通申各憲。蒙撫軍張公咨請大部。始照西中諸路。自齊河禹城而南。凡十三站。每站撥銀七百餘兩。以爲買馬糧餉。自是東路之驛累稍紓。甲寅滇黔變後。軍書旁午。奉有多索。驛馬一匹者。許驛官徑申大部。卽將該差員革職之。旨。於是紙牌亦遂永絕。從前之需索擾害。一旦盡除。近日督撫提鎮。所令火牌。仰體聖主軫恤郵傳至意。多繳而不用。卽奉差諸重臣。每自備馬匹。而沿途驛站。杳若無聞。以今視昔。曾何異於出湯火而登諸衽席之安哉。故天下諸驛差使稀少。夫馬獲以休息。使司驛務者。誠能管理之得人。喂養之有法。購補之無缺。而又親勤查閱。使無怠忽侵蝕之弊。則雖極處衝繁。亦可等於里甲之優游矣。

驛務之興廢。係乎總理之人。總理得其人。則驛務興。不得其人。則驛務廢。噫。夫此一人也。則斤斤乎其難哉。其爲人也。於本官休戚相關。諸事不欺。一則錢糧出納。工料用費。無絲毫染指扣剋。一則兵書馬牌等。不與通同作弊。及受賄徇私。一則草料喂養。勤行察勘。一則支銷用度。賬目分明。一則應差馬匹。酌量分撥得宜。而勞逸適均。一則看待驛中馬夫等。寬嚴並用。情法兼施。使其羣相悅服。一則行止老成。專意辦公。而不交接浮淺。賭娼酣飲。數者具備。而後可與言總理也。噫。此一人也。蓋斤斤乎其難哉。雖然。十室之邑。必有忠信。匹夫之賤。亦有密友。豈百里之宰。而遂無其人乎。或親族子弟。同鄉至戚。與生平好友。雖在任去官。而情誼不卽相離者。若審度其人。確乎可任。則宜推心置腹。而厚其廩俸。俾無內顧。足以養廉。則稍有良心者。又何忍負此重託。而不

竭盡其忠哉。或曰：如前所云云，恐戚友亦難其選也。奈何？余曰：料理無術，毋甯貪通同作弊，毋甯自欺。貪不過私吾財，料理無術，則諸務不振，所損實多。自欺不過朦蔽本官，通同作弊，則各役無忌，立致疲殘，而驛非其驛矣。

設腰站議

黃六鴻

夫於無事之時而設爲有事之慮，智者之所不廢也。今於無事時之驛站，而姑爲有事時之籌策，將如之何？爲驛遞計者，凡遇軍書旁午，差使繁多，則馬力易勞，再兼安塘偵報，晝夜計行五百里，每州縣驛站多者百餘里，少亦七八十里，不過時移卽至，縱所設馬多，更番不息，安有不疲殘倒斃者乎？卽云購補惟勤，支銷有限，在處需馬價值自昂，有司方卒瘁在告，又安有多金以資賠累乎？計惟有另設腰站，以節省馬力之一法。腰站設馬，至半途卽換，力可不疲，則馬力節而馬之倒斃稍少，賠累可甦矣。法宜於本站適中之地，或賃民房店宇，有隙地可以牧晾馬匹之處，設爲腰站，安置槽櫪鍋口草料晾椿等項，將本驛原派之馬，均勻分撥，所撥者亦止累差之馬而已。其他尋常齎奏差使及散差馬，俱照常本驛應付，至彼驛交卸，惟緊差在腰站換馬，其送差夫役及飯食草料銀，俱係本驛馬夫支領，送至彼驛腰站，不換送差之夫，亦不更領工料，但換馬卽行，不致耽延片晷耳。其腰站亦須另擇總理之人，監視喂養休息，並支領工料，其緊差既卸，馬係跑急，汗流氣喘，冬則搭棚夏則撫抹，令馬夫徐步牽行，俟喘稍定，晾繩歇息，俟其汗乾涎盡，疲解神爽，見草欲食，然後先以空草喂之，俟飲水後，方加料飽喂，則病不生。此設腰站以節馬力之大槩也。至於腰站喂馬夫，若另行僱募，工食不資，且以他人之馬暫爲代養，休戚無關，況又寄之生手耶？夫腰站之馬，既在本驛各夫名下，均勻抽調，則馬夫亦在各槽

均勻派撥。彼此互相照管。兩處猶如一處。自無不關心。況又有總理爲之監核。自不致有喂養休息尅減失宜之憂矣。若今時值承平。應付稀少。則天下方享太平之福。驛傳咸安。宴逸之安。所謂驛站者。雖置之千萬年而不用可也。

請酌復站夫疏 乾隆 年

楊錫紱

竊照粵西桂林一府。地當楚粵衝途。差使絡繹。舊額臨桂靈川興安全州四屬。各設站夫九十名。永福縣額設站夫三十名。共三百九十名。俱長養在站。以供差役。嗣於敬陳管見等事案內。經前任撫臣金鉉題明。臨桂全州各裁去六十名。長養三十名。靈川興安各裁去七十名。長養二十名。永福縣裁去十二名。長養十八名。遇有大差經臨。不敷應用。將裁減銀兩。臨時僱覓。於雍正十年。部議覆准。遵行在案。乾隆四年。陞任撫臣楊超曾。以自裁減站夫以來。數州縣官民交累。奏請臨桂全州各酌復三十名。靈川興安各酌復二十名。永福西林柳州差使稍簡。毋庸酌復。經部臣議駁在案。臣查部議慎重經費。指駁甚爲明晰。然臣在粵六年。站夫之減。實見官之累民之不便。有不敢因部駁不準。而不得不再請酌復者。查驛站之例。有馬有夫。臨桂等四州縣。並無馬匹。止有站夫。以三夫準一馬計之。夫九十名。止馬三十匹耳。衝要之地。額設本不爲多。今每州縣減夫六十名。猶之減馬二十匹。止存十匹也。此在偏僻之區。猶難應付。況衝要乎。雖大差經臨。原許僱夫應付。且酌加二分三分。似乎充裕。其實州縣遇大差使。臨時僱募。或值農忙。有每夫一名。費價二錢三錢者。蓋大差需夫甚多。農忙無人應僱。而差使緊急。刻不可緩。不得不如其數而予之。及至報銷。則六分七分之外。不敢多報分釐。此臣所謂在官之累也。然累在官。究亦不便於民。蓋僱募民夫。近者五里十里。遠者數十里。必先一日喚令在站。以防

貽誤。或經臨者前站偶阻。又需等待一日。百姓雖得二錢三錢之價。而其實三日始應一日之夫。偶值農忙。誰不思及時耕作。雖重價亦多不願。此臣所謂民之不便也。若謂自裁減以來。應付並無貽誤。夫州縣身任地方。差使經臨。即使再減站夫。亦不敢誤。但賠墊難耳。若謂自雍正十一年至乾隆二年。奏報僱募夫價。多不過七八百兩。少止二三百兩。毋論二三百兩之外。州縣多所賠墊。即七八百兩。州縣之賠墊如故也。此事前任撫臣金鉉。一時意在節省錢糧。不覺矯枉過正。請裁太多。既請裁。則必曰應差日少。閑居日多。其實非真情也。聞裁減之後。前撫臣金鉉。見州縣難於辦理。亦未嘗不悔。但不肯裁之自己耳。又復之自己耳。前撫臣楊超曾在任三年。目覩站夫太少。官民交累情形。是以奏請臨桂全州酌復三十名。興安靈川酌復二十名。亦萬不得已之籌酌。非不知慎重經費。而開州縣以冒侵之漸也。臣署理茲土。方思釐剔弊端。以圖報稱。何敢以國家之錢糧。爲徇情邀譽之舉。然事有難行。亦不便始終因循。是以不揣冒昧。據實陳奏。請仍將臨桂全州站夫各酌復三十名。靈川興安站夫各酌復二十名。長養在站。以供應付。或遇大差。僱募既少。爲力亦易。斯四州縣之官民均沐天恩浩蕩矣。

皇朝經世文編卷七十四目錄

兵攻五保甲論

保甲說

里甲論

保甲論

保甲議

鳳臺縣志論編查

條陳四政議

保甲三論

論保甲事例

保甲示

題飭清釐保甲檄

鄉盜條約

保選鄉約論

申明保甲諭

設卡房議

李光型

劉淇

沈彤

黃中堅

李兆洛

陶元渚

黃六鴻

張惠言

彭鵬

張伯行

于成龍

于成龍

于成龍

徐文弼

奏明力行保甲疏

答章觀察問保甲啓

保甲二要疏

楊錫紱

陸燿

胡澤潢

皇朝經世文編卷七十四

兵政五保甲上

善化賀長齡耦庚輯

保甲說

李光型

記曰。觀於鄉而知王道之易易也。苟一鄉之事不治。何論一縣。保甲者。分之極其細而不紊。合之盡其大而不遺。故必知地方之險易。村居之疏密。而後聯比分甲。可行出入守望之政。知整臺驛遞之遠近。橋梁舟楫之所屬。而後期會修建。可行奉公利濟之政。知水土剛柔之性。山澤原隰之宜。而後區種別財。可行因地利民之政。知人民生聚之多寡。地利物產之盈絀。而後勞民勸相。可行農末相資之政。知閭里疆域之息耗。居民世業之貧富。而後誘勸畜積。可行斂散賙卹之政。爲姻婭族姓之相聯。比閭同里之相屬。而後讀法講諭。可行孝友睦婣之政。知田園家室之有賴。四民藝術之有託。而後分別勤惰。可行課督鼓舞之政。知剛柔知愚之異質。奢儉貞淫之殊習。而後旌淑別慝。可行勸賞刑威之政。是故一行保甲而政具舉矣。人徒見吏胥約保之奔馳。門牌冊籍之更疊。出役應差之勞。什伍連坐之患。而曾不聞衛養教利之政。以此民志不安。交相逃避。吏胥約保。緣以爲姦。宜共指爲擾民耳。要在爲州縣者。周覽封域。明辨水土。詢問風俗。體察人情。簡節而疏目。得其大意之所在。以次漸興。而絕無強民之迹。斯可以行之久而相安也。

里甲論

劉淇

縣何以里。里何以長也。所以統一諸村。聽命於知縣。而佐助其化理者也。每縣若干里。每里若干甲。每甲若干村。如身之使臂。臂之使指。節節而制之。故易治也。周禮五家爲比。比有長。五比爲閭。閭有胥。四閭爲族。族有師。

五族爲黨。黨有正。五黨爲州。州有長。五州爲鄉。鄉有大夫。自上治下。率不過五人。漢制十里一亭。亭有長。十亭一鄉。鄉有三老。有嗇夫。有游徼。三老掌教化。嗇夫職聽訟。收賦稅。游徼循禁盜賊。東漢志云。鄉置有秩。三老掌一鄉人。其鄉小者。縣置嗇夫一人。皆主知民善惡。爲役先後。知民貧富。爲賦多少。平其差品。又鄉有鄉佐。主民收賦稅。里有里魁。民有什伍。善惡以告。高帝紀二年二月。令舉民年五十以上。有修行能率衆爲善。置以爲三老。鄉一人。擇鄉三老一人爲縣三老。與縣令丞尉以事相教。復勿繇戍。北魏太和中。給事中李冲上言。宜準古五家立一鄰長。五鄰立一里長。五里立一黨長。長取鄉人強謹者。鄰長復一夫。里長二。黨長三。所復復徵戍餘若民。三載無愆。則陟用。陟之一等。孝文從之。後周蘇綽作六條詔書曰。非直州郡之官。皆須善人。爰至黨族閭里正長之職。皆當審擇。各得一鄉之選。以相監統。隋文帝開皇十五年。始罷州郡鄉官。明洪武二十七年四月。命有司擇民間高年老人。公正可任事者。理其鄉之詞訟。若戶婚田宅鬭毆者。則會里胥決之。事涉重者。始白於官。若不由里老處分。而徑訴州縣者。卽謂之越訴。非如今不先聞州縣。而遽詣府司者。然後謂之越訴也。里老歲時謁縣庭。知縣必接之以禮貌。不遽賤辱而笞罵之也。其人旣嘗已爲公家所優藉。必自愛而重犯法。鄉人見知縣之日少。見里老之日多。里老得其人。則鄉人亦莫不自愛而重犯法。此教化之本也。其後遇里老如徒隸。伍伯少謹厚者。卽不肯承。且諸事一無所關。唯用之儻督租課。所以影射侵漁者。萬方旣遇之以徒隸。伍伯則彼亦徒隸伍伯而已矣。烏有愧恥萌其念慮哉。然則非里老之過也。所以用里老者之過也。近時患其如此。改爲滾單。及自封投櫃之法。而里老遂廢。嗚呼。此餽羊也。而亦亡哉。又按明初以大戶爲糧長。掌其鄉之賦稅。多或至十餘萬石。運糧至京師。得朝見天子。洪武中或以人材授官。原其初制。欲俾草野之情。不壅於上耳。

然其人往往依倚作姦。挾持官府。侵牟糧戶。無所不至。宣德五年。南京監察御史李安。六年。監察御史張政。並言糧長之害。自是嚴加禁飭。又不得朝見。冀幸意外。故其人日以輕。而賠累之患起。亦自然之勢也。萬曆三十六年。知縣王應乾申請除之。改爲官解之法。一時安賴。比於更生。其因革乘時。本無定轍。然而矯枉救弊。意已無餘矣。其祖宗立法深意。遂已沒滅而不可復知。又足惜也。

保甲論

沈彤

保甲之設。所以使天下之州縣。復分其治也。州縣之地廣。廣則吏之耳目有不及。其民衆。衆則行之善惡有未詳。保長甲長之所統。地近而人寡。其耳目無不照。善惡無所匿。從而聞於州縣。平其是非。則里黨得其治。而州縣亦無不得其治。今之州縣官。奉大吏之令。舉行保甲。而卒無其效。非保甲之法之不善。爲保長甲長之人之未善也。夫今之保甲。卽周官之鄉之州黨族閭比。遂之縣鄙鄹里鄰也。保長甲長。卽鄉大夫之州長黨正族師閭胥比長。遂大夫之縣正鄙師鄹長里宰鄰長之屬也。周之時。自鄰長而外。皆爲士大夫。士大夫皆有德行道藝之賢者能者也。故分民而使之治。而遂各道之以親親長長慈幼之恩。勸之以相保相受相葬相救相贈之誼。教之以祭祀喪紀昏冠飲酒之禮。耕耨也則趣之。行役也則作之。財賦也則斂之。讀法也則從而勸戒之。媿者賞惡者誅。而無或不共其職。故成康之世。天下無有一家一人之不治焉。今之長保甲者。雖不使之治其里黨。與周之里宰黨正不同。而里黨之不法者。罹患者。皆得以達之州縣。是亦周時分里黨之治之一端也。爲之者。其人大率庶民之顧利無恥不自好者。弊且百出。安有其效。故舉行保甲。而先擇其長保甲之人。而後可保長長十甲。甲長長百戶。分百戶而十人長之。謂之牌頭。牌頭則庶民之朴直者爲之。保長甲長。則必擇士之

賢者能者而爲之。賢者能者其陳說事之始終必有序而不殺。論列情之曲直必以實而無僞。抑其平日必有以表率之。教導之。使其心不終汨於邪僻。又必有以區畫之。安處之。使其食與衣不必由於兇惡。歷久漸馴。而里黨之風自歸於正。使慮士之賢者能者爲今之保長甲長。而有所不屑則惟爲州縣者重其事。慎其人。求之以誠聘之。以禮幣告之。以欲分治之。故與任分治之義而使之整其所屬。糾其邪僻。兇惡達之。州縣亦得展其心思才力。自無不屑之患。統乎保者爲鄉。鄉則就指紳聘焉。其遇之隆。任之專。較之保長甲長而更倍焉可也。及功過已著。則權其大小輕重。而賞罰進退以爲勸懲。必且感德畏威。而職無不盡也已。雖然。欲如是。非州縣之所得擅爲也。責在大吏。而大吏亦不得而自專。必也奏其事於朝廷。得額定其員。次第其祿位。立考績黜陟之法。而後可行也。夫周官鄉遂之制。自兩漢後魏以迄唐之盛明之初。略倣而行之。皆得以善治而宜民。而大儒若朱子。名臣若蘇綽。近世名儒若魏子才。顧甯人輩。又莫不稱爲治教之基。則非迂遠而闊於事情可知也。在更化之初。必有議其不便者。行之久而利。則相與安之。且歌誦之矣。比閱邸報。見內外大臣議保甲者多。故述爲此論。請正其得失於吾所友事者焉。

保甲議

黃中堅

保甲之法其來舊矣。自周禮有比閭族黨使之相保相受。而其後管子以之治齊。商君以之治秦。皆能致富強之效。沿及漢唐。法未盡廢。及宋王安石行之。乃至亂天下。於是議者羣以爲不可行。豈法之宜於古而不宜於今歟。抑其所以推行者未得其道也。國家憲章古制。令郡縣舉行保甲。具昭彌盜安民之美意。然往往急之則擾。緩之則怠者。何也。毋亦人情風土各有異宜。而不可不善爲之調劑歟。蓋北方之俗強勁。民多聚族而居。

蘇子瞻嘗言河北之民團結鄉兵。私立約束。嚴於官府。以是而行保甲。豈不甚易。若南方則不然。試以蘇州一郡言之。吳民氣稟柔脆。溫飽者少。而貧窶者多。其號爲士者。大抵授徒於外。室中惟細弱兩三人而已。貧民傭工負販。早出晏歸。爲餬口計而不足。富民惟以謹啓閉。不與戶外之事。市廛之民。株守本業。其畏里中惡少年如虎。如此等人。而欲其約束鄉里。晝則稽查。夜則巡行。固宜其囂然不樂也。又吳中五方雜處。有強賓壓主之勢。其久居者。猶或可同於齊民。其歲時假寓。倏來倏往者。莫不指託貴勢。挾其徒黨。以爲橫於鄉里。居人莫敢誰何。若夫游手好事之徒。而授之以柄。彼必與吏胥朋比。生事害民。使之率衆巡察。且有反借以爲姦爲宄者矣。然則保甲之法。其將終不可行乎。曰。凡立保甲。欲以彌盜賊也。土著之民。欲爲盜。必勾引外盜與同事。而外來之盜。必有土著之姦民以爲之巢穴。此人情所共惡。而亦所甚易知者也。特畏之而不敢詰耳。宜令保甲之長各具冊。詳書其屬之所業。與其無業者。而上之有司。不以實者罪之。有死亡移徙。則以告。如此則民之良頑已約略可覩矣。而其間有窩頓匪類。踪跡詭秘者。與夫里巷小偷。罪名未著者。許密以聞。而官自令人督察之。蓋今在城每里有地方主之。在鄉每區有巡檢司弓兵主之。是皆可使司其事者也。仍嚴爲令曰。管內有如此人。而不以聞者。事發覺。則保甲長罪與本犯同。地方弓兵亦如之。惟此令務在必行。而其他科條。則一切蠲除之。如此則既不至于擾民。而亦足使盜賊鮮容身之地。其于彌盜安民。未必非一助也。

鳳臺縣志論編查

李兆洛

謹案編查戶口。以嚴保甲。爲政之急務也。鳳臺地廣人稀。其湖窪之地。往往彌望四五里。無聚落。遂至藏姦數。隱時時爲擾。則保甲尤宜急講。而行此實有數難焉。村落大者。不過十餘家。小者或一二戶。彼此相距或四五

里奇零星散。無從合并。一家爲匪。則數家從風。一村爲匪。則數村染習。蓋從惡如崩。波流之勢。且爲匪必結黨。善良遂無以自立。卽能自立。亦不敢攬其鋒。此由積習漸靡。相糾相坐之法。不能一朝制也。民性不戀土。無業者輒流散四出。謂之趁荒。或彌年累月不歸。十室而三四。其外來者。則又隨宜逐便。營土屋附田塍爲居。或彌年累月不去。不忍逐。又不可編。則派甲派總之術。又窮。今國家休養生息。百有餘年。仁溥義浹。四達交通。無遠弗屆。生齒百倍于昔。斯邑獨彫敝不可爲。而生齒不繁者。豈非流移者衆耶。是以保聚教訓。戒遷徙。詰姦慝。尤不敢不兢兢竊欲并村落之最小者。使歸附近之大村落。聯其什伍。毋得擅徙外來之戶。不得於野僻處營結草庵。棲止其僦屋久居者。隨時編冊登明原籍。嚴其任保。核其良善。其頑梗者。得卽誅之。使愚民無與爲非。良民日益畏法。則保甲庶幾可行。然非上下一心。撫循周密。則恐大爲繁擾。利未見而先受其害。嗚呼。聖賢商治。必藉手于庶夫民土。著則生齒繁矣。安樂其處。則民土著矣。田疇闢。室屋完。則安樂其處矣。勤治生。則田疇闢。室屋完矣。知嚮善則勤治生矣。明是非之路。則知嚮善矣。除其害。布其利。以遂其生聚之樂。治本之道。意者無以易此歟。

條陳四政議

陶元淳

自古法無全利。亦無全害。上下皆以實心行之。則有利無害。皆以文法行之。則有害無利。且如保甲之法。清查戶口。譏察出入。此大利也。每鄉置循環簿。月朔報縣。而縣之官吏。卽借文法以需索於鄉。季終報郡。而郡之胥役。卽借文法以需索於縣。則一害也。彌盜之法。未發則先絕其萌芽。旣發則互爲救援。此大利也。發十三州縣之阜壯。而供役于郡。遠者千餘里。近者百餘里。久役則不堪。輪役則重困。則一害也。抽十三州縣之工食。以召

募十三名之阜壯。而共緝一縣一村之盜賊。使十三人自備路糧。則工食不足以給費。使州縣供其日用。則里下必受其煩擾。使事主資以飲食。是失盜之後。再失盜也。此尤大害也。至於編船給牌。如保甲之例。使姦宄不得竄入。洋貨有所稽考。此大利也。月朔報縣。季終報郡。而上下皆借文法以需索。則一害也。土舍之設。用以督催黎糧。彈壓蠻洞。此大利也。州縣有司。借其力以營運香水。橫征苛派。騷擾黎人。則一害也。總之四者之法。皆良。而以實心行之。則爲地方之利。若以文法束之。反爲地方之害。擇其利而去其害。斟酌盡善。此則存乎憲裁。非州縣所敢專決者也。

保甲三論

黃六鴻

夫保甲之安擾。視乎其法。保甲之興廢。視乎其人。法之不善。有擾而無安。人之不得。名存而實亡。謂保甲之無益于民也。固宜。惟夫十家之姦宄盜逃。惟甲長是稽。百家之姦宄盜逃。惟保正是問。一鄉之姦宄盜逃。惟保長是綜。苟非其人。則十家之衆。不服其稽。百家之十甲長。不服其問。一鄉之保正。不服其綜。則雖姦宄盜逃。日縱橫于十家百家一鄉之間。甯復有所忌憚邪。故欲保甲之實行有效。非保甲長等之得其人。未見其可也。所謂保長者。邑分四鄉。鄉立一長。謂之保長。不曰鄉而曰保者。以鄉別有長。所以管攝錢穀諸事。而保長乃專司盜逃姦宄。不與乎其他者也。舊例。卽以鄉長而兼保事。其責任不端。而才非所用。蓋鄉長取乎年高有德。而素行服人者充之。保長取乎年力精健。才猷邁衆者充之。故所用不同。而責任亦異。未可兼理也。所謂保正者。以之統率十甲長。并甲中伍壯。亦必擇其才力精健。才智過人者充之。至于十家長。舊例。卽以第十一家爲甲長。或十家輪充。夫甲長之設。蓋爲稽查十家之盜逃姦宄。非以備數而已。若端主之家。輪充之衆。類多愚頑老疾。鰥

寡貧窶之人。將責之抱十家之牌。朝稽而夕詰邪。故必于十一家之內。擇其殷實老成。有子弟者充之。非有故不更。蓋殷實老成。則廉隅自飭。揮指聽從。有子弟則助理有人。勿致誤事。而甲務可舉矣。其選擇之法。先擇保長。而保正十家長。須于編甲之後。始可遴選。宜先出選舉保長告示。而曉以轄統保正。稽查盜逃姦宄之專司。并待以破格優異之殊禮。各給鈴記。凡有公務。許得印封申送。使人知責有所歸。即可免里遞奔走瑣屑之煩。禮有所加。自不同約地奴隸呵辱之賤。而有品自重。有才欲試者。亦踴躍而樂于從事矣。至于編保之事。俱保長專任。而城廂約地。及鎮集村莊頭。各爲兼理焉。其大鎮集大村莊等長。亦必擇殷實才能者爲之。仍著本村鎮人民公舉。其禮遇較保長少殺。不行庭參。于簷前叩首。而仍給以花紅優免票。鼓樂導中門出。其小莊頭不及百家者。雖亦本莊公舉。必俟任事有功之日。方行獎異。而先無所加禮焉。蓋禮別以殺而愈崇恩施以功而益勸也。保甲既編。而後擇十家之長。百家之保正。其保正選擇之初。著保長協同鎮長莊頭嚴加選舉。年力精健。才智過人者。報縣俟親驗而用之。其見禮與花紅優免鼓樂導出。與村鎮長同。蓋保正爲保長分任。而鎮村諸長亦與保正之責相表裏。俾之協舉共事。彼自不肯容匪劣而自貽誤矣。

村鎮之有牆濠。猶州邑之有城池也。所以防盜寇而固守禦。甚未可少也。然愚民狃于耽逸。憚于煩勞。往往防禦不設。卒致見侮于暴客。株累于逋逃。而後悔之無及。故鄉鎮村莊建柵築濠之舉。不可不亟講也。其法各鄉之鎮。宜設一鎮長。集宜設一集長。村宜設一村長。莊宜設一莊頭。必公同保舉其老成服衆者爲之。其功罪之賞罰。無少異焉。其鎮集村莊無論大小。一切建立柵門。築濠牆濠。以及撥派瞭哨巡更等事。皆本鎮集長莊頭專司。而保正爲之兼理。蓋以保正主于分號召難一。未若鎮集長等統于合呼應更靈也。其建柵之法。如北方

鎮集各莊大街。皆有牛車出入。南方通衢鎮市。亦有輿蓋往來。其門務須高大。其安立門樓瞭臺。視村鎮之方。長斜窄大小。以爲多寡。總要四遠俱見。其門樓外周遭畱空道。可以通行。外設耳垣。可以護身。俱須建造堅固。其挑濠之法。先相地勢。宜于高處四望。本村何方地勢稍高。非浮土所積者。是其龍脈。其兩邊稍低處。卽爲宅地界水。其水流聚之處。卽其宅基正向。其濠宜上闊下狹。蓋上闊使人不能踰躍。下狹使人不能藏走。故也。濠中水要通流。不可薪土壅積。通流則濠身不致浸漬。壅積則日久漸高。人思掘牆取徑矣。濠內所起之土。便可築牆。牆宜厚不宜薄。高須一丈。基寬五尺。由漸而縮。至頂寬三尺。建角樓瞭臺之處。尤須幫築土臺。構樓其上。以便出樓守禦。其設門之處。亦不畱實道。宜造弔橋。有事則拽橋閉門。甚爲嚴謹。夫樓柵牆濠之設。總期規畫得宜。工力不惜。方可堅固。長久如晉中太原汾州等府。大家巨族。崇墉峻樓。儼如都邑。何嘗迫于功令驅之刑罰而爲之哉。蓋相率自資防禦。而謀之不遺餘力耳。則夫凡有室家之計者。安可不取效于太汾之民乎。

予輯保甲章程十八條。皆保甲中之所必講者。其首要在理得其人。得其人而事無不舉矣。其次在于功罪明賞罰。信罪明賞。信而人無不樂用矣。戢盜逃所以安民。勤勸導所以厚俗。則獎善舉惡。烏容已也。凡人之恒情。莫不勤始而倦終。嚴先而懈後。必自始至終。無有怠形。由先及後。不聞需擾。則庶幾其能久乎。至于賭博娼妓。清界救火。若于保甲無涉。然姦可藏。而姦不能詰。界可紊。而界則累人。火不禦。而火能耗物。何一非損吾百姓之事邪。鴻故並歸于保甲。而爲司牧者。惓惓致意焉。然說者以北方地廣人稀。東南地狹人稠。謂保甲可行于北方。而不可行于東南。夫保甲按戶編甲。按村編保。初無論于地之廣狹也。若謂地狹人稠。則地非寬遠。愈覺近而易稽。人匪零星。益覺多而易守。又何東南之不可行乎。然鴻嘗觀北方州縣。多無城郭。有亦間多土築。斯

豈村莊畏盜。而州邑獨不畏賊邪。蓋北方之士善。燒磚多。窳裂無用。故惟築不砌耳。東南土皆膠固。無地不。窑。且村莊之外。每多池沼。若于空隙。實以磚垣。較之北方。礮礮濠牆。不更堅久乎。意謂東南之不可行者。其弊有二。東南賦稅煩重。州縣急于期會簿書。一切地方利弊。俱不暇計。以故盜逃疊羅參罰。亦付之無可如何。此因循之弊一。東南巨族大家。冠蓋相望。州縣每有興舉。凡不便于紳士者。輒倡爲議論。格而不行。此畏阻之弊二。有此二弊。保甲雖善。安有施設之日。是非才長識。瞻理劇裕。如銳志力行。毅然不撓者。未可遽語于斯也。鴻更欲漁舟埠船一例編保。使居民行旅共相安于高枕而無虞。或亦留心政事者之樂聞乎。

論保甲事例書

張惠言

日昨承諭。令擬定十家牌式。務令簡而易行。不簡不易。民莫之與。此誠立政立事之大綱也。然謂無須監督冊報。但使十家保受而已。區區之心。竊有未諭。反覆思之。誠見其未然。惠言聞古聖王之治天下。至纖至悉。其舉一事。至周至密。故其民從之。如日用飲食之不可廢。何者。受其利而遠其害也。由此言之。其下之奉之也。簡其在上。有繁焉者矣。其事之行之也。易其發慮有難焉者矣。故君子立一事。與一教。必有數十百年之計。貴其後世可守也。王文成十家牌法。所以不監督冊報者。以其時強寇在邇。各有戒心。其勢固不須上監督冊報也。今以無事之時。爲迂遠之備。愚夫見邇。豈肯盡心。且今州縣歲歲所行門牌戶冊。卽是文成遺法。其牌冊固以十家爲聯。但少挨查一牌耳。然今日之門牌。何曾有稽查之用。今增此一牌。不過以保長之責。分之隣里。其稽查與否。不識與門牌何以異。此知其無益者一也。窩藏姦匪。隣里不首。律有明科。然娼賊窩家。處處而有。隣里爲株累者亦不少。然未嘗問者。發之而不勝。則立受其禍。發之而幸勝。則徐受其害。故隱忍而不問也。今徒以一

牌之文編連曉諭。欲其檢察無隱。固已甚難。即使檢察得實。告之官。則干涉公庭。爲累不少。告之保長。則保長未必不徇庇。告之本鄉紳士。則彼不任其責。誰肯力爲主持。然則莫能以他日不可必之連坐。而博目前不可解之深怨也。決矣。此知其無益者二也。如其鄉里無事。此牌實爲具文。有之可也。無之亦可也。不幸一旦有事。倉卒之間。依牌集衆。十家之中。肯同力乎。其視紳士。十家之一而已。無督率之素。能聽其指揮號召乎。然則有此牌與無此牌。相去幾何。此知其無益者三也。非特無益而已。又有不可者七。將定十家門牌。必造烟戶清冊。現在各鄉保長。已議照田起派矣。至于十家門牌。又必逐月領給。上司既有來文。州縣必須月報。州縣既行編審。書吏必責繳牌。是月有所費。歲有所糜。無冊報之實。而有冊報之費。其不可一也。編審一定。牌頭之名。注在縣冊。嗣後十家倘有官事。保長必株連牌頭。貧民既苦追呼。富戶且將破產。是牌頭無故而爲官身。誰不畏懼。避鄉正甲長之累。而不顧牌頭之禍。其不可二也。牌文每月繳縣。無副冊相鉤檢。脫有事故。發冊檢查。吏胥舞文。可以銷毀抽改。其不可三也。事既造端。而經制不定。他日有喜事之官。更爲條例勒壓。奉行卽有不便。無從公議。其不可四也。或遇貪暴之吏。因事造端。月責結冊。日責循環。民間既未有章程。胥役縱橫。聽其需索。事無統計。誰則支之。是無監督冊報之費。更甚于監督冊報。其不可五也。方今官吏憤憤。惟利私是。爲民生之計。視若越人之肥瘠。先生爲鄉里奮身創此良舉。幸而撫軍廉正。主持于上。又幸而郡縣之長。皆臂指相使。搢紳之族。皆同心類首。相與協力于下。及今之時。不圖久便之計。異日者。長吏非其人。州縣更相猾。當此之時。而事勢奔駭。先生雖欲出死力爲鄉里扞衛。豈可得哉。其不可六也。故曰發之易。收之難。靡不有初。鮮克有終。先生旣已發之矣。不自我定其事。他日不善事者敗之。衆怨之口。將以先生爲實。其不可者七也。負此七不可以行三。

無益。此豈先生與撫軍綢繆民政之意哉。愚以爲當今之務。其要有二。一在蠲本戶之費。一在杜滋擾之源。苟此二者得矣。雖監督冊報不爲繁且難也。苟不得。雖不監督冊報。不可一日以行勸課富室。使出財于公。主者掌之。領牌報冊之費。則以此給。遇官事供億之費。則以此給。有所稟報。舟車飲食之費。則以此給。在牌之家。惟責其檢察無隱。而不使出一錢。向之門牌錢。皆可除免。其有廉得奸宄者。又取于公。以賞之。則民知有牌之利。而忘其勞矣。甲長鄉正之名。近于爲官役。不若鄉設一局。以紳衿一人爲總理。士夫數人爲輔。之謂之董事。牌頭無常人。輪日充當。謂之值牌。如此。則牌頭之名。不達於官。董事民間所自舉。不爲官役。又皆紳士。可以接見官府。胥吏雖欲擾之。不可得矣。直牌有總理董事爲之庇。可以不畏疆禦。知追呼所不及。可以不懼株連。則牌戶安矣。直牌日日所記。上之董事。董事核對而錄其副。上之總理。貯存於局。而原牌報官。十日一登其事。無幾而又。有保長爲之役。則董事亦可以不患勞矣。民間既有副冊。總理守之以稽察。一鄉有事。則與公牌相檢。胥吏雖欲爲姦。不可得矣。然此數事。不出于上官。不足以率衆而爲久遠之例。願先生條其利害。酌其便宜。更咨撫軍。請札飭到縣。遵照奉行。則可以必行而無弊。先生之功于鄉里。豈一時哉。風聞撫文到縣。本不擬奉行。近因首領官有虧公帑者。請于太守乞行此牌。藉行填補。此時各鄉觀望。惟先生是視。牌式朝出。則婪泉暮入。願先生力持其事。勿以爲貪吏之資。百姓幸甚。擬撫軍札飭事例。

一儲公費。保甲之法。原爲保安富戶起見。一切冊報往來之費。既不能取給公帑。若按戶科派。卽貧民不能不受其累。地方官宜勸各鄉殷實富戶捐貲輸公。卽於本鄉設局存貯。公議一人司其出入會計。以備領牌報冊。及修理寨棚公事車馬之費。其有給賞。亦出於此。收貯開銷。皆聽本鄉經營。地方官一切不問。

一事責成。舊例有鄉正甲長牌頭。次第檢統。然牌頭卽十家之一。責以領率。勢有不能。甲長案牌立人所用。既多。轉或賢愚不等。今惟大鄉鎮立公局。局立總理一人。以本鄉紳衿素爲人所敬服者爲之。酌其地之遠近。立董事數人。以本鄉有才德能辦事者爲之。皆聽本鄉公同議舉。地方官不得差派。又不得以保長充當。小村坊但立董事一人。附于大鄉鎮公局。十家共爲一牌。不論牌尾。每一家輪值稽查。五日更換。謂之值牌。每日日將入。直牌持本日縣印牌文。親赴各家稽察。有無事故。或有外出遠歸。或有親戚遠歇。一一填註牌中。各名下。十日彙送各董事。各董事各領每月副冊一本。每十日直牌送致牌文。逐一察核。填注副冊。每月初三日。彙齊一月正牌副冊。送至公局。總理親自檢查。初五日。令保長送縣。正牌存案。副冊鈐印發貯本局。以備考對。毋許遺失。凡十家中有不孝不弟。酗酒打降。窩娼賭淫。邪偷盜者。同牌之家。告知董事總理。總理董事先行勸戒。果不可化誨。卽令保長報縣究治。如同牌知情不舉。事發之日。十家同罪。如有來歷不明之人。來往住宿。直牌之人必須盤詰。苟係可疑。卽告知董事總理。董事詳加察驗。果係姦匪。告總理。令保長報縣究辦。如直牌漫不經心。以致容藏匪類。事發之日。與窩賊之家同罪。其有查出姦匪。呈報得實者。總理董事給賞。誣告捏報者。以其罪反坐。董事隨時稽察各值牌。知其勤惰。或有怠慢不遵約束者。告之總理。許卽送縣究處。總理稽察各董事。務期實心辦公。倘有怠玩及滋事者。卽公議更換。并議罰條。以示懲警。爲總理者。亦不得曲徇已私。各矢至公。以爲鄉里表率。總理不稱職。許本鄉赴縣呈請另舉。

一杜擾累。保甲之意。所以使民相保相受。乃是百姓自顧身家。自保鄉里。並非官爲督責。自來行之不善。官民相違。胥役滋擾。往往反以病民。今惟責成本鄉紳士。遵照條法。實力舉行。地方官止受紳士成報。時加勸

導不得令差役挨查。如有公事止傳總理面議。其董事直牌受法于總理。填造烟戶清冊。編審十家門牌。卽令總理交董事辦造底冊。保長謄寫報縣。不得假手吏書。其底冊送縣鈐印發貯公局。以便核對。毋許遺失。每月需用日報牌。亦聽各鄉公局照式印造。送縣鈐印。每月保長赴縣領一月牌。交與總理。分給董事。董事十日一給牌戶。領牌鈐印。地方官嚴飭胥吏。毋許稽留。

一謹編審 編牌以十家爲常。或多少參差。附近合編。亦不拘一。務須街巷鄰近整齊。皆由董事編派。不問官民大小戶。一體均編。總理董事保長。皆在其內。廟寺尼庵。亦與民家同例。輪日值牌。女戶單丁。不在派例。客店來往人雜。所關尤重。除一體編牌。列十家稽查。其本家夥伴外。另給日報牌簿。每日填寫所住何人。何業何往。務須清楚。不許蒙混。此簿亦與十家日報牌一例報局。以憑報縣。副冊存局。連坐例並同。乞丐無歸。易藏姦匪。每鄉令總理酌與公所歇宿。乞丐造冊查點。日間任其行乞。夜間必歸一處歇宿。如有不歸歇宿。卽逐出鄉。不許容留。乞丐不察。有事連坐。每月朔日。各董事赴各家門首檢月內生死出入。卽于門牌上改注。仍于副冊上註明。俟歲終另造清冊。另注門牌。

一謹巡更 每街每巷。或百家或二百家爲率。處處設立案棚。同棚之內。合力巡更。皆聽總理董事相地分派。

保甲示

彭鵬

保甲行而彌盜賊。緝逃人。查賭博。詰姦宄。均力役。息武斷。睦鄉里。課耕桑。寓旌別。無一善不備焉。行之不善。則民累滋甚矣。如舊例。朔望鄉保赴縣點卯守候。一累也。刑房按月兩次取結索錢。二累也。四季委員下鄉查點。供應胥役。三累也。領牌給牌。紙張悉取諸民。四累也。遣役夜巡。遇梆鑼不響。卽以誤更恐嚇。餽錢乃免。五累也。

又保甲長託情更換。條張條李六累也。甚而無名雜派。差役問諸莊長。莊長問諸甲長。甲長問諸人戶。籍爲收頭七累也。今與爾八路十五鄉人等約。不點卯。不委員。不取結。保甲長不聽情更換。凡一家牌十家牌百家總牌。自買紙印刷。付保長親領。不費爾民一錢。巡夜非本縣親歷。凡阜快人等藉稱查夜。許爾莊長甲長扭稟。假冒者懲責。得贓者重處。計通邑六百莊村。每夜卽親歷二三十莊。歲不過一莊六至。怠玩易生。所以每有一莊連夜連月。冒雨冒雪而數至。示爾不測。不過欲爾等加意守望。爲相安無事之計。現奉上憲請。旨均編。雖旗戶旗莊。皆當懷遵。而況爾民乎。一切事宜。載明執照門牌。易知易行。有益無累也。

通飭清釐保甲檄

張伯行

保甲之設。固以稽查姦宄。實以勸勉良善。誠久安長治之道也。如一鋪之中。甲有保長。一甲之中。戶有甲長。休戚何等相關。稽察自難容隱。奈有司奉行不力。地方人等視爲故事。以致匪類潛藏。禍患弗恤。或游手不事生業。流入賊盜。或停柩不急葬埋。毀於水火。或生女不撫養。殘溺以傷生命。或使婢不遣嫁。久錮以干天和。至於富厚之家。以奢靡爲豪舉。貧寒之戶。以覓食爲活計。富者欺貧。貧者恃富。一當歲凶。禍亂遂生。思之可爲寒心。且有外來之人。圖爲鼠竊。或潛身廟觀。或窩匿山澤。惡莠恐其亂苗。不可不察也。爲此牌仰該府州官吏照依事理。立即通飭各屬縣。於每鋪之中。計戶分爲幾甲。公舉誠慤一人以爲保長。於每甲十戶之中。又公舉誠慤一人以爲甲長。每戶照頒式各給牌一面。懸於門首。甲長亦照頒式給長柄牌一面。立於門首。飭令遵照牌文。互相稽察。朝夕勸勉。除查獲逃盜。該保甲卽時拘報外。游手者教令勤事生業。停柩者催助出殯郊原。生女當存撫養。長大隨分字人。使婢計年二十。毋愆期卽爲遣嫁。倘有不遵。該保甲鄰佑隨時據實舉報究治。再每甲

十戶之中。貧富不同。或係上上中上下下之戶。或係中上中中下下之戶。或係下上中下下下之戶。分爲九則。秉公確報。於門牌戶名之下。俱詳明衣食豐歉之數。以憑查奪。其鋪內紳衿。勸令舉行社倉。以爲小民表率。各鋪俱有所蓄。卽遇饑饉。亦可恃以無恐。且將鋪內人等。或躬行孝悌。或和睦閭里。或周濟孤寡。行善事幾件。或武斷鄉曲。或包攬詞訟。或酗酒賭博。行惡事幾件。一一據實填註牌內。以憑勸懲。如有外出者。於牌內填明因何事故。前往某處。回日註明於某日回家。倘敢抗玩容隱。不據實填註。立將該鋪保甲一體治罪。至僧寺尼庵道觀。務與民戶一體編入甲內。給牌開明尼僧道士若干人。此係本都院仰體皇上愛民苦心。宣布實政。爲爾民造福也。毋得泛視。自貽伊戚。該府州縣務要實心奉行。造冊呈送。以備查考。其冊籍紙張書寫工費。各該縣自爲捐備。不得私派鋪民。如有經管胥役。串通保甲。科斂鋪民分釐者。或被告發。官則飛章參處。役則立斃杖下。慎之。

彌盜條約

于成龍

照得直屬逃入盜賊。大爲民害。無論軍民紳士。或犯窩逃。或被盜劫。家業不保。甚至身命隨之。而地隣人等。亦咸被其牽累。今欲爲爾等謀保護安全之計。莫如力行保甲。古人守望相助。出入相扶。良法美意。可則可倣。用是因時制宜。酌定條款。編帙成書。務使家喻戶曉。共相勸勉。以期甯謐。本部院撫蒞茲土。與爾等情關休戚。故不憚諄諄告誡。總欲爾等各守身家。非好爲多事也。爾等當深思而力行之。所有條款。開列於後。一十家立爲一甲。務選殷實老成。端正勤慎者。公舉爲甲長。報官。九家咸聽約束。違者稟官重究。一十家各開男婦姓名年貌。自祖父母及本身妻妾。至子孫婦女。與同居叔姪親戚。并婢僕等人口。作何生理。盡數開立門單。交與

甲長不許遺漏。以便認識稽查。違者重究。一九家民人互相保結。內開某人作何生理。平日並無窩逃蓄盜。交結匪類。出入旗下。勾連生事。遊手賭飲。撒潑兇惡。結黨刁訟。起滅是非等項。如有此等事犯。某八家甘受連坐。所結是實。九家合具互結一張。交付甲長。以便編入甲內。如蒙混具結。地方官查出。九家各杖三十。枷號兩月。敢有抗違不遵。入甲者。重究。一九家之中。平日有窩逃蓄盜。交結匪類。出入旗下。勾連生事者。八家不敢互結。許本人赴官自首。改過遷善。咸與自新。地方官另訂一冊。開列姓名。或他處舊案。扳犯。許將本犯悔過首詞。敘入。以開生路。或怙惡不悛。地方官執法究治。如力不能制者。立刻申報。以憑核參。拏問。其餘游手賭飲。撒潑兇惡。結黨刁訟。起滅是非者。八家不肯互結。亦另訂一冊。開列姓名。不時稽查。違者重究。一甲長訂一甲簿。凡十家之內。有出外行走者。即報明甲長。今往某處。公幹。甲長註入簿內。回日仍報明甲長。註明。以便稽查。或恃惡不報。或詭秘不報。八家查明。即報甲長。註簿。次早報官拏究。或八家通同隱諱。不報。甲長查出。註簿報官。本家與來人審明口供。如來人清白。任其回去。本家仍以失報。責二十板。八家各責十五板。如來人不端。即差役押解原籍。地方官查收註簿。取收管於本處。簿內註解收訖。本家責四十板。枷號三月。八家各責三十板。枷號兩月。違者重究。一十家之中。立有甲長。或不諳書寫。即請隣右識字者登記。或甲長有事他往。即報明九家。公同註簿。將簿轉付甲內人收管登記。甲長回日。仍同九家將回轉情由。註簿收回。如甲長家有親客來往。亦照九家例註簿。違者重究。一市鎮居民開店接客。須訂一簿。每晚客寓同行幾人。務查問客衆姓名。係何處人氏。來往何處。或何公幹生理。有無弓箭什物。或自備驢馬。或雇長脚。將驢馬毛色認明。或孤客步履。有無行李。盡數登記簿內。次早或去或住。報送甲長查閱。如有來歷慌張。語言恍惚。踪跡可疑。即密傳甲長保長。

窺伺去向。夜晚小心隄防。次日勿令早行。以備不虞。如玩忽不記。他處失事。行查店家簿內未開者。從重治罪。一十家之中。有鄉紳兩榜貢監生員。不便與庶民同例編查。但直屬逃盜肆害。夜不安枕。白晝刦殺。幾無虛日。紳衿咸受荼毒。歷歷有案。該地方官酌議。或鄉紳立一冊。文武兩榜。各立一冊。貢監生員。各立一冊。將家僕盡數開列冊內。邇來風俗頹靡。有以武舉而窩盜者。有以武生而爲盜者。種種不法。已經事犯。似應武舉貢監生員。互相保結。武舉貢監。責之縣官。文武生員。責之教官。如生員抗不互結者。教官移縣轉詳。如武舉貢監抗不互結者。縣官申詳。一併查究。或武舉貢監生員。居處隔遠。未悉素行。不便互保者。另列一冊。如係鄉店。願編爲村莊保甲者。聽其自便。此分別貴賤之法。以寓彌盜安民之意。法在必行。違者重究。一鄉村各有垣牆。此彌盜安民之善制也。日久剝削。多有倒壞。自今農隙。正宜同心協力。補葺壞垣。修理柵欄。各甲長公訂一簿。輪流派撥。某日某人幾名。看守柵欄。某人幾名。值日查夜。登記簿內。或遇盜警。本村放轆鳴鐘擊鑼。大家救護。如堵禦不能入柵行刦者。巡夜同守柵欄人等。報明地方官。各賞紅布五尺。如已入柵欄。力能救護。不致失事者。巡夜守柵人等。報官。各賞紅布一丈。如當場打死擒獲盜賊者。巡夜守柵人等。各賞紅布一疋。倘先事不能知覺。臨時不肯救援。以致賊盜入柵。刦去財物。拷傷失主者。鄰佑併巡夜守柵人等。一併究治。敢隱諱不報者。十家以通賊論。一村莊居民。一甲以至數十甲。若無統屬。則呼應不靈。應設一保長。以統屬各甲。或村莊止有一甲。將附近村莊甲長。聯成一處。公舉一賢能保長。料理地方。各甲長花名。交付保長。保長將各甲合總報官。以憑稽察。凡遇隣村有事。保長聞鐘轆鑼聲。立刻傳轆。各村一齊放轆。保長卽率所管村莊甲長。一面分衆。各據要路堵截。一面率衆。直赴當場救援。或當場殺獲賊徒。或要路擒拏賊徒者。每名各賞銀五錢。甲長賞銀一

兩保長賞銀二兩。如保長聞隣村放礮。不傳礮者。罪坐保長。甲長聞保長放礮。不傳礮者。罪坐甲長。如甲長傳礮。甲內人丁。不赴援者。罪坐各家。如當場退縮。觀望不前。致賊逸脫者。罪坐保長。如分撥堵守要路。放脫賊走者。卽未受賄賂。甲長亦應治罪。法在必行。違者重究。一地方設立保甲長。協力守禦。不可無器械使用。查一村之中。須置礮一杆。鑼數面。各家成丁者。各備門棍一條。凡遇盜警。先放礮。以便保長會衆救援。兼以鑼鑼齊擊。則各家奮勇爭先。更查甲內。或有烏鎗弓箭腰刀鐵尺長鎗鐵叉之家。開明報官。量留烏鎗弓箭數件。地方官書押鐫刻於上。仍給本主甲長。同本主具領存案。不許攜帶別處行走。如有遺失。從重治罪。其餘盡收入官。照物給價。如有匿藏。甲長與八家首報。本家以通賊論。如甲長八家未經查出。被傍人首報。甲長與八家連坐。至於刀尺鎗叉。槩鐫本家姓名。當官驗明。登記簿內。以便稽察。違者重究。一地方人民。有在圈佔莊內居住旗房者。查明幾家。照例編入附近村民甲內。如有抗違不服者。查拘親屬。務獲正身。面取親屬保結。交付甲長。註入簿內。本身仍以抗違王法。枷責不饒。一十家之內。有窮苦民人。不能度日者。甲長報知地方官。另造一冊。設法養濟。如此等民人。既不敢出外行走。又無地土生意。甲長不報。罪坐甲長。甲長已報。地方官任其顛連溝壑。或典雇旗下。苟延歲月。本院訪聞。縣官以不職糾參。如能設法生理養濟。四季詳報存案。以便紀功舉薦。以上各款。務須恪遵實行。不得視爲具文故事。誤身家而干法紀。保甲人等。亦不得藉端滋擾。自取罪戾。後悔無及。

慎選鄉約諭

于成龍

朝廷設立鄉約。慎選年高有德。給以冠帶。待以禮貌。每鄉置鄉約所亭屋。朔望講解。上諭十六條。所以勸

人爲善去惡也。至于查姦戢暴。出入守望。保甲之法。更多倚賴焉。無如黃屬風俗澆漓。教化陵夷。凡有司勾攝人犯。差役不問原被告居址。輒至鄉約之家。管待酒飯。稍不如意。詆詈立至。且於朔望點卯之日。肆行凌虐。倘人犯未獲。卽帶鄉約回話。是差役之嚇詐鄉約。倍甚於原被二犯。甚之詞訟小事。必指鄉約爲佐証。投到聽審。與犯人何異。且一事未結。復興一事。終朝候訊。遷延時日。無歸家之期。離縣近者。猶可早來暮去。其遠在百里外者。卽以點卯論。兩日到縣。一日點卯。再兩日歸家。是半月內在家不過十日。加以協拏人犯。清理區保。手忙足亂。無一甯晷。甚至買典婢女。止應得鄉約一年。民間那有許多婢女。以供因公賠累乎。凡爲鄉約者。所宜痛哭流涕也。言之可爲太息。當日給冠帶待禮貌之優典。何在講解十六條查姦戢暴之良法。何在一旦責以風化。彼鄉約曾未家居。何由而勸人爲善去惡。何由而諭人出入守望。名實不符。上下相蒙。頽靡至此。尙可言乎。因之年高有德。鄙爲奴隸。殷實富家。視爲畏途。或情或賄。百計營脫。而寡廉喪恥之窮棍。兜攬充役。串通衙捕。漁肉煙民。以編甲漏造爲生意。以投呈證佐爲活計。惟恐地方之不生事也。居民之不興訟也。差役之不來照顧。府官之不來呼喚也。事勢至此。尙可言乎。故報充鄉約。巡檢有常規。差役有常規。書辦有常規。此等銀兩。非出之煙戶。而何鄉約之苦。至此極矣。於是有半月之鄉約。一月之鄉約。有朋應幫貼之鄉約。眞如問徒擬軍。求脫離而不可得。更有良心喪盡之輩。報一名。賣一名。臨時必用陪點。上下交接。又有頂首。積弊鋼習。不可救藥。欲端風化。靖地方。不同癡人說夢乎。茲奉憲嚴檄。力行保甲。本府仰體德意。痛革前弊。爲此示諭地方人等。知悉。自後於道中之地。立鄉約所亭屋。選年高有德者。擇吉迎送。給以衣頂。行二跪一揖禮。在鄉約所任事。朔望諭鄉民聽講十六條。此外一不許票仰協拘人犯。二不許差役到家飯食。三不許原被告指爲証佐。四不許朔

望點卯。五不許請立印簿。六不許差督編查煙甲。七不許買辦軍需。八不許人命盜案牽連姓名。九不許投遞報呈。十不許紳衿把持。凡人命盜案勾攝人犯。惟保甲保長地方是問。惟爾鄉約無事。則勸化愚民。有事則密稟。自封用圖記。牢釘星夜飛遞。一年更換地方。平靖訟獄不興者。年終給以稱職字匾。地方多盜。訟獄繁興者。年終書不稱職。用木刻條釘於門首。或斂錢擾害。不公不法者。訪實即時懲革。於縣前懸大木牌。書貪惡鄉約姓名於下。以示勸懲。於以端風化靖地方。庶幾近之矣。凡我屬邑。勉力行之。以宣揚上憲德意。未必於地方風俗無裨益也。

申明保甲諭

于成龍

照得編查保甲。團練鄉勇之法。無事則稽察盜賊。以遏亂萌。有事則相機救援。防禦堵剿。不動支糧餉而兵足。不調撥官兵而賊除。兵農合爲一家。戰守不分兩局。自古及今。消彌姦逆。安靖封疆。未有善於此者也。若不揣事勢者。以修立垣堡。遂爲聚衆。見製造器械。輒云謀叛。不知爲逆之人。聚匿深山大澤。何嘗有一定之垣堡。私造利戟長矛。幾曾畏有司之禁約。惟善士良民。守分奉法。堡無完牆。家無寸鐵。倏忽之間。盜賊突至。赤手空拳。東投西竄。賊能縱恣殘民。民無所恃拒賊。妻子爲據。牛種爲掠。骨肉分離。室如懸磬。歸怨於上。相率爲賊。田地日荒。糧稅日減。其何以培國脈固根本邪。本府前奉督撫司道編查麻城三鄉區保甲冊籍。委用保長垣主。分派戶首烟甲。嚴取隣居互結。責以守堡禁夜。總期地方盜息民安。向化樂業。正寓兵於農。以人治人之微意也。乃好事姦宄。懼此法一行。彼無所匿。從中造捏訛言。妄稱抽丁。恐嚇愚昧。見保長編冊。疑惑橫生。或不遵稽察。或隱漏戶口。殊可駭歎。當此禁旅如雲。所向克捷。各省客兵。尙多閒置。何須爾等村農。荷鋤充伍。即使果欲抽

丁莫非王土。莫非吾民。功令孰敢不遵。奚必先假編查。然後按冊索取乎。且爾等疑保甲爲抽丁。隱匿不肯入冊。小而言之。漏戶有抗法之罪。大而言之。觀望有闔門之誅。試看東山逆地。屍橫遍野。編保甲出鄉勇者。未損一人。不編保甲。妄想富貴者。死已千百。奈何勸爾爲善。便自千難萬難。未嘗驅爾爲逆。竟若神牽鬼使。何愚於爲惡。而不智於爲善乎。本府憐爾等癡頑。再申儆戒。宜乘此閒暇。修築垣堡。各備器械。以資防禦。爾堡長垣主戶。首鄉保煙甲人等。宜自愛重。慎勿驚疑。果能妄念不生。非事不作。士爲善士。民爲良民。本府待爲腹心。州縣隆以優禮。橫逆不至。刑罰不加。何等安逸尊榮。較妄想富貴。而家破身亡者。豈止天淵懸隔哉。本府更有勸諭。被賊煽惑入夥者。宜作速投見。改過遷善。卽爲良人。若潛伏草澤。爲人捕得。自送性命。爾堡長垣主。當以招徠爲念。切莫乘機挾財誤命。從來不義富貴。都是禍根。孽緣能於此中。分明便是聖賢心地。思之慎之。

設卡房議

徐文弼

保甲之設。所以弭盜賊而除奸匪。法至善也。惟行之者不得其要。且視爲具文。則煙冊門牌。止循故事而已。或欲實力稽查。又紛紛擾累。究無取效之實。夫保甲之安擾視乎法。而成法之運用視其人。今爲變通保甲之法。而設立守望卡房。無保甲之名。有保甲之實。去保甲之擾。而獲保甲之安。法於各鄉橫直五里內。聯絡各村。於要路總會。共建一卡房。房式詳後令同卡各村。各編一戶丁清冊。又合各村所編彙爲一冊。謂之同卡冊。冊式詳後其各村人戶。每十戶爲一牌。以居首者督率十家。謂之牌頭。卽古保甲法十家之甲長就同卡各村人戶。合舉二人。管理卡務。謂之卡長。卽古保甲法百家之保長就通鄉各卡人戶。合舉一人。總統各卡。謂之鄉長。亦稱鄉約。卽古保甲法百家之保長以次相統屬。而守望稽察諸政。焉村外有盜賊。則協同追捕。村內有奸匪。則互相稽查。夫盤詰不出於其家。防護不出於其

村是一家一村之民各自爲衛亦互相衛也其卡長鄉長等必選擇而任之。選舉法詳後其設卡事件不假書役不出現充之保甲人等專俾紳士富戶經理盡絕派累滋擾之弊曩於甲申荒後行於本邑境內宵小畏網潛蹤域外匪流聞風裹足時值制府差某營員查拏鄰封盜賊擒獲數輩鞫問經由何地失事何鄉盜供云由某鄉至某縣竊取某處某賊唯永川縣各處設立卡房未敢入境錄供申報督院通行檄知在案此設卡之成效也且每因公駐鄉暮夜單騎游巡各處卡房星羅棋布夜靜柝聲四起村人寂然私心頗自快慰凡行此法第一切要在諸事毫不經由書役如建造卡房止須親行指示查勘絕不經由工房如編造戶冊止須鄉長卡長當堂呈送給領至有裁酌商定亦回稟面諭絕不經由戶房如點牌頭充卡長止須當堂呈報絕不經由兵房凡諸事件止令該房等值堂伺候隨鄉聽民而已若偶一假手則在房指稱紙筆往鄉指稱飯食總不免于需索衙門稍有需索則鄉間科派之弊叢生矣此法所以是處可行者以其無擾也若官惜勞而憑藉書役是未見設卡之益而先受設卡之害此良法之終不可行也惜哉卡房之設已行保甲之法於四鄉矣而於本城及各鄉之鎮場墟集又以建造柵欄使兼行保甲與各鄉之法無異但四鄉各卡舉有卡長爲專理各鎮場墟集則舉客長爲總司而皆統於本鄉之鄉長合而論之卡柵以編造人戶冊爲首務以毫無紛更滋擾爲至善以慎選鄉長爲至要官司無庸張皇民間不必擬議行所無事法所以良也所有規式詳列于後

奏明力行保甲疏乾隆 年

楊錫紱

竊查保甲一法平時足以消彌盜賊姦匪稽核戶口偶遇地方荒歉查辦賑務亦按籍可稽不致臨時周章乃安民之良法爲政之要務粵西僻處天末民多獠獍臣細加查察保甲一法多未奉行卽有行者亦不過於城

廂內外聊造一冊有總戶之名而無丁口細數與不行等究其所以未行之由大約以邊省地方與中土異不
必繩之過急苗獠狺獠多不識字僻處深山畏見官長一旦行之恐致驚惶紙筆牌板不無所費胥吏頭人難
絕需索是以因循至今然臣竊思之紙筆牌板此州縣官當自捐備原不宜派之於民吏胥頭人則全在官之
約束若昏愎州縣毋論保甲卽錢糧催徵田地踏勘詞訟勾攝亦不能保其不科歛擾累果精明州縣則約束
有方查察維嚴自必無需索擾累之事此明而易見者若苗獠土愚雖與漢人微有不同然其種類多聚族而
居一村一寨原有村老寨老頭人等管束其管束之頭人等多習見官長略識事體亦有識字者如泥定十戶
一牌十牌一甲之法誠不無隔礙若因彼管束之舊例寓我稽查之法或先曉諭其明者而次及其愚或先行
於其易者而次及其難此在地方官神而明之諒亦不致驚惶滋擾至邊地與中土不同蓋謂文教禮義等事
漸染未深或地方習俗相沿積重難返不便遽爲更張非謂保甲之法可以稽查賊盜匪類周知戶口人丁法
良意美亦不宜行於邊地也況年來逆匪煽惑勾結爲害地方皆因保甲不行以致漫無稽查卽現今李梅李
彩案內尙有要犯未經拿獲雖經懸立賞格嚴飭州縣差委員弁嚴行緝拿然非保甲嚴明小民知互相稽查
舉首則此輩仍得藏匿弋獲正未有期是保甲之法斷斷宜行者臣已於今年開印後出示明白通行曉諭并
飭令州縣各官俱實力奉行而責其成於知府其城廂內外及漢人村寨則按成法編立其土愚苗獠狺獠地
方則令各就本地情形變通辦理不必拘泥成法亦不必責成旦夕甯可一縣之中有不能行之村寨俟之徐
徐勸導而必不可仍前草率混捏虛應故事總期於事不撓而民不擾茲兩月以來所屬州縣已有數處編排
完竣造冊呈繳者如平樂府屬之平樂縣向來青黃不接之時出借倉穀多係練保頭人赴官領回分給散戶

究竟練保多自冒佔。其轉給者又減少。升合。今知縣朱謫因保甲已立。卽酌定應借數。口分定鄉村。令百姓各抱門牌。赴領牌。到穀給清。歷來練保頭人。冒借短減之弊。民甚稱便。此卽其驗也。查力行保甲。乃臣職分應辦之事。不應瑣瀆。聖聰惟是苗獠土愚。一日律以內地之法。似乎繩之過急。然臣再四思維。粵西此時要務。在於清姦匪。而清姦匪之法。莫要於行保甲。寬之以時。日子之以變通。諒亦不致滋生事端。且從來治民之道。利之六七。害之二三。猶將爲之。況保甲之法。自古稱良者乎。是以不揣冒昧。謹將臣現在督率力行緣由。據實具奏。伏乞皇上訓示。

答章觀察問保甲啟

陸燿

承諭以奉。旨編查保甲。蒙撫軍飭委執事查議。此事極爲委曲繁重。非倉猝所能定議。但其大指。總在不擾民三字。能使州縣官不差一役。百姓亦不用一人進城。則不勞而民爭勸矣。眞西山云。經理田野之政。自一保始。每保畫一圖。凡田疇山水道路橋梁寺觀之屬。靡不登載。而以民居分布其間。某治某業。丁口老幼。凡幾悉附見之。合諸保爲一都之圖。合諸都爲一鄉之圖。又合諸鄉爲一縣之圖。可以正疆界。可以稽戶口。可以起徒役。可以備姦偷。凡按徵發爭訟追胥之事。披圖一見可決。在田野爲保。在軍旅爲伍。韓信多多益辦。用是法也。第紙上說之。甚易。官中行之。甚難。何者。以今無實心爲民之州縣也。如果州縣官實心爲民。只照志書及賦役全書所開道里村莊山河地界。各發告示。開具清查之法。使民間自推一人爲首。管理十家。十長復推一人爲首。管理十長。層層約束。達於州縣。有所稟報。駁查只用片紙往來。姦胥蠹役不得過問。則民亦何懼而不遵乎。其法莫詳於黃給諫福惠全書。然條件太多。且立法伊始。卽以抽丁爲兵立說。則愚民必睜眦而不敢前矣。

至如于清端政書內所載彌盜條約。親切近情。更與今日東省情形相類。直以照抄出示。且叙明是于清端試行有效之成法。百姓雖不信。官長必無不信。本朝第一清官之于公者。風行草偃。於是斯在矣。夫令一州一縣之山川險易。民風土俗。如指掌紋者。有司之責也。一道之官吏賢否。民情向背。如燭照數計。絲毫不得遁隱者。監司之責也。執事以首揆推薦。膺此重任。古之所謂得志澤加於民者。其在此時矣。拭目新政。以副跂慕。東省百姓。不勝幸甚。

敬陳保甲二要疏 乾隆二十二年

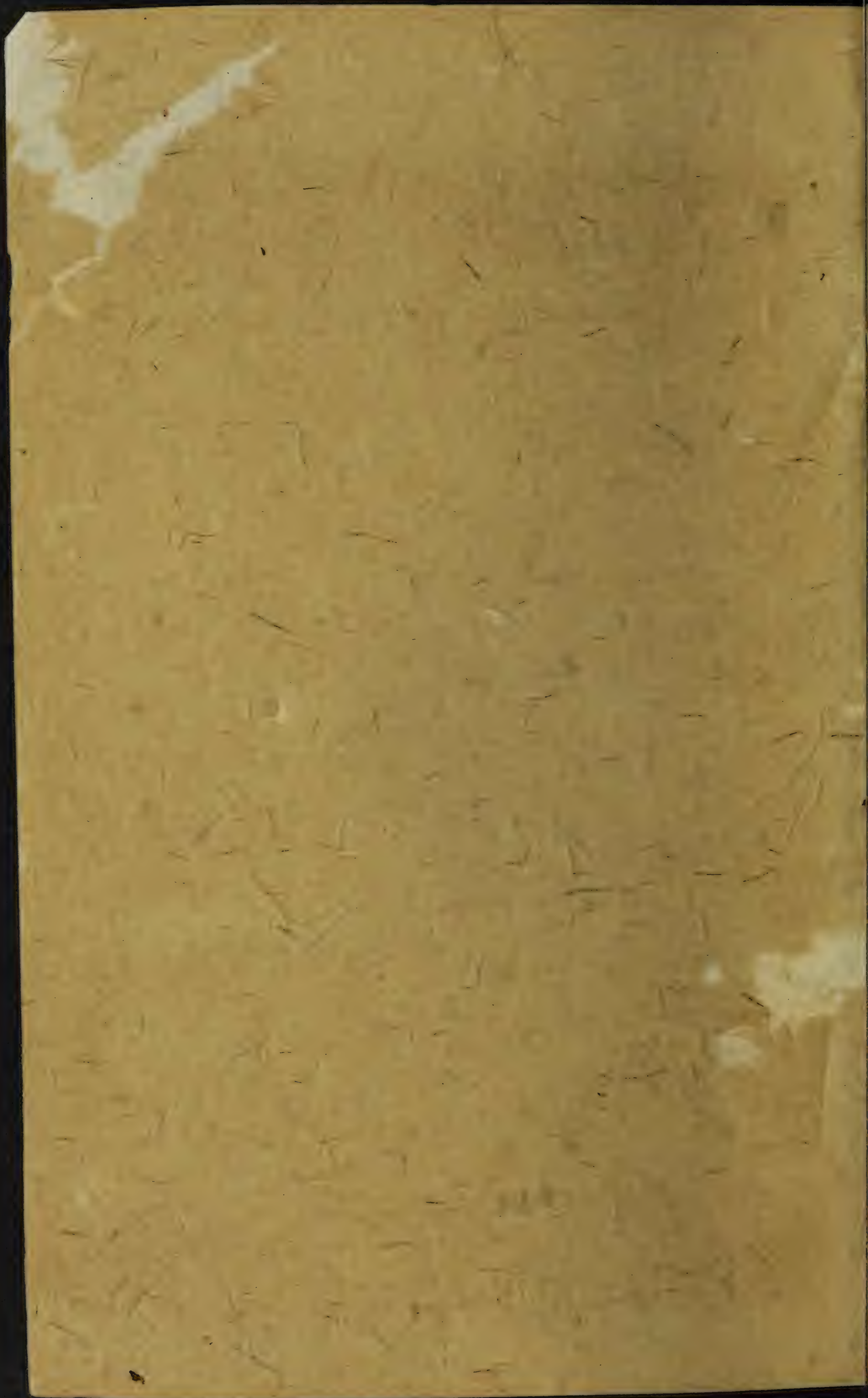
監察御史胡澤演

本年十月內奉 上諭。州縣編查保甲。本比閭什伍遺法。地方官果實力奉行。不時留心稽察。凡民間戶口生計。人類良莠。平時舉可周知。游惰匪類。自無所容。外來姦宄。更無從託跡。于吏治最爲切要。乃日久生玩。有司視爲迂闊常談。率以具文從事。各鄉設保甲長。類以市井無賴之徒充之。平時並不實心查察。雖督撫考課有力行保甲之條。不過故套相沿。毫無裨益。卽如馬朝桂案內十餘犯。懸緝數年。迄無一人弋獲。此保甲不實力奉行之明驗也。嗣後務宜慎重遵行。不得仍前玩視。其如何設法編查。及考核責成之處。着各督撫各就地方情形。詳悉定議具奏。欽此。仰見我 皇上準今酌古。除莠安民之至意。臣思天下者。一州縣之所積也。各州縣理而天下治矣。理戶口之法。莫善于保甲。然法久必怠。怠久必弊。弊者不變。則怠者不振。使狙于成法而安之。託于空言以振之。不過督撫一牌。州縣一票。而事已畢矣。甚或愚民不得要領。必至惶惑。吏胥乘其惶惑。必至需索。是行法而滋事。又不若廢法之安民也。臣愚以爲變其弊而振其怠。其要有二。曰分管統實戶口而已。夫今保甲之必期其行。行而必期其善。所謂管統者。非牧與令乎。然牧令之所以殿最。大吏之所以考覈者。

在乎刑名錢穀。而保甲不與焉。賞罰之所不及。卽視爲政治之所無關。名存而實亡者久矣。豈知戶口爲刑名所由興。錢穀所自出乎。臣請嗣後大臣察屬賢否。宜首重保甲。則責成專矣。夫責成專之。黜陟隨之。州縣官亦安得而辭之。惟是州縣之地。大者且數百里。小者亦不下百里。欲以一人之耳目。周及四境。戶知其人。人知其數。難矣。況所委保甲長。又率市井無行之徒。疑之莫與任其事。信之或且生其姦。處難行之勢。而責以必行之效。效不可得。而以瘠曠効者。踵相接矣。臣以爲宜分任佐雜。畫界以隸之。選置士人。分戶以屬之。法在十戶爲甲。設甲長十甲爲比。設比長。長以未達之士。無士以耆老爲之。五比爲聯。設聯長。長以在籍之官。無官以未達之士爲之。五聯設專管官。以州縣之佐雜爲之。各甲有事。若殺傷盜賊類者。卽日以次申報。其他事之應報者。戶以本日告甲長。甲長以五日告比長。比長以十日告聯長。聯長月移專管官。每季申州縣官。州縣官以歲終彙申上司。州縣官歲一巡視。核虛實。考勤惰。示勸懲。必徧所部。專管官以季聯長以月。比長以旬。甲長以日。各巡所部。亦如之。其有上申下行。而逾期不申不行者。分別事之輕重。期之久暫。罪之。應巡不巡者。罪亦如之。甲長比長聯長及專管官。能化導者。以三年舉。能職者。以五年。于是甲長陞比長。比長陞聯長。大吏以其名上聞。無官者予官。有官者晉秩。專管官晉秩亦如之。若溺職者。奪其任。罹罪者。論如法。其功與罪。甲長申比長。比長申聯長。聯長申專管官。論定而申之。州縣官核實而申之上司官。如是以爲分。則事簡而易理。如是以爲合。則法密而不疏矣。顧或有慮者。計戶設官。則佐雜之員宜增。分戶設長。則代耕之祿宜給。綜而計之。費且無算。議者或以此難之。臣伏思增官給祿。其費有定。息事甯人。其省無窮。且周禮一書。其設官之制。大者少而小者多。以小者親民事。大者董其成而已。董成者得數賢大吏足矣。又安用此紛紛者爲。卽如各省守巡道及

府佐貳。率多備員。無關輕重。苟酌其可省者而省之。而卽以所省爲所增。費略相當。固已轉無用爲有用矣。臣所謂分管統者。其要一也。今天下戶口之數。由州縣而上之督撫。由督撫而上之戶部者。未嘗無籍。然不必皆實也。往代丁口有賦。隱漏有罰。故其數實。自丁糧攤入地畝。永不加賦。故其數不實。不實則增而不增。減而不減。戶非其戶。丁非其丁。流亡者不知其去。逃匿者不知其來。役興而不知當役者何人。災至而不知當賑者何人。臨事而事且倍之。牧不知州。令不知縣。欲求稱職得乎。臣請每甲以十戶爲率。其有畸零者。均入各甲之內。各以遠近爲附甲。設一冊。先書各戶口姓名年貌。次同居親族姓名年貌。次妻女姓氏年歲。奴僕姓氏年貌。來歷。各書于冊。其家之土著流寓。舊居新遷。及遷自某處。其人之有無田地屋產。何所執業。并詳焉。各戶每日如有生死婚嫁。產業賣買。遠路往返。親友過宿。人口增減。必以告其長。長各如期遞申。以達于州縣官。州縣官受而核之。編爲一書。申之大吏。就中又取無產有產者。別爲一書。又取有業無業者。別爲一書。藏之州縣。此三書者。率以歲巡既徧之後。增刪修定。無漏無誤。如是則四境之遙。臚于几席。以之聽訟。而訟不受欺。以之任役。而役不濫及。以之彌盜。而盜無所容。以之查賑。而賑可立辦。書云。若網在綱。有條而不紊者。庶幾近之歟。臣所謂實戶口者。其要二也。雖然。二要具舉。法乃大備。二要並舉。法有必先。欲分管統先實丁口。未實丁口。宜先詳烟戶。何也。戶無數。何以設長。長無額。何以設官。顧官與長未設。則烟戶之數。可共查核者。孰爲可任。將任之。原設保甲長乎。不可也。否則州縣官自任之乎。不能也。則莫如爲牧與令者。以禮延致。各坊各鄉一人之有望者。爲之宣布。德意。俾無瞻顧。然後從而任之。率百家任以一人。令其冊具戶數。親呈州縣官。及計戶設甲長。計甲設比長。計比設聯長。計聯設專管官。行之以漸。鎮之以靜。吏無所藉手。民無所疑畏。而事集矣。臣所謂變

久之法而振之意之習者其大如此。

皇朝經世文編

八
+

DS
754
.H6
v.16

皇朝經世文編卷七十五目錄

兵政六 保甲下

治盜宜嚴責成疏

搜捕盜賊責成文武議

請定將弁協緝事宜疏

請停分緝協緝疏

弭盜九條疏

弭盜四條

代憲州弭盜議

與蜀中常事書

以盜止盜說

隴盜議

論蜀咽喉狀

再論蜀咽喉狀

論息盜書

訛言

輔德

田文鏡

修國器

沈基

魏禮

陳宏謀

黃六鴻

蔣薰

邱仰文

邱仰文

顏鳴漢

惠士奇

皇朝經世文編

卷七十五 目錄

編查漁船保甲疏

湖濱備禦事宜

上趙觀察論粵俗書

請懲械鬪主持之人疏

邁柱

張海珊

姚延啓

高其倬

皇朝經世文編卷七十五

兵政六 保甲下

治盜宜嚴責成疏 順治十三年

善化賀長齡耦庚輯
工科給事中 姚廷啟

竊見近日各處萑苻嘯聚。劫掠公行。郡縣不敢申報。道將置若罔聞。如晉中清源蒲州等處。失事隱匿。自非撫按精明覺發。幾以封疆爲兒戲矣。我

皇上特諭刑部申飭諱賊之令。煌煌

天語。凜然斧鉞。誠恐近畿

或知悚惕。而逃遠不能保無怠玩。今日濱江沿海之區。寇氛不靖。則不軌之民。尤易乘時騷動。如江淮兩浙間。綠林出沒。千百爲羣。焚掠大鎮。搶擄子女。來如疾風。去如鬼脫。較西北直省寇盜情形。更難防禦。何者。西北之寇。依山爲巢。馬步往來。皆有踪跡。至于江浙水鄉。駕舟揚帆。飄忽無常。溪港錯雜。奔逸難定。其不同者一也。西北之民。大村聚落。皆有城堡。保甲之法。可以團結鄉長。易于約束。南方阻水爲居。無堡寨之守。無樓堞之望。地形渙散。衆志難齊。盜入其境。則自救不暇。彼此不能相顧。其不同者二也。西北地廣人稀。鎮店市會。有常期。商販歇宿。有定所。面生之人。可以稽查。南方廬舍稠密。人烟輳集。貿易者趾接于途。往來者肩摩于道。縱有奸宄。不便別識。其不同者三也。故治盜之方。南北各異。北方可以保甲之法。專責州縣。以清其源。以撲滅之事。專責道將。以遏其流。至南方則不然。欲清盜之源。非但保甲奉行故事所能見效。必大小文武及總捕等官。選擇明快。捕役分汛緝訪。賊首何名。窩家何地。爲賊通線者何人。懸賞購捕。剋期必獲。其或有株連良善。復治以反坐之律。如此則盜之一出一入。皆可得知。而盜之源清矣。盜賊之起伏。未有不積捕大蠹相通。而道協養寇爲利。不肯督責捕役。以致鷹犬不噬。則欲遏盜之流。惟有令失事地方。即刻舉報。州縣申報道協。道協查核汛地。及

防守兵將。勒限擒獲。不得將被劫被擄之家。反行拘禁需索。又不得藉口招撫。徒長縱盜之風。以賣賊爲奇貨。則有犯必除。無敢漏網而盜之流遏矣。臣所總總過慮者。因鄭逆跳梁。江海多事。誠恐腹裏有寇。目前忽爲癰疥。他日必至蔓延。所關甚大。故急須掃除淨盡。方可救甯無患。伏祈 敕督撫按嚴飭各道協等官。實心奉行。以圖後效。毋得苟且塞責。塗飾空文。如有怠玩不職。及養盜爲利者。立行指明參奏。倘有容徇。被人糾參。該督撫按官。一併治以欺朦之罪。則寇孽可消。而封疆永奠矣。

搜捕盜賊責成文武議

陶元淳

竊聞廣賊如蔓草。剗盡復生。蓋其山川綿亘。易於藏匿。自明世患其多盜。屢命大征。誅殺不可勝計。而盜賊終不得息。然職竊謂弭盜之責。止須兩人。所謂兩人者。文莫如令長。武莫如千把總。果得廉能之吏。仁勇之將。分布州縣。自然令行禁止。盜息民安。若此不得其人。而令監司督捕。則廣東十府州縣。幅員數千里。處處竊發。安得許多監司。又況餽贐送迎之費。不用之以蓄壯士捕盜賊。而用之以供億。賊未平而先自困矣。若夫責成保甲。此雖古人已效之良法。然古人所以效者。由於令長得人。故保甲之耳目。卽令長之耳目。保甲之手足。卽令長之手足。手足便利。耳目聰明。盜賊未發先知。故不至於爲患。若令長非其人。雖有保甲。不過紙上空言耳。尙何盜賊之能靖哉。自昔州縣失事。未嘗不責成文武。但其所以責成者。尙未合宜。而其處分亦有未當。何以言之。古之時文武不分。令長卽握兵權。故督捕之任。無可推諉。今文武既分。勢力既不相下。權任又不相轄。陸則將領有兵。而令長無兵。水則將領有船。而令長無船。或將領賢而令長玩愒。以爲防守固武臣事也。或令長賢而將領容奸。以爲文吏無容。此下皮比目。雖有嚴法以督其後。心力終不能齊。如此責成。豈

得謂之合宜。職竊聞明將戚繼光練兵之法。裨將千把總以下。監以縣令。偏將參遊以下。監以道臣。大將協鎮以下。監以督撫。何則。誠知事權不可不一。而心力不可不齊也。故能同舟共助。破賊成功。若如今日愚悍之將。無事則侵官溺職。而有司不能治。一旦有事。則又相抗相讓。而有司不能發一策。爲州縣者。惟有瞠目束手而已。又安望其能濟哉。故嘗謂今日之勢。必當如繼光之議。以縣令爲監。縣令身任地方。熟知山川險易。盜賊出沒之所。令其監督籌算。心力既齊。盜賊自然解散。于是營將不受方略。以致失事者。則專罪營將。與令長無涉。若其措置乖方。致誤事機者。則專罪令長。亦與營將無與。如此處分。則文武雖異。事權仍一。既無煩於道憲。而亦不資於保甲。於緝盜似爲有益。賊實心任事。每奉查議。輒有數陳。雖言之未當。猶欲少效一得。伏望垂省施行。

請定將弁協緝事宜疏 乾隆二十九年

江西巡撫輔 德

竊惟設兵原以衛民。安民重在靖匪。先于乾隆二十六年。江蘇撫臣陳宏謀奏請通省營員。皆令督率兵丁。協同緝捕。則境內竊匪。不獲于捕役。即獲于兵丁等因。經部議覆。通飭遵行。嗣于上冬。陳宏謀復經奏請營兵所獲賊犯。到案狡供。許令同原獲營員質審。則真賊自無所逃。如係良民被誣。並無賊證。兵丁營員。咎無可辭等因。伏查州縣額設捕役。多者不過十名。少者數名。偵緝勢難周到。是以責令營兵協緝。城守有駐防。大路有塘汛。耳目衆多。足資巡緝。立法非不盡善。如果實力遵行。匪賊自難遁跡。惟是外省奉行。多有不力。而不力之故。由于氣習未除。文武之不能一體也。蓋將弁多以竊案不比強劫。有疎防之虞。而兵丁不同捕役。又無提比之例。既爲賞罰所不及。即每置身于局外。且以文員最忌營汛獲賊。通報上司。卽形其短。慮生嫌隙。更恐縣將營

拿之賊。故行訊放。以致兵丁意中熟悉之賊。與目中目見之賊。并某捕案縱分賊。皆概括于胃臆。而莫敢出諸口。蓋恐該營將弁聞知。不以為奮勉。轉以為多事。而其本管營汛間有不法兵丁。或陰通匪類。或得規縱放。或坐地分贓者。轉不知畏處分而加稽察。即有迫于奉文飭緝者。率多拿曾經犯案之人。或將乞丐抵塞。其實緝獲正賊正贓者甚少。此武員之狙于稽習相沿。不能一體也。至于州縣。每以兵丁獲賊形已之短。遽將賊犯巧為出脫。現已定有會同原獲營員質審之例。固已不敢逞其伎倆。乃又有矯枉過正。明知兵丁妄拿。乃以奉檄緝匪作周旋。故畱地步。徒使兵丁滋擾良民。此又文員之故習多端。不能一體也。臣以為欲收緝捕之實效。必使文武一體。又必責成于督撫提鎮大員。然後可宣明賞罰。破除故習。而使其全局轉移。咸歸于一體。臣嘗細察地方文武官弁。大概不論職分之應為。惟視上司之意指。大員鄙重其事。羣情自然振動。臣到任以來。屢經通飭。將文武積習。逐一指出。禁其心存畛域。示以所定賞罰。并移商南昌贛州兩鎮。除拿獲山賊。隨時酌量給賞外。如係多賊及搶刦重案。或能舉發捕役象縱分賊。及查獲積窩者。守兵立拔馬戰。馬戰記拔外委。外委記補千總。千總以上。則另記名。以備酌保。至于巡緝弁兵。俱飭該管營員揀派。仍令不時考察。毋許藉端嚇詐。挾嫌妄拿。其並不實力。久無根獲者。即令營員隨時懲處。略仿比緝之意。俾知賞罰皆由于此。而又皆由提鎮親定。更無展轉。縮有所希。冀畏懼。不得不認真查緝。計自春間會辦以來。營兵拿獲賊匪。將及百案。又拿獲逃軍三名。俱經飭縣解辦。其有任兵藉捕索詐。混拿私拷之把總二員。兵丁數名。亦經查出。立即斥革重處。是弁兵之功過。原可隨時勸懲。豈可以一二弁兵不肖。即致因噎廢食。第弁兵之口。固在將備稽查。而將備之緝。端在督撫提鎮之隨時振刷。所以賞罰為鼓舞之權。則徹底。一無干格。查各省督撫。每屆年終。已未

獲盜若干。及作何懲勸之處。已經大學士臣尹繼善奏經部覆通行外。合無仰懇 特頒諭旨。再令提鎮一體親加督率。不時就近查考。以課其實。並令各就本營情形。酌示賞罰。共相實力整飭。則積習更易破除。良法不同故套。不惟竊匪難以漏網。且捕役亦懼營兵攻發。不敢包庇。卽歷年通緝各犯。未必不一併弋獲矣。

請停分緝協緝疏 河南通志

田文鏡

查盜賊爲害民生。失事處分綦重。臣竭力體察。時刻隄防。是以文武印汛稽查緝捕之法。府佐廳員督同協緝之事。及捕役爲窩作線。縱點誣良之弊。臣頗能得其一二。不敢謂 國朝已有定例。內部已經頒行。卽緘默不一言。以苟容於 聖明之世。臣請爲 皇上敬陳之。臣於雍正五年。准兵部咨。爲緝盜各有分司等事。內

開嗣後城內失事。緝拿之事。專責之文職。同城武職。令其協助。道路墩鋪失事。緝拿之事。專責之武職。該管州縣文職。令其協助等語。及至限滿不獲。官則罰俸降級。各有輕重之不同。捕役兵丁。則有賞罰勸懲之各異。在兵部題請定例之時。亦以文武各有責成。自能嚴查兵役。各分界限。免於推諉。意非不善。但臣以爲 朝廷之設官設兵設役。各有所司。如知州知縣管理一州一縣。則此一州一縣之中。無論在城在鄉。皆其版圖赤子。一有盜劫之事。莫不當竭力緝捕。此其職分所當爲。臣查定例。城市關廂失事處分。較嚴於道路村莊。因其地有疎密之不同故也。且地隣其所治之民。捕快係其所管之役。一呼而應。責比無辭。臣請緝賊之事。城鄉俱當責之有司。至於武職汛弁。分駐州縣者。皆係千把微員。且有一員而兼防二三縣不等者。其所管之兵。又不過馬步二三十名及四五十名而已。操演是其專責。防禦是其專司。有賊而窮追務獲。是其專責。至于被劫之後。賊既遠颺。彼無能爲也。若夫兵丁。則有存城守鋪差操之不同。其存城者。守城守庫守獄。乃其事也。其守鋪者。

瞭望盤詰巡防。乃其事也。其差操者。解糧解犯。遞送公文。按期調操。乃其事也。曠班則當懲。離汛則有罰。又非若捕役之可以執批遠緝也。況以赳赳之武夫。令其入小民鄉井。搜捕盜賊。則賊未一獲。而雞犬桑麻。已爲之不甯矣。獨捕役一項。較他役爲最黠。原係積年慣盜。改惡作良。則充爲捕。地方官不得已而用之。如殺人毒藥。有時而藉其救病。則醫家不棄。彼其平素原與賊通。賊之窩線。彼無不知。賊之風聲。彼無不曉。賊不先投拜捕役門下。而欲入其境。搗摸剪絡。尙且不能。況強劫乎。且彼既爲捕役。則鄰邑鄰郡鄰省之捕役。亦無不聲應氣求。彼此照應。此處獲一盜。而卽爲彼處有案之犯。彼處起一物。而卽爲此處待質之贓。各能暗地通知。稟官關會。卽賊之去向下落。知者必告。且彼又能改扮行裝。潛查密訪。此所以捕役緝賊。如探囊取物。其不獲者。地方官不能勒限嚴比耳。苟能如臣平日所行。馭捕賞罰條約。實力行之。鮮無不效。臣所行者。飭令各地方官。遴選捕役之最黠。而有家屬者。大州縣不過十餘名。中小州縣不過八九名。其愚而無用。老而龍鍾者。悉沙汰之。厚其工食。養其家口。其家口所住之處。著令鄉地隣右。具保看守。仍著落捕役。聯環互保互結。防其挈眷遠遁也。無事則借以巡查。使百姓安堵無恙。有事則給批訪緝。使盜賊不致遠颺。並懸厚賞以待之。勒嚴限以比之。彼前則望賞。而後則畏比。則擒盜中之最愚最弱。被誘脇入夥者。以塞其責。黠賊首盜。則不肯獻也。苟地方官必欲窮盡根株。賞比不怠。彼亦必獲而出。無如各有司。以爲一案。已獲一二人。便可成招。此後卽懶於嚴比。或接任之員。而視爲非已任內之事。漠不關心。無怪乎盜之不能全獲也。若聞兵部新定之例。則州縣城池。不過三里五里。官兵聚居。商民輻輳之地。較之道路墩鋪。自更嚴密。盜案竊發者少。稍加防範。則匪類絕跡矣。有司則以爲城內無警。則吾職已盡。捕役則以爲城內無事。則吾役已供。他無所問也。使兵丁而緝捕道路墩鋪之賊。

則是以馭車者而使之行舟。以爲農者而使之費貲也。既不能驅賊之窩。又不便於離汛遠緝。不過束手以待參罰而已。彼捕役見有兵丁。以代其責。不但袖手旁觀。以爲笑樂。且縱其投拜門下之賊。肆行於道路墩鋪。其貽害曷可勝言哉。再查兵部定例。止分別城內道路墩鋪而已。至于州縣東南西南朔四鄉。儘有僻處村莊。離道路甚遠。從未設有墩鋪者。一縣之中。什嘗八九。此等地方失事。當責之文職乎。抑當責之武職乎。責之文職。則曰我管城內者也。責之武職。則曰我管道路墩鋪者也。不幾置村莊於無人管轄乎。部中未經議及。無可適從。臣以爲文武俱屬朝廷臣子。凡事俱當秉公據理。臣係文臣。不敢庇護州縣。而使營員武弁獨干嚴譴。且州縣而處分一輕。慢視盜案。則貽禍民生。爲害地方。所關甚鉅。臣又不獨爲武職偏枯起見也。故臣請皇上停止兵部新定之例。仍照舊例一體緝拿。一例處分。而限年緝盜之參罰。獨當責之有司。捕投有司怠玩。則督撫題參。捕役廢弛。則道府提比。賊自無不獲矣。又臣於雍正五年。准刑部咨開。九卿議覆山東兗州府洳河通判張若矩條奏一摺。內開嗣後同知通判等官。有捕盜之責者。俱令添設捕役。於所轄州縣分報承充。遇有盜案。該廳卽查明原報充之州縣。易地差遣。協同緝拿等語。臣查外省同知通判。有捕盜之責者。不過令其督捕。非若四路同知之令其躡緝勾捕也。四路同知因係畿輔重地。并設有該管兵丁番役。處分較外省督捕廳員甚嚴。未可同日而語。故外省同知通判衙門。從未設有捕役。責令協捕。如同知通判果能不徇情面。按限提比。或因公下縣之時。逐案就近查比。則經承捕役。俱不敢玩法作姦。受賄縱賊矣。且同知通判名係州縣上司。實屬佐貳閒曹。雖節禮捕規。久經禁革。而平日物產土宜。不能不邀惠於有司。緩急所需。不能不望濟於屬吏。因此而求其廉介自持。正已率屬者。十不選一。尙能大破情面。毫無瞻徇乎。雖行牌提比。無非虛

應故事。行提之應差。又不過索縣捕之酒飯差錢。州縣則徇庇已役。代爲具一稟帖。求請寬限。便可回銷。臣不得已。近日嚴飭各道府提比。并臣亦自行提比矣。且官場痼癖。鮮不庇護自己衙役。視當官值役之輩。卽同世僕家人。凡上司行提。卽曰令我無顏。屬員觸犯。卽曰月中無我。衙役知有本官曲護。每多足高氣揚。肆行不法。臣於此又嘗嚴行申飭。至再至三。竊恐能改者尙難其人。況以州縣之捕役。而欲其緝拿廳捕賄庇之賊盜乎。此必不敢也。如原條奏內。或捉拿一二穿窬。混行搪塞等語。此誠縣捕之弊。但廳捕與縣捕。有何區別。縣捕如此。能保廳捕之不如。此乎。廳捕而貪賞。竊恐搪塞者不止穿窬。而且係良民。不幾多一役。卽多一擾乎。且州縣既爲同知通判之屬官。則州縣之捕役。卽可應同知通判之差遣。何難依限提比。今既不肯勒比州縣之捕役。而又求其勒比廳捕。其可得乎。臣請皇上停止廳捕一項。以省錢糧。以杜窩縱。併將同知通判不提比捕役。州縣官不將捕役解比。作何處分。勅部嚴行定例。未必非捕盜之一助也。

弭盜九條疏

佟國器

竊惟天下一切刑名。惟人命強盜爲重。然人命有証佐可據。其事易明。有傷痕可驗。其跡易見。盜賊則不然。昏夜莫知誰何。踪跡杳無定在。迨至拘攝到官。不加嚴刑。必不肯認。然彼自爲之計。與其摧殘肢體。傷折肌膚。何如苟緩一時。姑俟後日。眞盜固不輕招。招者未必眞盜。臣以爲刑訊之法。未盡可恃也。若使弭盜有術。緝盜有方。審盜有法。則盜賊自少。而地方得以甯謐矣。臣謹條議九款。爲我一察。爲盜之人。凡不農不商不工不傭。無恒業之人。與盜近矣。不事生計。恣意賭博。與盜更近矣。迨其爲盜。形狀自異。出入無時。潛去潛歸。一也。往來多面生可疑之人。二也。常有贏餘。費用不經。三也。此皆民間之盜。最易

覺察者也。邇來爲盜。多是逃兵。冒營伍之裝飾。無將領之鈴束。地方不敢問捕。役不能詰。惟有鄉保法。虧流官必稽。則此輩無所容身矣。甚至見在食糧之兵。亦有爲盜者。傳聞各處禁城居民。往往被劫。非本弁故縱。豈能猖獗至此。臣以爲事發之日。該營將領。應按軍法處斬。

一嚴藏盜之地。除深山大澤。綠林嘯聚外。其欲劫掠城市人家。若輩往來窺探。路徑習熟。豈能突然而來。是以娼家酒樓旅店開場賭博之處。皆爲藏盜淵藪。庵觀寺院次之。誠能信賞必罰。勒令捕人不時譏察。非但得本地之盜已也。四方大盜。俱無所容矣。

一緝窩盜之家。世無窩主。則盜賊何處潛踪。盜之去來無常。而窩之居處有定。盜之踪跡猶秘。而窩之舉動甚彰。凡被劫之處。其盜之窩家。近不出五里。遠至十里二十里止矣。蓋強盜行劫。勢難遠涉。一恐腹餓力盡。二恐天明追捕。豈有劫掠良久。分贓擾攘之後。自二十里外而來。復出二十里外而去乎。凡盜發後。密訪附近地方。情形可疑之家。未有不得盜者。此就被劫處言也。又有久慣窩盜。四出行劫。仍串通本地之窩爲線索者。此鄉甲之法不行故也。合應著爲法令。獲得其實者。一窩准十盜之賞。凡本州縣窩主。在別州縣事發者。卽就窩主所在。印官以昏庸叅革。

一釐審盜之弊。凡獲一盜。未有不令供招夥黨。初獲之時。神魂無主。情實易露。亦有狡黠之徒。故將睚眦之讐。誣扳數人。以脫嚴刑。問官不知。卽有落筆附卷之害。據彼口說。信筆填寫。此單一經粘卷。凡有姓名者。卽爲盜案中人。縱得辯清。身家已不可問矣。故爲問官者。必細心辨其聲口。察其情狀。蓋真僞之情。辭色自別。虛捏之語。辨問則窮。我多方以辨之。則掩護之術。不及卒備。我隔別以訊之。則無備之語。不及會同。如果情節真正無

疑此單方可附卷。若是覆答差謬。其中必有罅。扳玉石不分。最爲大害。故審盜有司。切不得以參差供單。草率附卷也。

一別審賊之弊。盜以賊獲。主認爲定案。然而執賊論盜。往往失真。臣每見一招之中。盜數多者。嘗二三十人。某人分某物。一一分明。種種招出。未嘗不嘆鞫獄之膠柱也。今有雜物數拾。以二十人分之。數日後問所分物。各自言其所分。能不爽矣。以一人而言十數人之所分。能一一不爽乎。況盜皆烏合之衆。當昏夜之時。作倉皇之事。能以一人備記某人分某物乎。此皆沿習敍招格套。而不近情理者也。究所分賊。嘗云花費無存。夫以真賊花費。而無憑坐盜。誰不曰花費無存耶。凡盜情未確者。則常審其賊歸何處。賣與何人。若夫盜情既確。則不必待賊以定獄。律稱但得財者斬。謂一人得財。則同行者皆斬。故又稱同行而不分賊。分賊而不同行。皆斬也。今定獄必拘於賊。則真盜以無賊得脫者多矣。

一嚴捕盜之法。除負固連營者。應官兵剿除外。凡往來刦掠。出沒無時者。惟責成於捕役。蓋盜賊原捕役之供戶。捕役卽盜賊之窩主也。若信賞必罰。法嚴令明。未有不得盜者。又盜之動靜。惟同夥知之。當懸重賞云盜夥之中。有能出首渠魁及黨與。引領兵役剿捕者。除免本罪外。仍論功擢用。則盜黨人人自疑。而有解散之勢矣。一慎緝盜之票。凡緝拿餘黨。不可不填明住址年貌。若糊塗混開姓名。則處處可設牢籠。家家可施嚇詐矣。凡審供餘盜時。先要訊明某人年歲若干。身長身短。有鬚無鬚。面白面黑。住于某處。一一開註票上。庶無影射嚇詐之弊。臣見有事關叛逆重案。隔省關提者。並不開註籍貫年貌。止列姓名。以致逐縣搜查。各里取結。天下同名同姓之人甚多。其爲詐案。何可勝計。伏乞

天語申飭各直省內。凡有事屬叛逆一案。關提人犯者。必須

註籍貫年貌一一明確如無籍貫年貌不許行提

一巾首盜之令凡盜賊自首原准免罪若大功以上親及同居親屬雖無服者出首與自首同亦准免罪此律愚民不曉故父兄明知子弟爲盜而溺於情愛遂致隱瞞凡爲盜一二次者父兄知之一二月者鄉隣知之鄉隣首盜其實甚難蓋官司捕獲真盜或賊有可疑嘗十數駁未已良善之民出身首盜東奔西走妨工費錢萬一審不成獄不惟自坐虛枉且致羣盜報復身命俱喪以難事責之小民似非情矣惟鄉甲法行責成甚嚴則人畏法而不畏盜盜亦讐法而不讐人矣以後審實初盜其父兄應連坐審實久盜其鄉隣應重處

一清爲盜之源勸善莫如鄉約弭盜莫如保甲第實行則事理民安虛行則事煩民擾夫盜豈能不與人同里而居朝夕相見乎彼生理經營里人有不知者乎所與交遊姓名面貌里人有不識者乎縱在孤村豈無親戚族黨往來乎縱屬流寓其來踪去跡居停主人有不熟悉者乎若以鄉甲之法實在舉行如有一人爲盜則闔約舉發如有一人非盜而被盜誣扳則闔約保救惟鄉甲廢而盜賊敢于公行鄉甲廢而盜賊始有淵藪鄉甲廢而被劫無聲援鄉甲廢而真盜無舉首鄉甲廢而被盜扳誣不敢保救此盜風所由日熾也鄉甲之法甚嚴則姦宄無處容身天下不憂不治矣

弭盜四條

沈荃

一剔窩藏以除盜藪盜賊行劫必有衆謀之所寄頓之家盜之去來無常或難根究而窩之居址有定自易稽查盜之行劫每在曠野荒郊而賊之窩藏反在通都巨鎮今請嚴飭番捕約保于各鄉村保甲中逐細查察但有窩藏形跡許卽公同密首有能舉首得實獲出真賊真賊者准給銀五十兩如有藐法行私隱匿不舉非係

畏縮避禍。卽係通同受賊。事發一體坐罪。窩首既剔。則盜黨無依。誠治本窮源之法也。

一禁遊獵以消異萌。近訪各屬地方。有種浪子遊棍。不務耕作。專事盤遊。或持鳥鎗而走城市。或架鷹犬以入山林。借打獵之名。爲資身之策。每見出入無常。其實形踪閃爍。今卽申飭各州邑。嚴諭保甲。凡鄉村中有此輩。用鳥鎗架鷹犬者。盡行開報。當官試驗。如技藝果精。卽當收入民壯之列。量給衣糧。卽令巡緝道塗。擒拿賊盜。以羈其身。倘有不肯改業。仍舊胡行。該鄉隣保。立行舉首。收其鎗械。嚴逐重懲。蓋利器不可以假人。而防姦不厭其過密也。

一毀空廟以窮伏莽。中州地土荒蕪。村居寥落。獨古廟空祠。是處皆有。或倚山崗。或依林樾。近來屢訊盜案。凡聚謀落脚。插秤分贓。多在此中潛蹟。供招歷歷不爽。今請申飭各州縣。凡郊原靜僻。人蹟稀疏之處。有空閒廟宇。嚴諭鄉保。開報有司。如果係古刹名祠。暫令堵塞封閉。或撥防甲居守。使不軌之徒。無可歇足。將見原野廓清。而荏苒屏息矣。

一葺廢砦以保甯居。北地居民。往往葺砦而栖。特樓爲閫。瞭望周防。其法良善。自遭兵火之後。往時土砦。圯毀甚多。今地方多事。卽使大鎮巨鄉。亦難安居高枕。況村墟寂寂。井舍寥寥。一有不虞。誰爲援拯。今請仍飭遠近居民。修葺廢砦。或十里五里之內。有三家五家之村。併入團居。互相捍衛。內團既固。外寇不侵。計無有善于此者。

代贛州弭盜議

聞之范蠡曰。夏則資皮。冬則資絺。旱則資舟。水則資車。事未至而豫防。物未須而先備。況今盜賊充斥。百姓流

離分兵屯剿。則兵勞而餉費。官府煩於調發。殘民困於輸將。某奉令征剿各賊。仰藉威德。所在奏捷。然賊象叵測。兵至則散。兵退復聚。勢須各處分兵駐防。以有限之兵。應無窮之賊。似非長計。愚謂可久行而無弊者。莫如團練鄉兵。自爲戰守。每鄉立練長正副二人。須合鄉公舉。有才力而爲衆所信服者。官與委帖。免其雜項徭役。令鄉衆各置火礮器械。定期操習。無事則耕。有事則戰。如漢充國唐府兵之遺意。要令各鄉聯絡。互相救助。於高敞處。各設烽墩。賊來日則舉烽。夜則放礮爲號。約礮聲相聞處爲一聯。或有兩鄉遼遠。烽礮不及聞見者。量於甌脫處。別立亭障。設人守候。仍立烽礮以相傳通。自近郊之村爲始。某村起。至某村止。首村一礮。二村二礮。遞增至止處。若邊上一旗二礮。喜峰口之類。如賊到首一村。本村放一礮。各村次第放一礮。賊到二村。則本村各村俱放二礮。雖首村亦放二礮。至所聯界內而止。若村落繁多。則以所近數村合爲一村。礮限其他聯聞警者。雖不在赴救之例。亦須戒嚴。以防衝突。備剿截奮勇有功者。官給花紅獎賞。情怯不前及觀望不救應者。各輕重治罪。有司平日考其勤惰而賞罰之。上官復考察有司而總其成。參入黜陟之科。倘賊勢浩大。鄉兵不能制。方許來請官兵。蓋團練鄉兵其利有八。賊多閩廣人。及本地脇從者。其人習於險阻。走跳便易。利步不利騎。鄉兵熟於路徑。矯捷如賊。正足相制。一也。鄉兵父母妻子。田屋器用。皆在此方。雖是爲官殺賊。而自保身家之心。更不容緩。勇氣自倍。二也。近鄉皆其姻親朋友。赴救必急。三也。人相熟習。姦僞易知。和氣易合。所謂齊戰目相視。夜戰聲相知。四也。年歲豐稔。穀有餘積。一年不收。尚可支持。倘兵寇不息。田必荒蕪。糧食乏絕。新盜又生。若團練鄉兵。可各安生業。耕穫以時。保守籽粒。新舊續接。古人云。但使甌有麥飯。牀有敝絮。雖驅之爲盜。且不肯五也。省官兵調發之煩。得以固守城圍。六也。省運輸之苦。百姓暫可休息。七也。相救如率然。內外須爲犄角。

八也。愚以爲計無便於此者矣。又有未然之防。須當及早處分。使事半功倍。去害而就利者。某鎮屯墾贛地。爲日已久。部兵滿萬。近來屢著勞績。蓋其部人多閩廣及本地投入者。習走險隘。亦足制賊。今朝廷寵以名爵。調其進征。部衆未能盡行。且聞不欲行者甚衆。現在紛紛逃入山藪。倘某鎮既行。所恃惟在城之兵。而其不欲去者。無所歸統。勢必流入諸賊。彼居贛日久。事機虛實。皆所諳知。又曾常經戰陳。比於他賊。深爲可慮。乞密與某鎮商議。假以美辭。將其不隨行屯田兵官。擇其有才勇者。給與委牌。統領餘衆。仍暫居原地屯田。聽調協征。官兵須應募者。卽選其人。應募須補伍者。卽以其人補伍。如此。則不惟無增寇之害。而且有增兵之益。郊城有呼應之靈。黎民受安息之澤。此曲突徙薪。故宜豫計者也。

與蜀中當事書

陳宏謀

蜀風悍野。五方雜處。不似粵中醇樸。平時所謂囑子者。不僅懲創于已犯。必須解散於未然。平時依草附木。呼朋引類。遇事輒隨聲附和。故散之則見其少。聚之則見其多也。保甲之法。在他省或難見效。在川省則易於見功。此輩於到川之處。有所稽查。庶不至猖獗爲害矣。然盜賊皆起于貧窮。貧窮皆由于無業。自來以保甲爲弭盜之計。不知防之使不敢爲盜。不若養之使不必爲盜也。所云徧查惰民。誠得此意。惟編造之法。不患其遺。而患其紛擾。安插之法。不患其疏虞。而患其失養。尙宜通盤籌及。未可舍本而徒清其末耳。

以盜止盜說

黃六鴻

予嘗問於客曰。強盜之法何法乎。客曰。法當死。竊盜之法何法乎。客曰。亦當死。有分于始而無分于終也。何也。爲竊始者。必爲盜終。與于害人之甚而死之。孰若未及于甚而死之。死盜所以安民也。死之不亦宜乎。如捕蝗。

者必先于始生之蝻而撲滅之。若必待其盛而後皇皇焉以爲捕。其害稼亦已多矣。予曰。人之生亦甚難矣。夫何一罹非法而輒致于死。是生之甚難而死之甚易也。豈上天好生之心乎。客曰。然則子將何如。予曰。吾則以生之法易死之法。又卽以安民者亦所以安盜。不觀夫葉猴之捕黃鼠乎。猴與鼠一類也。皆害稼者也。北鄙之人捕猴而蓄之。飼之以黍。繫之以組。于曠野幽厓之地。猴嗅鼠之氣而踪之。見其穴則入之。良久嚙之而出。不盡不止也。于是鼠畏猴而遠徙。稼不爲害。主人亦以猴爲有功而飼之益勤。今夫盜與盜亦一類也。皆害民者也。爲民牧者能蓄盜以捕盜。亦猶畜猴以嚙鼠。俾盜皆遠迹而不爲民害。則是盜之有罪而死。吾爲易之有功而生。民以盜不害而安。盜亦以民安而見畜。卽盜所以自安。又何患于盜之日甚而必皆死之哉。鴻昔任鄴。鄴爲盜藪。惡其害民。捕而撲殺之甚衆。及其任東。東又爲盜藪。鴻益患之。甫下車。遂廉得其積黠者數人。責而枷之。一日出署。見羣盜荷校于炎歊烈日之中。面如焦炭。氣若遊絲。于是惻然傷之。亟令親屬取保。皆逡巡不至。慮其弗悛。累將及已。不逾宿而俱斃矣。鴻乃深有感于以生易死之法。而有故盜以嚴新盜。令近盜以遏遠盜。行之半年。四境之內。夜不閉戶。故鴻向所謂用盜以止盜者。亦卽此之良法美意也。今謹附其法于左。

邑有四鄉。每鄉必有盜。盜必有年久而黠爲衆盜所推尊者。以爲之首。彼鄉若欲行劫。其事大必首相爲謀。酌其才而遣之。事小則各以類相求。其鄉有所失。白之首。首爲之察而歸之。故所失無出鄉。各有分地。弗紊也。鄰封有所爲。或欲借才于我境。必先詣素識商之。約其人數。訂其日期。而後從事。有所美好。則獻之于首。否則嗾捕役因事縛而笞之。將罄諸所有。至于鼠竊狗偷。首固奴隸使之。而衆盜又分隸其近與屬。以爲門牆桃李者也。鴻私計四鄉徧捕。則盜恐而逃。欲得一渠魁而招致之。使就我驅策。爲諸盜侶。則餘黨可坐而至。久之廉其

西鄉有巨盜白五者。家累數千金。爲積窩數十年。諸邑宰至。每索劇盜及失事諸案。無敢舉首之者。故得漏網。以長爲溫飽賊。乃以計密誘之來。因謂之曰。爾所爲。吾知之。不爾問也。爾第以是鄉中之誰爲強。誰爲竊。而悉報之。吾無所加害。不過一籍其姓名。而使爾統之。亦聊以固吾圉耳。白五于是開列強竊若而人。先令白五具自認。改過自新甘結。并親族隣右甲長莊地各保結存案。卽著白五拘喚所開者。三日內俱集。各訊其所爲。以強首者皆遠年不問。令各以近日行竊之有據者陳之。遂喚失主質訊果眞。皆宥勿治。惟錄其所供行竊之事于卷。仍照白五取認保結狀。俱編爲土番。以五爲西鄉土番之總。又以居址相近者五人。內以才具出衆者一人爲伍長。當堂給番總花紅衣帽。伍長花紅有帽無衣。餘花紅無衣帽。鼓吹從西角門導出。五等始知縣官果無加害意。且不費一錢。而亦欣然從事矣。乃召捕役中之老成可用者而訊以東南北三鄉之盜首。三鄉盜首見官。宥白五等。而又破格用之。以爲官役。衆皆願爲清釐地方。以贖死。鴻因命俱招之來。錄供取結。並設總伍給賞賜。悉如西鄉例。合四鄉計之。凡五十餘人。而竊居其半。蓋劫強多踞于旗屯。本地欲謀上盜。乃使黨通之。至事畢。分贓而去。故失事每以捕獲爲難。鴻乃集諸土番而諭之曰。吾所以宥爾等罪者。不忍置爾等于死也。爾爲總者。宜躬先奉法。以統一鄉之衆。以盡軌于法。稍有非爲。惟爾總是問。五人中有犯。惟爾伍長是責。若外盜來侵。或相勾他往。爾等卽爲拿首。以昭爾功。若某鄉更有失事。是爾總防範不周。此案之盜。亦惟爾總是捕。至於偷竊。或聞爾衆互相覺察。嗣後地方。或有新生匪類。許卽首報。審實編伍。凡一歲之內。是鄉強竊無聞。總伍及衆各賞資有差。每朔望總伍率衆赴縣。唱點名卯。內中有患病不到。許伍長鄰甲具結存案。衆皆叩首曰。謹遵公命。甫月餘。東西三鄉土番中。以南皮滄州勾黨來首訊之。乃素同夥。不知其已改正當差。而猶來勾之。

使爲盜也。鴻隱其所供。乃僅以面生可疑之人。關本州縣取收管回覆。而私以其事告之。使知爲備。其所首土。番賞給制錢二千文。小米二石。使其利所賞而踴躍擒盜。自是外盜不敢入境。而土番懼其報仇。亦不敢越境。爲非實。內外交制之道也。後鴻因朔望點卯。環跪盈庭。乃自慮曰。此輩豈皆格心嚮化者乎。亦恃吾法以禁之耳。苟點卯之後。聚而不出。設有意外。將奈何。乃四門各置一簿。命四鄉土番各從其門出入。凡出入于其姓名。下註明。至晚有入無出。則于城稽查重究。然亦無有違犯者。行未期年。四方甯謐。頗覺有效。乃深悔鄰城之徒。斃多命而未早計及于此也。然而刑胥捕役。以盜爲奇貨。以地方爲產業。若盜爲土番役。何生息之有。地方安靜無事。役何得財之有。正恐胥役欺官。以此法適所以長盜姦而廢之。則吾末如之何矣。

隴盜議

蔣 薰

隴外弭盜之法。保甲汛兵二者而已。然昔有實利而今爲虛名。其名存而利失者。必先除其弊。繼酌其宜。終重其賞。自無不可收之效。保甲之弊。一在失統馭。保不能馭甲。甲不能馭戶。平時渙散。猝難指使其弊。離一在苦查核。令委尉查。民苦紅錢。尉率役查。民苦酒食。政以賄行。莫得休息。其弊。擾一在疏防禦。聚族而居。不防要路。不禦險隘。聞警喧逐。致盜兔脫。其弊。亂汛兵之弊。一在慮單弱。分守汛地。無過一二營丁。使地近村堡。猶可聲援。若荒僻曠野。何以相敵。其弊。孤一在輕行糧。凡輪汛之兵。風餐露宿。不能加厚餉食。槩與在伍等。致汛兵以爲苦差。因而騷派里甲。潤索薪米。其弊。貧一在廢墩臺。州縣怠弛。所在墩臺。上無茅舍。下無牆圍。何以安兵。瞭賊必至。借寓民居。誰爲伏路。其弊。虛以職愚見。務使巨室富家爲保長。少年義勇爲甲長。則勢望足以服人。臂力足以克敵。而又嚴飭印捕各官。需索有禁。使所屬要路險隘去處。建一土樓。令保甲長量人數撥班守夜。設

柳羅器械以堵禦。每月造守夜冊。報縣捕。稽勤惰。有抗不遵者。懲以法。則保甲之酌其宜也。至於營兵防汛。宜著該管將領。親歷地方。配勘村堡荒野。兵多者十人。少者三四人。相隔數十里。統以千百總一人。厚其行糧。備其弓矢火藥馬匹等項。責令州縣修葺墩臺。視兵多寡。以爲大小。不得寓民居。索薪米。晝夜有備。而解餉行旅。可以無患。則防汛之酌其宜也。每歲四季。知州縣無失事。或失事而盜犯全獲。以至逃人逃兵。私茶私馬。有能緝拏者。具文報憲。迨年終。將印捕官暨該管將領註功。若記錄例。後有小過。許其退銷功次。而印捕將領自行給賞保甲長千百總防兵諸人。不妨破格鼓舞。則重賞之在力行也。

論蜀囑嚕狀

邱仰文

囑嚕。良民之蠹賊也。婚姻之牘繁而廉恥喪。田界之訟積而任郵衰。此皆急宜清理者。而稂莠不除。嘉禾不生。非先治囑嚕。則更化無由。譬疾痛踈盪之害。切於肌膚。不去其尤患。苦而欲元氣充周。四肢休暢。雖扁鵲無能爲役。查囑嚕種類最夥。大約始乎賭博。卒乎竊劫。中間酗酒打降。勒索酒食。姦拐幼童。甚而殺人放火。或同夥自殺。皆謂紅錢。自稱亦曰紅錢兄弟。以上各類。皆不爲盜。下此掏摸招包。剪絡已刺。面則紅錢不入。別爲黑錢。此囑嚕情狀也。而害皆起於窩。有利其潤者。如囑嚕賭博。店家抽頭是也。有不得不窩者。如荒山孤店。畸零一二家。囑嚕成羣。力不能拒。或場鎮心力不齊。若悲結隊。再多兇橫盤踞。隱忍停畱。莫敢究詰。是也有礙情面者。如先爲囑嚕。今有貲財。已不入羣。從前同夥經過其家。牽引聚賭。既有挾制。復關顏面。不便却逐。因緣姦拐。鬪殺。皆由此起。卽紅錢稱兄弟者是也。種類不一。均爲地方害。其實里甲清嚴自駐。足無所顧。欲清里甲。非先選保牌。不可。川省五方雜處。多流寓。往往皆有田產者。尙移此去彼。今以朝東暮西之人。任充甲役。授以稽查。

之資。按冊則有。查甲則無。有名無實。焉能收效。故保正牌頭。必選老幹。有田業妻室者。充之。得人任事。久住其地。各戶門牌。諭令移去者。繳除。新增者。註冊。此爲第一要着。其次則必嚴約束。約束之法。值日爲切。事無專責。彼此觀望。有事則推諉卸罪。是在的確指名。分日稽查。以專責成。某場共幾保。某保共幾牌。計保牌共若干人。某日應某保牌值日。發以印簿。行以硃籤。俾輪流分查。某值日。則籤簿俱傳至某保甲家。有無窩匪。一一登註。明白。立時舉首。自甲而乙。週而復始。一切巡查。槩不累及花名。但責保牌月底一繳一換。既不繁苛。亦不擾民。場鎮大者。一人值日。耳目難週。則分上中下以界之。察查如前法。如是者。責任專而約束嚴矣。其次則必勤巡。視巡視之法。躬親爲要。僉差下鄉。囑嚮之外。多一差擾而已。捕官職微。彈壓爲難。度地相機。法難執一。其大要總在印官。身任地方。必躬必親。擇場分最大。離縣最遠。或他縣界連。囑嚮最易出沒往來者。如定邑地接川北之烈面溪走馬場新場等處是也。除因事帶巡外。仍每月減裝輕騎。親臨其地。呈明約束。剴切而開導之。庶該地保牌。束於鎮撫。弊竇漸消。始而法令嚴明。久而情義浹洽矣。其次則必信賞罰。空言無補。數聽易玩。某場某甲有窩匪。必問及保牌。問及鄰右。盡力根究。連坐不貸。某場某甲保牌不首。別經察出。或花戶舉首。必立提嚴處。更置數月。甯謐則慰勞獎藉。極口稱道。親給花紅以激勵之。俾無後懈。於是紅黑錢各類及窩留各情。盡得詢知。除荒山孤店。並非往來大道。既無益於行旅。徒有害地方。當卽毀其坊巢。寬其既往。諭另尋生業。拔盡根株外。其囑嚮之結隊橫行。勁踞酒肆。迫脅良民者。則於通縣場鎮。挨門逐戶。各爲置一大棍。大書專打拒捕。囑嚮匪類字於上。立於門首。俾鳴鑼爲號。齊力擒解。既就拘執。不得攢毆。縱未必果聞風遠遁。其停留犯案。則差稀矣。至礙情而窩留者。事不常有。總期萌蘖盡絕。處置得宜。此親詢民間現理情形。或一縣如此。大槩類是。抑

更有請者。查噶魯來自黔粵。十無一二。率楚省流寓爲多。原其在籍。皆良民也。國初蜀地草昧人稀。移來即可占耕。俗名插業。近時承平日久。生聚教訓。百餘年來。民居密比。幾於土滿。流來如故。無業可棲。一經失所。同鄉同類相聚爲匪。勢所必至。愚以爲來而逐去。不如禁其不來。且逐此遁彼。總在川地。不如安其地。並使爲良。今使爲牧令者。日惕息於驅匪。其於宣布德意。化民成俗之方。無乃稍疏。獄訟繁興。職由此故。伏查乾隆六年。粵民有給照入川之例。可否比照楚民入川。並行給照。除來川有業已成土著。及有親族依托已久。實爲良民。並有貲財貿易者。一槩不必查究外。其楚民入川。無生理。或單身。或結伴。無論投親就業。俱呈明本地該管州縣。取具族鄰甘結。知照所住地方。註明人數。及投托親族姓名居址。給照准行至川。仍於所到地方。驗照相符。取具該地牌鄰甘結。始准編入烟冊。其無照入川。沿途營縣一體查察。卽行遞回。或到川犯事。除據情罪分別問擬。仍查明有無給照。遞籍管束。而又清甲清窩。絕其喙息。庶來踪去路。兩下查拏。噶魯之名。歸於烏有。而教之廉恥。人倫可正。導之任卹。疆理自清。民風漸歸淳厚矣。事關入告。下吏淺識。不審端由。徒以目擊妄陳。芻蕘不勝大願。惟採擇。

再論噶魯狀

邱仰文

伏以噶魯者。匪類之總名也。保甲者。治世之綱維也。保甲立則噶魯清。噶魯清則保甲肅。地方形勢。劃然分明。如網在綱。如裘挈領。周禮之比閭族黨。管子之參國立鄉。程子治晉城之列保伍。其行有疏密。則效有淺深。亦王道無近功之一端。施之川省。尤治噶魯第一要著。文在定遠任時。曾奉垂問。條議保甲九則。大要不外選保牌。嚴約束。信賞罰。勤巡視。清場鎮。察胥役。俾無陰與姦匪爲表裏。向經悉陳在案。今檄詢土著姦民。外來流棍。

以廟宇客店爲急急。勸懲保牌捕役爲先務。可謂洞悉民弊。慮審而計周矣。顧循其流而圖之。不如探其源而治之爲得也。揚湯而止其沸。不如竈底抽薪之省力也。川省五方雜糅。外來無籍流匪。大都必有土著姦民爲之窩。其土著亦卽外來流寓之久者。利其攫掠貲財。合夥盤踞。出沒爲害。清甲無他。清窩而已。清窩之法。寄之保牌。縣以賞格。隆以體貌。法誠至善。顧保牌有首者。有不首者。有利其分潤者。有側目而視。遠害不與爲仇讐者。計其急公向上之心。多不勝自保身家之爲切。以官稽查。經歷所至。聞風暫避。事誠有之。所過一清。則未也。是非確訪嚴拏。淨其巢穴。不可。或某處報案。卽於某處覺察。細偵其窩線。或隨事隨地。遇老成人。卽向追其根柢。訪察既的一。提到官。盡力根究。本籍者責包管。流寓者立遞還。務盡本法而止。拏一處則清一處。拏數處則清數處。窩家畏法。囑囑紅黑各種。自托足無所。此竈底抽薪之說也。更策嚴保牌。以勵其後。而分其責。似勸懲爲有地矣。其訪之地。則首在場鎮。囑囑聚集。常於人烟輻輳。民居比密之區。窩留者亦卽在此。憲檄所謂客店。是其要害。冷落廟宇。往往足跡罕到。計一縣場鎮幾處。孰爲邊界。最易藏姦。孰爲腹裏。彼善於此。孰爲大場。四衝五達。匪徒所必經。孰爲小場。匿跡潛聲。防察所易疏。何場客店極多。何店尙屬清白。何店最無畏忌。嚴拏訊處懲者一。儆者百。必然之理也。而知囑囑之情狀。路徑出入。藏匿寄頓者。惟捕役爲最悉。用捕役以治之。又百無一效。何也。囑囑一種。半係革捕。此縣犯案。投充彼縣。類與各捕聲息相通。因緣爲姦。官賚之百。不如象盜一人之利更多。嚴刑重賞。而絕少響應者。爲攻其同類也。是故星散之保牌。既遠而難親。鷹眼之猾役。亦狡而善變。是必擇有田業。有妻室人。明白強幹老練者。選充快壯各班。以本地之居民。察本地之姦良。引之左右。究其實。其於某場某店。某人多窩。所窩何人。或暫留。或久住。類皆孰悉洞徹。卽僉副捕役。俾躡其踪。而出其不意。

一有疏脫。惟捕役是問。此則與該地保牌相濟爲用。人不必多。惟其實事不必數。惟其當總之清甲爲清匪之源。清窩爲清甲之根。窩線既清。則保牌戒嚴。勸懲益爲有力。若夫庵觀寺院。原與齊民同其編聯。捕役一項。譬如鳥喙治病。不至殺人斯可矣。

論息盜書 粵東文海

顏鳴漢

僕官閩將十載。閩中弊端畧悉一二。誠不易易治也。今日吏治壞極。百姓困極。有司亦困極。不但八閩爲然。而八閩爲甚。泉州又八閩諸郡之尤甚者也。先生學術經濟。裕于平時。欲振勵風俗以報效。深可嘉尙。但聞近日獲洋盜。不問首從。概置斬律。此雖周官用重典之意。然振刷實政。必有至道焉。願慎之。夫大洋劫奪之徒。半屬近海閒民。及行商脅從者。此輩詎生而有盜心哉。官無善政。釀成盜風。則自少而長。習見習聞。潛移心志。故至于此。僕謂治洋盜。宜先治閒民。使之各就職業。爲富穀之地。業定則廉恥立。而父率其子。兄率其弟。不三四年而皆不忍爲盜矣。民不忍爲盜。斯盜亦觀感而化矣。焉用殺。昔某制憲造飛舸捕盜。月擒百十斬之。至期年而盜如故。某提軍設焚盜法。及三年而盜又如故。何也。徒法故也。君子謀家國事。固不能廢法。然在公恕廉明。以實心行實政。方爲垂久計。若武健嚴酷。非所尙也。先生以爲何如。

訛言

惠士奇

周禮八刑。造言居一。及其衰也。訛言莫懲。降自秦漢。妖言者死。三者起於妖。成於造。傳於訛也。憑諸物。假諸靈。一夫說。萬夫騰。無翼而飛。無趾而行。疑鬼疑神。使民無故而相驚。縱而弗問耶。則恐因是而爲亂也。從而治之。則窈冥不見蹤跡。君子鎮以靜。繩以法。何謂鎮以靜。漢建始三年。京師民傳言大水至。奔走相蹂躪。老弱號呼。

長安大亂。成帝召公卿議。大將軍王鳳以爲太后與上。及後宮可御船。令吏民上城以避水。羣臣皆從鳳議。左將軍王商獨曰。自古無道之國。水猶不冒城郭。今政治和平。何因有大水。一日暴至。此必訛言也。不宜令上城。重驚百姓。上迺止。有頃問之。果訛言也。唐開成初。京師妄言大兵至。謹走塵起。百官或輓而騎。臺省吏稍稍遁去。宰相鄭覃將出。同列李石曰。事未可知。宜坐須其定。宰相走。則亂矣。若變出不虞。逃將安適。人之所瞻。不可忽也。益治簿書。沛然如平時。京師羣無賴。望南關陰持兵俟變。金吾大將軍陳君賞率衆立望仙門內。使趣闕門。君賞不從。良久問之。乃中人自邊還。走馬入金光門也。水至不避兵。至不動。此之謂鎮以靜。何謂繩以法。宋太宗時。益州民訛言有白頭翁。午後食人兒女。一郡驚然。至暮路無行人。知州張詠得造訛者戮之。民遂帖息。哲宗時。鄆州民欲爲變。揭幟城隅。民皆恐。俄而草場白晝火。蓋所揭一事也。民益恐。或請大索城中。知州杜紘笑曰。妖言惑衆。乘吾膠擾而發。奈何墮其術。彼無能爲也。居無何。獲盜果姦民爲妖。如所揣。遂按誅之。又潞州有謀亂者。爲書期日。揭道上。部使者聞之。懼。檄索姦甚急。知州李琮置不問。以是日置酒高會。訖無他。孝宗時。溫州樂清縣倡言方臘變。且復起。縣令捕數人歸於州。知州樓鑰曰。罪之則無可坐。縱之則惑民。編隸其爲首者。而驅其徒出境。民言乃已。或戮之。或配之。所以輕重其典。或置之。或縱之。所以撫定其民。此之謂繩以法。蓋不靜則昏。昏則其法紊。靜則明。明則其法平。未有不鎮以靜。而能繩以法者。抑又聞之。妖則有形。訛則有聲。妖訛相仍。姦宄其興。鄭之亂也。以蛇鬪。秦之亡也。以狐鳴。誰得禁之。又誰得誅之。是以君子不恃法而修德。存之誠行之。信誠信立。妖訛息。彼造言者。何恃而爲亂哉。

編查漁船保甲疏 雍正六年

湖廣總督邁 柱

一沿江沿海小船。宜挨編字號。設連環保結也。查楚省江河渡駁江划小船。與茅篷船隻。此等船戶。皆窮苦無賴之徒。或係沿江沿湖附近村莊。或係四處混聚。未知來歷。亦無牙單約束。黃昏深夜。巧以捕魚爲名。乘空即將過客行舟。逞志截劫。塘汛地方。因其捕魚。不便拏緝。甚有竊劫鄉村。盜已獲而無窩家。借船以爲巢穴。如臣屬江夏縣之八吉堡地方。素稱盜藪。其故皆由附近村莊。多以捕魚爲業。家設划船茅篷。借名爲匪。礙難查緝。臣因飭行將八吉堡一切小船。編聯字號。兩傍烙印。取五船互結。一船爲匪。四船同罪。每晚點查明白。方許放行。現在行之兩月。頗覺有效。臣因推廣其法。請將南北兩省沿江近湖地方。一切小船。逐一清查。各歸就近堤岸。彼此認保。每十船具一連環保結。挨次編號。遇晚令其務在本埠一處灣泊。其有別埠別號混入者。卽行查逐。每船船戶。不得過二人。取魚器具。止許帶罾網等類。其叉魚鐵鋼。又打魚之棍棒等物。概行查禁。均責令就近典史巡檢塘汛兵丁。不時清查。併令每十號船內。自行首報匪類。免罪。如平日已經認保。及後爲匪。又通同徇隱不行首出。一船犯事。十船連坐。如此。則所有小船。彼此自相察覺。似弭盜之一法也。

湖濱備禦事宜

張海珊

吾里北枕太湖。南則諸漾環繞。葦荻叢雜。水道錯互。素爲逋逃之藪。而西北四安廣德長興諸山。綿亙數百里。每當天下多故。則飢民嘯聚。尤易藏姦。如明季赤腳張三等。沿湖被害尤劇。國家承平日久。意外之事。似非所慮。然民貧賦重。十室九空。旱潦疊至。石米五兩。窮山密箐。保無嘯聚之事。況蘇湖內雖空曠。外似饒裕。吾里又兩郡分界。人烟稠集。甲於東西。漣港尤盜賊所覬覦也。豫備不虞。古之善政。有志之士。政當講求捍禦。以分郡縣大夫之憂。以造鄉里之福。如以爲出位之思。非我敢聞。

一禦盜之法。莫如保甲。近日朝廷頒行十家牌。蓋用陽明先生南贛之法。其法每家各置一牌。備寫門戶籍貫。及丁中多寡之數。有無居住暫宿之人。揭於各家門首。仍編十家爲一牌。開列各戶姓名。日輪一家。沿門按牌審察動靜。但有面目生疏之人。蹤跡可疑之事。卽行報官究理。當時如揭陽縣。於編寫外。兼加義勇之名。陽明雖以爲生事擾衆。然他日又有建樓擊鼓之論。謂各隨才力爲之。不在牌列之內。且云此法一行。則不待調發畜養。而家家皆兵。人人皆兵。誠有如所云寓兵法於保甲中也。無如十家牌法。雖經官司申飭。而上下仍以虛文了事。今亦不必別求捍禦。卽遵此法。而意爲變通可也。

一吾里桑麻被野。村逕百岐。苟守備一嚴。則寇盜無所措足。法宜家各置一鉦。一家聞警。十家齊起。倘有不行救應。同族族長責之。異姓牌長責之。且以粟米布帛爲罰。再於水陸塘橋去處。樹柵爲守。日輪三人看護。每村各劃地段。用更夫二名。曉夜巡視。皆於十家中輪值。用私錢雇者聽。

一私習器械。律有明禁。然荊公保甲法。置弓箭習技勇。且使番上訓練。近日楚蜀教匪之亂。鄉勇俱習弓刀。則有事講武。朝廷未嘗槩禁。卽使置備良難。而鋤耨棘矜。銛於鉤戟。制挺以撻秦楚者有矣。況寇盜之烏合者乎。

一寇盜之來。拒之岸則難爲功。拒之湖則易爲力。翠微北征錄所載禁涉法。不一。曲鐵爲鉤。曳之以索。謂之聚鉤。則所觸無不傷。直鐵爲針。透之於木。謂之涉針。則所過無不創。編竹爲索。紐篾爲刺。謂之水毛蜩。以錐涉者之肌膚。斷木爲軸。釘鐵爲錐。謂之水蒺藜。以刺水兵之脛股。以上四法。宜於淺灘。若中湖深闊之處。則繫索網以絆其棹。立刀口木曲膝錐以鑿其舟。賊安能登吾岸哉。然使賊不能來。我亦不能出。非計也。宜於聚鉤。涉針。

所○不○施○之○處○插○柳○條○編○漁○漚○暗○記○其○曲○折○往○復○之○路○庶○于○出○入○有○便○

一守禦之器莫良于火。顧鎗礮非民間所有。製造尤艱。茅氏止生志中載有竹將軍一器。似尤便用。用貓竹圓厚者長四尺許。將圓鑿通其節。止留頭節作底。節後留一尺四五寸。用一木柄。柄頭照竹節凹凸之形。直抵竹節處。周圍用四肥釘。犬牙樣釘之。以苳藤作線。或三比繩。自柄至口。緊緊縛固。傍節底光。置潤黃泥二寸。以一分厚殼筒大鐵錢一個。蓋泥上。傍錢上開一藥線眼。先將雙藥線引入四五寸。直透上爲妙。方入藥一觔。看竹之大小增減。已入藥。用木桿輕輕築實。少用紙團。或乾土實之。又將一分厚殼筒口大鐵錢一個。鑽眼如蓮房式。置藥上方。以殼筒口大圓石彈一個。置錢上。或再加碎生鐵小鉛子於錢上。更妙。外以蠟柴徑寸二根。長三尺許。縛加權架之。此器之妙。費廉工省。且隨地刻時可造。身輕可負。及遠一邨中。若得數百具。便不患外寇矣。又志中所載翼礮罐法。白雲神水法。水箭法。弩箭藥法。似皆省便可用。以方雜不錄。

一兵法以堅忍爲上。孫子曰。以治待亂。以靜待譁。此治心者也。太公曰。事莫大於必克。重莫大於元默。東吳朱伺善戰。或問之曰。兩敵共對。惟當忍之。彼不能忍。我能忍。是以勝耳。朱子曰。只就腔子裏呼吸間。便可以弱爲強。變怯爲勇。今如歲首訛言。一夫夜呼。而奔竄者數十里。則不能忍之故也。倘有寇盜。如入無人之境矣。須知室家田廬皆在于此。去此將奚之乎。我能往。寇亦能往。平時宜常以此意爲鄉人解說。則臨時庶不至倉皇。

一一鄉之中。有一等強梁不逞之徒。承平時爲民害。有事時卽爲亂首。然亦未嘗無用也。宜結之以恩。處之以誠。待之以大度。制之以嚴威。勿拘拘小節。當其得用。或反勝于善長。使貪使詐。有何不可。

一吾里室鮮蓋藏。卽殷戶亦無數百石之蓄。烟戶三千。計口不下萬餘。通計老幼。以人日八合約之。當日食米

八十石。除殷戶自給外。皆須於平望楓橋等處採買。倘諸處閉糴。道路疏虞。終有流離之患。違言保障。故積穀之策。平時不可不講。惟此一着。最爲難處。綢繆未雨。所望於有力之仁人君子。

上趙觀察論粵俗書

姚延啓

狀觀粵東民情。有異於他省者。四。逐利輕生。一也。頑獷無恥。二也。健鬪無理。三也。好貪惡廉。四也。天下之民。莫不好利矣。然畏死之情。猶愈於利。未聞以二三十金賣其首者也。而粵有之。天下之民。固難言有恥矣。然巨室士人。猶顧名義。自非大姦猾。未有通盜侔利者也。而粵有之。且衆天下之民。悍於鬪者。可以曲直解之。惟粵民專以富強相凌。不以曲直爲理。天下之民。於地方官吏。莫不喜廉潔而惡貪墨。惟粵民則喜貪墨。而以廉潔爲不便。此四者。皆大反乎人情。而不可以常理格者也。而惠潮尤甚。聞嘗推原其故。則以粵地邊海。民素食於洋。巨室大賈。惟視洋船之大小。利則有百萬之息。不利則人舶俱漂。此逐利輕生。風俗所由成也。其貧無貲者。既不能爲此矣。又惰不事事。惟行劫以食。而官吏莫可如何。宜盜賊之紛紛也。粵民聚族而居。大或萬丁。小者千百。自明以來。其祖業甚殷。常以鉅萬之金。無所事用。惟以供訐訟之費。聚族而居。故易以動衆。兼挾重貲。故易以爲姦。一事睚眦。卽千百爲羣。戈戟相撞。乃行賂於吏。使無究正。兇吏既業以衆鬪。莫辨誰何矣。亦卽賴以戢讞。每曲從之。此潮郡積年之惡習也。嗟乎。其獷狠悍戾之徒。手刃殺人者不除。惟執無罪餓夫。以爲殺人之賊。此與捕盜不得渠魁。而購小竊以邀功者。二弊實粵東根本之憂。仁人君子所爲深歎也。夫閭里宴安。則尙鎮靜之化。時事衝決。則思強毅之臣。西漢時三輔多盜。黃霸雖賢而不治。廣漢以刻而治之。北宋時西邊多事。范忠宣帥之而望輕。文正帥之而望重。自古當繁劇之任。未有不以威斷而能濟事者也。粵中十餘年來。民輕官。

吏矣。夫邊鄙之地尤重國威。前者洋盜縱橫蹂躪內河。敗軍民慘毒尤甚。已喪大將二人。僅乃就撫。賊首復得爵賞。此全粵士民所喋指而痛心者也。降人數萬。一時散歸田里。其狠心故智。曷嘗一日忘。是以外洋暫甯。而內河土匪益衆。夫土匪者非他。卽前日之洋盜也。昔之患在外者。今悉近內。而巨室豪強復爲之囊橐。蓋其人散歸本族。有鬪卽挺身以爲其雄。而姦民抗租亦倚之以欺官吏。故州縣催徵往往有格拒之變也。長吏拘於考成。不盡上聞。無敢輕議懲創者。夫極衆力未集之時。不設策誅戢之。猶坐損威重如此。萬一癰疽再潰。其禍可勝言哉。誠欲弭亂於未形。防患於先事。謀畫甚鉅。舉動匪輕。最宜咨請大府。深計而熟商之。結之以信。震之以威。平之以情。持之以法。破庸人之見。求補劑之宜。灼見可行。卽宜成斷。遠爲百年之計。無徂旦夕之安。書云。威克厥愛。允濟。又曰。刑亂國。用重典。揆之於今。適有相類。昔王陽明以理學大儒。親討藤峽諸賊。威振一時。民以甯謐。吾師素以實用自許。致此豈其難乎。若昌黎當日守潮。其時勢民情固與今異。殆不可同日語矣。

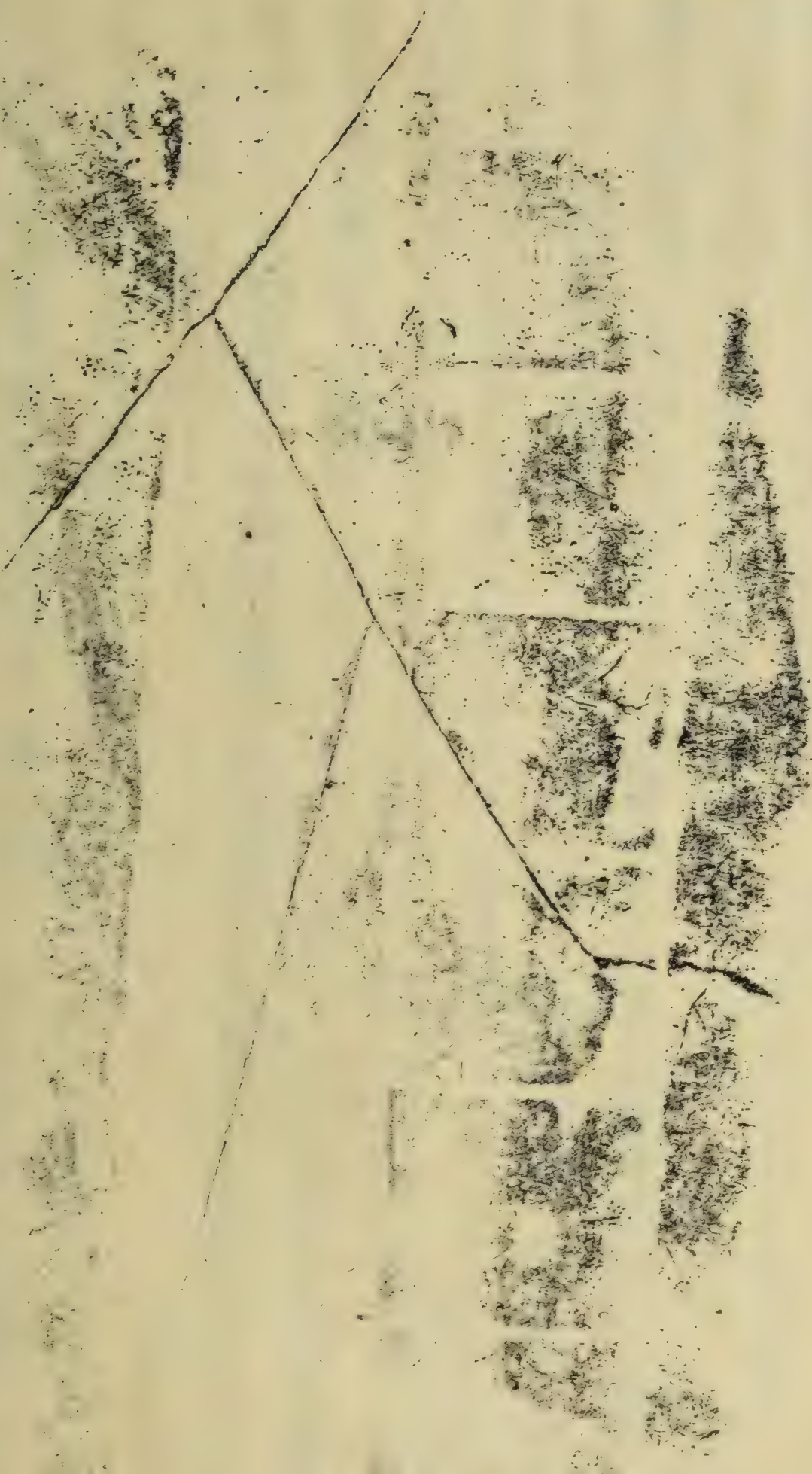
請懲械鬪主持之人疏 雍正六年

浙閩總督 高其倬

查福建泉漳二府。大族強橫。此風相延不息。皆因泉漳之地。每一大族之多事者。其中必有姦惡有力之人。暗提線索。衆人聽其指揮。彼乃置身事外。別尋一愚悍無賴之人。率衆出鬪。卽如此案。其大族率人械鬪者。係李邦。固是一兇頑慣盜。然臣細訪此族中平日爲之主持。暗提線索者。乃係李衷。是原任參將李若驥之兄。捐納貢生。一切爭鬪皆伊主持。一切訟盜皆伊護庇。若止據外面情節。懲處李邦。不處李衷。仍不足以警戒姦頑。臣之愚見。嗣後凡泉漳生事之大族。必細訪察。其如此暗提線索之人。及敢於率衆打鬪者。重則杖斃。稍輕則充發遠省。使衆人知警。不敢爲主張倡率之人。庶其風可以漸息。而遠發之人。地遠勢孤。亦必不能倡和爲非。再

泉漳二府。向因防海寇。家家有刀鎗器械自守。遂沿爲積習。以爲故然。今應因此格鬪查收。但地方守令。及營汛員弁。若不善於辦理。稍假手胥役目兵。不但滋擾。而所收仍不能清楚。臣先揀最緊要之處。擇能辦之文武各員。卽行查收料理。其餘以次料理。此懲心爲一人。及查收鎗械。臣必竭力辦理。期有成效。斷不因循遲緩。謹一并奏聞。

卷之三

皇朝經世文編卷七十六目錄

兵政七 兵法上

崇兵家

春秋左傳兵謀表序

讀陳龍川酌古論

五形

受任

利才

兵法百言卜

兵法百言中

兵法百言下

孫子集註序

涉

顧棟

陳

唐

唐

唐

揭

揭

揭

魏

源

源

源

源

源

源

源

源

源

源

[Faint, illegible text visible through the paper, likely bleed-through from the reverse side.]

皇朝經世文編卷七十六

兵政七 兵法上

善化賀長齡輯

案兵家

汪紹

兵分權謀形勢陰陽技巧四家。綜其要旨有三。一曰養民氣。一曰定軍志。一曰審敵情。三要件。由二本。一曰本之刑名以立法。一曰本之陰符以圓機。所謂養民氣者。民兵之實也。民氣戰之實也。民有六不可用。民匱不可用。民勞不可用。民怨不可用。民淫不可用。民懦不可用。民駭不可用。六不可用。由二生。怨生於勞。勞生於匱。匱生於好戰。駭生於懦。懦生於淫。淫生於忘戰。好戰傷耕。忘戰失教。兵志曰。國雖大。好戰必亡。天下雖安。忘戰必危。謂此也。於民之匱者實之。勞者節之。怨者平之。淫者隄之。懦者作之。駭者馴之。其道存乎一聚一固。聚兵於農。固兵於教。兵之聚。民氣聚之也。民氣之聚。粟聚之也。粟之聚。農聚之也。兵之固。民氣固之也。民氣之固。信固之也。信之固。教固之也。一聚一固。生二戰。農以粟戰。教以信戰。以粟戰者。強。以信戰者。韜。兵志曰。昔之圖國家。必先教百姓而親萬民。此養民氣之謂也。所謂定軍志者。有四表三裏。金鼓以一其耳。旂幟以一其目。擊刺以一其手。趨驟以一其足。是謂四表。別賢否以一其人。兼威愛以一其下。嚴號令以一其心。是謂三裏。表治而裏亂者。必生三隙。賢否倒列。上無以統下。下無以仰上。則生不理之隙。威愛偏勝。任威者離。任愛者玩。則生不和之隙。號令時更。賞不均於厥役。罰不加於親貴。違制倖成而賞。依指失利而罰。則生不用命之隙。軍開一隙。必爲敵所乘。故善用兵者。彌三隙。別賢否。如天之不可爲地。地之不可爲天。兼威愛如春之不可無秋。秋之不可無春。嚴號令如夜之不可欺以晝。晝之不可欺以夜。是謂大定。由是堅以必死之心。完以不挫之氣。斷以不疑之

指是謂獨勝。兵志曰：三軍之衆爲一死賊，莫當其前，莫隨其後，而能獨出獨入焉，獨出獨入，霸王之器也。此定軍志之謂也。所謂審敵情者，以強審強，以弱審弱，非審之善者也。善者不審於形，強形弱，審於理，強理弱，道有五：卜以君，卜以臣，卜以民，卜以政治，卜以風俗。卜其君好直而惡佞，其臣進賢而讓能，其民先公而後私，其政治畫一而不煩，其風俗尚義而重廉耻，雖在弱形，不可攻也。不可攻者，卜之於理，強也。其君苦直而甘佞，其臣嫉賢而妬能，其民背公而環私，其政治紛擾而多漏，其風俗嗜利而寡廉耻，雖在強形，可攻也。可攻者，卜之於理，弱也。兵志曰：勝於易勝，謂此也。兵交而欲知其將之賢愚，在乎觸之而動，觸之而不動，觸之動爲愚，將將愚者見利則動，輕敵則動，法當以二誘取之。見利者餌而誘之，可取也。輕敵者怯而誘之，可取也。觸之不動爲賢，將將賢者智周則不動，法周則不動，法當以二濟持之。兩智相交，智不勝智，濟之以法，以持其疏，因智之一失也。而攻之。兩法相交，法不勝法，濟之以智，以持其變，因法之偶疏也。而攻之。兵志曰：攻謀，謂此也。兵交而欲知其軍之虛實，在形人而我無形，形人之虛實，攻瑕勿攻堅。兵志曰：攻堅則瑕者堅，攻瑕則堅者瑕，是也。深之至於無形，藏奇於正，藏正於奇，以奇爲正，以正爲奇。兵志曰：凡戰者，以正合，以奇勝。戰勝不過奇正，奇正之變，不可勝窮也。奇正相生，如環之無端，察虛實，明堅瑕，善奇正，此兵之三寶也。兵志曰：知己知彼，百戰百勝，養民氣，定軍志，知己之謂也。審敵情，知彼之謂也。夫是之謂三要。三要由二本，何也？將兵之道，寬嚴無定，用必嚴爲之體，故兵家與刑名家相麗也。動靜無常，形必靜爲之君，故兵家與陰符家相資也。刑名不必兼兵，兵家未有不兼刑名者。陰符不必爲兵，兵家未有不爲陰符者。故曰：三要由二本，因國家之長而利導之，將略具是矣。任將之道奈何？在一事權。將曰：民可用矣，則用；將曰：民不可用，勿用。將曰：軍可動矣，則動；將曰：軍不可動，勿動。將曰：

敵可乘矣。則乘。將曰敵不可乘。勿乘。如是則法不撓。機不窒。然而能任將者。必先能擇將。能擇將者。必先能擇相。此三能者。將將之微權。不可不察也。將將兵之略。盡此乎。雖然。於孫吳則既優入其域矣。以孟荀言之。則未也。何言之。曰本計不存焉。則孫吳者是內斷國之斧斤也。厲其外。斷其內。亡可翹足而待。

春秋左傳兵謀表序

顧棟高

史稱關壯繆好左氏。諷誦略皆上口。而岳忠武尤好左氏春秋。嘗曰。用兵在先定謀。變枝曳柴以敗荆。莫敖採樵以致絞。皆謀定也。二公佐漢宋中興。而生平經略。靡不由於左傳。甚哉經術之足以戡亂也。余觀春秋二百四十二年。列國交兵。其行軍用師。屢矣。春秋以前。爲湯武之仁義。春秋中葉。爲桓文之節制。逮其季年。吳越用兵。則以蠻夷輕生狎死之習。運後世出奇無方之智。而鄭宋交取師。爲戰國長平之阡所自始。世運遷流。豈一朝一夕之故哉。傳文所載。初年仍古法用車。最後毀車崇卒。吳楚越則用舟師。其用兵之制。曰偏兩。曰卒伍。曰乘廣。曰游闕。其陳法。則爲鸛爲鵠。爲魚麗之陳。爲支離之卒。其兩軍交鋒。則曰挑戰。曰致師。曰夾攻。曰橫擊。曰衷。曰萃。曰覆。曰要。其假物立威。曰蒙虎。曰燧象。大抵世愈降。則戰愈力。而謀亦益奇。綜其大要。爲類十有二。曰息民訓卒。曰知彼知己。曰設守要害。曰亟肄疲敵。曰持重不戰。曰毀軍設覆。曰先聲奪人。曰先入致死。曰攻瑕必克。曰亂敵耳目。曰乘其不備。曰要其歸路。臚而列之。俾知儒者胷中當具有武事。匪徒侈文雅章句之業而已。

讀陳龍川酌古論

陳斌

古今變以神察。兵以機發。而皆不可以豫言。況事後邪。龍川陳氏酌古論。由千餘年兵家成敗之迹。而欲以一

人之智盡其變。豈竟前人失之。後人得之哉。此其所籌。卽十得五六。而苟無其本。則亦雖奇而不足用矣。三代以上。戰守皆正兵。秦漢以後之用兵者。守以正。戰以奇。備敵以正。勝敵以奇。其雋功殊烈。剋除天下之大毒。而立去生人之久痛者。蓋莫不能用奇矣。然成軍十萬。無數千。蹈凶入陷之死士。則不可以用奇。行軍千里。無數輩。出鬼沒神之間。諜則亦不可以用奇。吾觀握奇之家。夙謀而成。臨戰而敗者。有之。夫豈非死士不附貴將。間諜不由公賞。恩動義結。嘗恐不得。而況無專闔之帥。而況無猝應之餉。投機之會。轉瞬莫及。雖欲用奇。何自而用之哉。杜牧有言曰。上策莫如自治。此用奇之本。而所謂最下策者。浪戰也。若決勝而猶待兩陳之間。非浪戰乎。故古之儒者必知兵。然不必言兵。范文正之備敵。蓋兵在臂中。虜在目中。而不可殫言也。宜龍川悔其妄作也。

五形

唐甄

雞之鬪者。兩距相拒。不知其他。狗之鬪者。兩牙相齧。不知其他。吾笑拙兵之智類雞狗也。正道之上。我之所往。敵之所來。我之所爭。敵之所禦。不可以就功。善用兵者。不出所當出。出所不當出。無屯之谷。無候之徑。無城之地。可以利趨。能趨之者勝。必攻之地常固。必攻之城常堅。必攻之時常警。不可以就功。善用兵者。不攻所當攻。攻所不當攻。欲取其東。必擊其西。彼必不舍西而備東。欲取其後。必擊其前。彼必不舍前而備後。此人情所不虞也。能誤之者勝。萬人爲軍。不過萬人。五萬人爲軍。不過五萬人。十萬人爲軍。不過十萬人。我有此衆。敵亦有此衆。不可以就功。善用兵者。不專主乎一軍。正兵之外有兵。無兵之處皆兵。有游兵以擾之。有綴兵以牽之。有形兵以疑其目。有聲兵以疑其耳。所以撓其勢也。能撓之者勝。此三奇者。必勝之兵也。少可勝衆。弱可勝強。昔

者唐子試於蜀。同舍生九人。有饋箒酒者。五人者據之。四人者弱。爭之不得也。乃擇奴之捷者。教之曰。我謀而入。彼必舍。我汝疾入取之。於是聲譟而攻堂之左。彼果悉衆禦我於左。五人者勝而反。飲已亡其酒矣。善用兵者。如唐子之取箒酒。可謂智矣。鼠之出也。左顧者三。右顧者再。進寸而反者三。進尺而反者再。吾笑拙兵之智。類出穴之鼠也。人之情。始則驚。久則定。驚者可撓。定者不可犯。善用兵者。乘驚爲先。敵之方驚。千里非遠。重關非阻。百萬非衆。人懷乾麪。馬囊蒸菽。倍道而進。兼夜而趨。如飄風。如疾雷。當是之時。敵之主臣失措。人民逃散。將士無固志。乘其一而九自潰。乘其東而西自潰。乘其南而北自潰。兵刃未加。已壞裂而不可收矣。凡用兵之道。莫神於得機。離朱之未燭。孟賁之甘枕。此機之時也。伺射驚隼。伺射突兎。先後不容瞬。遠近之不容分。此用機之形也。機者。一日不再。一月不再。一年不再。十年不再。百年不再。是故智者惜之。古之能者。陰謀十年。不十年也。轉戰千里。不千里也。時當食時。投箸而起。食畢則失。時當臥時。披衣而起。結襪則失。時當進時。棄家而進。反顧則失。不得機者。雖有智主良將。如利劍之擊空。雖有累世之重。百萬之衆。如巨人之痿處。雖有屢戰屢勝之利。如刺虎而傷其皮毛。機者。天人之會。成敗之決也。唐子之少也。從舅飲酒。坐有壯士秦斯。力舉千斤。戰必陷陣。常獨行山澤間。手格執杖者數十人。舅指一客戲之曰。客雖羸也。然好拳技。嘗欲勝君。君其較之。斯笑曰。來。遂舍卮離席。方顧左右語。而未立定也。客遽前擊之。觸手而倒。坐客皆大笑。夫以客當斯。雖百不敵也。然能勝之者。乘其未定也。善用兵者。如客之擊秦斯。可謂智矣。取鷹者。設機繫雞。鷹見雞而不見機。以繫其爪。吾笑拙兵之智。類飢鷹也。謀者。軍之耳也。有以謀勝。亦有以謀敗。敵有愚將。可專任謀。敵有智將。不可專任謀。我有巧謀。彼乃故表其形。故洩其隱。以誘我。吾聞之。善用謀者。用敵人之謀。不可不察也。古之兵法。

曰置之死地而後生。彼設爲死形以堅衆心。非死地也。若夫糧食不繼。後軍無援。進不可戰。退不可歸。彼壯我竭。彼明我迷。此真死地也。雖太公穰苴。不能出兵之大忌也。知敵之情者。重險如門庭。不知敵之情者。目前如萬里。窄渡之國。索登之山。我能取之。不困其險。不中其譎者。非有他巧。知敵之情也。昔者秦王好獵而擾民。下令獵於北郊。前日民皆徙避之。有韓生者止之曰。王之愛子。病三日矣。王心憂之。必不出已。而果然。或問之曰。吾宿衛王宮。且不知王之愛子病也。子何以知之。韓生曰。吾聞王之愛子。好紙鳶。吾登邱而望王宮之上。三日不見紙鳶矣。是以知之。天下之物。見形可以測微。智者決之。拙者疑焉。料敵者如韓生之料秦王。可謂智矣。江上之嫗。鬻績而得錢。虛則開篋。實則謹鑰。善竊者因以爲候。吾笑拙兵之智類江上之嫗也。昔者唐子之大父。郎中。好奇謀而善用兵。當是之時。張獻忠數十萬之衆。三道趨成都。屠梁萬。將道達而西。達之守號稱萬人。實不甲之卒。不滿千人。其守將欲棄城而走。郎中曰。父殲將焚。城郭流血。吾不可以獨免。吾請先死之。父兄子弟皆哭。有少者曰。敢問死之何道也。郎中曰。寇心爭利大都。其行甚疾。奚用以小邑緩其行。是可以疑之。使之他道去也。寇去吾及暇。以修備禦之易矣。乃率其私卒之敢死者數百人。踰斗磴而上。伏於翳隘。賊之前軍笑歌徐過。大呼突擊之。斬首數十。賊驚敗退。生縱一人使告曰。吾之大軍。盡出南門陣矣。我守隘者也。賊能戰。我其退而待賊。與之決死平沙之上。於是賊果疑之。從他道去矣。郎中乃發其藏。有穀萬斛。火穀五千。麥如之。桐膏千羅。蠟千斤。繭絲千兩。招士修具。三旬而備。寇反。城不可附矣。其後三攻三卻之。城無墮堞焉。當是之時。非專攻之兵。道過之兵也。弱則拔之而行。強則舍之而去。是故輕敵示銳。趣進示強。犯勁敵以爭小邑。而後大都之利。彼必不爲。此郎中之成其算者也。山能顯而不能隱。淵能隱而不能顯。龍能變而不能常。虎能威而不能變。

善○用○兵○者○兼○山○淵○龍○虎○之○用○卽○顯○卽○隱○卽○常○卽○變○使○敵○莫○知○所○從○莫○知○所○避○斯○爲○神○矣○貴○人○之○處○衛○生○常○謹○古
諺○云○家○累○千○金○者○坐○不○垂○堂○恐○其○傷○肢○體○也○吾○笑○拙○將○之○智○類○貴○人○之○處○也○夫○兵○者○死○門○也○不○可○以○生○心○處○之
有○自○完○之○心○者○必○亡○爲○退○休○之○計○者○必○破○欲○保○妻○子○妻○子○必○虜○欲○全○家○室○家○室○必○滅○善○用○兵○者○有○進○無○退○雖○退
所○以○成○進○有○先○無○後○雖○後○所○以○成○先○有○速○無○遲○雖○遲○所○以○成○速○有○戰○無○守○雖○守○所○以○成○戰○有○全○無○半○雖○半○所○以
成○全○邳○兵○圍○三○盜○立○殫○如○林○几○櫝○充○閑○盜○斬○圍○而○出○以○彼○千○百○之○衆○其○智○其○力○豈○不○三○盜○若○也○而○不○能○禽○者○趨
生○者○怯○趨○死○者○勇○也○人○之○常○情○棘○迫○膚○則○失○色○砭○觸○趾○則○失○聲○一○旦○臨○死○莫○逃○忿○發○氣○生○心○無○家○室○目○無○鋒○刃
鬼○神○避○之○金○石○開○之○何○戰○不○克○何○攻○不○取○故○夫○以○能○死○之○將○驅○能○死○之○衆○如○椎○椎○刺○鮮○不○破○矣○

魏叔子初見此文而賞之及叔子卒唐子陳五形篇于儿而祭之曰從叔子所愛也

受任

唐甄

能○成○大○功○者○必○不○敗○功○能○成○大○名○者○必○不○敗○名○且○毋○審○其○智○能○毋○論○其○權○用○出○身○必○有○所○主○行○道○必○有○所○由○立
於○不○敗○之○地○行○於○不○窮○之○道○乃○可○以○恣○我○之○爲○也○功○名○之○道○無○幸○無○不○幸○智○者○必○成○不○成○必○非○智○智○者○必○不○敗○
敗○必○非○智○是○何○也○兩○合○則○成○兩○違○則○敗○見○可○成○則○就○之○見○不○可○成○則○避○之○成○敗○去○就○謹○於○所○擇○者○功○名○之○門○也○
朽○木○不○可○雕○也○糞○土○之○牆○不○可○畫○也○善○雕○者○必○於○楸○檀○善○畫○者○必○於○堊○素○有○工○於○此○取○彼○腐○材○黑○質○率○然○而○運
斤○率○然○而○施○采○及○其○無○成○人○皆○曰○非○其○技○之○不○良○所○遇○之○非○材○也○智○者○必○笑○曰○是○尙○不○能○辨○材○別○質○卽○其○技○可
知○矣○貧○賤○者○人○之○常○處○也○璞○玉○不○出○於○玉○無○傷○有○拙○工○者○剖○而○琢○之○不○能○名○器○玉○乃○傷○矣○苟○無○其○遇○甯○伏○於○戶
牖○食○於○賤○業○保○其○妻○孥○不○慕○榮○貴○所○以○守○璞○也○萬○金○之○賈○行○於○道○塗○必○挾○善○射○者○爲○之○衛○盜○至○則○引○弓○待○之○不

輕發也。發必洞臂。必穿脇。必貫顱。一發不中。則刃鏃已加其體矣。天下之大。非特萬金之富也。萬人之敵。非特一盜之智也。豪傑之身。非特一矢之用也。是何輕於委身者之不如發矢也。是故君子有不受任者。五不遇其時。不受不得其主。不受用違其才。不受任屬不專。不受權臣持之。譬倖市之不受。君子非不勇於受任也。其重若此者。恐其墮功。毀名。辱國。殘命也。士當巷居。隱見。惟已。人不得致也。出而干主任之。猶輕言之。猶淺去。留亦惟已。人不得泥也。若夫入室而謀。處幄而議。食以其食。衣以其衣。屬之以心腹。傾之以密機。當是之時。國安與安。國危與危。國亡與亡。義不可去矣。唐子之治長子也。有訟奪其妻者曰。糜蟲許嫁我矣。奪妻者曰。糜蟲昨日嫁我矣。問糜蟲以誰願也。不願奪妻者。唐子曰。汝休矣。朝奪而夕訟焉。猶可也。主義之既厚。猶女子之既宿也。道不行而欲去之。是糜蟲之悔也。詩曰。靡不有初。鮮克有終。能慎於初。則有終矣。君子之始得君也。觀其聰明。觀其用舍。觀其誠偽。觀其度量。觀其將相之臣。觀其左右之人。皆可矣。試之言論。既合矣。博之以仁義。既合矣。進之以奇謀。直之不怒也。深之不疑也。專之不參也。夫然後可以效死而不去。是以諫受言。悟才達智。順功名可成。福祿可長也。汪子著申甫之傳曰。申甫居嵩山之中。學古兵法。長於用車。愍帝使之將。既無車。又無戰士。驅市人以當強敵。以是敗死。非其不善用兵也。唐子曰。申甫善用車。請以車喻。有車於此。圓其軸。方其轂。茅其纏。牽其驂。服善御者。將笑而去之。抑鞭撻牛馬而強驅之乎。以此決事。知申甫之無能爲也。昔者唐子問於陳盟曰。先生熟明事。敢問明之亡也。亦有人乎。曰。有孫傳庭者。雖古之良將。不能過也。其在關中。休兵不動。曰。卒未練。未可用也。朝使數趣之。不得已。引兵而出。一戰大敗。賊遂入關。惜哉。孫子不敗。明其未亡乎。唐子曰。先生之言。失於此也。善用兵者。生卒亦勝。不善用兵。練卒亦敗。善用兵者。怯者亦死。不善用兵者。勇者亦走。且孫

子之所將。未必皆市人也。大敵卒至。亦可以未練。謝乎。凡用兵之道。危伏於安。安伏於危。死伏於生。生伏於死。惟達變者。能見其微。而用其巧。是姑勿論。論孫子之所處。若果不可出。將在軍。君命有所不受。甯伏劍而死。必不辱身。甯伏劍而死。必不辱名。甯伏劍而死。必不辱軍。甯伏劍而死。必不辱君。古之白起。是也。奈何。驅千萬人之肉。委於虎狼之口。而身受敗軍之辱。以此決事。知孫子之無能爲矣。

利才

唐甄

功名險道也。君臣險交也。不必直諫而險。職言亦險。不必臨戰而險。立朝亦險。不必事暴君而險。事賢君亦險。我之所謂險者。非安其位。保其爵祿也。非不避患。不慮禍也。致我之道。以任重安邦也。夫任重者。功罪同跡。信讒相參。非必爲之而輒危也。或出於萬有一危。則危矣。處險而安者。鄙夫也。處險而險者。君子也。死者。人之所甚重也。昔者先師飲食有方。衣服有度。著之於經。不厭其繁。所以養其體氣。固其壽命。是力學修身。建業之所先也。人之常情。揃脫爪髮。必相不踐履之地。乃委置之。是何也。甚愛其身。且惜其身之所棄也。况豪傑之身。國家倚之。而肯冒挺刃。嬰木索乎。彼夫義激氣憤。解帶自決。暴虎馮河而不反。世皆壯之。稱爲烈士。是愚夫悍婦之行也。君子不爲也。君子有四不死。權奸擅命。天子斂手。欲救而逆之。如冶鑪燎羽耳。當是之時。君子不死也。朋黨相訾。有伏戎焉。自賢而非人。自白而濁人。禍不移影。當是之時。君子不死也。與廢用舍。非所以安危者。則不爭。抗言爭之。或以激怒。當是之時。君子不死也。大命旣傾。人不能支。君死矣。國亡矣。非其股肱之佐。守疆之重臣。而委身徇之。則過矣。當是之時。君子不死也。此四不死者。死而無益於天下。是以君子不死也。君子有三死。身死而大亂定。則死之。身死而國存。則死之。身死而君安。則死之。自堯舜以至於今。成大功。立大名。受大封。

揚名後世。澤及子孫者多矣。奚爲以死期哉。不知君子之當大任。立身於必不死。設心於必死。必不死以善其用也。必死以堅其志也。天下之險。莫如蜀江。莫如滄海。然江海者。商舟由之以致富利。烏可廢也。道黃陵新聶者。必熟識沒石。適裸人黑齒者。必謹候風占。是舟人立身於必不死。而後人民賴有舟楫。殊方之貨畢至焉。隱中之讒。同體之忌。權倖之處。邪正之交。宮庭之異同。君嗣之便逆。敵人之疑問。若是者。皆功途之沒石。風占也。不能謹辟之。曲遂之。則身危功敗。爲天下笑矣。吾聞之。立功者才也。卒功者智也。審定者心也。達險者志也。才者剡也。志者椎也。天下重器。舉之難舉也。命數不常。測之難測也。江海之險。雖善操舟。或千百而一二覆焉。是以君子爲學。旣成。得君而行。必先委死生於不計。苟以死存心。以死立志。諸妻泣之而不顧。愛女牽之而不顧。睚子隨之而不顧。臨事之時。處之必靜。見之必明。思之必熟。行之必決。雖謀不及太公。亦可以成太公之功。雖才不及管仲。亦可以成管仲之功。今夫矢一也。以弱弓發之。或不能殺人。以強弓發之。則可以貫甲。志堅則才利。亦猶弓之發矢也。昔者蜀大亂。而食人肉。冉鄰起兵。冉鄰者。唐子未娶之女之父也。遣二人者爲謀於寇。聞有獵人者於途。一人懼而欲反。其一人曰。進死於釜。退死以法。等死耳。其行乎。第疾走。慎無怯而反顧。比肩而走。一人不反顧。一人數反顧。一反顧。遜不反顧者五步。再反顧。遜不反顧者十步。卒之追者及之。反顧者肉糜於釜。不反顧者烏逝。隼集而反命。得寇之形。以戰勝焉。由是觀之。以死心處死地者。成。以生心處死地者。敗。成敗之間。勇怯之分也。

兵法百言上

智篇

揭暄

先○兵○有○先○天○有○先○機○有○先○手○有○先○聲○師○之○所○動○能○使○敵○謀○沮○者○先○聲○也○居○人○已○之○所○並○爭○而○輒○蚤○一○籌○者○先○手○也○不○倚○薄○擊○決○利○而○能○預○算○必○勝○者○先○機○也○於○無○爭○止○爭○以○不○戰○弭○戰○當○未○然○而○寢○消○之○者○先○天○也○先○為○最○先○天○之○用○尤○最○能○用○先○者○能○道○全○經○矣○

機○勢○之○維○繫○為○機○事○之○轉○變○為○機○物○之○要○害○為○機○時○之○湊○合○為○機○有○目○前○為○機○轉○盼○即○非○機○者○有○乘○之○則○為○機○失○之○即○無○機○者○謀○之○宜○深○藏○之○宜○密○定○於○識○利○於○決○

勢○善○兵○者○務○度○勢○處○乎○一○隅○而○天○下○搖○搖○莫○有○定○居○者○制○其○上○也○以○少○邀○衆○而○堅○銳○沮○避○莫○敢○與○爭○者○扼○其○重○也○破○一○營○而○衆○營○皆○解○克○一○處○而○諸○處○悉○靡○者○撤○其○恃○也○陣○不○俟○交○合○馬○未○及○鞭○弭○望○旌○旗○而○踉○蹌○奔○北○者○摧○其○氣○也○能○相○地○勢○能○立○軍○勢○善○之○以○技○戰○無○不○利○

識○聽○金○鼓○觀○行○列○而○識○才○以○北○誘○以○利○餌○而○識○情○撼○而○驚○之○擾○而○拂○之○而○識○度○察○於○事○也○念○之○所○起○我○悉○覺○之○計○之○所○貽○我○悉○洞○之○智○而○能○掩○巧○而○能○伏○我○悉○灼○之○灼○於○意○也○若○夫○意○所○未○起○而○預○擬○盡○變○先○心○敵○心○以○知○敵○敵○後○我○意○而○意○我○則○謀○而○必○投○也○觀容者彰知微見察隱也觀意者視無形聽無聲也觀至無意并形聲而俱無以此言識豈云凡詣

測○兩○將○初○遇○必○有○所○試○兩○將○相○持○必○有○所○測○測○於○敵○者○避○實○而○擊○疏○測○於○敵○之○測○我○者○示○短○以○致○長○測○蹈○於○虛○反○為○敵○詭○必○一○測○而○兩○備○之○虞○乎○不○虞○全○術○也○勝○道○也○李光弼短於野戰故陳兵於野料史思明知其短而必襲因降二將測敵測我也劉裕伐蜀曰先從內水

此當出外水敵料其奇必出內水今以內水為誘竟出外水一測而兩備也

爭○戰○者○爭○事○也○兵○爭○交○將○爭○謀○將○將○爭○機○夫○人○而○知○之○不○爭○力○而○爭○心○不○爭○人○而○爭○已○夫○人○而○知○之○不○爭○事○而○爭○道○不○爭○功○而○爭○無○功○無○功○之○功○乃○為○至○功○不○爭○之○爭○乃○為○善○爭○

讀論事古不如今。事多則法數。時移則理遷。故善讀千古兵言者。不宜知拘。妄言知謬。未備識缺。幻杳索實。浮張必斥。成套務脫。忌而或行。戒而或出。審疏致密。繇偏達全。反出見奇。化執爲圓。人泥法而我鑄法。人法法而我著法。善兵者神明其法。霍去病不學古法。張巡以已意行軍。岳武穆運用之妙。存乎一心。此皆神明其法也。趙括徒讀房琯車敗執一窮寇勿追之說。而令蔓延豈非泥法爲之。蓋哉。造。勘性命以通兵元。探古史以核兵跡。窮象數以徹兵微。涉時務以達兵政。考器具以策兵物。靜則設無形。事而作謀。出則探素所懷而經天下。

巧。事有不可以徑成者。必以巧。況行師乎。制敵一短。破敵百長。因我一長。救我百短。是謂因制之巧。示弱使忽。交納使慢。習處使安。屢嘗使玩。時出使耗。虛驚使防。挑罵使怒。是謂愚侮之巧。棄勝就敗。棄瑕蹈堅。以鈍取利。以退得前。是謂曲入之巧。強者益之。張生者。賓諸亡。勝而弗有。靡而不當。是謂反出之巧。謀。兵無謀不戰。謀當底於善。事各具善機也。時各載善局也。隨事因時。謀及其善而止。古畫三策。上爲善。有用其中而善者。有出其下而善者。有兩從之而善者。并有處敗而得善者。智不備於一人。謀必參諸羣士。善爲事。極謀附於善。爲謀極。深事深謀。無難而易。淺事淺謀。無過而失也。薛公策黥布。司馬懿策公孫淵。子謹策蕭

五樓策。慕容超。李密策。楊元感。知上中爲勝。著而又出下。以敗能謀。不能川也。唐高祖取隋。留諸將圍河東。自引兵取勝。龍謀而能用也。章孝寬策。齊不檄上中而處下。坐勝能謀。而不必川也。唐高祖取隋。留諸將圍河東。自引兵西兩謀而兩用也。成祖三策。吳傑誘之。出下文。成三策。宸濠迫之。出下。又奇謀而奇用也。知此可以言謀。

計。計有可制愚。不可制智。有可制智。不可制愚。一以計爲計。一以不計爲計也。惟計之用。智愚並制。假智者而愚。即以愚施。愚者而智。即以智投。每過乎敵所見。反乎敵所疑。則計蔑不成矣。故計必因人而設。生。善計者。因敵而生。因已而生。因古而生。因書而生。因天時地利事物而生。對法而生。反勘而生。陡設者無。

也。象情者有也。皆生也。

變。事幻於不定。亦幻於有定。以常行者而變之。復以常變者而變之。變乃無窮。可行則再。再即變。以其擬變而不變也。不可行則變。變即再。再以其識變而復變也。如萬雲一氣。千波一浪。是此也。非此也。

繫。我可以此制人。即思人。可以此制我。而設一防。我可以此防人之制人。即可以此防我之制。而思一破人之防。我破彼防。彼破我防。而又設一破彼之破。彼既能破。復設一破乎其所破之破。所破之破既破。而又能固我所破。以塞彼破。而申我破。究不爲其所破。遞法以生。踵事而進。深乎深乎。

轉。守者一。足敵攻之十。此恒論也。能行轉法。則其勢倍反。我以十攻一。苟能轉之。則彼仍其一。而我十其十。是以百而擊一。我以十攻十。苟能轉之。則我仍其十。而彼縮其九。是以十而擊一。我以一攻十。苟能轉之。則敵止當一。而我可敵十。是以一而擊一。故善用兵者。能變主客之形。移多寡之數。翻勞逸之機。遷利害之勢。授順逆之狀。反驕厲之情。轉乎形。並轉乎心。以艱者危者予人。易者善者全身。轉之至者也。

活。活有數端。可以久。可以暫者。活於時也。可以進。可以退者。活於地也。可以往。可以來。則活於路。可以磔音者。可以轉。則活於機。兵必活而後動。計必活而後行。雖然。活中務嚴嚴處。尋活無留接。是爲孤軍。無後著是

云窮策。韓信背水陣得生者全在拔幟活著若馬謖則一味置之死地如火投水安有生理噫不可謂孫子之書不誤人

疑。兵詭必疑。虛疑必敗。

誤。克敵之要。非徒以力制。乃以術誤之也。或用我誤法以誤之。或因其自誤而誤之。誤其恃。誤其利。誤其拙。誤其智。亦誤其變。虛挑實取。彼悟而我使誤。彼誤而我能悟。故善兵者。誤人不爲人誤。多方以誤之試問其所誤者何

許事誤利恃智變乃為侮巧於能廢其農桑高顯聲言誤陳使疲奔命巫臣教吳誤楚知處緩而

拙。追。強。敵。而。或。堅。壁。或。退。守。時。宜。拙。也。敵。有。勝。名。於。戰。無。損。則。侮。言。可。納。兵。加。可。避。計。來。可。受。凡。此。皆。可。拙。

而。拙。也。甚。至。敵。無。奇。謀。我。有。機。慮。敵。本。雖。伏。我。以。勁。待。凡。此。皆。不。必。拙。而。拙。無。失。也。甯。使。我。有。虛。防。無。使。彼。得。

實。嘗。歷。觀。古。昔。竟。有。以。一。拙。敗。名。將。而。成。全。功。者。善。用。其。怯。也。呂后納匈奴之悖仲達飲軍依險子房勸帝就

預。凡。事。以。未。意。而。及。者。則。心。必。駭。心。駭。則。猝。不。能。謀。敗。徵。也。則。必。敵。襲。何。以。應。敵。衝。何。以。拒。兩。截。何。以。分。四。

來。何。以。戰。凡。艱。危。險。難。之。事。必。預。籌。而。分。布。之。務。有。一。定。之。法。并。計。不。定。之。法。而。後。心。安。氣。定。適。值。不。驚。累。中。

無。危。古。人。行。師。經。險。出。難。安。行。無。慮。非。必。有。奇。異。之。智。預。而。已。

疊。大。凡。用。計。者。非。一。計。之。可。孤。行。必。有。數。計。以。襄。之。也。以。數。計。襄。一。計。由。千。百。計。練。數。計。故。善。用。兵。者。行。計。

務。實。施。運。巧。必。防。損。立。謀。慮。中。變。命。將。杜。違。制。此。策。阻。而。彼。策。生。一。端。致。而。數。端。起。前。未。行。而。後。復。具。百。計。疊。

出。算。無。遺。策。雖。智。將。強。敵。可。立。制。也。此策縱言之計上生計也

周。據。思。於。不。慮。作。法。於。無。防。敵。大。勿。畏。敵。小。勿。欺。計。周。靡。恃。為。周。之。至。

謹。用。兵。者。無。時。非。危。故。無。時。不。謹。入。軍。如。有。偵。出。境。儼。臨。交。獲。取。驗。無。害。遇。阻。必。索。奸。敵。來。慮。有。謀。我。出。必。

豫。計。慎。以。行。師。至。道。也。前言周於事物此言謹於動靜華元登子反之牀滿寵入徐晃之幃漢高祖

知。一。曰。通。二。曰。謀。三。曰。偵。四。曰。鄉。通。知。敵。之。計。謀。謀。知。敵。之。虛。實。偵。知。敵。之。動。靜。出。沒。鄉。知。山。川。蓊。翳。里。道。

迂。迴。地。勢。險。易。知。計。謀。則。知。所。破。知。虛。實。則。知。所。擊。知。動。靜。出。沒。則。知。所。乘。知。山。川。道。里。地。勢。則。知。所。行。通。謀。

以。觀。其。報。報。而。敵。應。旋。復。顛。倒。用。之。報。而。不。應。敵。必。疑。之。此。善。於。用。知。深。於。迷。敵。之。知。也。孝。寬。以。金。帛。

敵。以。必。數。用。而。交。發。交。發。不。交。知。以。杜。敵。詭。以。虞。反。倍。敵。有。通。謀。為。詐。事。以。識。之。或。恩。結。而。賺。其。情。或。反。其。計。

唱齊人遙通書疏故齊人動靜朝廷皆先知卒以敗齊郭達得變所親信為鄉導諸隘悉平孟珙得降將劉儀通九告虛實因敗武仙李愬擒李祐使將騎兵為前導擒元濟威定遠設偵法重刑厚賞遣親兵能卒率鄉導追隨賊所凡賊之動靜地利畢報賊一動舉有報踰一時又有報其分合多寡出入向往舉皆洞悉地則泥塑筆繪分別路徑使眾皆了然乃指授方略而進恐有偏聽之弊則偵者用多恐有奸僞之變則親者相問恐有愚昧之疏則選能者

間者肱敵心腹殺敵愛將而亂敵計謀者也其法則有生有死有書有文有言有謠用歌用賂用物用爵

用敵用鄉用友用女用恩用威劉琨散晉人李靖離可汗衛瑤孤二處縱謀往返生間也劉琨散晉人李靖離可汗衛瑤孤二處縱謀往返生間也

與韓遂書王守仁發宸濠箋章孝寬仿道常筆胡宗憲詐葉麻書鼓簫簡書問也神世衡越境而祭野利兄弟焚不竟而返親其所信侮智筆端文間也起之走頗單之肱殺言間也百升飛上不扶自植育公老母倡為

符戲諸間也四面楚聲八千皆敵劉琨長嘯石勒兵解歌間也賈詡結楊松胡宗憲交徐海捐金行餌賂間也進草具肱增懸圖像沒仁擊胡深受脫不花之獻用拒用納物間也李光弼重符日越寵把漢那結官賜黃

衣大紅蟒顯而榮之爵間也李龍陰厚淮謀武穆冒認張斌靖進妹厚資獲卒使之反報敵間也蔣幹之詣周瑜李達之撫境外通其里故鄉間也激儀入秦良要項伯友間也進妹於懿儀結鄭袖孟嘗獻裘秦姬言閭席

女間也郭元振通吐蕃李愬降屠家令推誠布惠恩間也李雄鞭秦種世衡拷僧苦肉建功威間也

祕一人之事不洩於二人明日所行不洩於今日細而推之慎不間髮祕於事會恐洩於語言祕於語言恐

洩於容貌祕於容貌恐洩於神情祕於神情恐洩於夢寐有行而隱其端有用而絕其口然可言者亦不妨先

露以示信推誠有素不祕所以為祕地也智部而終於祕見凡謀必祕而後可成也然事事祕則計未就而人先疑反為敗局兵說道推誠又是根底

按誤下尚有左字一篇原本佚去又讀下有言字一篇今刪

兵法百言中

揭暄

法篇

興凡興師必分大勢之先後緩急以定事酌彼已之情形利害以施法期於守已而制人或嚴外以衛內或

固本以擴基。或翦羽以孤勢。或擒首以散餘。或攻強以震弱。或拒或交。或勦或撫。或圍或守。或遠或近。或兩者而兼行。或專力一法。條而審之。參而酌之。決而定之。而又能委曲推行。游移待變。則轉戰而前。可大勝也。任上御則掣。下抗則輕。故將以專制而成。分制而異。三之則委。四之五之則擾而拂。毋有監。監必相左也。毋或觀。觀必妄聞也。毋聽讒。讒非忌即間也。故大將在外。有不俟奏請。贈賞誅討。相機以爲進止。將制其將。不以上制將。善將將者。擇人專厥任而已矣。陳湯發十五國師討郅支。馮奉世發南道諸國伐莎車。詔也李典擊

弼斬侍中崔衆逆詔命也。司馬懿亟進上庸。劉牢之拜表即行。李繼隆討繼遷。李文忠援大同。不俟進止也。莊

賈監而積其有下漏之謀。魚朝恩觀而九節度有相州之敗。邊令誠譏而高仙芝封常清有潼關之誅。則任不

豈待言哉。

將有儒將。有勇將。有敢將。有巧將。有藝將。儒將智。勇將戰。敢將膽。巧將制。藝將能。兼無不神。備無不利。

輯睦者。治安之大較。睦於國。兵鮮作。睦於境。燧無驚。不得已而治軍。則尤貴睦。君臣睦而後任專。將相睦

而後功就。將士睦而後功賞相推。危難相援。是輯睦者。治國行軍不易之善道也。魯以弦歌之聲死守一土。睦

更相饋問。睦於境也。文侯之於樂羊。謗書盈篋。用拔中山。君臣睦也。蘭廉能合而卻秦。平勃深結以振漢。將相

睦也。李典釋恨而與張遼拒權。章審讓功。反虛作塞。輯三太守自爲。搆戰將士睦也。若懷陝三鎮民變。吳楚爭

桑挑釁。甘茂指息壤之盟。朱仙奉金牌之

撤。橫海致殺帥之禍。欲以成功可得哉。

材。王者有股肱耳目。大將有羽翼贊勳。故師之用材。等於朝廷。有智士。若參謀。亦贊畫。亦謀主。任帷幄而決

軍機。動必諮詢。有勇士。若驍將。亦健將。亦猛將。亦梟將。主決戰而備衝突。率衆當先。有親士。若私將。若手將。若

幄將。若牙將。主左右宿衛。宣令握機。有識士。曉陣宜知變化。望景氣。測雲物。驗風雨。悉地域。灼敵情。知微察隱。司一軍進止。有文士。窮今古。繹理原。秉儀節。哆談求。搆箋檄。露疏典。亮詞章。有術士。精時日。相陰陽。探算卜。操

迴返。煉鳩餌。使權宜可否。利已損敵。有數士。審國運。逆利。阨射。襲伏。籌餉。焚紀。物用。錄勳。酬籍。卒伍。丈經。率能。除算。多寡。有技。士劍客。勅死。士輕盜劫。襲通說。辨問。謀譎。俾出入。敵壘。相機。投巧。有藝。士度材。器規。溝壑。葺損。竄。創神異。顛大小。促遠近。更上下。翻重輕。仿古。標新。端簡。飭兵物。以全攻守。外此。則有別材。若戲若舞。若笑若罵。若歌若鳴。若魃若魍。若躍若飛。若圖書。若烹飪。若染塗。若假物。若急足。善行。總不可以。悉名。然皆技能也。足給務理。紛者也。必精選。厚別。各善其所司。使事無不宜之人。軍無不理之事。至於。獻謀。陳策。則罔擇人。偶然之見。一得之長。雖一卒。徒必亟上。推言。有進。而無拒。雖不善。不加罰。則英雄。悉致。此羽林。列曜之象也。能。天之。生人。氣聚中。虛則智。氣散四肢。則樸樸者。多力。智者。多弱。智勇兼者。世不可數。故能過百人。長百人。能過千人。長千人。越千則成軍矣。能應一面之機。能當一面之鋒。乃足以長軍。軍有時而孤。遣將。必求可獨任。故善用才者。偏裨。皆大將也。

鋒。自天地風雲龍虎鳥蛇而外。更立九軍。所以厚別。分。值爲陣之鋒。一曰親軍。乃里壯家丁。護衛大將者也。一曰憤軍。乃復仇贖法。願驅前列者也。一曰水軍。能出沒波濤。覆舟盜楫。一曰火軍。能飛。鎗。滾雷。遠致敵陣。一曰弓弩軍。能伏窩挽弦。萬羽齊發。制敵百步之外。一曰衝軍。力撼山岳。氣叱旌旗。於以陷大。禽強寇。一曰騎軍。驍剽異倫。飛馳兩陣之間。追擊遠絕之地。一曰車軍。材力敏捷。進犯矢石。退遏奔騎。使敵不得突。一曰遊軍。巡視機警。便宜護應。三軍舉動。皆繫之。而中有。猱升。狼下。蛇行。鼠伏。緇險。通。邃。踰城穿幕之屬。九者親遊護於中軍。餘每分列八隅。隅則各禦。合則並出。可伸可縮。使一陣之間。血脈連絡。惟藉此爲貫通也。結。三軍衆矣。能使一於吾者。唯協其好以結之而已。智者展之。勇者任之。有欲者遂之。不屈者植之。洩其憤。

惋復其仇讐。見瘡痍如身受。行罪戮如不忍。有功者雖小必錄。得力者賜予非常。所獲則均。從役厚恤。撫衆推誠。克敵寡殺。誠若是。豈惟三軍應麾而轉。天下皆望羽至矣。李孝恭縱俘行機。李晟錄。賈馬。越披心。示廷光。示其臻。結敵也。吳起。吮疽。孟珙。均賞。唐太宗。掩死。亡。楊行密。贍從軍之家。劉基。傾庫。開誠。自結也。秦繆。食馬。賜酒。旋獲。晉侯。中山。君。以一。鹽。殲。獲。二。死。士。楚。莊。絕。纓。蔣。雄。後。解。其。圍。孔。融。饋。粟。史。慈。出。之。於。難。結。乎。人。心。而。收。益。者。比。也。

馭兵非善事。所利之才。卽所害之才。武者必殺。勇者必很。智者必詐。謀者必忍。兵不能遺。武勇智謀之人。卽不能遺。很殺詐忍之人。故善馭者。使其能而去其凶。收其益而杜其損。則天下無非其才也。仇可招也。寇可撫也。盜賊可舉。而果敢輕法。逐敵遠人。皆可使也。韓信用李左車。仇也。韓世忠用曹成。寇也。虞翻。三。科。募。士。盜。賊。爾。明。皇。用。哥。舒。翰。宣。帝。用。金。忠。烈。祖。用。漢。老。逐。敵。遠。人。也。

練意起而力委謝者。氣衰也。力餘而心畏沮者。膽喪也。氣衰膽喪。智勇竭而不可用。故貴立勢。以練氣。經勝以練膽。布心以練情。一教以練陣。藝策。則。高。固。制。乎。遠。地。則。氣。生。先。之。以。選。鋒。強。之。以。奇。策。則。膽。壯。常。其。法。度。標。其。意。旨。重。其。撫。循。則。情。孚。

勵勵士之道。不恃乎法。名加則剛。勇者奮。利誘則忍。毅者奮。迫之以勢。陷之以危。詭之以術。則柔弱者亦奮。將能恩威畢協。所策皆獲。則三軍之士。彪飛龍躡。遇敵可克。而又立勢佐威。盈節護氣。雖北不損其銳。雖危不震其心。則又無人無時而不可奮也。常遇春。撫。王。弼。背。而。破。吳。李。文。忠。言。破。賊。則。富。而。衆。擊。清。安。李。光。弼。促。廷。玉。頭。而。史。思。明。敗。凡。此。皆。勵。士。法。也。

勒勒馬者必以羈勒。勒兵者必以法令。故勝天下者不弛法。然恩重乃可以施罰。罰行而後威濟。是以善用兵者。準得失爲功罪。詳闕奔以恤傷。戮一人而人皆威。誅怯斬敗而士益奮。止如獄。動如崩。使士不敢輕其法。故有勝無敗。穰苴。立。表。斬。莊。賈。勒。後。至。者。祭。違。格。殺。舍。中。兒。勒。犯。法。者。呂。蒙。泣。斬。里。卒。勒。取。物。者。李。光。弼。斬。崔。衆。以。勒。逗。畱。狄。青。斬。陳。曙。以。勒。潰。帥。馬。燧。得。幽。旗。章。殺。給。役。能。以。法。勒。敵。也。孔。明。街。亭。自。貶。是。以。

法自
勒也

恤。天之生才甚難。智謀之士。負其質而不見用。將投敵而我抗。爲將者虛懷咨訪。毋使不偶。此恤士之一介。胃之士披霜宿野。饑搏風戰。傷於體而不言苦。經於難而不敢告勞。故善用兵者。不使陷於敵。與擅肆戮。此恤士之二。

銳。養威貴素。觀變貴謀。兩軍相薄。一呼而奪其氣者。惟銳而已矣。衆不敢發而發之者。銳也。敵衆鋒來。以寡赴之者。銳也。出沒敵中。往來沖擊者。銳也。爲驍爲健。爲勇鷺猛烈者。將銳也。如風如雨如山崩岳搖者。軍銳也。將突而進。軍湧而衝者。軍將皆銳也。徒銳者。蹶不銳者。衰智而能周發而能收。則銳不窮。銳用鋒芒非專恃強收後乎銳而進

糧。籌糧之法。大約歲計者。宜屯月計者。宜運日計者。宜流給行千里。則運流兼轉。徙無常。則運流兼迫。急不及。鑑釜則用乾餼。若夫因糧於敵。與無而示有。虛而示盈。運斷圍久。索百物爲飼者。間可救一時。非可常恃。食者民之天。兵之命。必謀之者不竭。運之者必繼。護之者惟周。用之者常節。

行。行險有伏。可慮。濟川惟決。是憂。晝起恐其暴。來夜止虞其虛。擾易斷。截者貫聯。難疾速者捲進。一節不防。則失在疏。先繪其地形。以觀大勢。復尋土著。以爲前導。一藪一澗。必盡知之。而後可以行軍。唐宋璟以儒者號四鎮其間縣地幾萬里山川夷險阻障皆能言之故行師未嘗敗行軍行地行軍行智惟能行地而後可以行智也

移。軍無定居。亦無定去。但相機宜。春宜草木枯燥。則移。夏宜泉澤雨濡。則移。伏於林翳。風甚則移。有便則投。可虞則移。有利則止。無獲則移。敵脆則止。敵堅則移。此強彼弱則移。此緩彼急則移。此難彼易則移。

住 凡住軍必後高前下。向陽背陰。養生處實。水火無慮。運接不阻。進可以戰。退可以守。草澤流泉。通達樵牧。此可住之地也。然物數不全。方域各異。故暫止。惟擇軍宜久拒。必任地勢。凡不可住者。十有餘障。塞恐潛。腹水。脫無雜路。恐難運接。難偵望。出奇孤峯。絕谷。恐敵困。四來通衢。恐敵夾。至無出路。恐難進。戰無退步。恐難委。有焚燬無蔬。草恐土馬乏食。卑濕。恐生疾病。四虛。恐多驚擾。山高。勢下。土平。不實。恐有蛟龍。遂而中空。新舊土錯。急以物概。恐有伏雷。地軍也。趨 師貴徐行。以養力也。惟乘人不備。及利於急擊。當倍道以趨。趨則偃旗息鼓。夜趨則捲甲銜枚。趨一日者。力疲。經晝夜者。神憊。一日以趨。兼百數十里。晝夜以趨。兼二三百里。兼近者。絕不成行。軍難畢至。兼遠者。棄大軍而進。故衆師遠乎其後也。人不及食。馬不及息。勞而寡及。非恃戰之精堅。敵之摧喪。與地形山川之洞悉。敢出於此乎。故非全利而遠害。慎勿以趨爲倖也。

地 凡進師克敵。必先相敵地之形勢。十里有十里之形勢。百里有百里之形勢。千里數千里。各有形勢。卽數里之間。一營一陣。亦有形勢。一形勢。必有吭有背。有左夾右夾。有根基要害。而所恃者。必恃山。恃水。恃城。恃壁。恃關隘險阻。草木蓊翳。道路錯雜。克敵者。必審其何路可進。何處可攻。何地可戰。何虛可襲。何山可伏。何徑可透。何險可據。利騎利步。利短利長。利縱利橫。業有成算。而後或扼吭。或撫背。或穿夾。或制根基要害。恃山則索踰山之法。恃水則索渡水之法。恃城壁關隘草木道路。則索拔城破壁。越關過隘。焚木除草。稽察道路。正歧通合之法。勢在外無輕入。入如魚之遊釜。難以遺脫。勢在內毋徒遶。遶如虎求圈羊。不可食也。故城非伏難攻。兵非導不進。山川以人馬而固。苟無人能拒。山川曷足險哉。利 夫兵之動也。必度益國家。濟蒼生。重威能。苟得不償失。卽非善利。行遠保無虞乎。出險保無害乎。疾趨保

無蹶乎。衝陣保無陷乎。戰勝保無損乎。退而不失地。則退也。避而有所全。則避也。北有所誘。降有所謀。委有所取。棄有所收。則北也。降也。委也。棄也。行兵用智。必相其利。

陣。言陣者數十家。予盡掃之。而盡括之。形象人字。名曰人陣。順之爲人。逆之爲人。進之爲人。退之爲人。聚則共一人。散則各爲一人。一人爲一陣。千萬人生乎一陣。千萬人合於一陣。千萬人動乎一人。銳在前而重在後。鋒爲觸而遊爲周。其中分陰陽虛實。當受卸衝。爲翼伏吐納動靜。翕張闔不可亂。退必相依。不依則危。人不自亂。亂亦隨整。人能自依。人必依人。又何可亂。高高下下。隨乎勢。長短廣狹。變於形。人陣神然哉。

肅。號令一發。三軍震懾。鼓進金止。炮起鈴食。颯奮麾馳。雨不避舍。熱不釋甲。勞不棄械。見難不退。遇利不取。陷城不妄殺。有功不驕伐。趨行不聞聲。衝之不動。震之不驚。掩之不奔。截之不分。是之爲肅。

野。整者兵法也。礙於法。則有機。不投兵法之精。無如野戰。或前或卻。或疏或密。陣如浮雲之舒捲。行如風絮之飄泊。迨其薄如汀沙。磊石高下任勢。及其搏如萬馬驟風。盡力奔騰。敵以法度之法。之所不及。備以奇測之。奇之所不及。應以亂揆之。亂而不失。馳而非奔。旌旗紛動。而不踉蹌。人自爲戰。師自爲勢。見利則乘。勝無定跡。可謂知兵之將矣。

張。耀能以震敵。恒法也。惟無有者。故稱未然者。故托不足者。故盈。或設僞以疑之。張我威。奪彼氣。出奇以勝。是虛聲而致實用也。處弱道也。

歛。卑其禮者。頽敵之高也。靡其旌者。亂敵之整也。掩其精能者。萎敵之盛銳也。惟歛可以克剛強。惟歛難以剛強克。故將擊不揚。以養鷙。欲搏弭耳。以伸威。小事隱忍。以圖大。我處其縮。以盡彼盈。既舒吾盈。還乘彼縮。

順。大凡逆之愈堅者不如順以導。敵欲進。羸柔示弱以致之。進。敵欲退。解散開生以縱之。退。敵倚強遠鋒。固守以觀其驕。敵仗威虛。蒸圖實以俟其惰。致而掩之。縱而擒之。驕而乘之。惰而收之。

發。制人於危難。扼人於深絕。誘人於伏內。張機設筭。必度其不可脫。而後發。蓋早發敵逸。猶遲發失時。故善用兵者。致人於無可逸。孫子萬弩夾道令見火舉俱發趙葵令軍中敵來五十步動者斬周勣選精銳八百令賊至三十步乃發若韓世忠金山之伏鐵鉉懸門之誘只是失之於早發耳

拒。戰而難勝。則拒。戰而欲靜。則拒。憑城以拒。所恃者非城。堅壁以拒。所恃者非壁。據山以拒。阻水以拒。所恃者非山與水。必思夫能安能危。可暫可久。靜則謀焉。動則利焉。

撼。凡軍之可撼者。非傷天時。卽陷地難。及疏於人謀。犯不撼戒。不可撼。若故爲可撼。以致人之撼之。而展其撼者。則又善於撼敵者也。

戰。逆戰數百端。衆寡分合。進退搏乘。迭翼緩速。大小久暫。追拒綴遏。諧於法。騎步駐隊。營陣壘行。鋒隨專散。嚴制禁令。教試嘗比。水火舟車。筏槩協於正。晝夜寒暑。風雨雲霧。晨暮星月。雷電冰雪。因於時。山谷川澤。原狹遠近。險仰深林。叢泥坎。遂巷衢。踰沙石。峒岩塞。宜於地。至展計則謀。心揚應餌。誘虛張勢。以襲伏挑。擗抄掠。闢構嫁左。邀截躡踵。驅卸握奇。則自摔變。避隱層裝。物神邪攢。返越混野。張塵烟炬。耀蔽掘堞。空飛甚。則不無衝湧擠排。貫刺掩蹂。夾遶圍裏。促壓狠暴。連毗懾摧。戀酣併陷。而施勇。再甚則饑疲瘡困。孤逼破降。欺擒憤怒。苦激強血死。鏖猝驚奔。殿接救以經危。精器善技。展戰華夷。宣爲名將矣。

搏。百法皆先機。惟戰則相薄。當思搏法。此臨時機也。籌度俱在先後。若搏時止爭。將士猛勇便捷而已。然籌度於先。復籌度於後。臨陣交鋒自異。請言搏法。敵強宜用抽卸。敵均宜用當抄。敵弱宜用衝蹂。蒙首介騎。步勇

挨之往返擊殺。敵無完師。是為乘弱衝蹙之法。以我之強當其弱。以我之弱當其強。強者先發。左右分抄。是謂蹈瑕爭勝之法。預立奇陣。開分斷截。敵突則納。敵衝則裂。卸彼勢而全我力。弩末銳盡。伏鋒乃起。是謂揉強轉勝之法。而且未戰必備其猝來。戰退必虞其掩至。北不靡旌。使敵不敢遽迫。勝必嚴追。使伏不得突乘。能如是而後進。可不敗。退可不死。與三軍周旋於風馳電薄間。無不得其勝機也。銳而瑕。靜而整。慎旃。

分。兵重則滯。而不神。兵輕則便。而多利。重而能分。其利依倍。營而分之。以防襲也。陣而分之。以備衝也。行而分之。恐有斷截。戰而分之。恐抄擊也。倚則可分。以乘虛。均則可分。以出奇。寡亦可分。以生變。兵不重交。勇不遠

攬。器難隔施。合兵以壯威。分兵以制勝。提數十萬之師。而無壅潰者。分法得也。

更。武不可黷。連師境上。屢戰不息。能使師不疲者。惟有更法。我一戰而人數應。誤逸為勞。人數戰而我數休。

返。勞為逸。逸則可作。勞則可敗。不竭一國之力。以供軍。不竭一軍之力。以供戰。敗可無虞。戰亦不擾。晉三分四

出漢用戊巳校尉輪值分守鄧艾議屯淮南十二分休李光弼用精銳更番出戰吳玠作三

延。勢有不可即戰者。在能用延。敵鋒甚銳。少俟其怠。敵來甚眾。少俟其解。徵調未至。必待其集。新附未協。必

待其孚。計謀未就。必待其確。時未可戰。姑勿戰。蓋拙者貴於守。延者勢在必戰。而特遲之也。貪逞催激。動而不

敗。兵出萬全。兵無嘗試。哥舒翰以中使之趣痛哭出師而潼關失守古來以失延法而敗者多矣

速。勢已成。機已至。人已集。而又遷延遲緩者。此隙軍也。士將怠。時將不利。國將困。擁兵境上而不決戰者。此

迷軍也。有智而遲。人將先計。見而不決。人將先發。發而不敏。人將先收。難得者。時易失者。機迅而行之。速哉。兵

能速則智不及謀勇不及斷已舒而人促已裕而人窘

牽甚矣哉。敵不能猝勝者。惟或用牽法也。牽其前則不能越。牽其後則莫敢出。敵強而孤。則牽其首尾。使之疲於奔趨。敵狃而倚。則牽其中交。使之不得相應。大而廣。衆而散。則時此時彼。使之合則艱於聚。分則薄於守。我乃併軍一向可克也。伍子胥之時。出時入李淮郭汜之此來。彼去彭越漢王之一前一卻李泌以兩路擊四將劉毅之兩頭。俱擊皆制。強法。

勾。勾敵之信以爲通。勾敵之勇以爲應。與國勾之爲聲援。四裔勾之助攻擊。勝天下者用天下。未聞已力之獨恃也。抑勾者險策。必防其中變。恩足以結之力。足以制之。乃可以勾。唐太宗勾突厥。肅宗勾回紇。明成祖勾倭。伏念此勾之善者。宜曰勾犬戎。何進勾董卓。殷浩勾雷弱兒。崔杼勾米溫。此勾之不善者。至如石晉勾契丹。攻唐宋勾女真。攻遼得其利而受其害。又勾之善而不善者。李愬擒丁士良。卽用士良擒陳光洽。復用光洽降秀琳。用秀琳擒李祐。用李祐復爲之擒元濟。愬乃勾人之最能者。

委。委物以亂之。委人以動之。委壘塞土地以驕之。有宜用委者多。戀難成。不忍無功。委者餌兵也。以輜重居袁紹。恣其飽掠。捆載負重。因而遮擊。如李矩之制石勒。小入佯北。以數千人委之。如李牧守雁門。用老弱爲誘。與使數百人陷陣。如楊素嘗敵使。因詣陣。自刎。俾敵驚駭。如越之破吳。設寨以與。貯毒斃敵。如漢帥之置棄壘。以與令安輜重。如黃忠之謀。委梁興吳以絕吳楚。後如周亞夫委荊州與吳蜀。以收漁人之利。如曹孟德假之水道。縱之西入。而後塞其東歸之路。如崔浩者。

鎮。夫將志也。三軍氣也。氣易動而難制。在制於將之鎮。驚駭可定也。反側可安也。百萬衆可卻滅也。志正而謀一。氣發而勇倍。動罔不臧。江東夫堅臥不起。李廣解鞍縱臥。王霸矢及不動。吳漢用靜固守。張奐坐幃講誦。孫穆靜治中營。李廉壓羽登城。張守珪張酒置會。凡此皆經險行危。而以靜治。詳也。

勝。凡勝者有以勇勝。有以智勝。有以德勝。有以屢勝。有以一勝。勝勇必以智。勝智必以拙。勝德務祈修善。勝者不務數勝。而務全勝。務爲保勝。若覬小利。徒挑敵之怒。堅敵之心。驕我軍氣。而輕進。隳我軍志。而解紐。是爲不勝。

全。天德務生。兵事務殺。體天德者。知殺以安民。非害民。兵以除殘。非為殘。於是計不攻。自拔以全城。致妄戮之戒。以全民。奮不殺之武。以全軍。毋邀功。毋歆利。毋逞欲。毋藉立威。城陷不驚。郊市必故。無之而非全。則無之而非生矣。

隱。大將行軍。一出於慎。固已言周言謹矣。然對壘克敵。率軍馭將。事多不測。繫一軍進止者。當表異以為士卒先。繫舉陣存亡者。當計安以為三軍恃。宜行不知所起。止不知所伏。影象示人而稠眾莫識。入刀劍森列之中。享藏身之固者。大將有隱遁也。日不可識則為隱。日法夜不可測則為隱。夜法雜於軍則為軍。隱則於敵則為敵。隱易形以隱。相借物以隱。形變質而隱。人濠而隱。此隱中異法也。死隱以全身各視其時勢之宜耳。

銳篇上尚有較一篇佚去

兵法百言下

術篇

天。疾風颯颯。謹防風角。眾星皆動。當有雨濕。雲霧四合。恐有伏襲。疾風大雨。隆雷交至。急備強弩。善因者無事。而不乘善防者。無變而不應。天未嘗不在人。惟人能因之取勝耳。奚別求驗哉。

數。用兵貴謀。曷可言數。而數亦本無。風揚雨濤。天任自然。冰堅潮停。天亦偶然。況勝而旋敗。敗而復勝。未圖於人。而人倏助。未傾於敵。而敵忽誤。事所未意。而機或符。皆以人造數。而非人域數。數係人為。天恃何處。盡其在我。陰符之具。有人數而無天數

關。兵家不可妄有所忌。忌則有利不乘。不可妄有所憑。憑則軍氣不激。以人事準進退。以時務決軍機。人定

揭喧

有不勝天志一有不動氣者哉。

太公焚龜而取殷張公謹擲龜於地而誅元吉李孝恭杯酒化血稱賊臣授首

關之也王匡不用癸亥窮日使鄧禹得以更理兵衆郭京撰六甲兵

六丁力士北斗神兵天闕大將以禦金人而中原卒受荼毒信之也

妄聖賢以无妄而免過兵法以能妄而有功故善兵者詭行反施逆發詐取天行時千俗禁時犯鬼神時假

夢寐時托奇物時致謠讖時倡舉錯時異語音時舛鼓軍心沮敵氣使人莫測旋闢妄旋用妄蓋幻妄之說正

恃之不足詭托之則有餘也。元魏珪用甲子日伐中山李愬用往亡日攻吳房劉裕用往亡日破燕成祖用十

漢高侯郭誦祈子產助神兵晉夢楚子伏已王世充夢令討李密狄

青卜百錢太祖叩天而語及以奇貌爲天兵助捷皆能用妄行智者

女古之大將間有藉於女柔者文用以娛敵玩寇武用則作戰驅車濟難解危運機應變皆有利也

文武固論勇而羽檄飛文時有因一辭而國服軍降者士卒稍知字句馬上歌詩行間俚語條約禁令暇則

使之服習或轉相耳傳自聞詔解義勇不害上爲君子師儒者兵也

借艱於力則借敵之力不能誅則借敵之刃無財而借敵之財無物而借敵之物鮮軍將而借敵之軍將不

可智謀而借敵之智謀吾欲爲者誘敵役則敵力借矣吾欲斃者詭敵殲則敵刃借矣撫其所有則爲借敵之

財令彼自鬪則爲借敵之軍將翻彼著爲我著因其計成吾計則爲借敵之智謀不必親行坐有其事已所難

措假手於人甚且以敵借敵借敵之借使敵不知而終爲我借使敵既知而不得不爲我借則借法巧也

傳軍行無通法則分者不能合遠者不能應彼此奚相喻敗道也然通而不密反爲敵算故非直金旌走馬

令箭起火烽煙以報警急也兩軍相遇當結暗號千里而遙宜用素書爲不成之字無形之文非紙之簡傳者

不知獲之無跡神乎神乎其或隔敵絕行遠而莫及則又相機以爲之也。秦款使竊書姜維私易期會夏竦女

謀彼史山歲之深入敵地與博友德之隔千里而用竹簡木牌機巧又可倚也

對義必有兩每相對而出有正即有奇可取亦可舍古今智能人已籌略時宜可否戰陣利害其中機法生焉變化神焉有無窮之用如一竅法前用或後遂用有一糧法有用無即有用委此擊虛後或從虛以邀此行間彼可因間以誤故利已未必非人利多獲未必不多損也對者針鋒相觸反觀而

求運用多方得其精矣

目敵必有所恃而動此目也必先觀敵目所在而奪其恃敵以謀人爲目則務祛之以驍將爲目則務除之以親信爲目則能疏之以名義爲目則能壞之或拔其根基或中其要害或敗其密謀或離其恃交或撤其憑藉或破其慣利人有目則明奕有眼則生絕其生而喪其明非制敵之要哉皇甫文斬而高爽降焉惠亮祚而公佑擒剛浪陵死而元昊衰民兵

徵隋楊敗南昌擣宸濠執橫水攻桶崗孤伐竹木山賊走投草木楊么擒刺眼也

持天道後起者勝兵撓易而不撓難威急者索也銳犀者挫也故敵挾衆而來勢不能久則持之其形窘迫急欲決戰則持之彼戰爲利我戰不利則持之時宜守靜先動者危則持之二敵相搏必有傷敗則持之有衆而猜必至自圖則持之敵雖智能中有掣之者則持之彼險我安則持之彼饑我飽則持之彼勞我逸則持之天時將傷地難將陷銳氣將惰則持之持之既疲乃起而收之則力全而功多可急則乘利緩則持延以固已持以窘敵以後爲先兵經之祕

混混於虛則敵不知所擊混於實則敵不知所避混於奇正則敵不知所變化混於軍混於將則敵不知所識而且混敵之將以賺軍混敵之軍以賺將混敵之軍將以賺城營同彼旌旗一彼衣甲飾彼裝束飾彼相貌乘機竄入發於腹攻於內我自別而彼不能別者精於混也

回 凡機用於智者一而間。用於遇者二而間。數受欺而不悟者三而間。間一而回奇莫測。間二而回人所度。間三而回顛於法。一出三。三出三。隨勢變遷。隨形變遷。三回二。二回一。隨勢歸復。隨形歸復。武子衛公之論虛實奇正回而已矣

大易之理圖書之數日月寒暑晝夜今古萬物生消只是一回而已能悟之則先天後天無不徹矣

一 行一事而立一法。寓一意而立一機。非精之至也。故用智必沉其一。用法必增其一。用變必轉其一。用偏必照其一。任局必出其一行之必留其一。畫之必翻其一。蓋以用爲動。以一爲靜。以用爲正。以一爲奇。止於一餘一不可。一不可一餘一不可。一盡二餘一而三之。四餘一而五之。精之至也。此著千古不可窮盡又是當下便有可以悟理可以入道法焉

已哉

影 古善用兵者意欲如此。故爲不如此。以行其意欲如此。此破軍擒將降城服邑之微法。今則意欲不如此。故爲不如此。使彼反疑爲意欲如此。以行其意欲不如此。此破軍擒將降城服邑之微二法。故爲者影也。故爲而不意者影中現影也。兩鑑相懸。元之又元。首著常行智者多解次著不常行解者翻取此翻用法也

空 敵之謀計利。而我能空之。則彼智失。虛幕空其襲。虛地空其伐。虛發空其力。虛誘空其物。或用虛以空之。或用實以空之。虛不能實。詭幻不赴功。實不能虛。就事寡奇變。運行於無有之地。轉掉於不行之初。杳杳冥冥。敵本智而無所著其慮。敵未謀而無所生其心。洵空虛之變化神也。

無 大凡著於有者神不能受也。不能受則遇事不能自持。故善兵者師行如未計。陣壓而不動。非強制也。略裕於學。膽經於陣。形見於端。謀圖於朔。曹操之意思安閒如不欲戰羊叔子之輕裘緩帶章叡手執如意韓世忠與劉忠對壘奕棋張飲與蘇格聯騎穿敵營而出惟其膽識優也

陰 用陽而人不測其陽。則陽而陰矣。用陰而人不測其陰。則陰而陰矣。故或假陽以行陰。或運陰以濟陽。總

不外於出奇握機用襲用伏而已。

閒紛糾中贅設一步人不解其所謂寬緩處漫立一局似覺屬於無庸迨後湊乎事機實收此著之用而知

所關唯急也是故兵有閒著兵無閒著

忘忘身以報主而不能使士心與之俱忘非善就功之將也然而得其心者亦自有術與士卒同衣服而後

忘乎邊塞之風霜與士卒同飲食而後忘乎馬上之饑渴與士卒同登履而後忘乎關塞之險阻與士卒同起

息而後忘乎征戰之勞苦憂士卒之憂傷士卒之傷而後忘乎鏃戟之癢瘻事既習而情與周故以戰鬪為安

以死傷為分以冒刃爭先為本務而不知其蹈危也兩忘者處險如夷茹毒如飴

宋祖念西征將士賜王全斌紫貂帽趙莊注膠於江令

士共飲下流王僧虔軍營未定終不入幕吳起吮疽軍士戰不旋踵

威運乎天下之所不及覺制乎天下之所不敢動戰乎天下之所不能守扼乎天下之所不得衝奔乎天下

之所不可支離乎天下之所不復聚威之所攝未事兵革而先已懼既事兵革而莫能敵一時畏其人千秋服

其神

繇進止戰守繇於我斯有勝道繇我則我制敵繇敵則為敵制制敵者非惟我所不欲敵不能強之使動即

敵所不欲我能致之使不得不然也

自性無所不含狃於一事而出久則因任自然故善兵者所見無非兵所談無非略所治無非行間之變化

是以事變之來不待安排計較無非協暢於全經天自然故運行地自然故事疑兵自然故無有不勝

藏以智服天下而天下服於智智固不勝以法制天下而天下制於法法亦非神智法者非善之善者也聖

武持世。克無城。攻無壘。戰無陣。兩遊於空。依稀乎釀於無爭之世則已矣。淵淵涓涓鏗鏘錚錚。

按目篇上尚有蹇篇持篇上尚有睽篇一篇上有半篇間篇上有靜篇皆佚

孫子集註序

魏源

宋黃震有言。孫武子十三篇。以兵爲不得已。以久戰多殺非理。以赫赫之功爲恥。豈徒譚兵之祖。抑庶幾立言君子矣。所異于儒。惟詭道一議。言用兵變化。非奸詐之謂。且古詭卽言詭。非諱其名而用其實。諸子苟楊外誠。非其匹。知言哉。黃氏之知孫武乎。然則孫武果否知道。曰。亢之爲言也。知進而不知退。知存而不知亡。知得而不知喪。所以動而有悔也。此易之言兵也。天下莫柔弱于水。而攻堅強者莫之能先。此老子之言兵也。百戰百勝。非善之善者也。不戰而屈人之兵。善之善者也。故善用兵者。無智名。無勇功。此孫子之言道也。經之易子之。老兵家之孫。其道冒萬有其心。照宇宙其術皆合天人。綜常變而蘇洵曰。按言以責行。孫武不能辭三失。久暴師而越。釁乘縱鞭墓而荆怒激。失秦交而包胥救。言兵則吳劣於孫。用兵則孫劣於吳。矧祖其餘論。故智者乎。不知吳澤國。文身封豕之蠻耳。一朝滅郢。氣溢于頂。主釐臣驕。據宮而寢。子胥之智。不能爭季札之親。且賢不能禁一羈旅。臣能已之乎。故越絕書稱。巫門外有吳王客孫武冢。是則客卿將兵。功成不受官。以不能盡行其說故也。或又謂將才匪人力。運用存一心。括讀父書。徒取秦禽。然兵列五禮。學禮宜及。有文事者必有武備。好謀而成。我戰則克。學矛夫子獲甲三百。特兵危事。而括易言之。與兵書相背故也。弩生于弓。弓生于彈。彈生于孝子。殺人以生人。匪謀曷成。謀定而後戰。斯常夫可制變。上謀之天下。謀之地。中謀之人。人謀敵謀。乃通於神。非神之力也。心之變化所極也。變化者仁術也。上古聖人以其至仁之心。挽水火勝之。挽龍蛇虎豹犀象勝之。

恩○生○于○害○害○生○于○恩○微○觀○於○五○行○相○生○相○剋○之○原○天○地○間○無○往○而○非○兵○也○無○兵○而○非○道○也○無○道○而○非○情○也○精○之○
又○精○習○與○性○成○則○造○父○御○羿○弓○稷○稼○宜○僚○丸○秋○奕○越○女○劍○皆○得○諸○心○不○能○宣○諸○口○能○言○其○然○不○能○言○其○所○以○然○
者○也○若○夫○由○其○然○以○得○其○所○以○然○深○乎○深○乎○微○乎○微○乎○夫○非○知○易○與○老○之○旨○者○孰○與○言○乎○

皇朝經世文編卷七十七目錄

兵政八 兵法下

城守篇

書握奇經後

桂林陣法序說

山路連環三疊陣法說

藤牌撒星陣法說

演陣餘論

五子礮說

行圍訓練疏

書蘇文公用問後

行軍策略

趙充國論

武侯長於將略論

曲端論

史記通鑑兵事

魏源

盛百二

李紱

李紱

李紱

李紱

李紱

岳鍾琪

魏世倣

俞益謨

陳遷鶴

鄭與僑

全祖望

顧炎武

皇朝經世文編

卷七十七

平諭事略後

黃中堅

皇朝經世文編卷七十七

兵政八 兵法下

善化賀長齡稿庚輯

城守篇

魏源

仁人不問伐國。書生不足譚兵。而守圉之制。兼愛者詳之。專城之名。守土者居之。道非同儻忽也。事非必將帥也。用非必亂世也。以救人以衛民。兵者不得已而用之。故言攻不如言守。作城守篇。

守備上

豫備不虞。善之大者也。不備不虞。不可以師。故董安于之治晉陽。可謂備之於平時者也。顏真卿之修平原。可謂備之於幾動者矣。沈璞之繕盱眙。抱真之實澤潞。則以其衝要而備之也。宋祖襲清流關之徑。金人出饒風關之背。失於間道而未備之也。勿因敵遠而忽之。如弦子之玩郢。勿因地險而恃之。如姜維之輕魏。備之如何。一曰城。二曰池。三曰城之内外。

城所以衛民也。守城之法。從攻城之謀而生。虞仰攻。則高壘以衛之。虞直攻。則厚築以衛之。虞其迫於垣而墜。靡也。則隍池以衛之。虞其遠於隍而憑陵也。復陣睨以衛之。故欲善守。必明善攻。惟知患者能捍患。古者公輸若翟恒相反。而相師。城之善者。一曰險。要朔方。受降涼州。和戎拓地千里。不假戰功。种營寬州。復完廢壘。玠移合城。釣山爰徙。此之謂據險。魏勝海州。城枕孤山。庭芝守揚。敵瞰平山。皆拓重城。包之内環。或浚溝渠以限馬。或瀦塘灤以陷敵。或沮三海以衛郢。或種榆林以制騎。此之謂設險。一曰基固。基固必根深而土實。開土及丈。或得石。或得堅土。皆可爲勝重之本。浮泥鬆沙。必壘令盡。試觀掘井者然。一層沙。一層泥。最下必有黃土。至於

基址廣厚。必較其所載者倍之。乃久而不圯。一曰堅。厚。金世宗取虎牢土以築汴城。及蒙古攻汴。受炮所擊。惟凹而已。是之謂堅。朱序鎮襄陽。序母韓氏謂西北角當先受敵。於其角斜築二十餘丈。賊攻西北。潰。使固守。新城。是之謂厚。一曰形制。宋藝祖築京城。取圖以進。用御筆塗之。如蚓曲焉。命依式修造。及蔡京改營。擴爲方城。金人來攻。植砲四隅。一砲所擊。應聲摧墮。然後知藝祖之遠見也。唐肅宗時。武威九姓商胡反。時武威大城中。有小城七。胡據其五。判官崔稱以二城兵拒之。旬日而平。則又重城之利也。

所以衛城也。濠之得失。城之全毀。係之。故築城必鑿池。池有三宜。一宜深深。不易填。約以三丈爲度。如淺則令內外居民。凡築室燒磚。聽於壕取土。官府工作亦如之。民有輕罪者。罰推土數車。內培城腳而免之。諺云。池深一丈。城高十丈。池深及泉。城高觸天。是臨深益以助高也。二宜闊闊。不易越。約以十丈爲度。底闊半之。以城上銃彈得及其外岸者爲得中。太遠則銃力不能及敵也。沿岸多栽盤根宿草以固之。防善崩也。三宜暗。有暗。奔則不易偷渡。法於池底十步鑿井。深闊皆丈。及泉爲度。復外引河流。內洩城濠。以益之。又暗表淺處。以便運兵渡。鑿也是之謂重淵。三者濠事備矣。若其山城。地勢不可以池。距城二丈。掘坑高卑。或錯石條以拒衝梯。又或冬月囊沙列柳。汲水灌之。一夜凍厚。堅滑莫上。功約易守。此之謂重險。其有溪河邊城。可通舟楫者。則與。木於水上。不若伏鐵杙於水際。蓋利器不可以示人。故有形者賊易防。無形則賊必墜。之外。則敵臺宜備。堞垣宜備。牛馬牆宜備。暗門宜備。敵臺者以殺敵爲義也。不能殺敵。則如勿臺臺之制。貴。出不貴橫闊。大石厚砌其前面。所以捍蔽也。虛其左右而空其中。以梯上下。層各竅之。以施火器。以便瞭望。其孔內狹外闊。以便左右取准也。各臺相距。不宜太近。近恐對放神器。自擊其城也。更不宜太遠。遠則矢石。

無力不能及敵也。凡敵攻城。但顧上擊。不虞旁攻。輶輜木輶旱船之屬。皆防上而不防下。守城者每無如何。則任其挖掘。若有虛臺之制。左右夾擊。則兩臺之間。雖守垣無人。賊亦不敢登矣。城堞亦名城垛。以躲身為義也。不能躲身。則如勿堞。堞不宜太高。高則擲石無力。堞口不宜太狹。狹則礙於擊賊。今之為堞者。高與肩齊。口僅容肘。皆不可用。如欲用之。宜於堞內各砌一基。高闊二尺。則可固堞。可擊賊。可憩卒。又必各留懸孔。賊遠則堞口瞭之。銃矢射之。近則懸孔視之。隨機禦之。我可捍賊。賊不能傷我。則禦之易矣。凡懸孔之磚。先為灣胚。以陶之。既成而鑿用之。若夫牛馬牆者。則在城外與濠上。凡濠之岸。不拘寬狹。狹即丈許。寬不踰倍。其濱為牆。磚石隨便。每雉一大銃眼。每過五步。則一中銃眼。距地三尺。每眼上各為直縫。三寸高。二寸闊。以便瞭視。再上三尺。一小銃眼。寬止一寸。牆脊用尖石銳磚以制之。賊對濠。則小銃擊之。賊眾。則大銃擊之。賊登牆。則大斧火棍一擊而墜之。或一時收斂不及。或昏夜難辨。不敢開門。則避難之人。牛畜之屬。皆暫於牆內以避之。城與牆為依。牆恃城為命。緩急相助。進退有衛。施之無濠之城。尤見其力。此劉琦所以勝於順昌也。守禦已堅。始可出奇。用詐以戰。代守以禦。解圍則莫要於暗門。暗門之制。潛視出入便處。鑿城為門。外存尺餘。臨時方穿。內施排柱。鐵木相撐。或賊初至。營陣未整。或暮夜乘賊不覺。或賊攻城初息。或賊圍久已怠。潛出精騎。銜枚襲擊。勝不遠追。賊疲自逸。仍於城上多積磚石。防敵犯門。急擊勿失。是為暗門。亦曰突門。藏於九地之下。為暗。動於九天之上。為突。暗門防奸細之逸出。突門防敵人之襲入。慎之哉。

城以內。則城路宜備。內濠宜備。巷戰宜備。保甲宜備。儲峙宜備。凡城之內。多留磴道。半里一座。以備緩急。磴各一柵。嚴司啟閉。一防賊登。一防怠卒。凡城之內。皆設內濠。深廣制度。與外相當。外岸周遭。亦作垣牆。賊即入城。

尙有內防。互相夾擊。賊必敗傷。昔睢陽之圍。賊於城外築重濠木欄以守。張巡亦於內作濠以拒。此之謂也。有嚴城有內濠。始可言巷戰之法。許遠行之於樂陵。使民築牆高過屋宇。圭竇其下。一丁竇內。餘皆入伍。設伏巷中。洞開城戶。賊果大至。火施無所。兵加無處。旗舉伏發。擒斬無數。蓋拒之城外者上也。然數賊入城。而闔門鼎沸。亦不可不防也。縱不能按巷盡備。而近城要路。必不可不嚴戒。以陷敵也。至於守土之法。可通行之平日。與臨時者。惟保甲與積儲保甲之制。以兵法部伍其民。凡審丁查賑詰盜。皆賴以行。而施之城守尤急。以肅號令。以均力役。以稽奸細。以慎火盜。保甲行而儲積亦易矣。積糧莫便於令民自積。蓋輸之於倉。顆粒亦有難色。貯之於室。雖崇墉誰不樂從。但使家有蓋藏。何虞有警無備。然儲積非特粟也。臺城之閉。公卿以食爲念。男女貴賤並出負米。而不備薪芻。及後壞尙書省以爲薪。徹薦剉以飼馬。又不備魚鹽。久之人多身腫氣急。死者什八九。是則薪宜備。芻宜備。鹽宜備。匈奴圍疏勒。絕其城外之汲。溯北魏圍虎牢。穿地道以洩城中之井脈。則水宜備。外此更有醫匠技藝必用之人。宜備兵器火器木石灰油必用之物。宜備。

守備下

兵法曰。軍無糧食則亡。若乃賊無輜重。擄掠爲資。彼已先犯。兵家所忌。我將斷其乳哺。以死之乎。抑將借兵而齎糧乎。欲籌堅壁。必先清野。凡清野之法。有五。一曰清五穀。秦人芟麥。桓溫潰趙壁。徙糧黃巢。竄寇準。瘞穀敵兵畏。惟輔焚粟金師。匱于謙。空倉強寇。悴然。或諭之而不信。令之而不從者。一則城中積貯無所。一則官府假借堪虞也。必給城中官地。或寺觀。以爲囤積。令自典守。而自糴易之。官不過問焉。其般運不盡者。而後官糴入之。粟有入城無出城。則以米易錢。鄉民便。以錢易米。城民便。飽我飢敵。一舉三便。如迫不及。甯從焚瘞。二曰清。

牧畜。凡擄掠之最便者。莫如牧畜。不煩運載。驅之而去。未交一兵。已飽敵欲。是以李牧嚴堠入保。而胡不窺邊。陳俊輕騎收掠。而賊自散走。近城則入城聚之。遠城則堡壁收之。施諸邊塞。尤爲要策。三曰清芻草。敵恃馬以強。馬恃草以食。守邊將士。每秋月草枯。出塞數百里。縱火燒荒。劉仁恭以之制契丹。思摩以之待薛延陀。若夫西夏元昊之於遼。則且退師三舍。每退輒結其地。遂以誘敵取勝矣。若夫金人據牟駝岡之芻豆。而汴京圍于謙空近郊之牧廠。而敵騎退。則芻莢峙積。尤易潰敵。往事可鑒矣。四曰清水泉。敵所資者。非草卽水。秦人毒涇上流以餒晉。隋將藥境內泉以病虜。劉錡毒穎困敵師。毒草困敵馬。五曰清廬舍。清郊場。凡近城三丈內有屋者。賊或內伏以仰射。或取梁柱爲雲梯。或順風延燎。或乘基起堙。此皆不守之城也。嚴下令撤之。急則燬之。凡濠外里許。皆宜曠野。有村落則敵得而據之。有臺塔則敵得而瞰之。有土阜則借以填濠而礙砲。有豐草溝渠則敵可隱匿。其有大樹及竹木困積者。皆攻城之具也。或除或禁。或運入之。有水筏在百里外者。暫移小港而隱匿之。違者以軍法治。五者行而野清矣。我能害敵。而敵無以害我。則先爲不可勝矣。雖然。城之所衛者有限。而郊野村落之不可盡衛者無限。則所以犄角分錯。各自爲守。非堡寨莫尙焉。

守禦上

守禦之具既備。宜籌守禦之人。大端有三。曰定號令。嚴禁約。廣方略。號令之要。先一事權。守土官爲主。居中調度。餘分四面四隅各設正副。以丞倅紳士爲之。小事聽其處斷。如旌旗號令有不便者。必稟主守。毋得擅易。政出多門者。敗。法令不行者。敗。次安鄉民。土木之變。于謙奏凡兵皆出營郭外。毋得示弱。郭外之民。皆徙入內。毋令失所。凡避亂入城之民。有親者依親。無親者官爲設處。男女毋雜。各從其伍。鄉民既多。宜防奸細。防之之法。

立柵壕外以詰之。分門出入以別之。親識保領以核之。然後分汛地。聚則難周。分則易守。則段落不可不明也。孤則易折。衆則難摧。則衆志不可不和也。然後擇賢能。有十人之能者統十人。有百人之能者統百人。有千萬人之能者統千萬人。是得一人則得千百萬人。失一人則失千百萬人也。柔懦者不爲長。昏愚者不爲長。暴橫者不爲長。執拗者不爲長。奸私者不爲長。志不奮發。力不强健者不爲長。一隅稍疏。三方失守。可勿慎也。然後編丁壯。計其貧富。以定多寡。使富民無丁而有丁。貧民無食而有食。則均而無怨也。堞三四人。少亦二人。更番宿食。各近其居。則勞而不困也。然後給守具。計城若干堞。計守具若干事。按地而給之。餘置城樓。以備不時之需。有神機火器。勁弩堅盾。於阨要而備之。凡人夫各記姓名於堞。各識其處。而以時演習之。如此則號令定矣。禁約之宜申者數事。禁訛言。禁方士。恐其煽衆而洩情也。禁茶坊。奸人謀議多在茶坊者。慮酒後洩言耳。禁寓店。禁夜行。恐其數奸而誨盜也。禁吹響器。舉表竿。恐其應賊而亂耳目也。禁妄動。禁呼噪。恐賊驚我而乘之也。禁擅離汛地。凡門柵臺堞庫獄中營遊營奇營戰營。各止其所。離一步者斬。所以壹衆也。禁擅入汛地。恐賊謀托藝販以覘探也。禁私啓門竇。禁私翻賊語。禁私啓賊書。有犯者斬。尤軍法所必治也。守既固矣。乃可以禦禦之方略。曰。具犒賞以鼓士。共甘苦以固衆。謹斥堠以備警。設墩臺內設望樓遠鏡。厚偵諜以審敵。選死士爲親兵。以彈壓。設更番之遊兵。以策應。屯阨要之外兵。以騎角。凡賊來攻。則人各保堞。有警輪守。無警輪巡。傳食而迭宿。各止其處。凡便利皆貯之。將熱以澆敵也。石各以類積之。可大摧而小擊也。灰之以瞋其視也。樓櫓泥之以防其熱也。雉置楮墨以備緩急也。時而邏之以稽其疏佚也。誅信而賞必。所以作其氣也。凡賊之攻我也。有七乘。晝夜疲勞乘我。憊曠日持久乘我。怠風雨晦冥乘我。忽矢竭砲稀乘我。乏堞單坡平乘我。隙失火驚擾乘我。急聲東擊西乘我。不意此

七乘者。城之存亡。不可不備也。凡守城之術。心欲一。氣欲壯。力欲逸。足欲定。聲欲靜。知同生而共死。則其心一矣。知攻難而守易。則其氣壯矣。守里不如守丈。守丈不如守尺。愈遠徒勞。愈近得力。十步而外。毋虛矢石。則其力逸矣。賊攻東南。我備西北。遊兵四應。守兵勿易。各死其所。毋離五尺。甯我致人。不爲人致。則其足定矣。聲亂斯號。令不聞。聲譁。斯心志不肅。聲擾。斯賊人得計。手示目語。毋驚其氣。夜惟更柝。晝惟旌幟。則其聲靜矣。凡賊之屯城也。以逸待我勞。以飽待我飢。以堅忍挫我銳。以優游懈我備。聲言解圍。以安我意。聲言增兵。以奪我氣。乍動乍靜。以疲我志。緩進散衝。以耗我力。築壘增柵。以老我智。我惟一定。示以不憤。撤圍勿喜。疾攻勿惕。示怯勿進。歸師勿躡。約和毋信。詐贊毋利。忽退毋懈。久持毋敦。有待援毋出奔。奔必死。援必生。

守禦下

聞之善守者如環。使敵不得其間而入焉。敵詭有萬。守豈一端。其道蹟。不厭詳參。請極情變。知者觀焉。防莫重於門。槎其外。以備敵之焚也。坑其內。以陷敵之乘也。懸板其上。以誘敵入而使爲禽也。凡門之制。宜備火攻。故設其扇。以出銃槩。則攻者不敢前也。羊侃守臺城門鑿池其上以溜水。則火者無所施也。鑿城上近門處爲滿底窄形如簷槽。橫開七孔。臨時灌。若火已然。則提甕缶而擲之。或囊糠沙而溼之。或益薪月城爲火池。以隔之水如開洩。此滅火上策。亦羊侃法。之皆所以備急也。毋徒石砌土填。以自塞而張敵也。防莫多於堞。防堞之法。溼氈絮而懸之。以蔽矢而制火也。但防賊。鉤竿或多懸刺木。或外架浮籬。防潛襲而梯登也。竹編牛皮而繫其中。出內矢而捍外射也。隨攻所向而布幔張之。則矢石衝車不能壞也。若壞及堞。則木爲女垣而輪推之。所以代堞也。若壞及城。則急柵而拒之。勁槍弩以守之。否則益火以絕之。急築偃月城以翼之。內掘深濠以備之。則敵莫能害也。門堞既固。乃專防奸。凡奸

之生也有內外被圍者當先安其內而後及其外賊至而甘心從逆賊入而乘機刦奪者窮民之患也開倉而廩之授戈而使之則窮民效用矣北門之管以仕而危維州之壘以嫁而敗汝州之城以版築應募而潰是內應之奸也釋親信以任之加外鑰以固之則內應塞矣圍守既久人無固思一夫下縋衆心危疑或嫌釁於我或貳敵居奇是離畔之奸也單激燕剗即墨怒鄒縱反間降兵疑則離畔止矣嚴失火之令備救火之具防火藥防草場所以杜變也獄者變之藪庫者刦之招徑竇者賊之媒所以除藥也奸之外至非惟諜訶也有詭昌焉有潛襲焉有詐誘焉樂乘婦車入曲沃蠻衣敗卒陷犍爲暉效蜀幟敗景崇賊稱中使入幽州是之謂詭昌雪入蔡州霧破夾寨則乘晦冥而襲之歲首破秀容元夕奪崑崙則乘令節而襲之梯倚城外華州危十六騎入隆德破宋王德禽姚賊事則乘不備而襲之是之謂潛襲佯退而實進已去而復來聲前而掩後求和以緩備僞降以納間是之謂詐誘令嚴可以杜冒備密可以防襲持重可以制詐雖然敵之外攻者非惟陰謀也有顯術焉顯攻之術十有二曰土山曰磴道曰填壕曰雲梯曰木驢曰地道曰撞木曰鉤竿曰蟻附曰礮石曰火攻曰水攻距之之法曰外山既臨內山應焉曾樓增高明制其巔或則地道潛引彼土陷不能立陰制其下此拒土山之法也囊土積柴將磴以登我潛投蒿雜以松明因風火之彼積必傾此制磴道之法也填壕之攻或草包土擲者如雨或推輪橋中實薪土且薦且覆遂渡莫禦若是捍之火藥爲主星擲颺發敵敗而去此制填壕之法也雲梯飛空上施溼氈多載壯士翼以輶輶薪土隨之填塹遂前則如之何曰度其可焚火箭是宜或則鑿垣三木並施一鉤一距一則燎之若皆不制必謀地池通隧蓄乾潛焰勿熺重必偏陷鼓譟急隨其焰五天積尸如坻此制雲梯之法也或爲撞車鐵裏竿首逐便移徙伺梯撞之梯高既敗乃創木驢蒙以生革十卒一車徑造城閭俯劔且鋤城

既於隍。矢石莫加。則如之何。曰。束葦實脂。岐如燕尾。緹而燒之。立燼可俟。革溼或阻。更以冶爐。鐵汁篩之。若并萬珠穿厚。徹堅潰炙。須臾。雜以膏油。烈燄必俱。則制木驢之法也。或作絞車。施鉤索。四輪。可以挽重。俟攻上攻。具逼城。則以長竿舉鉤索。拽而入之。既窮。俯攻復敗。乃謀暗道。鑿土爲窖。角鳴地中。牆傾垣壞。則如之何。曰。以山制山。以坑防坑。繞城多坎。伏甕而聽。其聲空空。掘塹以迎。颶灰煽烟。若驟遇熏。客知有備。計輟不行。則制地道之法也。城攻既鈍。將謀女垣。爰撞爰鉤。蟻附礮傷。四者各施。主人倉皇。則如之何。曰。客若撞木來者。宜以鉤竿割之。繩斷木墜。計不得施。客若鉤竿來者。宜以推刀制之。曲刃外向。長柄下垂。迎刃而隕。以銳爲宜。若拒蟻附。其道多端。繩鉤上挽。錐板下搏。轉石播木。如雨循環。急則重斧。斫其近攀。遠則疾藜。刺馬礙輶。若拒礮石。以柔制剛。張幕結網。布桔囊糠。障以牛革。補其壞牆。此拒四者之法也。敢問火攻則如之何。曰。火之來耶。或以高車。加鑊於鱸。炙炭沸油。積薪助噓。得水益焰。樓燭可虞。宜下溼沙。泥漿與俱。或束松竿。灌膏焚櫓。利用鐵鉤。以斷其炷。若燎已及。水滅則宜。或筒或袋。以熄爲期。撲緩則殆。毋悔噬臍。此待火攻之法也。敢問水攻則如之何。曰。水之攻耶。必城庳窪。繕版窒竇。勿爲魚蝦。急募善機。載鋏乘划。銜枚夜出。決堰囊沙。敵壘潰亂。急擊無譁。此待水攻之法也。問者曰。善。

制勝上

攻者爲客。守者爲主。勝在守乎。攻者生地。守者死地。勝在攻乎。曰。勝無定在。制勝在人。援不可恃。守不可恒。凡破軍禽敵之道。先在自治。弔死問傷。所以恤下。積薪誓死。所以厲士。鬻財犒軍。所以勸勇。託神設誓。所以固衆。設像朝闕。所以激忠。誅除反仄。所以伸威。聲言援至。所以安困。開門出擊。所以壯氣。此制勝之本也。出如脫兔。動如發機。此制勝之術也。其術如之何。曰。邀其歸路而截之。誘其近城而取之。佚能勞之。飽能飢之。靜待動暇。

鎮卒佚制困險而制之。特而角之。援而結之。圍而解之。敵將能識之。敵矢能取之。禕扼爽於三嶺也。桓蹇休於夾石也。清河之禽明徹也。京口之困元尤也。知歸路之可乘矣。詔之弱弩誘羌也。宮之僞降陷操也。雄之設伏間向也。錡之浮橋濟敵也。知詐誘之可用矣。佚而勞之。其術有二。夜鼓嚴隊。若將出擊。及旦乃寢。伺怠忽出。備夕攻。晝備晝乘。夕更衝迭突。不令休息。此之謂明擾。或募死士。效敵衣號。乘怠刦營。因風縱砲。電起奮殺。電止則寂。驚與同驚。睡與伴睡。呼散嘯聚。如萬如一。暮往曉返。東出西入。疑鬼疑神。無聲無迹。此之謂暗擾。飽能飢之。其術有二。敵有糧。募鑿沉之。敵恃困積。伺間侵之。輜重禽之。火藥焚之。此之謂明害。毒其水泉。以渴其人。毒其草芻。以飢其乘。囊土量沙。以揚其聲。此之謂陰害。雖然。不可以不靜也。守陴靜坐。徐城莫測。雞犬無聲。順昌逐北。巷斷夜行。刁斗寂默。譁則易驚。靜無不克。雖然。不可以不暇也。臨敵有皇。躁則可乘。灑門卻掃。強敵歛形。飲博瀆淵。解衣新亭。其外有餘。何機不響。雖然。不可以不佚也。毋失飲食之節。無絕人馬之力。無肆寒暑之極。請言其要。番休迭息。彼竭我盈。厥勢相百。雖然。不可以坐俟也。漢阻輿勢。爽不前。唐扼虎牢。夏兵遘。玠保大散巴漢。全蜀失陰。平成都覆。燕亡大岷。滅廣固。幽棄榆關。胡馬牧。不守采石。侯景視。縱敵渡河。金捧腹。無悔。臍無忘蟻築。舍易卽難。前車屢覆。雖然。不可以株守也。善守者守郊原。不善守者守城垣。奇正相輔。如環無端。何處可偏。卽令牽顧。何處可遊。兵絕餉路。何處可伏。兵摧半渡。步騎屯外。分據要害。城與相應。敵受腹背。抄糧掠樵。困久必敗。布圍陳宮。困於邳。慕容離城卒全棘。永援彭城而不入。元景守隨而分卒。雖然。不可以孤恃也。楚非包胥郢都覆。趙非信陵邯鄲蹙。史慈告急於平原。崧女突圍於州牧。虛聲應和者不可恃。鄰不知兵者不可恃。解糾者不控拳。救關者不搏戟。批亢擣虛。格形禁勢。守陴門之銳氣百倍。表裏夾攻。坐收其弊。雖然。不可

以久困也。可恃者已難恃。人求援莫應。非奇曷生。廉范形之以緩而圍解。耿恭詭之以神而圍解。虞詡示之以衆而圍解。田單火攻以牛而圍解。皇甫火攻乘風而圍解。劉琨胡笳悲嘯而圍解。光弼地道陷營而圍解。張巡詐走破敵而圍解。郝昭死守力戰而圍解。趙襄問其與國而圍解。陳平問其後宮而圍解。勾踐問其謀臣而圍解。華元却其主帥而圍解。曰然則誦敵將之法。如之何。曰射之以書。以觀其取而告也。嘗之蒿矢。以矢以觀其走而白也。急選善射。中之勿失。是殪一以當百也。請問矢真盡如之何。曰縛蒿爲人。夜緹之城。敵爭射之。其矢盈坑。或則垣內張蓋往回。敵疑主將發矢。蟬來。因資於敵。其巧莫階。

制勝下

問曰。若夫荊揚之國。半皆瀕水。踐山爲城。塹江爲池。則守岸重於守城。水戰急於陸戰矣。敢問守之如何。曰舟師可以進。可以守。東南之師。趨三齊者。自淮入泗而上。趨河北者。自汴入河而上。舍舟登陸。尙得半利。趨關中者。自河入渭。徑至長安。水陸並進。可以全利。此皆以舟師進者也。塞建平之口。使自三峽者不得下。據武昌之要。使自漢水者不得進。守采石之險。使自合肥者不得渡。防瓜步之津。使自盱眙者不得至。此皆以舟師守者也。扼江之城。不過十郡。十郡之要。不過七渡。其中形格勢禁。扼吭枕背。譚兵攬圖之士。類能道之矣。請言舟要大勝。小堅勝。脆順風勝。逆風順流勝。逆流防淺。防火防風。防鑿。防鐵。鎖鐵。杙。以閩船遇倭船。如以車碾螳者。閩船如城。倭船如船。大海相逢。鬪船力而不鬪人力。此以知大之勝小矣。以粵船遇閩船。如以石破缶者。粵材皆鐵力。而閩材僅松杉。風濤相衝。材枯者一撞卽碎。此以知堅之勝脆矣。韓世忠以海舶敗金兵虞允文以海船沉敵舟孫曹劉盧之爭。劉裕順風者得天助。逆風者失事機。可以知乘風之利矣。春秋吳楚之爭。從水戰者楚常勝。從陸戰者吳

常勝。可以知上游之利矣。雖然。鄱陽之戰。敵艦高大。我難仰攻。明軍縱炬而燼之。此以小勝大。脆勝堅者也。吳越之戰。敵得風勢。傳瓘引舟佯避。候敵過而回舟揚灰以敗之。此易下風爲上風者也。梁陳之戰。敵順流而東。直趨建康。侯瑱徐出蕪湖躡其後。敵舟反風而自焚之。此易溯流爲上流者也。若夫淺之爲患。則御舟膠沙。鄱湖幾危。然岳平楊么。預置草筏以塞港。迫敵走險。而遂禽之。吳攻交州。乘潮挑戰以僞遁。俟敵舟潮落礙杙而後乘之。則可以淺致敵也。風之爲患。世傑颶覆於匡門。金師濤捲於唐島。然海舶之制。兩頭設舵。東風西馳。南風北馳。占驗有定。無適不宜。是可以人備風也。火之爲患。以孟德之強而敗。世忠之智而敗。徐道覆之譎而敗。或乘風烈而火之。或乘無風而火之。海艦無風不能動或分步兵夾岸而火之。然匡山之戰。海舶皆塗泥。而火箭不爇。河陽之戰。鐵竿拒油艇。而須臾自燼。是可以計禦火也。中流失船。一壺千金。與其死戰於舟上。不如陰制於舟下。與其破敵之卒。不如破敵之艘。則鑿患甚焉。然或艙用夾板。或底置鐵釘。或募善泅以護舟。則亦備敵之沈我也。若乃敵進欲距。敵走欲禽。或橫鐵鎖。或絙舟輪。繫樹沉石。伏椎扼津。非皆斷水之計歟。欲破鐵鎖。暗椎者。宜作大筏。乘以先之。椎著筏去。大炬後隨。長木灌油。鎔鐵斷維。若破窄聯艖。宜募壯士。披鎧進攻。綆則斧之。薪油以從。艦斷隨流。焚溺蔽空。若破筏石礙淺者。宜令善水。潛以銳刀。籠解水漲。順流莫膠。此又防敵之斷水者也。請言舟制。曰八輪船。厚板五槽。中有八輪。其上三桅。舵樓後橫。順風使帆。逆風轉輪。帆索藥浸。雨火不侵。周以生革。捍矢衛兵。狼牙釘底。用防奸人。攻守皆用。風濤不驚。曰樓船。重列女牆。戰士憑之。窻矛穴弩。砲車外施。濕氈生革。禦火是宜。周環如壘。可戰而馳。牙旗金鼓。大將之威。無風難使。多則非宜。此皆用以統率者也。曰火輪神舟。形如海艘。生革障矢。上下三重。旁輪激水。中層刀釘。機關以俟。下艙伏卒。圓疑神鬼。募泅善櫓。破

浪如駛。佯敗爭泊。空舟以委。踐機觸刃。精卒驟起。火器四發。檣隊披靡。曰鷹船。兩頭俱銳。不辨首尾。竹板密釘。旁窗出矢。進退如飛。順逆可使。多其櫓槳。水戰可恃。曰漁船。材簡用巨。出海最諳。每載三人。一槳一帆。一以銃護。任意往還。隨波上下。敵莫我覘。此皆用以哨探者也。曰蒙衝。多張生革。用障矢石。篙師在內。弩槍是衛。但取神速。乘其不備。空見船行。曾驚入渭。曰無底船。士立兩舷。旗幟壯觀。誘敵競入。溺死無算。又或三舫聯爲一貫。中實芻蕘。浮板易設。夜戰誤敵。功倍事半。曰走舸。舷立女牆。多槳如飛。壯士徑進。絕流出奇。或火或挑。急遁勿疑。此皆用以掩襲者也。曰子母舟。長餘三丈。前爲巨艦。廣實藥薪。後艙內虛。小舟藏之。使風齊驅。抵彼火發。後舟則遁。曰聯環舟。舟分二截。聯以環鉤。外視若一。徑趨敵舟。前昌鐵釘。載砲實油。釘撞於敵。環解鉤抽。砲火擊之。後去前留。此皆用以焚敵者也。曰沙船。調餞使風。三桅五桅。一日千里。大帆長馳。增以舷柵。江海是宜。曰關艦。形如樓船。其制稍遁。外牆內柵。伏弩重矛。上無蔽覆。死士環周。衝陣陷敵。克壯援枹。曰遊艇。有舷無牆。多槳迅櫓。虞侯用之。回轉陣伍。計會進止。不失啓處。此皆用以戰敵者也。焚敵莫如火。碎敵莫如砲。砲或自震。以筏易船。水不可沉。風不能顛。堅架量高。審敵測竿。暗表識之。遠近直弦。舟處筏後。布障筏前。敵莫我測。望之如垣。賊近發之。齊聲震天。外摧內圍。施必萬全。此用以自守者也。若乃飲馬天塹。欲渡狐疑。宜用浮橋。枕席過師。大艘數十。巨竿絙之。試諸上游。移置敵磯。夜釣量江。謀士堪師。此用以濟水者也。舟艦繕矣。必練水師。水師二要。一專號令。二重募練。號繁則渚。令紛則雜。編什五舟爲一艖。哨官領之。兩哨爲一司。分總領之。三司爲一部。部將領之。旗皆同色。異鑲異號。以別之。舟各一總管。專其責成。而悉鈴束之。凡舵工必擇膽而練者。如臨戰股栗。必亟易之。此之謂號令。募練之法。因其漁丁而用之。因其老商而用之。因其鹽徒而用之。因其蛋戶而用之。其

効用也。或泗鐵敵舟而溺之。或夜抽艘隊而亂之。或蓄燧潛發而燎之。或鐵綆繫舟而拽之。或出奇載砲而擾之。或冒險伺間而偵之。或達信圍城而應之。或齎蠟請援而致之。其入水也。敵密列星椿。則遇而鋸之。敵張網綴鈴。則先觸以竿。俟其舉網而過之。其招致也。或懸重賞而購之。或投金大江而試之。此之謂募練水師習矣。宜備水器自守之器。四或帆。或衣。或橐。或騎。水軍之命制於帆。帆制於火。必熬晉石蜂脂。礬水以淹之。竹箬縹索。皆以此浸之。再乾而後用之。則火箭火毬不能燎也。人不習於水。衣不宜於水。或瓠片爲甲。而礬淬之。編以鷺雁翎而浮之。則皮囊木罌不能及也。水底潛伏。閉氣爲難。宜屈銀橐而三管竅之。上二塞鼻。而一口含之。使氣自相呼吸。而水不能入也。腎與足心。謂湧入水如火。水族望之。厥來爲禍。上漆椰瓢以護之。下裹漆絹以蔽之。則無光而可免也。藤爲水馬。腹大如囊。四足橫出。尻尾俱昂。前後遮浪。中藏乾糧。漆布爲轡。手援以行。短橈冒鐵。可戰可杭。此所以備不虞也。攻敵之器。六或火。或鉤。或竿。或鏢。或豆。或油。火箭力猛。過步數百。箭勁帆薄。虛射無益。宜近鐵施竹叉以留之。欲辟濕。則筋纏而漆固之。是曰火箭。敵近十步。箭遠非宜。焚帆焚棚。火抓是資。圓木陷刃。空中藥施。火孔六七。倒錐寘之。臨敵亂擲。釘入帆桅。或高或下。釘著火隨。是曰火抓。桶可受斗半。實硝磺。薄沙覆之。火碗中央。溫灰焙炭貯碗內平置。沙面此臨時方置者。加蓋微肩。輕擲敵船。火激藥發。迫不及防。以暇出奇。急則自傷。舟一擲。則碗傾而火出。藥發敵不及返。擲我。是曰火桶。更有噴筒。二尺堅篁。纏以繩麻。柄五尺長。層藥一餅。數層迭裝。餅用硝磺樟腦松脂雄黃此實藥虛發。十丈莫當。遠粘檣帆。煙發倉皇。是曰噴筒。此皆火攻之器也。更有火而水發之者。蜀之石油。入水不熄。造藥作團。借火器力。一發四迸。篷隙船側。敵備不及。水沸愈熾。更有火而逆風發之者。江豚之性。逆浪逆風。煨灰煉油。硝硫助功。狼糞艾納。并焙則同。逆風愈勁。神焰鬼工。此則火

攻之奇器也。明流賊劉七等舟泊狼山蘇人計火攻賊火藥不備火攻不及則如之何曰有鉤鏢焉或割其藥及火於水中發之名水老鴉其制未詳鏢或鉤其舷物微用便利輕以彎有擦鉤焉三鋒一柄左鉤右澆或撈首綴或鉤帆幅梢固鐵堅萬拽不曲有潛置水中者焉或距或鉤嚴禁勿泄賊艘徑撞碎於銳鐵此鉤之利也。賊劉七等泊狼山有鐵器如鳥喙者持入水以喙鑽船機自旋轉船透可沉有鐵鏢焉升桅斗而擲之船頭船尾乘高則駛體重利下巨鐵細尾中舟必洞中人必死勢難多人技習可使首重二斤徑寸尾徑二分長七尺全鐵爲之敵舟若近我高彼小鋼頭竹尾得力爲巧擲之如雨敵衆雲擾尾長七尺此大小鏢之利也拍竿之制施於樓船上置巨石輾輻貫焉層樓百尺六竿相聯壯士數百層環其巔發之碎敵熊羆莫前撞竿之制施於戰艇堅木冒鐵敵艦莫近迎之立碎摧陷無並此竿之利也以人制人用巧出奇雞白兼油擲以瓦磁風濤簸掀足滑不持油板易火縱風乘之又聞錢璫擊吳狼山已船篩沙豆灑敵舷戰血所漬僵仆相延又聞倭寇掠舟過吳鄉民憤迫泥潑其轆我躡草履倭顛不扶奮前殪之枕尸滿塗此油豆沙泥之利也雖然有要焉勝於敵之不及知敗於吾之不能祕我以制敵反爲敵制浮橋攢鉤拒非不善也岑彭預知縱焚橋鉤而述兵敗竹籠沙石過非不密也昭達預知潛水斫籠而嶺賊潰吳人禦晉之計非不力也鐵鎖截船泄而不免大筏火炬之燒杜叢禦晉之謀非不智也枯骨擊船彰不免長歧棖之拒功以密成謀以泄危微乎危乎智者慎之

書握奇經後

握奇經云天地風雲龍虎鳥蛇四爲正四爲奇餘奇爲握奇此十九字相傳以爲本於風后其法爲六十四陣中十六陣四方各八陣四隅各四陣居中者握奇也四方東爲龍西爲虎南爲鳥北爲蛇卽曲禮左青龍右白

虎前朱雀。後元武也。西北爲天。乾也。西南爲地。坤也。東南爲風。巽也。東北爲雲。艮也。山出雲也。八宮所以定位。李衛公云。天地風雲。本乎旗旄。龍虎鳥蛇。本乎隊伍。無他義也。四方爲正。四隅爲奇。或易之。蓋奇無定形。無不可也。居中之兵倍四方。四方之兵倍四隅。所以居重馭輕。此八陣之體也。又法地軸十二陣居中。天衡十六陣重列居兩端。天前後幢八陣。前四居右。後四居左。地前後幢十二陣。前六陣居地軸前。後六陣居地軸後。風雲各四陣居四隅。天地之前幢爲虎翼。風從虎爲蛇蟠。後幢爲飛龍。雲從龍爲鳥翔。地軸取其鎮靜。天衡取其運動。幢者以陷敵決勝。風從天。雲從地。取其不測。蛇取其固繞。鳥取其突擊。此八陣之用也。再分之。則天地風雲爲體。龍虎鳥蛇爲用。天風虎蛇爲陽陣三十二。地雲龍鳥爲陰陣三十二。又有遊軍二十四陣。如偃月形者。居於後焉。不在八陣之內。與前所稱之八陣。名同而取義則別。此武侯所傳。然漢常以立秋日。肄孫吳六十四陣。是古有之。非武侯創爲矣。至有所爲變八陣。經緯八陣。又後人增衍之者也。其大要則所爲致人而不致於人。先爲不可勝。以待敵之可勝。欲簡不欲繁。欲易不欲難。不虛內以役外。不重本以輕末。居者常平。更番休息。四頭八尾。觸處爲首。隊間容隊。陣間容陣。人聞容人。而遊軍尤爲至重。故皆矯健不羈之士。所爲立非常之功。御之亦宜以非常之恩也。徵之於傳。邲之戰。士季帥七覆於敖前。故上軍不敗。不虛內之意也。繻葛之戰。先偏後伍。先偏衡也。後伍幢也。城濮之戰。胥臣蒙馬以虎皮。先犯陳蔡。鳥陣之類也。狐毛狐偃以上軍夾攻子西。蛇之類也。欒枝曳柴而偽遁。原軫卻縠以公族橫擊之。風雲之類也。要之奇正而已。奇正相生。循環無端。孫子九地篇云。善用兵者如率然。率然者常山之蛇也。擊首則尾至。擊尾則首至。擊中則首尾皆至。桓溫觀武侯夔州八陣。曰。此常山蛇勢也。一言而盡其妙矣。或者以常山爲直陣。握奇乃方陣。譏溫爲妄談。真不知而妄譏者歟。宋

王德用帥真定。帝遣使問邊事。對曰。常時賜諸陣圖。人皆守死法。緩急不相應。以至於敗。願不以賜人。是則然矣。然此乃用圖之罪。而非圖之罪也。神明變化。原不滯於規矩。而由規矩以生。猶之有一定之八風。而後無定之風。可得而驗。周髀之言。句股也。曰。句三股四弦五。有人執此法。以爲句必三。股必四。弦必五。施之算術。一步不能行。而因咎周髀之誤。豈不冤哉。杜氏通典言兵詳矣。初不及握奇。且曰。龍虎鳥蛇。徒有其說。只恐難教。然八陣之法。部分奇正而已。杜氏乃證之以實事。是善體握奇者。杜氏也。其曰。難教。蓋爲後人之變。八陣及經緯八陣。支離煩碎。與簡易之旨相反者。言之耳。李靖之六花十二陣。杜氏詳載之。非出於八陣而何。若夫八門九宮三奇。此聖人所以神道設教。漢藝文志兵法四種。本有陰陽家假鬼神以爲用者。然而天時不如地利。地利不如人和。不明握奇。人事已失矣。何暇及他。世人專以八門九星三奇言握奇。此其愈神而愈晦也夫。

桂林陣法序說

李紱

宗留守授岳忠武以陣法。忠武乃謂陣而後戰。兵法之常。運用之妙。存乎一心。蓋精於變化。爾非薄陣法爲不足學也。陣非徒爲飾觀而已。必有陣而後坐作進退之法。明必有陣而後金鼓旌旗之心。習必有陣而後行間容行。隊間容隊。進不患其擁擠。退不憂其蹂踐。止以陣爲營。行以陣爲隊。進以陣爲攻。退以陣爲守。用兵之道。無時而可離乎陣也。余來撫廣西。始閱操於城之西南。止列方陣。羈習進止。伏念我國家以神武定天下。而余官以撫軍爲名。陸辭之曰。聖諭諄諄。留心武備。因檢昔年所蓄海操舊圖。斟酌去取。別爲陣圖一冊。授中軍官使習之。爲陣凡九。一曰二龍戲珠陣。我師衆而兩面圍敵者用之。二曰五行六花陣。我師寡而四面受敵者用之。三曰六疊進步陣。見可而進。以逼敵者用之。四曰六疊回鎗陣。知難而退。整衆殿後者用之。五曰三

才陣。卽常山蛇舊法。後倚山而前對敵者用之。六曰風雷捲地陣。敵旣敗而追奔者用之。七曰九宮八卦陣。卽天星積卒黃帝握奇之法。統屬大兵於平原曠野。當大敵者用之。此陣爲諸陣之主。雙分外八隊。直引而前。卽爲二龍戲珠。合外八隊爲四。合中四隊爲一。卽爲五行六花。排鎗前進。卽爲進步。連環敵隊居中。卽爲夾鎗。敵合外八隊爲四層。合中四隊爲二層。卽爲六疊。左四隊張左翼。右四隊張右翼。中四隊橫列於中。卽爲三才。以馬隊在前。餘隊齊進。卽爲風雷捲地。所謂一以貫之者也。八曰天圓地方陣。亦卽九宮八卦之法。以二隊當一隅。方折如矩。虛四正以開門。凡安營者用之。以上諸陣。行軍之法。略備又念廣西多山。每勦捕獐獍土苗。必在深林密箐。鳥道羊腸。古法難以概施。昉宋將吳璘疊陣遺意。創爲山路連環三疊陣。併授之。蓋演習半歲。然後領旗之士。莫不心知其意。因具劄子以操練諸法奏聞。恭請 皇上訓示。伏蒙 御翰批陣圖一條云。朕向來畱心陣法。覽所奏大概是。又蒙 御批全劄子云。如此畱心武備。朕實嘉之。欽奉 天語。益加鼓勵。踰年而撫標將士。坐作進退。無不閑習。未幾。奉總督直隸 命。將舍此以北。因爲之圖。又繫之以說。尙冀諸將士始終勉習。毋忘以備 國家之用。且俾繼此任者。尙不遺芻蕘。或有采焉。

山路連環三疊陣法說

李紱

余旣以海操舊圖。斟酌變化。定爲八圖。又念廣西多深山。鳥道羊腸。古法難用。因昉宋將吳璘疊陣遺意。爲山路連環三疊陣。變一爲三。倍三爲六。賊施一鎗。我放六鎗。賊始回鎗。我已進步。似可制勝。考吳璘疊陣法。每戰以長鎗居前。坐不得起。次最彊弓。次彊弩。跪膝以俟。次神臂弓。約賊相搏至百步內。則神臂弓先發。至七十步。彊弓併發。次陣如之。見陣以拒馬爲限。鐵鉤相連。俟其傷則更代之。遇更代。卽以鼓爲節。騎兩翼以蔽於前。陣

成而騎退。諸將始猶疑之。璘曰：此古束伍令也。諸君不識耳。得車戰遺意。無出於此。蓋戰士心定。則能持滿敵。雖銳不能當也。今按山路逼仄。難施拒馬。騶獐土苗亦鮮馬匹。拒馬可以弗用。卽長鎗亦非山路所宜。戰每以五子礮在前。每礮一尊。以藤牌十名護之。如賊至一里之內。卽放五子礮。如賊從旁出。近在百步之內。則藤牌礮手讓出。山路則用山路連環鎗陣。其法以兩人爲一疊。肩隨雁翅而進。三疊爲一層。前一疊二人伏地放鎗。第二疊二人跪膝放鎗。第三疊二人立放鎗。三疊六鎗齊放。放訖時。每疊二人左人左旋。右人右旋。直至隊末。第二層六人進行一步。照前放鎗。放訖退回。三層以後俱同。每隊大旗一桿。健卒二人。礮手五人。護礮藤牌十人。鳥鎗每層六人。五層共三十人。每層之末督戰紅旗二人。鼓手一人。大共五十人爲一隊。每兩隊爲一路。更番代進。每代亦以鼓爲節。凡山路多者。數路並進。大將居中一路。前用五子礮二尊。藤牌二十人。以攻勁賊左右。旁路裨將領之。前用五子礮一尊。藤牌十人。或三路或四五路。直抵賊巢。勒令出降。敢或抗違。毀巢洗穴。如須暫退。卽將大旗礮手牌手撤回。每隊之後。以後爲前。望本營緩緩而退。其鳥鎗五層三十人。隨於隊後。倘敵有追兵。照前按層放鎗。惟不用進步。卽以漸退歸。不至奔北。此法不惟廣西。凡南北多山之地。皆可用。而南九省尤宜。惟前一層伏地者。必用交鎗。交鎗者。前有雙岐。可支於地者也。

藤牌撒星陣法說

李紱

藤牌蓋昉岳忠武麻札刀遺制而爲之者也。忠武在潁昌。元朮以勁軍逼鄆城。其軍重鎧。貫以韋索。三人爲聯號。曰拐子馬。官軍不能當。武穆戒步卒以麻札刀入陣。勿仰視。第斫馬足。一馬仆。二馬不能行。官軍奮擊。遂大敗之。今藤牌入陣。亦專斫敵兵馬足。顧其入敵陣。勿仰視。非有藤牌護其身。不能入也。南方多山。利用步戰。又

弓弩鳥鎗。宜於遠。不宜於近。宜於平原。不宜於山谿。若方圓曲折。無往不宜。必用短兵。短兵之技。藤牌爲善。余至廣西。緝閱藤牌舊陣圖。其第八圖曰。聚守散殺。心甚喜之。疑卽宋將張威撒星之法。比至閱操。乃甚不然。宋史威本傳云。威守荊鄂。多平川廣野。以爲是騎兵之利。鐵騎一衝。則步技窮。蜀中戰法不可用。乃以意創爲撒星陣。分合不常。聞鼓則聚。聞金則散。敵兵至則聲金。一軍分爲數十簇。敵人隨而分兵。則又鼓而聚之。倏忽之間。分合數變。敵人失措。然後縱擊之。以此輒勝。少時讀史至此。以爲施之藤牌爲宜。閩中工用藤牌。每遇閩中老將退卒。必訪之。莫有知其法者。先侍郎公有僚壻曰洪獅山先生。嘗爲余譚國初事云。順治十五年。有族兄旅寓鎮江。適海寇入犯鎮江。城中官軍悉出城拒賊。族兄與居民並派出登城守陣。因得縱觀戰事。云官軍出城陣於江口。江中海寇巨艦抵岸。遙聞掌號聲。寇蟻附而上。集於沙洲。約數千人。通爲一圓陣。四面藤牌皆外向。若聚數千牌爲一牌。兵隱不見。官軍馳馬往衝。將近百步。輕馬引弓射之。矢不能入。寇屹然不動。官軍鳴金徐退。復鼓而進。仍前衝射。寇仍不動。如是者三。寇陣寂然。徐聞其陣中播鼓甚急。約十餘聲。寇一齊吶喊。分爲五陣。官軍方愕而視之。其中陣復播鼓。五陣齊吶喊。分爲二十五陣。其中陣復播鼓。各陣吶喊。分爲無數陣。睇視之。則皆五人爲伍也。散如亂星。飛奔而來。官軍射之不中。遽薄我陣。徑斫馬足。箭無可施。馬驚刀傷。望城則奔。寇隨以入。城遂陷。余曰。此卽張威撒星陣也。蓋海上猶有傳其法者。今陣圖有聚守散殺之名。而其法則已謬矣。因昉其意。別爲新圖。授中軍官俾演之。其法以六百二十五人爲一營。一營分爲五軍。分軍一百二十五人。每軍又分爲五隊。每隊二十五人。中軍一隊。守備一員。主之。輔以千總二員。大纛二人。金鼓三人。牌十人。挑刀十人。居中督陣。二十五人常聚不散。餘四隊。各用百總一員。牌手二十四人。前左右翼各一軍。後左右翼各

一軍。每軍各用牌手一百二十五人。每軍亦分爲五隊。前後四軍各以把總一員。百總四員主之。初合陣時。中軍居中。前左右翼二軍環抱於前。後左右翼二軍環抱於後。共爲一圓陣。牌皆外向。以禦鎗箭。外一層牌手伏地。二層跪。三層以內皆立。使牌挨聚而上。衆牌如盾。一齊吶喊。變爲五陣。名曰五星陣。陣定時。中軍再播鼓。不得動。屹然靜守。以挫其銳。俟敵一再衝後。中軍播鼓。一齊吶喊。變爲五陣。名曰小撒星陣。陣定時。中軍再播鼓。吶喊。每陣散爲五陣。共散爲二十五陣。名曰小撒星陣。陣定時。中軍再播鼓。再吶喊。每陣又各散爲五陣。俱五人爲伍。前左右翼五十陣。向前奔殺。中軍二十五陣繼之。後軍五十陣又繼之。如後有敵兵。則後軍回兵向後。左有敵則向左。右有敵則向右。名曰大撒星陣。如敵騎驍勇。第一次徑衝至三十步內者。中軍卽播鼓變陣。如敵騎持重。衝至三十步外。卽復退回者。務必俟彼衝至三次。然後變陣。一以挫彼兇鋒。一以蓄我銳氣。所謂彼竭我盈也。凡敵騎兵用弓箭者。照此應之。或敵係步兵用弓箭者。亦照此應之。如敵用馬上火鎗火礮。及步下火鎗火礮者。敵至一里之外。卽播鼓變陣前進。蓋五子礮。百子礮。可及一里。且火礮非牌可當。故須分隊速進。地近則礮無所施。隊散則鎗不能中也。每遇敵。先以游兵數十騎當敵。衝至敵陣前百步而旋。左右分歸本陣之後。蓋游騎衝至敵陣之前。敵必施放兵器。卽知是用弓箭。是用鎗礮。如係弓箭。按陣不動。如係鎗礮。卽播鼓變陣。散隊速進。凡散皆以鼓。凡聚皆以金。鳴金一遍。則大撒星陣聚爲小撒星陣。鳴金二遍。則小撒星陣聚爲五星陣。鳴金三遍。則五星陣復聚爲渾天圓陣。張威舊法。以金散以鼓聚者。將以疑敵也。今則悉如常法。

演陣餘論

李紱

一演陣先演領旗。凡營伍定制。每隊大纛一桿。領兵五十人。一纛所領。分十小旗。五人爲伍。中以一人爲領旗。

繫小旗於背。餘四人坐作進退。悉依領旗。故演陣法。先令將弁教千把。千把教領旗。每日止率領旗操演。領旗演熟。再教全隊。蓋人少則易於指授也。

一演陣先熟行列。務令每行相距五尺。乃爲行間容行。如演鳥鎗。連環進步。已放鎗者。隨身往後旋轉。中間不致擁擠也。五尺不必弓量。此行領旗與彼行領旗。橫手相接。中間所空。卽是五尺。

一陣內鳥鎗。最爲要緊。凡執鎗裝藥。夾繩揭蓋。舉鎗照靶。俱要演至得心應手。甚至心手相忘。乃爲熟練。稍有不熟。則臨時倉猝。顧此失彼。或裝藥過多過少。或夾繩過短過長。或未裝藥。或未揭蓋。無論上把。卽求其一響。亦不可得矣。兵丁演鎗費藥。家居無事時。卽將空鎗演習。務令熟練。至演陣時。放則齊放。止則齊止。如未放之時。走火先響。或既止之後。手鈍後響。提出教場之傍。跪閱全操。操完釋放。再犯者杖。三犯者革。

一立賞格。凡兵丁有畱心陣圖。明習進退變化之法。足代將弁指揮教演者。守糧陞戰糧。戰糧陞馬糧。馬糧陞外委。把總。外委把總給親丁守糧一名。

一兵丁須習單刀。南方多山。若兵行山谿之間。深林密箐。伏莽潛發。左右逼近。弓箭不得施。鳥鎗不能放。別無短兵。唯腰刀爲人人所有。故平素須教演單刀之法。同一刀也。明刀法者。一可當十。不知刀法者。十不當一。余在廣西。始教軍中學習單刀。凡餘丁挑守糧。守糧挑戰糧。戰糧挑馬糧。鳥鎗弓箭而外。必兼單刀。未習單刀者。一概不取。半年之後。撫標能單刀者。千有餘人。單刀不必別演陣法。卽用籐牌舊陣。惟弓箭手必帶插袋而舞。鳥鎗手必負鳥鎗而舞。其法俱用一手刀法。蓋弓箭手須空左手護插袋。鳥鎗手須空左手護鳥鎗也。

五子礮說

李紱

礮始用以飛石。故字從石。自明徐文定公用西洋穴礮之法。而軍威之烈。至此而極。其辟易糜滅。雖雷霆不能過也。顧其爲器重而難舉。其用法遲鈍而不靈。往往施放未及。爲敵所乘。則反爲敵用。惟五子礮則靈速應手。迭用不窮。克敵制勝。莫之或先焉。其法用好鐵百二十觔。煉至六十觔。然後造爲母礮。再用好鐵五十觔。煉至十五觔。造子礮五。每子礮重三觔。母礮背開一闕。以子礮入之。藥裝於子。五子互換。終日不息。捷於鬼神。舊法礮口之上。有實中星一。以定準頭。今於礮腰之上。添一虛中星。由虛窺實。其直益準。然火礮所擊者衆。非止一二人而已。準頭猶緩而遠。近爲急。礮梢過低。則前高而所及者遠。冒過敵兵。礮梢過高。則前低而所施者近。不及敵兵。準頭雖正。究歸無用。今增設梢尺一根。以鐵爲之。長二尺一寸。與砲架平。滿尺放之。平及一里。減尺三寸。後低前高。可及一里三分。凡營造尺。五尺爲一步。弓三百六十弓爲一里。長一百八十丈。每里畫作十分。梢尺低一寸。則礮及一里一分。低二寸。則及一里二分。低三寸。則及一里三分。梢低至三分而止。每礮用礮手五人。一人爲礮頭。專主扶立。母礮擇膽氣壯而目力巧者。膽氣不壯。則臨時多倉皇失措。目力不巧。則無以定準頭。而規遠近。膽氣之壯否。須其人自任。又常以捕賊事試之。目力則須生來巧捷。又令終日料估演試。就平地演之。遙指一木一石。或牆或岸。料估爲若干遠。再以步弓量之。是否相合。演至百估百合。而後視法乃精。既估平地。又估不平之地。或近高遠低。或遠高近低。高低既殊。視法卽異。演習熟者。許倍食戰糧。令其鼓舞。不時親閱。以覘勤惰。餘四人。止令裝子礮火藥。行則二人擡礮。一抗架。一負火藥筐。其裝藥之法。亦令演習至熟。每一礮用火藥鉛子各二兩。

行圍訓練疏

岳鍾琪

竊查川省營伍廢弛。急需整頓。臣自金川回省。卽奏請立法整飭。務求實效。荷蒙

俞允通飭遵行在案。今

已二年有餘。督提兩標。并城守營官兵。係臣與督臣策楞親加訓練。已有起色。其鎮協各營。均不時檄飭勤加操練。臣復與各該營官兵。請領季餉赴省之便。隨時考驗。較之從前。亦覺漸有起色。然不過技藝嫺熟。步武整齊而已。而細察其行走步驅之間。率多軟弱。不甚精悍。蓋由兵丁平日溺於便安。不習勤勞之所致。今思所以整其頹靡。練其筋骨。使之強健。則莫若行圍之一法。查向來直省督撫提鎮。均有行圍之例。每歲於秋冬之際。舉行二三次。所以習勞苦而勵士氣。法至善也。臣前在四川提督任內。亦曾舉行。甚爲有益。迄今三十餘年。不但並未舉行。卽以行圍之法。詢之標員。亦茫然不識。殊非整飭戎行之道。臣受

皇上殊恩。畀以封疆重任。

凡有益於武備。無不悉心籌畫。務期實效。今臣擬於本年冬三月內。農功已畢之時。查照往例。於成都附郭。擇不近田園。依傍山阜之地。不過一百餘里。帶領官兵。前往圍獵。往返數日。親加訓練。教以分合進退之方。安營住宿之道。俾馬兵馳騁行間。嫺其騎射。步卒奔走原野。練其足力。先期申明號令。嚴束兵丁。不許騷擾。務使兵民相安。如此勤習。歲行三次。率以爲常。則兵丁習於勞苦。自必日加精悍。馬步技藝。自必日見純熟。且使習知分合進退之方。安營住宿之道。士馬強而有度。行陣暇而能整。誠於邊省營伍。實有裨益。

書蘇文公用間後

魏世倣

蘇子之三敗不易矣。三軍之事。不用間不能成功。用間則三敗不可試。然則間終不得用乎。吾謂用之之道有三。三者何。吾習其人矣。吾知其心。又知其才之足以濟。夫然後其人可用也。道一。吾有大恩於其人。人願爲吾死。吾用之。道二。吾知其人之才。吾不可以知其心。吾可以制其父母妻子之死命。是其勢可用也。道三。故曰用

之之道有三。非三者則不可用也。雖然。誠欲用此三者。其道一而已矣。曰試之。試之之道有二。二者何。吾知其人之才矣。吾不深知其心。吾試之。置之於色貨。觀其動否也。置之於刀鋸。觀其變否也。吾知其人之心。吾不深知其才。吾試之。乘之以不可設。以觀其能應。窘之以不可措。以觀其能中。故曰試之之道有二。非二者則不可試也。雖然。其所以試之者。一而已矣。一者何。隱是也。吾隱而試之。彼其人不知吾之將欲用之也。夫然後間可得也。

行軍策略

湖廣提督俞益謨

一探哨。山內平原。地勢不同。戰陣行兵亦異。山內險阻萬狀。或懸巖絕澗。一線之路。灣曲寫長。或兩傍深箐。或亂石叢雜。或坍溪斷橋。或茂草蓬蔽。或深溝陷泥。無地不可伏兵。無路不可邀截。若哨探不明。誤入其中。既不能用眾。又不能施巧。雖云兩鼠鬪於穴中。將勇者勝。我之將士。未必人人皆勇。難以決其必勝。萬一前途稍卻。則道路窄狹。自相蹂躪。墜巖墜塹。舉不可知。此孟浪無籌之失也。今有良法。我兵與賊戰。不在能破賊。先在我不可敗。今且以營兵一千言之。每百爲一哨。撥膽捷步兵一名。配馬兵一名。作十塘。令其前行。或二三里四五里。凡路傍有山。馬兵不能上。則步兵執小號旗一面。上山周圍探望。若無埋伏。及賊兵在前。卽執旗立於山上。馬兵馳回卽報。一塘無驚。一哨立營。其第二哨。又向前或一二里。或三五里。探望的確。來報如前。以次至八九十塘。皆如此立營。若十塘已盡。又自一塘捲起向前。若一邊是山。一人可以瞭望。若兩面是山。未免見一面。不見一面。致有差錯。亦未可定。應再撥步兵。分左右登望。左右皆無驚。不必舉號旗。或一邊有驚。則一邊山上之人舉旗。馬兵馳回報知。以便應敵。如此行兵。凡賊之情形。我得預知。彼雖邀截。佯誘我已先有不敗勢矣。倘

探兵不虞。突然遇賊。馬兵馳回報知。卽相山形布陣。準備迎敵。其步兵一名。如走得及。火速走回。如走不及。卽潛入深山巖石。或草木深茂之地。暫爲隱避。一人之身。敵猝不暇尋覓。自可免難。如果探報得實。我兵有功。卽將此探報之人。準頭功賞叙。庶我兵無倉皇猝急之虞。關係重大。故賞獨加於衆也。

一山谷行營。山深道險。探兵恐一時搜索不到。誤入伏中。或遮我前。或衝我中。或斷我後。彼以有謀待我。無備。山隘之隔。首尾難援。百步之險。前後莫救。若不預先申明。必致倉皇無措。凡爾將士。先將所部兵丁。預定兩哨官兵。若逢要險。卽令於兩山紮營。若前部一遇有警。卽將本哨退入兩傍。立營之中。正當路口。包山連原。立營抵禦。賊退則躡其後。後營復蜂涌而出。相連立營。更番迭戰。此反客爲主。我逸賊勞之法也。倘賊自中間突出。我兵卽兩頭紮住山險。踞住高陽。以待敵人。相機應變。士氣百倍。彼雖有謀。難施其巧。蓋我兵先立有營壘。以待其來。譬之到處有家。自然軍心齊一。不致奔潰。彼此爲援。人膽自壯矣。如賊斷我後。當以退爲進。將後哨作前哨。量畱敵兵倒捲而回。彼自難邀。如遇山溪險隘。必先畱兵據守。然後再進山谷行營。無踰此法。此捲簾陣。步步爲營之勢也。

一申嚴夜刼。每下營遇夜。凡有隘路可攀可越。俱要放卡。其防卡兵丁。謹藏火繩。加謹窺探。如有賊警。放銃爲號。在營官兵。不許脫衣熟睡。甲包打開。兵器在傍。每帳房一人。輪遞支更。一有驚息。切勿聲張。卽時推醒同伴。披甲執械。靜坐待敵。賊至近處。卽放銃發矢。切不可走動。如有動者。卽是賊軍。卽行射殺。總之遇有夜驚。若衆人安然不動。咳嗽無聲。任他是如何強兵。只敢在遠處空噪。斷不敢近我營壘。又黑夜賊來刼營。或東或西。或南或北。侵犯營壘。所當之營。與未當之別營。俱安靜戒嚴。不可妄動。各守營壘。至死不移。方爲萬全。若東營

不支。欲奔西營。不特西營不納。反遭銃箭射死。豈不是自送性命。所以各營有事。遇黑夜。惟有死守。不可妄行。若我往劫賊營。悄悄密密。銜枚潛行。臨賊營一半里地。即便放銃。齊聲大呼。不可驟進。觀其營中。或亂喧擾。或亂奔走。即便乘勢前擊。可以全獲。若彼安然不動。久無聲息。此必有備。萬萬不可前進。即便結陣。速退。不可忽也。

一立表。每營既定。即於東西南北相地形勢。各立旗表。每表安設撥夫。多則二十名。少則十數名。務要弓箭刀銃齊備。其採樵汲牧之兵丁。俱不得擅越旗撥之外。犯者貫耳示衆。仍曉諭瞭哨兵丁。嚴加守望。如有過表之人。即行查拏。倘徇情疏縱。軍法重處。不貸。

一謹防。凡大箐深溝。冬氣凜冽。每有霜雪冰溜。白晝如晦。賊每乘此攻擊我兵。遇有此等時候。務必嚴切防範。比黑夜更爲緊要。其登高放撥兵丁。寸步不可擅離汛地。誠恐一時審視不詳。誤爲所乘。切切。

一卡瞭。一坐卡兵丁。每日清晨登瞭。必候坐夜卡兵丁至。彼方許歸營。夜卡兵丁至曉。必候清晨登瞭兵丁。至彼方許歸營。敢有遲違。不俟彼此兵丁交替。即離卡歸營者。必將在營將弁治罪。如夜間雨雪。將弁安眠帳房。竟不念坐夜卡兵之苦。及至天明。又不早遣登瞭兵丁往換。當以軍法重處。若登高瞭遠兵丁。望有賊來。即响銃爲號。旗指某方。以便軍中接應。

一申明樵牧。每日巳時。吹海螺三聲。撥領旗一名。帶領五營兵丁二十五名。架梁瞭望。各營餘丁雇工。齊出採樵。務足一日之用。午時再吹海螺三聲。各各歸營。違者查拏重究。每日牧馬採樵汲水兵丁雇工人等。若聽營內銃礮響。及掌號聲。不論遠近。即速回營。違者貫耳。

一傳令整暇。凡遇對敵之際。必先留有餘地。兵有餘備。方免臨事倉忙。兩軍既舉。固應大勢齊上。然前面之隊。務要疏均。後面留五七隊整齊者。以待一則可助前隊之威。一則可以更番迭戰。一則我有餘備。可以接應出奇矣。倘若一概向前。未免擁擠。反多礙手。且無表裏相依出奇之勢。此臨機絕勝之祕法也。爾將士各宜切記。

一埋伏。行兵之道。貴知地利。地利不明。萬難出奇設伏。所到之處。管營務將官。先將彼處山川險易形勢。繪成圖本。山山水水。不可混淆。更不可巧飾點綴。以圖壯觀。必將我兵應由某處而進。某處可守。某處可伏。有無分途暗度之處。某處可以令師歸一。某處可以決戰。賊兵必由某處而來。某處可以埋伏。及有無傍徑抄截我後之處。若在某處對敵。我兵宜佔某處。可得地利。某處山險谷深。有無林木。其中寬狹若何。可以伏兵若干名。一一註明。獻之大將。參以己見。詳加斟酌。如伏處在我去路之中者。設伏以爲佯走夾攻之用。伏處在敵路之中者。設伏以爲傍出邀截之用。隨機應變。密書錦囊。付心腹能將。密密埋伏。多持金鼓旌旗銃礮。爲亂敵心目之具。而起伏之法。亦必預爲約定。只視某山上放某礮幾聲。晝揮旗幾次。夜懸燈幾盞。一時並符。方可起伏。蓋恐敵兵多詐。或見地勢有疑。無故放礮。或著人執旗登山。瞭探一有暗合。我兵遽起。必失事機矣。至若狡賊或聚或散。據極險之處。鼓噪放銃。誘我往攻。彼則速退。俟我方回。彼又假追。追則鼓噪張勢。退則沿途暗插毒簽。伏兵隘口。以待我兵入險。則爲得計。如我勢大攻急。彼則滾巖四遁。總之賊不可輕追。卽追必須分兵三路。一路從中前追。兩路於左右山上架梁而行。則賊雖狡。不能爲也。大凡我兵進退。非架梁不可。爾各將士遵行之。一遊兵。大軍未進。威武先張。其在遊兵之法歟。必左右各立頭隊二隊。各統以驍將。爲之張兩翼而前驅之。

一可哨探敵兵之至止。一可搜羅敵兵之有無埋伏。一可猝然遇敵。夾我大軍而飛擊也。如頭隊前去遊巡。則二隊翼我左右而行。頭隊至若干里立營。及至其營。二隊又前去遊巡。頭隊又可翼我左右而行。二隊遊至若干里立營。頭隊又如前法行之。往回環護。絡繹不絕。則左右遊兵。雖各止。二隊而師行千里。皆有翼焉。且一往一遊。更番迭進。尤無疲乏之虞。

一臨敵布置。臨陣分敵之法有二。一爲兩軍遇於平原之野。賊分幾路而來。我兵亦分幾路以應之。只須一登高阜。賊之來勢。概可見矣。平地分兵。亦易爲力。即或前後有賊。我兵亦可從中而分。前軍敵前。後軍敵後。惟指麾舒徐。不可倉忙失措。轉前以敵後也。一爲兩軍遇於山險之中。我兵一軍而進。賊若按山頭分隊而來。我初急卒難見。及賊近方見之。一時分兵。不惟不易。抑且四圍皆山。急難展布。賊已據高趨下。易至逼壓。不無措手不及之虞。嗣後若會戰山內。除迎敵大軍。仍照大勢前迎之外。若四傍有山。可以撲賊來路者。先按山分路而進。倘賊兵分隊而來。自可頭頭相對。倘賊未分隊而來。則乘其不備。四面夾擊。使賊之所短。皆我之所長矣。又除分路之外。大將必登最高之山。將自衛之兵。分爲幾隊。每隊統以能將。嚴整森立。遙觀我兵某路與賊相遇之情形。如隊伍舒展。意氣踴躍。則知此路必勝。或見某路步趨踉蹌。行伍失列。則知此路必怯。急命帳下能將率兵助之。或見賊之某路。倍於我兵。亦命率隊兵以助之。可也。然分路迎敵之時。亦有要法。如我兵方至山頭。賊已至我山下。我則拒山不下。待賊上至半山。我兵即發山上木石以擊之。不惟居上省力。且木石滾播。傷之者衆。如賊尙在山頭。我兵至賊山下。則故爲怯回之狀。引賊半山。我兵平鋪急上以攻之。蓋我怯回者。一則離其山溝。免受木石之擊。一則引賊失險。且無木石可擊。倘彼銃手未備草束。更不能放滴水銃也。

一餘兵擄獲。當兩軍交戰之際。而我前軍得勝。止許追奔逐北。隨賊掩殺。其有賊棄輜重牲畜。以及倉庫米料財貨子女之類。一概不許瞻顧。一恐縱敵遺颺。收拾散卒。仍成勁敵。一恐彼此爭取。錯亂隊伍。賊或反戈相向。中其餌敵之計矣。各當嚴戒前軍。一意追殺。止令餘兵沿途收獲。俟營立定。盡獻大帥之前。分上中下等次。上者賞得勝之前軍。中者賞擄獲之多者。下者分賞在事之全軍。或留後充賞。敢有隱匿。查出法必處死。其隊目及同伍之人連坐。如有一人出首者。賞此一人。餘免坐。

一安置傷兵。大凡臨敵帶傷者。皆係壯士奮往之人。如前隊有帶傷者。急令臥倒。不可亂動。待戰後。扶還大營。或送舟次。撥醫救治。其金槍等藥。必須預備。一營之中。專委老成仁厚者一人。以司其事。立照賞格給發。以資日用。時賜恩問。免人輕忽。痊日重賞重用。以厲士氣。倘成廢疾。不能用武。永當留營食糧。以資暮年之養。以固後人用命之心。

一騰營伏路。兩軍相遇而陣。或我軍遠來初至之夜。或對敵勝負未分之夜。或我分兵別往之夜。或風雨陰晦之夜。或我軍偶憂戚之夜。或軍中有賽神宴樂之夜。敵人每謀乘我疲懈無備。偷營劫寨。務必觸景警心。晝示極疲極得意極淒涼之狀。至晚則必騰營設伏。虛立旗幟。營中燈火。明滅相間。不廢更鼓以待之。四路密布銃手靜聽。俟敵入伏。約以三銃五銃。按數齊放。伏兵聽其銃數相符。然後四圍齊起。若不約定。銃聲響數。恐敵尚未入界。自鳴數銃。以爲驚探我兵之意。我伏先起。殊無益也。伏兵既起。邀擊則大營兵從後來攻。恐黑夜莫辨彼此。則令我兵各吹一蘆筒爲號。庶不致誤矣。惟是我兵進止。一日行程幾何。賊能預計之。我兵下營之處。賊亦預知之。其下營之山險可伏處。樵汲必至處。賊皆得而料之。且我兵必須循路遶山。順箐而行。賊則無路。

之山。皆可抄徑越險而行。每於我營旁近山險之處。三三五五。晝伏夜起。放銃吶喊。誘兵出營。搜捕伏草。竊擊人畜。以爲驚擾之計。使我疑畏。不能久留。我當於未曾移師之時。先詢鄉導。計其下營之地。而後移。一至其地。相其險易。樵汲之處。可設伏者。卽先據地設伏。以待賊之來。則先手在我矣。其騰營伏路之法。頻頻而行。不可厭煩。憚疲也。再我或兵力單弱。或大軍不繼。前軍勢孤。敵倚大勢來壓。則有衆寡懸殊。退之不可。拒之難敵。亦可以用騰營伏路之法。先探聽確實。計其遠近。敵若日暮可至。則我謹閉寨柵。虛設旗鼓。示死守難犯之勢。以疑之。而密伏兵於四險。俟敵主持不定。自然安營。於將安營未定之際。我四圍銃礮齊鳴。以驚之。敵若錯亂。則乘勢起伏。以擊之。我逸彼勞。可收以寡破衆之功。敵若敗退。无先於叢密山澗處。皆宜多張旗幟燈火。亂鳴金鼓。銃礮。不惟可助我勢。可亂彼心。抑且使敵不知我兵多少。不敢再來矣。若計道里。敵可辰午而至。則我連夜移營。於三二十里有險可伏之地。照前騰營設伏之法。使敵見我空營爲怯。必來迫我。及至我營。亦日暮矣。一如前法行之。可也。蓋以寡勝衆。非勞之不可。非日暮不可。如遇草木叢密之處。因風縱火。更易爲力。一得勝戒嚴。我兵旣獲全勝。追敵不過餘威耳。倘緊追之際。賊忽陣止不動。非有接應兵至。卽係前有險阻。不能急遁故也。我兵若乘此擊之。則我以疲困之兵。賊以生力之卒。我以旣勝而驕之心。賊以救死洩忿之志。我再勝。不過追奔逐北。若敗。則前功盡棄矣。豈非犯窮寇毋追。先死後生之忌乎。惟可隨後尾追。令其自相踐踏。收其輜重降卒。如賊止不動。我卽收兵。或卽下營。晝則多豎旌旗。夜則多張火鼓。洗放銃礮。號令嚴明。人馬喧闐。金鼓應節。兩傍密佈伏兵。四圍暗設銃手。而戒嚴之令。較未曾勝敵之時。尤加嚴緊。一則以防偷刦。一則以勵驕玩也。再書招撫檄文。射入賊營。或遣能辯之士。曉以利害。示以誠信。賊以垂頭喪氣之餘生。見此堂堂

正正之威勢。驚心眩目。盛衰相形。一夜思量。已無堅志。及聞招撫。不散卽降。獲萬全而收必成之功者。此之謂也。而下營威敵之法。初立營盤。不妨數層於其中。倘賊一日不見動靜。至晚抽出一層於肘腋之外。又下一營。二日不見動靜。又抽一營於外。又下一營。賊必謂我兵力日添。其心愈散。其功愈速。是虛虛實實之變法也。

一受降謹備。古云受降嚴於受敵。蓋謂受敵已嚴矣。而受降當更嚴也。受敵彼此皆有殺心也。皆戒嚴也。若受降不嚴。彼有疑畏。而我多驕玩。設有不虞。變起倉猝。莫之能禦矣。務必先察勢之強弱。情之真僞。確有可信。然後準其投誠。定以限期。嚴整營伍。外張兩大隊。翼於大營左右之前。以待之。更宜侍衛森立。使不能見幕後之有無。司執事者各司其職。如不見不聞者。不許交語聚觀。致失位次。俟兩翼處掌號發金鼓三次。陞轍大坐。威儀整肅。方傳號令。降兵立住。止傳渠目。解去什物。先行入見。撫慰事畢。呈上所降官兵馬匹器械糧草數目。冊籍給一免死文牌。令渠目持去。宣諭各降兵。盡去什物。交我執事人員收管。方令率至轅門外。匍匐聽撫。訖渠目或賞給衣帽。或給牌劄。各降兵或量賞米肉。以示恩信。差委能員。詢各降兵願歸者。另立一旁。聽候填給文牌。交地方官遣發回籍安插。其文牌皆須預備。止填姓名籍貫。以速遣爲宜。願爲兵者。另立一旁。分派我兵隊中。聽我將弁參雜管領。尤必營隊相隔。不可令聚一處。密加隄防。毋令時常聚語。渠日照以給劄品級。每日隨我將弁班次待茶。略無異同。或擇內中有才技忠誠者一二。先用之以繫衆心。兵丁遇缺補伍。亦先補一二。以示必用。嚴諭我兵。不可欺生凌辱。不可對降兵誇詡勝敗。不可妄以降卒之名呼之。恐惱羞成讐也。至若大敵未滅。先有來歸者。非識時務之士。卽有嫌疑之人。又當寬其禮數。嘉與維新。厚賞重用。不撤其兵。不廢其權。以廣招徠。總在經權之得宜耳。

趙充國論

陳遷鶴

吾讀趙充國傳而有感也。金城之功。曰充國爲之。而非充國爲之。曰魏相焉。亦非魏相爲之。曰宣帝焉。從來有任事之人。有議事之人。任者身在局中。議者身在局外。局外之人。似不可參局中之事。顧人有恒言。旁觀者明。當局者暗。國有大事。令朝臣出其意見。共爲規畫。亦集思廣益之道也。然條悉其利害之大端。張弛聽之。其人則可矣。至於山川之險易。地勢之廣狹。會戰之時。日與功成之早暮。變化生於頃刻。議者欲一一皆如其意。果能乎哉。吾未之見也。如宣帝之於趙充國。可爲馭將者法矣。方其自請爲將。宣帝問當用幾人。充國願至金城。上方略。及至金城。兵遲戰。欲屯田待其敵。璽書催之。竟持前議。宣帝報曰。如將軍計。兵何時得決。熟計復奏。趙充國上便宜十二事。宣帝復賜報曰。罷兵則寇攻擾田者。殺略人民。何以止之。熟計復奏。充國議上。魏相主之。宣帝是之。雖有異議。不爲之動。卒成降羌之功。夫充國任事之臣也。使充國任之。即使充國議之。議而未合。又使充國更議之。議事之人。即任事之人。則言必度其可行。而不敢爲大言以欺君。任事之人。即議事之人。則行必稽其所敝。自有良謨。以善後。率是道也。何戰不克。何賊不殄。豈但奏一時之績已哉。後世用人者。不然。議者一人。任者一人。於是議者不知任者之難。而恒高其說。任者欲奉議者之意。而不合於機。甚至任者一人。議者十數人。中間賢奸雜出。好惡各憑其心。所好之人。雖淺謀必附會以就之。所惡之人。雖嘉猷必多方以撓之。不量敵之強弱。而責以小出則小勝。大出則大勝。不問時勢之難易。左次則罪以逗留。堅守則坐以怯懦。任事之人。左顧右盼。欲戰欲守。或進或退。皆不能自主。至有元戎之十乘未行。而言官之白簡紛上。帷幄之指揮方定。而繡衣之譙督已至。以卒予敵。以將予敵。皆議者驅之也。唐宋明之敗。並有此患。而宋爲甚。明更甚。論宋事。

者曰議論多而成功少。論明事者曰明之天下。不亡於盜賊。而亡於門戶。不亡於封疆。而亡於臺諫。其弊由於不議以任事之人。而議以不任事之人。衆論紛紛如絲之亂。而不可整也。反復古今。以漢宣之馭趙充國。爲得任將之法云。

武侯長於將略論

鄭與僑

陳壽志三國。謂武侯將略非所長。後世詩人遂有只合南陽作臥龍之說。余謂此非通論也。余嘗過隴西。見武侯屯兵舊壘。及自蜀入祁山故道。歎長於將略者莫武侯。若按天水以南。有江自鳳縣兩當而來。至略陽折而入蜀。名曰嘉陵。水勢奔騰。若高屋建瓴。然武侯由此江輓蜀粟以供軍食。停舟略陽之口。結寨祁山。爲進取之計。勝則直搗南安。東收省會。開關而臨鄴郡。有如探囊取物。老瞞成擒。根本已定。東吳芥子。直須一舟之旅。順流而下。可以了當吳儂。此武侯量敵而進之全局。有如此者。設有不利。兵馬登舟。揚帆南下。瞬息千里。司馬懿雖欲追奔逐北。萬萬難前。以此地原無舟楫。並非戎馬之所得施其長也。此又武侯量敵而退之全局。有如此者。進退兩有所據。所以師出必由祁山。蓋王者之兵。以正勝。詭道非所尚耳。詎意天不祚漢。典午奸猾。甘受巾幘之辱。令全蜀之衆欲進不能。不得不爲左次之計。語云。天命去漢。孔明留之而不足。信然。豈戰之罪哉。陳壽遽以不嫻將略少之。謬也。余身經其地。詳考形勢。特著此說。以見成敗論人。多爽其真。我故曰非通論也。

曲端論

全祖望

宋史臣之爲曲端立傳也。求其一二卓犖可紀之功。寂寥無有。其纍纍者。跋扈逃遁之狀而已。而猶以張魏公之殺之爲非辜。且謂南宋不振之故。自殺端始。斯誠不解其何見。吾歷考南宋以來紀載。而知端之爲人。亦小

有知兵料敵之長。而剛愎而不仁。伎刻而自用。尤不樂同列之有功名。并不顧國事之有急難。此其所以再起再蹶。而卒之殺其軀也。方宗畱守之用。爲經略也。其時關隴六路。雖已鄰於強寇。而所在義兵徧野。民心尙未忘宋。端任事以來。聲稱蔑如。而志在并軍。性復怯戰。婁室自龍門渡河。曲方遁矣。鄭驥死矣。王瓌潰矣。唐重死矣。同州再破再敗矣。端無一旅之赴。而誤張嚴於鳳翔。使之興尸。罪一。擅斬劉延亮。罪二。聞鳳翔長安議恢復。欲撓其功。擅斬鳳翔將劉彥希。罪三。又殺長安將張宗。罪四。王庶制置六路。端不受命。八公原之戰。飛書止諸帥會兵。而逍遙消化。罪五。以金人過河。散渭南義兵。罪六。席貢以師會王庶。端又阻之。罪七。延安之急。不救。王庶來奔。反奪其印符。而謀殺之。罪八。使部將并王瓌軍。罪九。兼帥鄜州而不救。罪十。其間祇有清泥嶺之一捷。而又出自吳玠之功。然則誤關隴之事。至於四裂而不支者。端爲禍首。而當時莫之能問也。迨魏公以中樞開府。倚其宿將。而朝中頗以前事爲疑。於是以百口保之。遂有都統制之命。其所以前洗之者。至矣。然而李彥仙困陝州。則不救。吳玠戰彭原。則不救。皆以幕府之檄促之。而端之遷延不至。聽其或死或敗者。如昨也。臣節至此。可謂無復人心者。使以司馬穰苴之法。論之專殺固誅。失律亦誅。慢令固誅。負恩亦誅。端之所堪。平反者果安在也。吾又聞築壇拜端之日。魏公諮詢方略。端言見兵八十萬。須斬其半。方得其半之用。見周氏信斯言也則雖杜郵之戮。不足以蔽其辜也。然世之所以訟端冤者。則以富平之師。端言之而中也。斯在當時。劉吳諸將亦皆有斯諫。但魏公此役。亦別有苦心。是時行在失守。乘輿飄泊。鎮江之勝。雖足使元朮膽落。而淮上之軍。畱連未去。魏公懼其復有渡江之舉。遂大出師。由同華鄜延以擣其虛。而元朮果由六合西行。以援陝西。劉子羽王彥之諫也。魏公以爲東南事急。不得不出於此。斯言也。執干戈以衛社稷之心。如將見之。川陝雖挫。而京南

遂高枕而無事矣。中興聖政記以爲魏公非不知五路兵將之情未通。非不知三年養力之期未滿。而心憂屬車之清塵。然則其蒿目犯手而爲之者。固別自有爲哉。至史家言魏公嘗詐張端旗以懼敵。是尤誣妄之甚者。婁室以孤軍恣行三輔。未嘗一挫於端。則其旗固不足以張吾軍。而寒敵人之心。使果懼之。富平之役。端本以轉運在軍。婁室不畏也。自是而後三戰於和尚原。一戰於箭筈關。一戰於仙人關。皆吳玠也。再戰於金州。皆王彥也。一戰於饒風關。則吳王之合軍也。二將皆萬人敵也。誰肯冒端名者哉。是特野史附會之談。而續通鑑者無識。竟采入之。晉鄙之客造謗信陵。固不足致詰也。且夫李光弼之泣朔方也。誅張用濟。余玠之泣蜀也。誅王夔。古來丈人之嚴軍律。未有不懲悍帥而可以期成事者。吾謂魏公下車卽當暴端之罪尸之三軍。以示不用命之罰。顧乃計不出此。而猶欲收其桑榆之效。吾知其無能爲也。及其誅也。以幕府治一部將。不能著其應有之讞。而於區區文字之間。誣其指斥。又坐以謀反之名。責以部下張中孚趙彬之叛。是則端所不受也。求其罪而不當。反令死者得以有辭。是則魏公之失也。聖政記曰。端死。頗爲時所惜。然議者謂端不死。一日得志。逞其宿憾。搖足而秦蜀非朝廷之有。雖殺之可也。是有以誅端之心矣。嗟乎。魏公之精忠。足以貫日。而短於才。故累舉而累蹶。其蒙謗於陝中也。以曲端。其蒙謗於淮上也。以劉光世。不知不殺曲端。陝中之軍令不肅。不罷劉光世。淮上之軍氣不揚。雖有才十倍於魏公者。無以成功。陝中之敗。以輕敵。淮上之敗。以失人。是才之短也。有明之人。疏於攷古。襲宋史之唾餘。而極詆魏公。甚至比曲端於岳飛。則真愚而妄者也。此篇論御將之失。可爲淵鑒。故錄之。

秦楚之際。兵所出入之塗。曲折變化。唯太史公序之如指掌。以山川郡國不易明。故曰東曰西曰南曰北。一言之下。而形勢瞭然。以關塞江河爲一方界限。故於項羽則曰梁。乃以八千人渡江而西。曰羽乃悉引兵渡河。曰羽將諸侯兵三十餘萬行略地至河南。曰羽渡淮。曰羽遂引東欲渡烏江。於高帝則曰出成皋玉門北渡河。曰引兵渡河。復取成皋。蓋自古史書兵事地形之詳。未有過此者。太史公胷中固有一天下大勢。非後代書生之所能幾也。

司馬溫公通鑑承左氏而作。其中所載兵法甚詳。凡亡國之臣盜賊之佐。苟有一策。亦具錄之。朱子綱目大半削去。似未達溫公之意矣。

書平淪事略後

黃中堅

余少與峻亭先生交。知其曾大父念陽公。當魏闢亂政日。吾郡以公忿殺緹騎。撫臣毛一鷺怒甚。疏請屠城。公爲委曲周全。使合郡生靈得免於禍。而公亦卒以正直不容於時。以是歎公之德爲甚盛。而初未知公之優於將略也。甲午孟秋。其嗣孫一韓出公所記平淪事實。屬予校讐。而謀重梓焉。乃益歎曰。公之才真足以大有爲於天下。而惜其時之不盡用也。公本儒者。軍旅之事。非其所素習。乃受任於倉猝之際。而能勘定禍亂。所向有功。其忠義奮發。鞠躬盡瘁。固不待言。要非撫御合宜。有以深得將士之心。不能然也。今讀公所記將士本末。蓋上自同列。下及部曲。外而夷士。內而義民。苟有一日之勞。一端之善。莫不表而出之。其稱物如權衡。而憐才如珠玉。噫。持此意以待士。其孰不思奮。宜乎驕者畏法。惰者效力。疑貳者輸誠。而用命者益樂爲之死也。然兩將位均。權敵最易。互生嫌隙。從來疆場之事。未有不由此敗壞。故公於下東道尤推功揚善。極調劑之苦心焉。占

云師克在和傳曰范宣子讓其下皆讓晉國以平數世賴之淪事之成功非公之克讓實克致之哉然觀當日事權不一議論日紛論功行賞之間公蓋有不能自行其志者此書之作所爲惓惓也嗚呼向使公秉國鈞必能賞罰信明以鼓舞豪傑之心天下事何不可爲又使其主一二封疆大獄必能議功議能爲國家愛惜人才豈忍深文周内至自壞其長城哉夫以公之才而不克竟其用且使之侘傺以死詩云人之云亡邦國殄瘁嗚呼又豈獨公之不幸也耶

皇朝經世文編卷七十八目錄

兵政九 地利上

讀史方輿紀要序

設險

春秋列國疆域表序

春秋列國地形險要表序

周疆域論

孟子游梁論

原勢

巴陵志兵防論

慎防守

皇輿圖說 食

安地氣

秦蜀荆楚形勢序

陝甘資政錄諸山總序

江南

顧祖禹

劉淇

顧棟高

顧棟高

顧棟高

趙翼

蔣伊

戴祖啓

顧祖禹

論山東

顧祖禹

論山西

顧祖禹

論河南

顧祖禹

河南關塞形勢

朱雲錦

汴洛二都說

朱雲錦

汴城建置說

朱雲錦

洛陽險要說

朱雲錦

論湖廣

顧祖禹

荊州論

儲大文

襄陽論

儲大文

南嶽市記

儲大文

論岳陽利害書

高正色

延出子午谷書

儲大文

貴州輿圖說

貴州通志

貴州輿圖說

閻若璩

皇朝經世文編卷七十八

兵政九 地利上

善化賀長齡耦庚輯

顧祖禹

讀史方輿紀要序

客謂顧子曰。子所著方輿紀要一書。集百代之成言。考諸家之緒論。舟車所經。亦必覽城郭。按山川。稽里道。問關津。以及商旅之子。征戍之夫。或與從容談論。考核異同。子于是書。可謂好之勤。思之篤矣。後有起者。考求險要。辯分攻守。遠而周知天下之故。近而都邑之間。非子之書。何適從焉。余曰。否。否。不然。古人有言。尺有所短。寸有所長。明於匠石之任者。或昧於雕鏤之細。予也未嘗泝江河。登恒岱。南窮嶺海。北上燕冀。間有涉歷。或拘於往返之程。或困於羈旅之次。不獲放曠優游。博觀廣詢。間嘗按之圖畫。索之典籍。亦舉一而廢百耳。又或了了於胷中。而身至其地。反若瞶瞶焉。所見異辭。所傳聞又異辭者。不可勝數也。予之書。其足據乎。且孫子有言。不知山林險阻。沮澤之形者。不能行軍。不用鄉導者。不能得地利。夫論兵之妙。莫如孫子。而論地利之妙。亦莫如孫子。使信余之書。而不取信於鄉導。譬之掩耳而求聞。閉目而求見。所誤必多矣。且夫地利亦何常之有。函關劍閣。天下之險也。秦人用函關。卻六國而有餘。迨其末也。拒羣盜而不足。諸葛武侯出劍閣。震秦隴。規三輔。劉禪有劍閣。而成都不能保也。故金城湯池。不得其人以守之。曾不及培塿之邱。汎濫之水。得其人。即枯木朽株。皆可以爲敵難。是故九折之阪。羊腸之徑。不在邛峽之道。太行之山。無景之谿。千尋之壑。不在岷江之峽。洞庭之津。及肩之牆。有時百仞之城。不能過也。漸車之澮。有時天塹之險。不能及也。知求地利於崇山深谷。名城大都。而不知地利。卽在指掌之際。烏足與言地利哉。然則變化無窮者。地利也。地利之微。圖不能載。論

不能詳而變化於神明不測之心。所謂可以意會。不可以言傳者乎。故曰方圓奇偶。千秋不易也。伏羲以之畫八卦。大禹以之演九疇。伍兩卒旅。千秋不易也。武侯以之列八陣。李靖以之變六花。城郭山川。千秋不易也。起於西北者。可以并東南。而起於東南者。又未嘗不可以并西北。故曰不變之體。而爲至變之用。一定之形。而爲無定之準。陰陽無常位。寒暑無常時。險易無常處。知此義者。而後可與論方輿。使銖銖而度之。寸寸而比之。所失必多矣。吾嘗考蒙古之用兵。奇變恍惚。其所出之道。皆師心獨往。所向無前。故其武略比往古爲最高。彼豈嘗求之於山海之圖。里道之志哉。然則求地利於吾書。無乃猶是刻舟之見乎。或曰。審如子言。鄉導之于地利。重矣。然則子之書。其可廢乎。曰。何可廢也。孫子言。不用鄉導者。不能得地利。然不得吾書。亦不可以用鄉導。夫南行之。不可以北轅也。東泛之。不可以西櫂也。此易知也。西北多山。而未嘗無沮洳之地。東南多水。而未嘗無險仄之鄉。此易知而不易知者也。且夫一指蔽前。則泰山不見。十步易轍。則日景不分。使其惘惘焉左陷大澤。而不知前入深谷而不悟。乃欲執途之人。而求其爲鄉導。鄉導其可恃乎哉。何也。鄉導用之于臨時者也。地利知之於平日者也。平日未嘗于九州之形勝。四方之險易。一一辨其大綱。識其條貫。而欲取信于臨時之鄉導。安在不爲敵所愚也。是故先知馬陵之險。而後可以定入魏之謀。先知井陘之陋。而後可以決勝趙之計。不然。曹瞞之智。猶惕息于陽平。武侯之明。尙遲回于子午。乃謂求地利于臨時。而不求地利于平日。豈通論哉。是故途有所必由。城有所必攻。此知之于平日者也。欲出此途。而不徑出此途者。乃善于出此途者也。欲攻此城。而不卽攻此城者。乃善于攻此城者也。此知之于平日。而不得不資于臨時者也。攻則攻敵之所不能守。守則守敵之所不能攻。辨要害之處。審緩急之機。奇正斷于臂中。死生變于掌上。因地利之所在。而爲權衡焉。此固大

將之任。而非可問之于鄉導者也。凡吾所以用多則少。少則多。用合則實。用虛之處。既已灼然知之。而後博求之于鄉導。從其可信。缺其可疑。以善吾地利之用。豈徒寄耳目于僕夫云爾哉。且吾書不獨行軍之一端也。天子內撫萬國。外蒞四夷。枝幹強弱之分。邊腹重輕之勢。不可以不知也。宰相佐天子以經邦。凡邊方利病之處。兵戎措置之宜。皆不可以不知也。百司庶府。爲天子綜理民物。財賦之所出。軍國之所資。皆不可以不知也。監司守令。受天子民社之寄。則疆域之盤錯。山澤之數億。與夫畊桑水泉之利。民情風俗之理。皆不可以不知也。四民行役往來。凡水陸之所經。險夷趨避之實。皆不可以不知也。世亂則由此而佐折衝。鋤強暴。時平則以此而經邦國。理人民。皆將於吾書有取焉。然則孫子之說。固未當乎。曰非也。孫子之言。固以地利者行軍之本。而鄉導者地利之助也。先知地利而後可以行軍。以地利行軍而復取資於鄉導。夫然後可以動無不勝。凡吾所以爲此書者。亦重望夫世之先知之也。不先知之。而以惘然無所適從者。任天下之事。舉宗廟社稷之重。一旦束手而畀之他人。此先君子所爲憤痛呼號。扼腕以至於死也。予小子既已奉遺命。採舊聞。旁搜記載。規之正史。稍成一家之言。合爲一十八部。分爲百三十卷。藏之家塾。以俟來者。

設險

周禮夏官掌固。掌修城郭溝池樹渠之固。若造都邑。則治其固與其守法。凡國都之竟。有溝樹之固。郊亦如之。民皆有職焉。若有山川則因之。又司險。掌九州之圖。以周知其山林川澤之阻。而達其道路。設之五溝五塗。而樹之林以爲阻。皆有守禁而達其道路。國有故。則藩塞阻路而止行者。以其屬守之。唯有節者達之。此言國有山林川澤之險。則因之以爲固。無其險。則溝塗足以限戎馬之足。林木足以當隱覓之用。險成於人而不徒賴。

劉洪

其地故坎大象云王公設險以守其國也井田廢而溝洫川澮之制剗地無餘連阡平囿溝溝極望故在今設險爲難然渠阜林木未嘗不可因其勢而默成之是則地有古今而因地制用者無古今也

春秋列國疆域表序

顧棟高

昔武王大封列侯各有分地至春秋時猶存百二十四國稅安禮爲作春秋指掌圖以明之余謂是不可圖也若從其始封則與春秋時之疆境不合若從春秋當日則二百四十年中強兼弱削月異而歲不同當以何年爲準而圖之卽以周與晉楚論晉之始封太原百里之地耳其後獻公滅耿滅霍滅魏拓地漸廣而最得便利者莫如伐虢之役自澠池迄靈寶以東崤函四百餘里盡號略之地晉之得以西向制秦秦人抑首而不敢出者以先得號扼其咽喉也至文公敗南陽奄有覃懷後經營中原迫逐戎狄凡衛河以北殷墟之境之沒于狄及邢之滅于衛滑之滅于秦者晉盡取之于是東及朝歌北盡邯鄲自河南之彰德衛輝至直隸之大名廣平順德悉爲晉有而謂晉猶昔日之晉乎楚封丹陽蓋在今歸州東南七里至文王滅鄧縣申息封畛于汝此時已涉河南南汝之境以後蠶食諸夏鄭及唐葉皆南陽府地也江黃道柏蓼胡沈皆汝甯府地也最後城州來居巢鍾離則更侵入鳳陽廬壽之境而謂楚猶昔日之楚乎至周之東都鄭氏詩譜云封域在禹貢豫州太華外方之間北得河陽漸冀州之南畿內方六百里逮後南陽入于晉祭地入于鄭伊川入于陸渾日陵月削故襄王以前猶能與師伐鄭伐翼襄王以後如病痿蹙不能起王畿已非復東遷之舊況在小國乎夫弱小之日就微滅與大國之漸肆吞併非一朝一夕之故也故曰是不可圖也或曰周室封建在德不在險信乎曰此爲後王守成者言之也武王旣勝殷有天下大封功臣宗室凡山川糾紛形勢禁格之地悉周懿親及親子弟以

鎮撫不靖。翼戴王室。自三監監殷而外。封。虢于榮陽。據虎牢之險。西。虢于宏農。陝縣阻崤函之固。太公于齊。召公于燕。成王又封叔虞于晉。四面環峙。而王畿則東西長。南北短。短長相覆。方千里。無事則都洛陽。宅土中。以號令天下。有事則居關內。阻四塞以守。曷嘗不據形勝。以臨制天下哉。褒姒煽虐。禍由內作。播遷東周。而西。虢實爲東西都。出入往來之地。周有西歸之志。不得不問途于虢。故平之末年。卽欲以虢公爲卿士。迨乎惠王。鄭虢卒定王室。當晉之圖虢也。王曷不赫然震怒。命方伯以討罪于晉。晉必不敢動。乃談笑置之。虢入晉而晉。日強。周日削矣。洎惠公之入。賂秦以虢略。秦若得之。則可東向以抗衡于晉。雖有文公。不能以圖伯。而晉之諸。臣固不與也。雖戰韓。見獲。秦于此時。幾可分晉之半。而卒征繕以輔孺子。閉關謝秦。秦知空名爲質之無用。卒。歸惠公。呂卻諸人。可爲智勇絕人者矣。秦立文公以後。知文公梟雄。決不能覲覲桃林以東一步。乃偕晉師滅。郡。郡近武關。穆公之意。以爲不得于東。猶可經營商雒。圖武關以爲南出之門戶。而亦終不能有。由是二百餘。年。秦屏伏西陲。不敢出。以秦地形四塞。而函關武關之門戶。俱爲他人有也。至三晉瓜分秦。得其地。置關函關。入秦。而三晉之亡。自此始矣。嗚呼。晉自獻公滅虢以後。固守桃林之塞。主伯天下者二百年。迨三晉之分。而後。失之。而周室東遷。不三世而虢已爲晉有。捐國之利器。以與人。而不悟。豈非恃德不恃險之說。有以誤之也哉。

顧棟高

春秋列國地形險要表序

險要之爲天下重也。從末世起也。羣雄起而後有戰爭。戰爭用而後出奇制勝。設守要害。則險要尙焉。太平之。世。天下爲家。未嘗有也。余讀左氏。知春秋險要之地。莫多於秦晉吳楚鄭衛。鄭衛南北所爭。而吳楚秦晉壤地。相錯。爲日交兵之國。桃林二穀茅津之爲西北險也。以秦晉七十年之戰爭著也。汪氏曰。秦晉七十年之兵爭。起於穀之戰。終於襄十四年。

十三國

函谷一入秦而六國之亡兆矣。鍾離州來居巢之爲東南險也。以吳楚七十年之戰爭著也。

巢三邑吳爭七十年而後得此

州來一入吳而入郢之禍基矣。他如齊穆陵之爲大峴。晉劉裕過之而喜形于色者。而地隣莒

魯強晉東來道所不經故戰伐罕書焉

晉南陽之卽河陽。唐李光弼百戰守之以固關輔者。而界連周鄭。方輯

和以拱衛。故兵爭亦不及焉。輶轅伊闕同一險也。伊闕以備子朝而著。而輶轅則無聞。虎牢敖倉同一要也。虎

牢以晉悼之城而著。而敖倉則無聞。至晉楚懸隔千里。所爭惟在鄭宋。楚戍彭城以塞晉之通吳。晉城虎牢以

防鄭之服楚。春秋尤大書特書少習武關。爲秦豫咽喉之地。秦人滅郢。蓋欲南出以圖武關。而卒不能有。及楚

圖北方。將通少習。而晉人震懼。豈非襄郢商雒之間。地形扼塞。與函谷俱稱絕險哉。故險要有常。所初無定形。

有千年不易之險。要有一時因敵爲防之險。要往往在後世爲要害。在春秋爲散地者。此亦古今時勢不同之

故也。然考春秋時列國用兵。鬪爭不減後世。而其時禁防疎闊。凡一切關隘。扼塞之處。多不遣兵設守。敵國之

兵。平行往來。如入空虛之境。其見于左傳者。班班可攷。文十三年春。晉侯使詹嘉處瑕。以守桃林之塞。註云。以

備秦。桃林。今潼關也。昭二十六年秋。晉知欒趙鞅帥師納王。使女寬守闕塞。註云。以備子朝。闕塞。今伊闕也。二

者。天下之險。必待紛紜有事而後遣將設守。則其平日之漫無閑禦。可知矣。齊莊公之伐晉也。入孟門。登太行。

封少水而還。而晉僅于其還也。使趙勝率東陽之師追之而已。而晉平日之備禦。無有也。吳闔閭之入楚也。舍

丹淮。汭。自豫章與楚夾漢。道由大隧。直輶冥阨。而司馬戍第于旣陣。始議塞城口。以邀其歸路。而楚平日之控

扼。無有也。是皆一夫守險。千人莫過。使當日有一旅之師。百夫之長。當關旅拒。則齊必不能輕騎而入。羊腸之

隘。吳必不能疾驅而至。漢水之濱也。以至文五年。秦人入郢。道由上雒。出武關。經歷晉之陰地。是時秦晉已絕

之師。

好而都在南陽之析城。深入東南五百餘里。秦出兵與楚爭郡。而晉人不之禁也。僖三十三年。秦人襲鄭。道自華陰。出函谷關。經歷二嶠。及周之轅轅伊闕。而後至河南之偃師。行嶽巖深谷中二千餘里。商人弦高遇諸途。而始覺。而周人晉人不之詰也。他若晉會十三國諸侯于柤。而柤爲楚地。吳伐魯。而子析故從武城道險。是蓋列國皆然。主者無設險固圉之謀。敵人無長慮卻顧之志。處兵爭之世。而反若大道之行。外戶不閉。歷敵境如行几席。如適戶庭。主人能則有秦穆之喪師。主人不能則爲楚昭之失國。春秋之所以日尋于多事者。以此也。易有之。重門擊柝。以待暴客。又曰。慢藏誨盜。夫土地人民國之寶藏。敵國外患國之大盜。偃然弛備而欲狡焉。敗疆者不肱其篋。刳其藏得乎。善爲國者。慎其封境。險其守集。深維大易設險之謀。重懷周書慎固之訓。庶乎姦宄戢志。而強鄰寢謀矣。

周疆域論

顧棟高

案東遷後。王畿疆域。尙有今河南懷慶二府之地。兼得汝州跨河南北。有虢國桃林之隘。以呼吸西京。有申呂南陽之地。以控扼南服。又名山大澤。不以封虎牢。嶠函俱在。王略襟山帶河。晉鄭夾輔。光武創業之規模。不是過也。平桓莊惠相繼百年。號令不行。諸侯攘竊。王不能張皇六師。更復披析其地。以爲賞功。酒泉賜虢。虎牢賜鄭。至允姓之戎。入居伊川。異類逼處。莫可誰何。晉滅虢。而鎬京之消息中斷。楚滅申。而南國之窺伺方張。至溫原蘇忿生之田。與鄭復以賜晉。則舉大河以北。委而棄之。由是懷慶所屬七縣。原武屬鄭。濟源修武孟縣溫縣屬晉。王所有者。河內武陟二縣。及河南府之洛陽偃師鞏縣嵩登封新安宜陽孟津八縣。汝州之伊陽魯山許州府之臨潁縣。與鄭接壤而已。此東周形勢削弱之本末也。

孟子游梁論

鄭與僑

昔夫子作春秋。凡強臣逼主。則抑之。如墮三都之類是也。營爲斯之後。而子輿氏輕於一往。得毋與麟編刺謬乎。然聖賢雅志。匡時規其重者。大者。區區形跡。非所論也。尼山老布衣。擅二百四十二年之權。其一筆一削。星日爲昭者。無他在。擅秦與楚而已。故桓文之績。津津道之一匡九合。深與管仲之仁。甯僅侈齊晉之霸功哉。齊晉所擅者。秦與楚。尼父所深契者。正在其擅秦與楚也。此猶其筆削之跡也。至於尼谿之封。不聞力卻臨河而返。若有遺憾焉。以當日之能制秦楚者。惟東海一旅。與邯鄲諸甲耳。夫子遨遊二主間。非爲齊趙謀也。欲借齊趙之強。以西封函谷。南怵方城。以圖其重且大者。非苟焉而已也。時至戰國。與春秋又少異。魏居兩河之間。范雎所謂天下之樞也。斯時漢陽之衆。慮秦人躡其後。伏翼而不敢動。其駸駸有蠶食中國之志者。獨此伯翳之裔。然秦欲得志於天下。勢必先取兩河。兩河取。齊趙燕韓自保不暇。暇西指而爲秦難哉。張儀者。秦之所依。以連天下之衡者也。用秦之後。不出而相他國。獨兩出而相魏。其意何居。蓋欲解縱而孤魏也。自應侯遠交近攻之說行。魏遂折而入於秦。政之二十二年。首先滅之。自是二十四年滅楚。二十五年滅燕。二十六年滅齊。六王畢。四海一。睢之謀如燭照。而數計然後知。子輿氏之適梁。蓋欲存梁以制秦楚。制秦楚以安中國。是以他日又有可使制挺撻秦楚。堅甲利兵之言。安內攘外之心。事明明暴露於此。甯直爲卑禮厚幣。驅大梁之車哉。殆與尼父適齊適趙異。而心同。故曰先聖後聖其揆一也。一者何也。亦曰正朔相承之地。不使汧渭牧豎。滄食上國。規其重且大者。以綏我士女云爾。使梁之君奉國以從仁義之效。著於兩河。秦必不能東踰函谷。以兼并趙齊。遂翦滅我諸姬。築城填海。焚書坑儒。諸酷虐又安得慢焉肆志。以至於不可制。孔子之麟書炳炳。孟子自稱仲

尼之徒所謂時異而心同也。尙論者毋輕訾吾泰山巖巖之子與氏可也。

儲大文

原勢

盜賊之禍始於秦。至漢而甚。至晉北魏而又甚。至隋而甚烈。唐至黃巢而又烈。至元明而禍甚烈。張角足以亂漢。王彌杜曾足以亂晉。葛榮邢杲足以亂魏。黃巢足以亂唐。楊安李全足以亂金。皆不能亡之。而秦隋元明國遂破滅者何也。秦輕改周轍。隋不悟北魏之覆轍。而明又蹈元之轍也。上古之世。分而爲九州。又分而爲十二州。又合而爲九州。中以封建萬國。而方伯連帥統率之。後稍兼併。然大率因其定勢。故強國得以立。至秦分爲三十六郡。又益爲四十郡。地裂兵削。陳勝吳廣起。守尉監亡以禦。雖關中兵四出。而不能救。漢分爲十三刺史。東漢因之。雖罷郡國都試。而刺史權日崇。至晉亦裁益爲十九刺史。九州之迹少復。地有常界。兵有常將。其習之也久。其附之也深。故張角雖起。而不能亡東漢。王彌王如杜曾雖起。而不能盡亡西晉。孫恩盧循雖起。而不能亡東晉也。宋齊梁陳州益分。地益小。兵益弱。元魏亦多析州郡。雖設行臺。曾無補於勢。故葛榮邢杲起。而國幾亡。隋承齊周之後。幸列鷹揚府衛兵充伍。而州郡遂夷爲一。又懲尉遲迥王謙之難。忘葛榮邢杲之禍。將舉天下盡運之朝廷。罷魏周總管府。國勢渙而鎮將亡以攝。此張金稱翟讓朱粲輔公祐之所繇橫行而無憚也。唐分十道。以河江淮關嶺爲界。採訪使統之。折衝果毅兵雖寢廢。而節度府兵日盛。自尹子奇田承嗣不能犯江淮。劉展袁晁裘甫龐勛兵越界輒衄。雖以黃巢之桀驁。秦宗權之凶殘。流毒幾徧天下。而卒爲諸鎮所覆。則地之不可無常界。而兵之不可無常將也。蓋已瞭然矣。宋倣唐制。分諸路。金因之。故宋雖廢藩鎮。金封十一公。勢亦已晚。而盜賊起。而禍不甚烈。元有天下。恃攻取之易。不思中原定勢。置行省。江湘陝西嶺北別失八里地。

原勢

既太遠。其它亦旁通廣闊。務爲夸侈。舉三代九州之迹。唐宋分道分路之制。而盡蕩覆之。繇是山河失險。盜賊橫決。以迄於明季。浸四百年而卒。莫有知其本者。此賈誼李綱之議。所以曠百世而眇遇也。易曰。王公設險以守其國。傳曰。泰山之高百仞。而跛牂牧其上。明置布政司都司總兵巡按。又置巡撫撫治。又益以總督督師。雖官名殊元。而行省行臺闊略之勢。終不能變。或視元較甚焉。合河南河北爲一。而河之險失。合江南江北爲一。而江之險失。合湖東湖西爲一。而湖之險失。淮東淮西。漢南漢北。州縣錯隸。而淮漢之險失。洞庭中渚。湖廣鄱陽中渚。江西滇洱中渚。雲南巢馬洪澤天湖。安山昭陽駱馬射陽。璧社丹陽石臼。洮涪澱山。柳臨平夏。蓋鑑壺山黃蓬。異龍湖榮澤。雲夢澤百花洲。高鷄梁山泊。豆子航。惡溪珠池中渚。諸隸省震湖相湖。分隸兩省。無以釐畫之。而險胥失。旅順鎮江。隸山東。閑山陳錢官井。長年多迷所在。欽州舟走交趾。東都又失四峒。緬甸南直走大古剌。而海之險失。莽刺捏工川。昔號黃河九曲。今號小套。豐勝諸灘。殆類平地。又經天橋峽。壺口山。白司馬阪。江經夔州。上中下三馬渡。漢經均州。廟灘光化。羊皮灘。淮經光蔡。諸灘趙家步。無以扼之。而江河淮漢可永恃之險。并失。漢中隸秦。歸州隸楚。又合內江外江爲一。而蜀之險失。郴隸湖南。贛隸江西。又合左江右江爲一。而粵之險失。沅州偏橋。分隸兩省。鄖陽南贛。合隸四省。湖北隸蜀。川北隸黔。建昌畢節。隸滇。陳曹沂膠。隸淮揚。遵義迄隸四川。江浦六合。訖隸應天。經略或至七鎮。總督總理或至八省。七省五省。又或總督以下。並聽節制。而金元行省之制。又失。潼武固杉。捍玉壘米倉。朱陽。蠓蠓延水。蒲津龍泉。黃澤虹梯。玉峽天井。當子口九里。木蘭穆陵。獨松太平橋。石門辰龍。鐵索橋。關朝天。黃沙軒轅千秋。烏龍仙霞分水。大庾五嶺。香爐關。索嶺。分隸兩省。齊北走滄景。魯南走邳濠。曾無藩籬之限。潞涿津門。河西務。保魏。潞滑介休。安邑。晉蒲甯夏。同州。多巴。鄴

洛朱仙鎮許南陽臨清濟甯夏鎮曹縣清江浦池河正陽橋揚真京口漕岸南壕南翔蕪湖關灣子烏鎮平望
塘棲招寶清湖吳城景德鎮樟樹鎮樊城沙市漢口湘潭錦市夏都夔關浦城南臺廈門金門壕鏡香山香南
四會蒼梧鎮南關龍里大方織金金馬龍尾關永昌寶井會無堅壘討來弱大通遼海遼涇周洛汾絳洞湖
淖沱清濁漳桑乾易灤潞衛三岔維膠濟汶泗沁洛伊汝汝睢沐潁颍樅陽石梁吳淞婁河荅魯新安富陽曹
娥大浹江心寺章貢峽江潁潁潁清江沅西潁湘瀟湘劍滙灘融白水涪渝金沙大度沫江烏江索橋江中江
潞江金沙江漾濞諸名淵祁連賀蘭隴坡華秦嶺褒斜而蘆芽五臺太行大茂紅縹白雲岱嶺嶺沂林慮王屋
熊耳桐柏岷峨瓦屋劍閣海龍固參衡九嶷幕阜嵯岬廬溝夥天目天台霍童九連嶠嶺羅浮句漏格孤魯巖
高貢諸名險前後左右水險與陸地同山險與平原同而直省之險胥失以暨山谿阨塞形格勢禁且胥視爲
腹裏棄爲甌脫而天險並失其餘道府州縣衛割隸謬妄輕重失次者難徧以疏舉而改元總督府爲府縣
多寡尤屬偏畸故流賊之起也來無所堵去無所偵破一縣則它縣震破一府則它府震破一省則直省胥度
以迄於土崩魚爛而不可救止雖人謀不臧抑繇地勢互錯險與賊共之有以啟戎心而闢寇徑也昔晉令齊
東其畝而國佐曰吾子戎車是利南齊欲合兩豫州王儉謂方鎮常居軍府素正則羣陽雖聲不先聞不能斷
路而先機有備何承矩置塘灤深不可航淺不可騎一衣帶水遂限戎馬古之人不敢棄其險雖無險而彈計
以設之也如此明人不知大勢自亡其險及事勢壞裂乃始調土兵邊兵狼兵苗兵設經略督理撫治人地兵
將不相附習或欲分爲四正六隅十道又欲收勢短節險之效以遏賊保定鳳泗九江設總督天津登萊漢中
設巡撫卒不能繇其本而救之故賊不強於張角黃巢而國遂爲秦隋元之續悲夫悲夫使河南北分爲二道

而經畫垣曲南盧氏北以扼之則澠池不得渡漢中興安隸四川而守潭毒仙人關與勢饒風嶺青泥嶺以蹙之則車箱峽不得出英霍光蔡合爲一道而嚴兵駐白苟堆馬頭山板石阪三江口恨這關以環伺之則賊不得避暑袁山族秋肆刦重兵鎮襄樊而房金附漢中爲一道達開忠萬越大昌大甯三十六隘合歸興巫爲一道畫江附大府以聯絡之則襄陽不得夜襲開縣不得大奔明之亡久矣而其所以亡者尙不瞭然於天下計未知賈誼李綱處此果何如也

巴陵志兵防論

闕名

自古談兵有戰器有戰地有戰人然器不得地雖有器不能戰也地不得人雖有地不能守也洞庭屢爲賊藪兵防甚備其器之載於古存於今者介之屬若干凡之屬若干火之屬若干然楊太以輪舟覆吳逆以多砲亡紀戰績者器不與焉是不徒恃有器也岳之地三面阻水一面當山陸戰則雙路七里花板雲溪鳳皇金鶚新塘冷水相犄角水戰則熊湘鹿角城陵舵桿青草白堦鼓樓銅盤爲羽翼召募以爲向導汎塘以通機警可戰可固可伏可謀可躡知兵者所必踞也昔子敬長圖於郢閣劉毅列陣於崢嶸河東入援於青草僧祐潛軍于赤沙德勳制勝於角子忠武收功於君山因便乘利左縈而右拂之是以騷除易易也雖然洞庭之險古無與國昔劉仁贍取岳州起居郎高遠曰我乘楚亂取之甚易觀諸將之才但恐守之甚難耳是故戰器不如戰地戰地不如戰人得其人則一邊盡治可以無枹鼓之警不得其人或以使漁賈怨或以苛刻積怒或以優柔養亂或以疏虞失機其爲弊可勝道哉然則有器而不得其地雖有器無益也有地而不得其人雖有地無益也故得人爲上地次之器次之三者俱備是爲全勝

慎防守

郭起元

防守之法。在因時制宜。而不考于昔。無以知今也。前明因元人北歸。屢謀興復。永樂遷都北平。三面近塞。故明世邊防最重。東起鴨綠。西抵嘉峪。綿五萬里。始設遼東宣府大同延綏四鎮。繼設甯夏甘肅薊州三鎮。是爲九邊。洪武初。自永平薊州密雲迤西二千餘里。設戍守百二十九所。紫荆關蘆花嶺設千戶所。鴈門關太和嶺武朔諸山。設戍所七十有三。參用南北軍。守古北口居庸關喜峰口松亭關烽墩一百九十六處。每歲秋。詔諸王將校勒兵巡邊。置北平行都司于大甯。設營州五屯衛。及取元上都。設開平衛。興和等千戶所。築東勝城于河州。設十六衛。自遼以西數千里。聲勢聯絡。永樂南下。以大甯地畀兀良哈。又以東勝孤遠。遷衛而墟其地。自是遼東與宣大。聲援阻絕。正統間也。先入塞。英宗遂有土木之陷。先是東勝守在河外。後因內遷失險。宏治間。火篩入居河套。數犯山陝。遂于平涼府開成縣。置固原州。設制府。以總陝西三邊軍務。正德間。總制御史楊一清請復守東勝。因河爲固。東接大同。西屬甯夏。使河套千里。沃壤歸耕牧。陝右可以息肩。惜爲劉瑾阻止。自後俺答諸部。出入內外。傷殘百萬。萬厯間。總督侍郎曾銑力謀復套。條上方略。閣臣夏言主之。嚴嵩窺上意。憚兵且仇夏言。劾銑并言誅死。終明之世。北邊不靖者。失策于河套之棄也。我國家德威遐邇。漠北塵清。昔時所謂極衝次衝者。今遼東建盛京。九邊各置郡縣。甘肅自爲一省。無有邊鄙之殊矣。而河套者。內外之重地。哈密者尤河套之襟喉。所當加意撫綏者也。明代尤重江海海道。自廣東樂會接安南界五千里。抵閩二千里。抵浙又二千里。抵南直千八百里。抵山東千二百里。踰寶坻抵盧龍。迄遼東千三百餘里。袤延一萬三千三百餘里。島夷倭寇。出沒其中。明初方國珍張士誠餘衆。多竄海島。勾倭爲患。因築山東江南北浙東西沿海諸城。列戍置

衛及指揮司千戶所。洪武建文時。倭不能爲患。患起嘉靖中。江浙寢劇。于是南直隸置吳淞劉河福山鎮江圍山五總寨。浙江則置甯紹溫台等千戶所。而普陀大衢陳錢山。浙直分路之地。狼福兩山。海洋交接之所。俱駐舟師防汎。福建亦置烽火門小埕澳南日山浯嶼銅山澳五總寨。廣東則分東中西三路防禦。山東則登青萊三府。薊遼則大沽海口。山海關外。則廣甯前中等所。各設水汎。以三四月爲大汎。九十月爲小汎。分地巡徼。應期會哨。江防則上自九江廣濟黃梅。中包安徽池和太平。下及蘇松通泰。凡盜賊販私。悉嚴巡捕。蓋明世遭倭甚毒。故制防最密。我朝中外乂安。海邦皆世其子孫。享王貢贄。商賈舟航。萬里通行。如在戶閭。且水師整飭。樓櫓相望。可爲有備無患矣。而論海中之形勢。則在臺灣也。臺地孤懸海中。土宜五穀。北可至遼東。南則抵漳泉。全臺三千餘里。入版圖者幾二千里。其餘尙係生番雜居。情態叵測。扼鯤身鹿耳之險。控澎湖三十六嶼之蔽。中國得之則爲屏翰之衛。失之則爲叢奸之藪。而有伏莽竊發之虞。是一府四縣之城。不可不築。臺中兵卒宜屯田以足食。漸次開荒闢土。以夷後患者也。至湖川黔滇。接近苗獠獠之界。與歸化苗人所在。以及閩中之山棚瓊島之黎。皆宜扼要控險。防之不可不嚴也。愚謂天下有事。重在戰陣。天下無事。重在禁防。今爲將者。日事操演弓矢火礮。而輕于墩汎。使老弱步卒守之。有風雨瞭望。沿途送檄之苦。而糧餉不及騎卒三分之一。戍卒有家口者。無以謀生。每三五人守戍。必缺其一二。將弁知其歸。而亦無能禁斥也。是在騎兵戰兵。分番輪戍。不使獨累步卒。庶幾巡警周密。聲勢呼應。上下如同臂指。斯爲鞏固金甌之道也夫。

皇輿圖說會典

國家德威暢。派文軌大同。幅員之盛。亙古未有。京師居天下之中。其南直隸是爲畿輔。其東曰盛京。盛京之

北曰吉林。又北曰黑龍江。是爲東三省。畿輔之南其省三。曰山東。曰山西。曰河南。山東省之南爲兩江。其省三。曰江南之江蘇。曰江南之安徽。曰江西。兩江之東南曰閩浙。其省二。曰福建。曰浙江。河南省之西南爲湖廣。其省二。曰湖北。曰湖南。山西省之西爲陝甘。其省二。曰陝西。曰甘肅。陝西之南其省一。曰四川。江西與湖南省之南爲兩廣。其省二。曰廣東。曰廣西。四川省之南爲雲貴。其省二。曰雲南。曰貴州。甘肅省之西爲青海。四川省之西爲西藏。長城之外。盛京與直隸山西陝西省之北。爲內蒙古。六盟四十九旗。及察哈爾八旗游牧。踰瀚海而北。爲外蒙古。喀爾喀四部八十六旗游牧。其西爲科布多。其北爲唐努烏梁海。甘肅省之北。爲阿拉善額濟納二旗游牧。踰瀚海而西。爲伊犁。大海自鴨綠江口。西襟盛京南京師直隸東南。又南襟山東之北而東。又南襟江南浙江之東。又南襟福建東折而西。襟其南。又西襟廣東之南。接越南國境。大江出四川之岷山。東行經湖北湖南江西安徽江蘇入於海。其西源曰金沙江。出青海東南行。經雲南折北至四川。會於江。漢水出陝西之嶓冢山。東南行至湖北。會於江。黃河出青海之噶達素齊老山。東北行。經甘肅出長城。折東而南。環內蒙古鄂爾多斯旗。是爲河套。入長城。經陝西東。山西西。復折而東。經河南東出江蘇。入於海。淮出河南之桐柏山。東行經安徽江蘇。會於河。濟出河南之王屋山。南行亦會於河。鴨綠江出吉林西南行。經盛京入於海。西遼河出直隸邊外。東行經吉林。會東遼河。折西南入邊。經盛京入於海。灤河出直隸邊外。南行入長城。入於海。混同江二源。曰松花江。曰嫩江。松花江出吉林。北行出邊。折東北。經伯都訥。會嫩江。又經拉林阿勒楚喀呼蘭三姓。入於海。嫩江出黑龍江所屬墨爾根。南行。經布特哈齊齊哈爾。會於松花江。黑龍江出喀爾喀車臣汗部。東行經尼布楚呼倫貝爾雅克薩。折東南。經烏魯蘇木丹黑龍江愛琿三姓。會於混同江。運河在浙江江蘇。引太湖踰江。

引洪澤湖踰黃河。經山東直隸。引沂河汶河衛河漳河。會於滎。桑乾河出山西。東行經直隸。折東南。經京師西。爲永定河。亦會於滎。浙江出安徽。東行經浙江。入於海。閩江出福建。東行入於海。粵江三源。四江出雲南。東行經貴州廣西廣東。會北江東江入於海。色楞格河。扎布噶河。在喀爾喀游牧。大克穆河。在唐努烏梁海。額爾齊斯河。在科布多。伊犁河。塔里木河。在伊犁。金沙江之西。曰瀾滄江。曰喀喇烏蘇河。曰雅魯藏布河。俱在西藏。極東三姓所屬海中大洲。偏東三十一度二十分。極西喀什噶爾蔥嶺之西。偏西四十七度。極北唐努烏梁海托羅斯嶺。北極高五十六度四十分。極南廣東瓊州府之崖州。北極高十八度十三分。凡東西相距七十八度有奇。南北相距三十八度有奇。

長安地氣

趙翼

地氣之盛衰久則必變。唐開元天寶間。地氣自西北轉東北。之大變局也。秦中自古爲帝王州。周秦西漢遞都之。苻秦姚秦。西魏後周。相間割據。隋文帝遷都於龍首山下。距故城僅二十餘里。仍秦地也。自是混一天下。成大一統。唐因之。至開元天寶。而長安之盛極矣。盛極必衰。理固然也。是時地氣將自西趨東北。故突生安史以兆其端。自後河朔三鎮。名雖屬唐。僅同化外羈縻。不復能臂指相使。蓋東北之氣將興。西方之氣已不能包舉而收攝之也。東北之氣始興而未盛。故雖不爲西所制。尙不能制西。西之氣漸衰而未竭。故雖不能制東北。尙不爲東北所制。而無如氣已日薄一日。帝居遂不能安。於是元宗避祿山。有成都之行。代宗避吐蕃。有陝州之行。德宗避涇師。有奉天梁洋之行。地之既脆不安。知氣之消耗漸散。迨僖宗走成都。走興元。走鳳翔。昭宗走莎城。走華州。又被劫於鳳翔。被遷於洛。而長安自此夷爲郡縣矣。當長安夷爲郡縣之時。契丹安巴堅已起于遼。

此正地氣。自西趨東北之消息。特以氣雖東北趨。而尚未盡結。故僅有幽薊而不能統一中原。而氣之東北趨者。則有洛陽汴梁爲之迎。遷潛引如堪輿家所謂過峽者。至一二百年。而東北之氣積而益固。於是金源遂有天下之半。元明遂有天下之全。至我朝。不惟有天下之全。且又擴西北塞外數萬里。皆控制于東北。此王氣全結于東北之明證也。而抑知轉移關鍵。乃在開元天寶時哉。今就唐書所載。開寶以後。長安景象日漸衰耗之處。撮而叙之。可以驗地氣之變也。

唐人詩所咏長安都會之繁盛。宮闕之壯麗。以及韋曲鶯花。曲江亭館。廣運潭之奇寶。異錦華清宮之香車寶馬。至天寶而極矣。安祿山兵陷長安。宮殿未損。收京時。戰於香積寺。賊將張通儒守長安。聞敗。卽遁。未暇焚剽。

惟太廟爲賊所焚。故肅宗入京。作九廟神主。告享于長樂殿。

都會之雄麗如故也。代宗時。吐蕃所燔。惟衛衛廬舍。而宮殿仍舊。朱泚之亂。李

晟收京時。諸將請先拔外城。然後北清宮闕。晟曰。若收坊市。地隘人囂。非計也。賊兵皆在苑中。自苑擊之。賊走不暇。則宮闕保安。乃自光泰門入。泚果遁去。遠方居人。至有越宿始知者。則并坊市亦無恙矣。故晟表有云。鐘簴不驚。廟貌如故。蓋地運尙有百餘年。故不至一旦盡掃也。黃巢之亂。九衢三內。宮室尙宛然。自諸道勤王兵破賊後。入城爭貨相攻。縱火焚掠。市肆十去六七。大內惟含元殿獨存。此外惟西內南內及光啟宮而已。僖宗在蜀。詔京兆尹王徽修復。徽稍稍完聚。及奉表請帝還。其表有云。初議修崇。未全壯麗。則非復舊時景象可知也。及昭宗時。因王重榮李克用沙苑之戰。田令孜劫帝出奔。焚坊市并火宮城。僅存昭陽蓬萊二宮。還京後。坐席未暖。又因李茂貞之逼。奔華州。岐軍入京。宮室壓閣。鞠爲灰燼。自中和以來。王徽葺構之功。至是又掃地而盡。於是長安王氣衰歇無餘矣。

見李晟王徽田令孜及黃巢等傳

秦蜀荆楚形勢議

蔣伊

蜀江東下。黃河南注。天下大勢。分爲南北。而挈南北之輕重者。在川陝而已。陝西南通楚蜀。東連豫晉。其所以爲形勢之首者。以其足奪黃河之險也。四川北走秦鳳。東下荆襄。其所以爲扼塞之區者。以其足奪長江之險也。自古以來。守在秦者。戰必在蜀。蓋得蜀則南可下。守在蜀者。戰必在秦。蓋不得秦則北不可定。然皆利於速戰。而不能持久。則豈非以饋運之故哉。全陝之勢。咸陽三輔。而屏蔽實在隴右。今河隴未靖。長安未易守也。況漢中當蜀口。寇若一枝出秦隴。窺長安。而悉其銳以趨漢江。合西山之寇。以攻郾襄。此亦天下之深憂也。荆楚之勢。一曰彝陵。王濬治樓船。下益州。破荊門。彝道是彝陵者。荊州之門戶也。一曰襄陽。梁武起兵於此。以平石頭。元兵下宋。先取襄樊。是襄鄧者。全楚之首也。知有彝陵。荊州而不知爲襄陽之備。非真知勢者也。寇若以疑兵出岳州。而從漢江窺襄陽。則可以扼我之首。而北之門戶塞矣。將荊州亦不能以自固。知敵之所攻。則知我之所守。明乎守之要害。則可以知戰之利鈍。方其始也。漢中平陽之間。利用守。長沙澧岳之間。利用戰。何則。蜀之饋餉難繼。而長沙財賦甲天下。不慮轉輸也。主兵者反是。能無敗乎。今則荆楚之勢。進不得戰。而秦蜀之勢。且退不能守矣。此可爲長歎息者也。在陝之所恃者。沿邊之勁旅耳。而饋餉之途。無由自致。夫以數萬之衆。而欲責其枵腹荷戈。是不戰而先自敗也。至荆岳之間。則以不生不息之財。養不耕不戰之兵。使寇得安意肆志。而養其全力。以出於秦。天下之勢。方如敝廬。補其奧。又慮其隅。整其桷。又虞其棟。撐持之道。是所望於羣策矣。

陝甘資政錄諸山總序

戴祖啟

陝西甘肅之山。遠自葱嶺。于闐。而東。分爲兩支。其北支自肅州崑崙山。東踰嘉峪關。逕肅州。甘州。南爲祁連山。

東逕永昌南爲雪山。又東逕涼州。南爲姑臧。南山互數郡。延袤千餘里。皆一山也。山脈起伏。東抵中衛之沙口。又東結爲黑山。而迄于黃河。其脈未盡。復東出而爲南北二支。其一支東北出爲賀蘭山。遙掖黃河北行。逕靈州。甯朔甯夏之西北。抵平羅北三百里。爲黑山。陝甘之境盡矣。又北出逕古定襄。迤東抵高闕。又東而爲陰山。陰山以東。綿亙萬里。極于遼海。天所以限中外也。其一支東南出爲橋山。逕慶陽之東。邠州延安之西南。盡三水之分水嶺。北盡葭州艾高坪。綿亙八九百里。東北抵河。陝甘之境盡矣。祁連從關外。自西而東。自古界劃羌胡。甘涼河湟之阨塞也。賀蘭自南而北。循河西出塞垣。其山後則諸夷出沒之藪也。橋山自西南抵東北。起于西河之東。而竟于東河之西。此三山者。不見于禹貢。惟合羣爲祁連北出之支山。而弱水出于窮石。窮石亦祁連之麓也。此陝甘北支諸山之大概也。其南支自大積石而東至西傾。又東北至于鳥鼠。又東南至于朱圉。又東而爲隴。爲汧。爲吳嶽。汧隴據秦甯鳳漢之會。當陝甘兩省之交。實南支之統會也。自是而東。亦分南北二支。其一支東北出踰鳳翔而爲岐山。又東北爲乾州之梁山。又東至醴泉爲九陂。又東北至涇化爲甘泉。又東北爲嵯峨。又東爲富平之荊山。其尾爲朝坂。迄于河。此秦晉之要塞也。陝甘之境盡矣。溯河北上。又起而爲韓城之梁山。爲龍門。與河東壺口雷首諸山。脈絡潛通。形勢相倚。此禹貢所謂導汧及岐。至于荊山。逾于河。又所謂既載壺口。治梁及岐者也。凡此諸山。皆在渭北。並渭東行。關中人統謂之北山。其一支東南出踰寶雞而爲太白山。又東爲終南秦嶺。又東爲驪山。其陽爲藍田山。又東爲少華。又東爲太華。其陽爲維南之熊耳。熊耳南出爲商山。商山東爲武關。太華之東爲潼關。皆阨塞也。又東迄于河。陝甘之境盡矣。凡此諸山。皆在渭南。亦並渭東行。關中人統謂之南山。自西傾至太華。二千餘里。東西相望。南北地道相準。禹貢所謂西傾朱圉鳥鼠。至于

太華者也。荆山之脈。逾河而爲雷首。華山之脈。亦逾河而爲雷首。雷首者。又此南北兩支之再會。其下則禹貢所謂底柱析城。至于王屋。太行恒山。至于碣石。入于海。古謂之天下之脊也。汧隴之支。又南出而爲甯羌之嶓冢。循漢而東。爲大巴山。此南支之別出者也。巴山之南。接四川之小巴山。陝甘之境盡矣。此陝甘南支諸山之略也。由此觀之。甘涼之山以百數。祁連爲之宗。靈朔近塞之山以百數。賀蘭爲之宗。邙延慶之間山以百數。橋山爲之宗。岷洮之山以百數。西傾爲之宗。秦鳳之間山以百數。汧隴吳嶽爲之宗。鳳邠之山以百數。岐梁爲之宗。渭陽之山以百數。九疊巖嶺爲之宗。同華之山以百數。荆梁爲之宗。關中之南其山以百數。太白終南爲之宗。商洛之山以百數。太少二華爲之宗。褒河之山以百數。嶓冢爲之宗。漢濱之山以百數。大巴山爲之宗。夫散而難稽者。形也。遠而可會者。脈也。伏而不可見者。山之脈也。顯而可循者。水之流也。今但主黃河渭漢三大川。自西河以西。標祁連。賀蘭。以東。標橋山。河之上流。標西傾。其下流。標荆梁。龍門。渭之源。標鳥鼠。渭之上流。標汧隴。吳嶽。渭之北。標九疊。甘泉。嵯峨。渭之南。標太白。終南。少華。太華。漢之源。標嶓冢。漢之上流。標大巴山。自餘重峯疊嶺。名不可紀。數不能終者。非此諸山之龍。卽諸山之麓。否則其別支也。其脈雖不可盡考。各從其相近之郡縣而附錄焉。觀吾書者。縱橫數千里之間。山河阨塞。若布星置。亦可以瞭然如指諸掌矣。

論江南

顧祖禹

采石之與京口。股肱建業。實有據險臨前之勢。而非止於斬斬自守者。說者曰。京口憑江爲險。然而陵谷之變。今昔不同。曹丕見江流洶湧。以爲天限南北。陳孔範亦曰。長江天塹。寇豈能飛渡。蓋以江流爲可恃也。然攷晉建興末。祖逖自京口渡江。中流擊楫矣。義熙六年。劉裕滅南燕。會盧循襲建康。裕卷甲南還。自廣陵濟江出京。

口梁承聖二年陳霸先自丹徒濟江圍齊廣陵隋開皇九年賀若弼自廣陵濟江拔京口唐武德二年李子通亦自廣陵濟江取京口以暨沈法興自是以後南北渡者皆以京口爲通津晉人謂采石渡江江面比瓜洲爲狹故繇采石濟者常居十之七夫自唐以來沙洲日積江面南北相距僅七八里唐初江面闊四十里其後沙洲漸開七八里又有談家洲橫列其中南北渡口暗明時一葦可杭也故昔日之采石比京口爲重而今日之京口比采石爲切消息之理也江防攷京口西接石頭東至大海北距廣陵而金焦障其中流實天設之險繇京口抵石頭凡二百里高岡逼岸宛如長城未易登犯繇京口而東至孟瀆七十餘里或高峰橫亘或江泥沙淖或洲渚錯列所謂二十八港者皆淺澁短狹難以通行故江岸之防惟在京口而江中置防則圖山爲最要云安慶府淮服之屏蔽江介之要衝漢建安十九年曹操遣朱光爲廬江太守屯皖大開稻田呂蒙曰皖地肥美若一收熟彼衆必增於是攻皖破之遂爲重鎮曹叡太和二年遣曹休侵吳向皖滿寵上言休所從道背江傍湖易進難退此兵之絀地若入無疆口言無限隔也一云無疆口在桐城縣夾石東南宜深爲之備晉咸寧四年吳人大佃皖城王渾遣應綽擊破之蓋其地上控淮淝山深水衍戰守之資也徐氏錯曰皖之爲地中國得之可以制江表江表得之亦以患中國吳孫權克皖而曹操不甯周世宗平淮南而李氏窮蹙形險說大江合九江鄱陽之水東北經流府城東西南三面而小孤山舊爲大江控扼處屹峙江北岸孤峰峭拔與南岸山對峙如門大江之水至此扼束而出其下深險可畏元人立鐵柱於此曰海門第一關余闕守安慶倚小孤爲扞蔽遣將率水軍戍此陳友諒自上流引軍直擣山下戍軍敗走安慶旋陷明時宸濠之變賴安慶守臣能挫其鋒是以南畿無患蓋小孤者安慶之門戶而安慶者金陵之門戶也

讀史方輿紀要諸序。議論闡闊。凌轢古今。然多言取而罕言守。言攻而不言防。乃搶攘策士之譚。非承平經國之計也。且多明季情形。與今日不切。故止錄其山西河南山東湖廣江蘇五條。稍及防守者。而亦各汰冗詞。存其梗概云。

論山東

顧祖禹

天下大勢。莫強于秦。莫雄于楚。古今不易也。然而運會所驅。時勢亦異。若言今日咽喉。則斷以三齊爲首。何則。地則南北要害也。而積貯天下之大命也。漕渠中貫於山東。江淮四百萬粟。皆取道焉。絲徐沛北境。以接於滄景之南。幾八百里。而南旺分南北之流。高下懸絕。於是相地置閘。隨時啟閉。以爲輓輸之助。脫有不逞之徒。乘間竊發。八百里中。丸泥可以塞也。蟻孔可爲災也。吾虞南北咽喉。忽焉而中斷耳。或者曰。漕舟必出於山東。故山東能爲京師患。若修元人海運之制。風帆頃刻。竟抵京師。則山東必無能爲害矣。曰。山東不濱海。爲國乎。自濱州霑利之間。取途渤海。竟指天津。不過五百餘里。絲登萊而指旅順口。亦不過五百里。天津河漕海運之道。所輳集也。登萊旅順間。又海運之途所必經也。脫有狡獪之徒。憑依島嶼。遼碣以南。滄瀛以東。所在蠶起。海運其能以無阻乎。然則將奈何。曰。山東者。馭之得其道。則吾唇齒之助也。失其理。則肘腋之患也。吾嘗俯仰古今。而知能爲幽燕利害者。必於山東。

論山西

顧祖禹

按山西居京師上游。表裏山河。稱爲完固。且北收代馬之用。南資鹽池之利。因勢乘便。可以拊天下之背。而搯其吭也。說者曰。大同於京師。尤爲建瓴之勢。朝發白登。暮叩紫荊。則國門以外。皆戰場也。往者土木之變。敵雖

深入郊圻。賴大同崎其後。故不能以得志。嗣是關門告警。未嘗不以大同爲鎖鑰之寄。且夫天下之形勝。莫若陝西。趙主父攘地至雲中九原。遂欲直南襲秦咸陽。秦始皇巡北邊。從上郡入。既又使蒙恬除直道。自九原抵雲陽。張儀之以秦脅燕也。曰秦下甲雲中九原。驅趙而攻燕。唐范陽之亂。李泌議遣安西西域之衆。並塞東北。自媯檀南。取范陽。然則左顧范陽。右顧咸陽。燕秦捷徑。皆道出大同也。近時爲門戶計者。切切於議屯議戍。議轉輸。而邊事日棘。嘉靖中。督臣翁萬達上邊議。謂山西太原大同。皆與京師相表裏。防維最重。山西鎮邊起保德州黃河岸。迤邐而東。歷偏關。抵老營堡。實二百五十四里。大同鎮邊起鵝角山。在老營堡東北界迤邐而北。東歷中北二路。抵東路之鎮口臺。在天成衛東北界實六百四十七里。而宣府鎮邊起西路之西陽河。在萬全右衛西南界迤邐而東北。歷中北二路。抵東路之永甯四海冶。見直隸延慶州實千二十三里。共一千九百餘里。皆逼近寇境。險在外者也。所謂極邊也。山西鎮自老營堡轉南而東。歷甯武鴈門北。婁至平刑關。約八百里。又轉南而東。爲保定之境。歷龍泉倒馬紫荊之黃土口。在倒馬關西北插箭嶺浮圖峪。俱見廣昌縣至沿河口。在直隸漆水縣東北又東約千七百餘里。又東北爲順天境。歷高崖白羊至居庸關。約百八十餘里。共千五十餘里。皆峻山層岡。險在內者也。所爲次邊也。外邊之地。有險夷迂直。總而較之。則大同最稱難守。次宣府。次山西之偏老。分而言之。則大同之最難守者北路。而宣府之最難守者亦北路也。山西偏頭關以西。百五十里。恃河爲險。偏頭關以東。百有四里。則與大同之西路略等。內邊可通大舉。惟紫荊甯武鴈門倒馬龍泉平刑諸門隘。然寇山西多從大同入。犯紫荊必從宣府入。外邊內邊唇齒之勢也。

顧祖禹

論河南

河南古所稱四戰之地也。然古之取天下者，河南在所必爭。及天下既定而守在河南，則豈有不能終日之勢？故守關中，守河北，乃所以守河南也。古未有不可守之地，而可以言戰者，李光弼所以甯去洛陽而守河陽也。以大梁而戰于城下，猶有自全之策乎？故今日之以河北三郡而附于河南也，此固國家犬牙相制之意出於山川條列之外者也。夫河北之足以制河南也，自昔爲然矣。客曰：子不聞南陽可以建都乎？曰：以河南之全勢較之，則宛不如洛，洛不如鄴也。明矣。客曰：拓跋氏以鄴非長久之地，嘗去鄴而遷洛矣。若夫南陽者，朱樸以爲建都極選，李綱亦謂光武所興，乃謂宛不如洛何歟？曰：朱氏以唐覆敗之時而獻遷都之議，李公於宋奔亡之日而爲駐蹕之謀，皆因時補救出于不得已之計，而非所語於形勢之常也。夫鄴倚太行阻漳滏，夏商時固有都其地者。戰國之世，趙用此以拒秦，秦亦由此以并趙。三國五季時，曹操石勒慕容儼高歡相繼倚爲窟穴，迨其後尉遲迥據之以問罪，楊堅則遠近震動，漁陽殘孽竊命於此。以九節度之師而不能免於潰敗也。魏博以相州爲捍蔽，終唐之世常雄於河朔，河東得之遂爲滅梁之本。而謂鄴非形勢所在乎？且夫自古用兵以鄴而制洛也，常易以洛而制鄴也，常難此亦形格勢禁之理矣。彼宛者，延岑朱粲所以覆亡，而蒙古襲入唐鄧所以徑擣汴梁者也。乃謂其山川險固甚於洛陽，是溺前人之說而不究其本也。曰：然則建都不貴于險固乎？曰：所謂險固者，非山川糾結城邑深阻之謂也。使棄關河之都會，遠而求之奧窔之鄉，是猶未見虎之入市而先自竄于檻穽，知水之可以溺人而坐槁于巖岬也。豈所語於形勢之常也哉？

河南關塞形勝說 豫乘識小錄

卷

朱雲錦

自古言地理之學者，通典數言盡之曰：辨區域，徵因革，知要害，察風土。所謂知要害者，在關塞形勝而已。周禮

夏官之職有司險焉。掌九州之圖以知其山林川澤之阻而達道路。山林之阻則開鑿之。川澤之阻則橋梁之。而其阨塞之宜阻者。率無得通。謂之司險。管子凡兵主必先審知地圖。侵軼之險。濫車之水。名山通谷。經川陵陸。邱阜之所在。苴草林木蒲葦之所茂。道里之遠近。城郭之大小。名邑廢城。困殖之地。地形出入相錯之所。然後舉錯不失。又月令孟冬之月。命百官固封疆。備邊境。完要塞。謹關梁。塞蹊徑。邱濬謂專為邊境言。夫邊境之備。於要塞則完之。以扼其要。衝於關梁則謹之。以限其出入。於凡鳥獸往來之徑。樵採躋之區。亦無敢不致其謹。此胥固圉之要畫也。豫州地處土中。際邳隆之代。險塞宜無庸考。然國家設汎置防。彈壓宇宙。似亦不可不加講求焉。按豫南與楚鄰。則光固襄鄧諸山。當其南鄙。西連陝洛。嵩嶽潼陝為障。西北則太行蜿蜒綿亙。直接神京。北以漳為阻。東則淮潁交匯。沮洳之鄉。亦山河四塞之地也。西南一帶山險。通楚通陝。通晉。關隘林立。腹心則虎牢。在汜水河陽。在孟轅轅封遺基可尋。志乘之書。宜詳考往古世代分合。攻取利鈍。而列於篇。又宜將邊境隘塞。孰為通行。孰為間道。孰有屯墩。孰宜修塞。為圖說俾守土者。平時得以講求。一遇偵緝。颺逃之犯。亦可指示發踪。或有竊發宵小。卽時四面張羅。使弄兵潢池者。如巢幕之燕。如釜底之魚。而稽古讀史之士。亦可藉以明沿革。而知通塞。雖屬紙上之談。一如親履其地。斯為不妄。災楮墨耳。乃覽豫志之談形勝者。一則曰大河蜿蜒。嵩高聳峙。再則曰水陸都會。天下咽喉。其誌關塞也。則曰某關在某縣。某方若干里而已。當事者何以運處置之機宜。考古者何以鏡往古之戰守。愚既憾行笥無書。見聞淺拙。未能悉其微細。姑就豫志而列書其名。以俟居稽之再為詳核云。

汴洛二都說 豫乘識小錄

朱雲錦

豫州之故都曰洛曰汴。汴則四面平衍。藉兵爲衛。昔宋藝祖欲遷都於洛。太宗以勞民力諫。太祖曰。非惟都洛終當向長安耳。終以衆諫而止。嘆曰。百年之後。民力盡矣。迨宋之代。環畿屯衛之軍。凡四十萬人。靖康之禍。金人長驅直入。此無險可守之驗也。洛則東成臯。南伊闕。西函谷。北孟津。四塞險固。居中制外。周公營洛。固取天下道里適中。亦以形勝莫尙也。然從來論者。謂洛陽四面受敵。爲天下所必爭。兵法所稱衢地者是也。不可居。夫天下有事。所以必爭洛陽者。正以洛陽形勝。爭洛陽卽以爭天下耳。周公之東征也。先居東都。宣王之中興也。講武東都。秦以函谷澠池之險。旣得宜陽。韓又獻成臯。鞏而遂以蠶食諸侯。漢高之制楚也。以據成臯。鞏洛之險。五代唐宋以來。莫不爭險。奪隘於洛陽扼要之地。以取天下。是豈不可據而有而姑以爭之耶。特無可以制天下之命者。而欲區區據洛陽形勝。以號召天下。則不可。所謂制天下之命者。有二。一曰德。一曰勢。德有盛衰。周公營洛而治。平王遷都而弱者。是已。勢有強弱。秦以據險而興。韓以據險而亡者。是已。夫德盛者險不足言。其據險以爭。而其得失勝敗。關於勢者。又不能一言而盡。方輿紀要本朝顧祖禹著云。守關中守河北。乃所以守洛陽也。自古及今。洛陽之患。由於關中者。什之七。由於河北者。什之九。秦以關中并韓魏。漢以關中定三河。苻秦以關中亡慕容燕。宇文周以關中亡高齊。謂關中不足以制洛陽之命乎。元魏之禍。爾朱榮自河北來。爾朱兆自河北來。高歡自河北來。安史以河北倡亂。而洛陽兩見破陷。存勗發憤太原。而朱梁卒爲夷滅。謂河北不能制洛陽之命乎。此言洛陽不可孤立。必先得關中。或河北。洛陽乃可據而有。故漢高先定關中。乃保成臯。光武先定河北。乃事洛陽。欲守洛陽者。未有無關中河北之固。而可以獨存此。其大勢也。其或以洛陽定關中。則必與關中爭。崤函之險。春秋晉敗秦師於崤。崤屬晉也。漢赤眉自三輔引而東。馮異大破赤眉於崤底。崤屬漢也。

洛陽西有崤險。再西而守函谷之險。則關中失其險矣。唐李光弼不守洛陽而守河陽。河陽洛陽北隔河。洛陽以制河北。而河北失其險矣。善守險者。制人而不制於人。是又方輿紀要所未及者也。大約洛陽之險。可用以進取。而不可守以待敵。可以制一面之騷動。而不可以支四方之攻圍。或守之而不足以當天下之爭。而爭之。即以制天下之命。毋謂四面受敵。遂與四面平行者並稱。而置洛陽險要於不講也。

朱雲錦

汴城建置說

豫乘識小錄

汴城。唐以前無考。可考者。唐德宗二年。節度使李勉創建。無里數。周世宗顯德三年。增築東京開封府外城。周四十八里二百步零。宋太祖建隆三年。廣皇城東北隅。真宗仁宗重修。神宗更增修外城。徽宗政和六年。改修京畿外城。周回五十里一百六十五步。明洪武元年。重築河南省開封府城。周圍二十里一百九十步。入國朝。屢修無增廣。外城久廢。宋說部有謂周世宗修城。令藝祖走馬。盡力所至而築焉。今按周世宗所築外城。周四十餘里。非馬力所能及。度是內城也。周外城韓通王樸所經度。藝祖初大其城址。曲而宛如虬曲焉。耆老相傳。趙中令鳩工奏圖。初取方直。四面皆有門。坊市經緯其間。井井繩列。藝祖覽而怒。自以筆塗之。命以幅紙作大圈。紆曲縱斜。旁注曰。依此修築。故城卽當時遺跡。時人罔測。多病其不美於觀。至神宗熙甯時。屢欲改作。卒不敢更。惟增陴而已。及政和間。蔡京擅國。亟奏廣其規。以供宮室苑囿之奉。命宮侍董其役。凡周旋數十里。一撤而方之如矩。墉堞樓櫓。雖甚藻飾。而蕩然無曩時之堅樸矣。靖康之變。敵人下令植礮四隅。隨方而擊之。城旣引直。一礮所望。一壁皆不可立。竟以此失守。藝祖沈幾遠睹。至是始驗。又按東京夢華錄云。東都外城方四十餘里。城壕曰護龍河。濶十餘丈。壕之內外皆植楊柳。粉牆朱戶。禁人往來。又新城每百步。設馬面戰棚。密置

女牆。日暮修整。望之聳然。城裏牙道。各植榆柳成陰。每二百步置一防庫。貯守禦之器。有廣固兵士二十指揮。每日修造泥飾。專有京城所提總其事。噫。以守險之具。而爲觀美之資。其受侮強敵也宜哉。宋時以四水入城。各設上下水門。門制跨河。以鐵裹窗。遇夜如閘垂下。水面兩岸各有門通人行。如今瓜州水門然自金迄元。外城毀內城存。明洪武所修爲宋內城舊址。明季屢經河患。淤沙泥甚深。居民有掘土丈餘。露屋脊者。陵谷變遷。向入城四水。今惟賈魯河分汴之一派。遶省南趨。而城內無一綫之流矣。

洛陽險要說 豫乘識小錄

朱雲錦

考古稱嶠函之險。按鄆道元水經注曰。嶠有盤嶠石嶠千嶠之名。故曰三嶠。元和郡縣志曰。自東嶠至西嶠三十五里。東嶠長坂數里。峻阜絕澗。車不得方軌。西嶠純是石坂十二里。險不異東嶠。此二嶠皆在秦關之東。漢關之西。輿地紀要曰。二嶠山連入硤石界。自古險要之地。楊升庵地名考曰。俗名石嶠土嶠。其後轉爲石壕土壕。杜子美有石壕吏詩。今澠池猶有土壕鎮。又有嶠底關。在水甯縣西北。卽嶠谷之底也。一曰嶠坂。函谷關有秦漢之別。秦關在今靈寶縣。漢武帝元鼎三年。作函谷關於新安。在新安縣城北二里臨澗水時樓船將軍楊僕數有大功。耻爲關外民。上書乞徙東關。以家財給其用度。帝意亦好廣濶。於是徙關於新安。去宏農今靈寶三百里。按關名謂置關谷口。故曰函谷。故關恰據谷首。谷僅通車運。逶迤數十里。故曰一夫當關。萬夫莫開。若漢所移建之處。雖亦踞岡阜。而傍無障塞。不惟六國無所用其仰攻。卽田文潛度。奚待雞鳴之客哉。又有古轅轅關。長坂十二曲道。將去復還。故曰轅轅。在偃師縣西南三十里。左少室。右太室。自古爲控守地。河陽在孟津有三城。一在河北岸。一在河南岸。一在中澗。中澗者如今河中洪之漲。離中澗隨水長落而不沒。故可城。今亦陷於水云三城互援。如指臂然。唐史思明陷汴鄭。將

進逼洛。李光弼退守河陽。賊雖據洛。而憚光弼襲擊。南不出百里。西不越畿內。陝州得修戎備。關中藉以無虞。光弼守河陽之力也。今城雖湮。而北孟縣。南孟津。均稱控制要地。又漢靈帝時。置八關都尉。皆環洛陽近畿。函谷。在新安廣成。在新城伊闕。在洛陽南大谷。今洛陽水泉口轅轅。今寧陵旋門。在成皋西南小平津。舊屬孟津孟津。詳誌其地。以備讀史者之參稽焉。

論湖廣

顧祖禹

湖廣之形勝。在武昌乎。在襄陽乎。抑在荊州乎。曰。以天下言之。則重在襄陽。以東南言之。則重在武昌。以湖廣言之。則重在荊州。客曰。予聞之。武昌水要也。荊州路要也。襄陽險要也。三郡之於楚。如鼎足然。殆未容以優劣視歟。余曰。不然。襄陽則非武昌。荊州比也。吳人之夏口。不能敵晉之襄陽。齊人之郢州。不能敵蕭衍之襄陽。宋人之郢州。不能敵蒙古之襄陽矣。昔人亦言荊州不足以制襄陽。而襄陽不難於併江陵也。三國爭荊州。吳人不能得襄陽。引江之兵以攻魏。輒破於襄陽之下。梁元帝都江陵。而仇襄陽。襄陽挾魏兵以來。而江陵之亡。忽焉。魏人與蕭督以江陵。而易其襄陽。亦謂得襄陽。而江陵之存亡。我制之也。五代時。高氏保江陵。賴中原多故。稱臣諸國。以延歲月。宋師一逾襄陽。而國不可立矣。蒙古既陷襄陽。不攻江陵。而攻兩郢也。亦以江陵不足為我難也。噫。孫氏有夏口。有江陵。而獨不得襄陽。故不能越漢江尺寸地。晉人有襄陽矣。乃謂漢水之險。不及大江。甚且輕戍江北。重戍江南。何其無志於中原也。幸而是時北人無能用襄陽者耳。彼襄陽者。進之可以圖西。北退之猶足以固東南者也。有襄陽而不守。敵人踰險而南。漢江上下。罅隙至多。出沒縱橫。無後顧之患矣。觀宋之末造。孟珙復襄陽於破亡之餘。猶足以抗衡強敵。及其一失。而宋祚隨之。即謂東南以襄陽存。以襄陽亡。

亦無不可也。客曰：然則國家省會之設，何以不於襄陽而於武昌？余曰：此亦因已然之跡，未究其本耳。漢都長安，而荊州首列南郡。晉都洛陽，荊州先治襄陽。平吳之後，改治江陵。唐都長安，而十道之設，山南道則治荊州。開元改置，則山南東道治襄陽。宋都汴梁，分湖南北爲兩路，治江陵、長沙。後復增置京西南路，治襄陽。蓋天下之形勢，視建都者爲推移，藩屏之疏密，視建都之向背，何如耳？六朝南宋，以中原既失，僻在東南，武昌不得不爲重地。元起於北方，去東南最遠，當伯顏之破襄郢而東也。宋人舉國以爭鄂州矣。伯顏於是多方以圖之，既得鄂州，周覽山川，以爲江南要地，亟請城之，爲規取江南基本。其後因之而行省建矣。僞漢通逃，據爲窟穴，太祖克之，仍爲司治。蓋既已定鼎金陵，當混一之時，而未忘東南之慮，從金陵而論武昌，王述所云「一有緩急，駿奔不難者也」。燕都卜宅以後，亦惟成憲是遵，又何改焉？所謂因已然之迹，而未究其本者，此也。客曰：然則襄陽可以爲省會乎？曰：奚爲不可？自昔言祖中之地，爲天下膏腴，誠引潢消之流通，陽口之道，屯田積粟，鞠旅陳師，天下有變，隨而應之，所謂上可以通關，陝中可以向許，洛下可以通山東者，無如襄陽。由武昌而北，非不足以叩三關，動申蔡，然而取道紆迴，不如襄陽之徑且易也。客又曰：建國於東南，襄陽亦可以爲省會乎？曰：東晉時已僑置雍州於此矣。昔人謂東南可以問中原者，莫如襄陽。晉之桓溫，宋之隨王誕，齊之曹虎，陳顯達，遠之戰於河洛之間，近之爭於穰鄧之際，惟其有襄陽也。西魏因蕭詧以取襄陽，而東南之勢遂折而入於北。襄陽在東南，不後於武昌也。然酌其中，當設省會於武昌，而建帥府於襄陽，以全楚之資力，供襄陽之指揮，荊州引黔粵之儲，西陵通巴渝之蓄，而武昌集吳會之漕，以持襄陵之後，數千里間，呼吸可通，見敵之隙，必速乘之。吾知天下之勢，且在東南矣。彼武昌者，自守或有餘，攻取或不足。且夫陽邏既下，而道出武昌之東門，嘉魚可來，而

敵在武昌之南渚。漢口之重兵。吾虞其未可專恃矣。至於夷陵險要。自古所推。而施州山川環結。土田蕃衍。隋唐以來。皆爲郡縣。今等之於要荒矣。竊謂夷陵建郡。而以施州屬之。增置屬邑。南北相麗。既以通楚蜀之援。亦以厚巴夔之勢。或亦經國者所當計及歟。

按洲廣居八省中。最爲閔衍。山川險固。自古稱雄武焉。中原有事。蓋必爭之地也。是故襄陽其頭顱也。黃蘄其肘腋也。江陵其腰腹也。保商陝者。在乎鄖陽。跨兩粵者。在乎郴永。捍雲貴者。重在長沅。大江制東西之命。五溪爲指臂之使。此全楚之大略矣。然爭形要者。必在荊湖。以北吳甘甯言于孫權曰。南荊之地。山川形便。誠國之西勢也。今先取夏口。鼓行而西。據楚關。即扞關見長陽縣大勢彌廣。即可漸規巴蜀矣。梁沈約曰。荊州居上流之重。土地廣遠。資實兵甲。居朝廷之半。宋高祖遺詔。嘗令諸子居之。蓋以荊州爲江左之頭目也。宋李綱言。荊湖國之上流。其地數千里。諸葛武侯謂之用武之國。今朝廷保有東南。制馭西北。當于鼎澧岳鄂一帶。皆屯宿重兵。使與四川襄漢相接。乃有恢復中原之漸。趙鼎曰。荆襄左顧川陝。右控湖湘。而不瞰京洛。三國所必爭。宜以公安爲行闕。而屯重兵于襄陽。運江浙之粟。以資川陝之兵。經營大業。計無出此。陳亮言。荆襄東通吳會。西通巴蜀。南極湖湘。北控關洛。左右伸縮。皆足爲進取之機。而呂氏社則曰。昔楚之興。國于鄢郢。而守黔中巫郡。兼江漢之險。而有之。故以區區之國。而嘗與齊晉爭衡。三國而後。海內之地。分爲南北。都秣陵者。必備淮甸。以犄角北寇。然國之安危。繫于上流而已。蓋轉輸之利。因繫于上流。屏翰之勢。又係于上流。南朝六姓。其強弱之勢。與興亡之由。顧上流設施何如耳。吳紀陟之聘魏也。魏文問吳戍備幾何。曰。西陵至江都五千七百里。又問道里甚遠。難爲固守。對曰。疆界雖遠。而險要必爭之地。不過數四。猶人有六尺之軀。

其護風寒亦數處耳。今所謂險要必爭之地者。不過江陵武昌襄陽九江。九江在江西而與武昌共繫上江流之險故因其舊文并錄之水源于岷山下夔峽而抵荆楚。則江陵爲之都會。蟠冢導漾東流爲漢。漢沔之上。則襄陽爲之都會。沅湘衆水合洞庭之波而輸之于江。則武昌爲之都會。豫章西江與鄱陽之浸。浩瀚吞納而匯于盆口。則九江爲之都會。守江陵可以開蜀道。守襄陽可以援川陝。守武昌九江可以蔽全吳蜀漢。吳楚併而爲一。則東南之守亦固矣。至於備禦之事先收襄漢。則興元之阻。譬之近藩。戍荆南則巴蜀之富。還爲外府。又屯武昌而湖之南北可以安堵。屯尋陽而江之東西可以襟帶。上游之勢成。而後根本建康。左右淮浙。取資于蜀。調兵于陝。以天下之半。而與敵爭。庶乎可以得志矣。噫。此就呂氏時言之也。今者荆土日闢。沃野彌望。再熟之稻。方舟而下。吳會之間。引領待食。雖江自夷陵以下。時有橫溢之虞。漢自襄陽以南。亦多潰決之患。然而富強之迹。居然未改矣。

荊州論

儲大文

荊州北距襄陽。東距漢。西距夷陵。南距江十里。地平衍沮洳。無峻嶺巖關。以爲阻隘。古稱用武之地。曰荊襄。襄固則荊固。若無襄。是無荊也。昔者元破襄陽。降呂文煥。則朱禪孫制置江陵。而不能守。苻堅破襄陽。獲朱序。則桓沖退治上明。上明在松滋縣沖老將。蓋識屈信進退之勢也。曹操置郡襄陽。又宿重兵。則吳南郡治南平。又戍公安。地皆在南故能有餘力。時入沔漢。相中而卒殄西陵之難。何則。形屈而勢信也。苟不能屈而信。是適貽敵之擒而已矣。嗚呼。以梁元帝新復之勢。定都江陵。又北與襄陽爲難。而周師忽至。則其舉國爲俘。焉宜也。庾信賦曰。履陽城而避險。臥砥柱而求安。夫荊州者。地勢視江北濱江諸郡。大類揚於楚。則類黃。昔人守廣陵。豈能固者。

毛寶合豫州兵力戍邾城。而卒蹙於江。金再破黃。而宋遠不相聞。夫荊州者北兵若至是絕地也。其不蹙於江。不止也。南兵若至是又不存之地也。昔者灌嬰自江擊江陵。而共敖滅。陸遜白衣搖櫓。而糜芳不知。劉毅劉道規自馬頭襲江陵。而桓謙不知。王鎮惡聲言劉藩上。而毅又不知。蕭詵都江陵。而李靖以水漲自清江倏至。則百粵江西兵。胥不及援。非智不足也。日日而備之。夫力不暇給也。就令力能給。而南與北交備。夫亦卒莫之暇。以至頓而必屈焉已矣。是以孟宗政三海。迄不能阻阿里海牙之師。高季興國勢獨弱。四面稱臣。唐建南都。命呂諲以舊相鎮撫。而後卒爲下府。晉宋齊梁。自王廙王悅督府常治江陵。而必復立雍州於襄陽。其兵鋒常爲所督八州之冠。此隋之所以甯授後梁以江陵。必迫奪其襄州。岳飛置宣撫。所以自鄂而必主襄陽。而李綱之所以首議巡幸也。或曰。桓溫都督府亦治江陵。治江陵則能扼蜀。曰。溫時適圖蜀也。若扼蜀。江陵又不如夷陵。陸抗曰。西陵國之西門。是殆與鄂鈞重也。然則督府宜何置。曰。昔李綱議行都曰。襄陽後又曰。長沙不言江陵。長沙有重湖之險。綱之識殆能以屈爲信類。吳君臣而度越王廙呂諲萬萬也。若夫督府宜置者。則吾必曰。襄陽次曰。巴陵。

襄陽論

宋建炎初。李忠定議巡幸。曰。四方多故。宜講巡幸之禮。以鎮之。除四京外。以長安爲西都。襄陽爲南都。建康爲東都。各命守臣營葺城池宮室官府。使之具儲峙糗糧積金帛。以備巡幸。至于費用。則長安當委之四川。襄陽當委之荊湖。建康當委之江淮閩浙。三都成。而天下之勢安矣。又曰。天下形勢。關中爲上。襄陽次之。建康又次之。今捨上中而取其下。非得計也。據要會之地。以駐六師。既有以繫中原之心。又有以紓一時之急。策無出于

儲大文

此者。而其議巡幸第一。劄子曰。爲今之計。縱未能行上策。以趨關中。莫若取其次策。以適襄鄧。襄陽近爲李孝忠所據。雖已潰散。恐或殘毀。惟鄧爲可以備車駕之時巡。夫鄧者。古之南陽。光武之所興也。西鄰關陝。可以召兵。北近京畿。可以遣援。南通巴蜀。可取貨財。東達江淮。可運穀粟。有高山峻嶺。可以控扼。有廣土寬城。可以屯重兵。民風號爲淳古。盜賊未嘗侵犯。此誠天設以待陛下之臨幸。事之機會。不可失也。願召守臣。增修城池。漕臣儲峙糧草。朝廷給降錢帛。廣行應副。專遣使者。以督其事。將來秋高。六飛啓行。由陳蔡唐以趨南陽。不過半月。可達天下之士。知陛下之不忍棄中原也。河東之民。知陛下之不遠徙也。天下郡縣。知陛下之處中以臨四方也。皆當心服而無解體之患。是一幸。南陽則三者皆得。一幸。建康則三者皆失。利害安危之幾。在此一舉。陛下何憚而不行也。夫幸南陽。猶之幸襄陽也。是故建炎論事。則曰。鄧。古之南陽。天設以待巡幸。而紹興論事。旋曰。襄鄧。天設以待巡幸也。及繇宣撫荆湖廣南。請提舉嵩山崇福宮也。復奉詔條具邊防利害曰。至于守備之宜。則當料理淮南荆襄。以爲藩籬。夫淮南荆襄者。東南之屏蔽也。六朝之所以能保有江左者。以強兵巨鎮。盡在淮南荆襄間。故以魏武之雄。苻堅石勒之衆。宇文拓跋之盛。卒不能窺江表。後唐李氏有淮南。則可以都金陵。其後淮南爲周世宗所取。遂以削弱。今朝廷欲爲守備。則當于淮南東西及荆襄。置三大帥。可重兵以臨之。東路以揚州。西路以廬州。荆襄以襄陽爲帥府。分遣偏師。進守支郡。小築城壘。如開新邊。其初朝廷應副錢糧。謂如淮東。則以江東路財用給之。淮西。則以江西路財用給之。荆襄。則以荆湖南北路財用給之。徐議營田。使自贍養。遇有賊馬。則大帥遣兵應援。稍能自守。商旅必通。乃可召人歸業。漸次葺理。假以歲月。則藩籬成矣。前有藩籬之固。後有長江之險。加以戰艦水軍。使沿江一帶。帥府郡縣。上連下接。自爲防守。則賊馬雖多。豈敢輕

犯近年以來。大將握重兵于江南。官吏守空城于江北。雖有天險。初無戰艦水軍之制。故敵人得以侵擾窺伺。欲爲守備。無他反此而已。或謂三大帥率重兵以屯江北。則供億之費不貲。臣應之曰。使三大帥屯兵于江南。亦仰給于朝廷。其費等耳。曷若使之渡江。葺理淮南。以爲家計。則朝廷異時可省經費。而藩籬之勢成。爲無窮之利。守備之宜。莫大于是。有守備矣。然後可以議攻戰之利。亦當分責于諸路大帥。謂如淮東之帥。則當責以收復京東路。淮西之帥。則當責以收復京東西路。荆襄之帥。則當責以收復京西南北路。川陝之帥。則當責以收復陝西五路。諸路捷因利乘便。收京畿復故都。以戡大憝。此雖落落難合。然在陛下志先定于中。而斷以至誠必爲之意。蓋無不可成之理。及其後爲江南西路安撫制置大使。又嘗專論襄陽形勝曰。臣竊以當今天下形勝在襄陽。何以言之。四方地勢正猶碁局。今車駕駐蹕于吳越。是置子于東南隅也。宣撫制置司聚兵于川陝。是置子于西北隅也。湖湘屯重兵以控制。是置子于南隅也。吳越由湖湘以趨川陝。如行曲尺之上。相去萬有餘里。號令未易達。首尾不相應。一有緩急。何以爲援。惟襄陽地接中原。西通川陝。東引吳越。如行于弓弦之上。地里省半。而又前臨京畿。密邇故都。後負歸峽。蔽障上流。遣大帥率師以鎮之。如置子于局心。眞所謂欲近四旁。莫如中央者也。旣逼僭僞巢穴。賊有忌憚。必不敢窺伺東南。將來王師大舉。收京東西及陝西五路。又不敢出兵應援。則是一路之兵。禁其四出。因利乘便。進取京師。乃扼其喉。拊其背。制其死命之策也。朝廷近拜岳飛爲荆襄招討使。其計得矣。然駐軍岳鄂。未聞前進。豈不以自兵火以來。襄陽焚毀尤甚。野無耕農。市無販商。城郭隳廢。邑屋蕩盡。而糧餉難于運漕。故耶。臣觀自古有意于爲國家立功名之人。如劉琨祖逖之徒。未嘗不據形勝。廣招納。披荆榛。立官府。履艱險。攻苦淡。積日累月。葺理家計。然後能成功者。若欲坐待其自成。必

無此理。願詔岳飛先遣將佐軍馬及幕府官徑趨襄陽。隨宜料理。修城壁。建邑屋。招納西北之民。措置營田。勸誘商賈之伍。懋通貨賄。稍稍就緒。然後徙大兵以居之。旁近諸郡如金房隨郢。見屬我者。可以撫綏。如陳蔡許潁。見從賊者。可以攻取。不過年歲間。必有顯效。如謂屯兵聚糧。運漕爲難。則漢江出襄陽城下。通于沔鄂。漕運之利。未有如此之便者。當以兵護糧船。使賊不得抄掠。則吾事濟矣。蓋忠定之拳拳襄陽者。若此。而其後于三都之外。復曰。長沙再越大江。三面重湖。可以建都。夫都長沙。猶之都襄陽之漸也。若曰。長沙視建康爲上流。又爲重險。而視臨安。并無海道不測之虞。繇建康臨安紆道經長沙。以趨川陝。則如行曲尺之上。而繇長沙以趨襄陽。則猶行弓弦之上也。夫亦庶乎其可都也。

陸世儀思辨錄曰。讀禹貢一書。知建都之要。全在漕運便利。然都洛陽。亦忌河患。卽于荊襄之間。亦得其王畿之制。必南際江北。抵河西。控潼關。夔峽。東連吳會。然後稱其形勢。若僅如今省制。則地勢太狹也。都襄陽。有七便。一。上控秦蜀。俯臨江淮。前憑河洛。扼天下之吭。而制其命。一也。二。所防止東北一面。爲力易辦。二也。三。襄鄧之間。多閒田。區處耕墾。可以處四方輻輳之衆。三也。四。江漢朝宗。歲省挽運之費數十萬。可以佐大農金錢。四也。五。從來盜賊之亂。多起于徐泗。多藏於鄖襄。今使之屬在畿輔。則賊不至易熾。五也。六。湖廣地饒。一歲再穫。京師可常足。六也。七。民俗剽悍。善鬪。可養爲兵。七也。

南嶽市記遊

儲大文

秋八月五日。舟發衡陽。七日抵嶽市。嶽市者。南嶽廟市也。四山環合。西少夷。而東南特敞朗。可容十萬人。平岡可馳。澗可涉。高山可控。扼而間道。可出奇設伏。此古戰場。而吾郡宋兵部侍郎湖南制置副使知潭州向公士

壁。嘗遣將扼之。以敗兀良哈。得者也。昔者韓信木罌渡河而魏亡。鄧艾縋陰平而蜀亡。元太祖之將終也。告其臣以金人百戰。異時若假道於宋。出武休。越漢江。乃可攻金之背。而金卒用是以敗於三峯。而汴蔡訖亡。此兵法所謂出其不意。攻其所不守。而乘駭亂而擊之。其決勝亡疑也。兀良哈得以百戰宿將下大理。入交趾。然後蹂躪邕桂。而順湘流以趨潭。其勢如風雨之驟至。此武休之故智也。鄂黃宿重兵。與北師血戰者數十年。而潭素不設備。前門拒虎。後門進狼。則袁吉饒池且繼臨江而下。饒池下其去蘇松餘杭無幾耳。然則熊湘之禍。豈俟德祐二年正月朔而宋之亡。豈在景定咸淳後哉。公既解潭之圍。功名顯著。而權奸似道深忌之。卒以守城時所用金穀。傳致公死。繇是激劉整之叛。以訖於呂文煥程鵬飛陳奕諸將相繼降元。而宋亡矣。然則宋之所延十八年之祚。及公以功死。而宋事訖不可爲者。皆在嶽市一戰。而衡志不詳。嶽志不及。予獨行黃庭集賢之間。感咽者久之。當公遣戰時。將爲王輔祐監軍。爲易正大。嘗率五百人以往。會兵者爲劉雄飛。而附似道陷公死者。幕屬方元善也。

論岳陽利害書

萬正色

竊按吳逆精銳。咸萃於岳陽。岳陽一破。則湖南諸郡可以不費餘力。岳陽形勢。莫要於蘆席口。據扼蘆席口。則岳陽糧精可以立絕。蓋蘆席口上達武昌。西通長沙常德諸郡。我軍餽運由茲以達。吳逆糧精亦由斯以濟。兵法云。地有所必爭。此之謂也。職所遣謀報。吳渠現在商遣重兵。擬扼斯地。我若不迅遣選鋒。據守其險。令彼先處戰地。以待吾至。毋論悉力攻取。多費支吾。且使彼餉得通。我運難達。利害所關。瞭若觀火。然不速出兵。則賊據吾險。少出兵。則雖先據其險。而有單薄之虞。昔王剪伐楚。須兵六十萬。斯用衆之極矣。然必卒如其數者。蓋

地生度。度生量。誠量度於彼已之間。而知非此不可也。斧斤之利用也。銛其刃。尤必厚其背。而後勢有所資。今蘆席口地當兩利。勢有必爭。賊之虎視。已非一日。賊之來此。必非一旅。然所未及。迅據斯要者。乃天禡其魄。而與吾以利也。職竊謂剪之。戊楚。非六十萬不可。吾之據蘆席口。亦非六千人不可也。伏乞速調精兵。如數以行。卷甲疾驅。先行據守。地既得。兵力又厚。逆餉不通。岳陽可以坐困矣。又聞之。敵貴奪其所愛。而地貴攻其所瑕。逆賊饒運。俱取資于澧州常德。而精銳盡在岳陽。其常澧皆係羸賊。若以現在水師。堅扼蘆席口。而分遣精兵數千。出其不意。襲取諸郡。吾既攻其所瑕。而奪其所愛。人心瓦解。不亡何待。望與親王。大將軍商議。委僕前驅。僕雖謏劣。斷必有以報命。以紓大將軍憂也。

論魏延出子午谷書 念勸文稿

侯敦復

近接手書。承指示說項王文之隙。甚善。至論魏延一節。僕竊不謂然。是時關中之將。乃夏侯惇。非司馬懿也。率衆與武侯相拒者。曹真耳。其非知兵之敵明甚。若謂延爲終反之人。不可恃。然延既爲武侯用。侯之世。延必不敢反。卽反而武侯亦足以制之。不用其謀。不可謂非謹慎之過。鄧艾之來。由陰平。今之交。其地有摩天嶺。卽裏氈之處。過此而險者。惟江油。馬邈實守之。後則諸葛瞻亦軍於綿竹。而卒不支也。蓋兵已入險。則士有必死之心矣。魏武曰。虜遏吾歸師。而與吾死地戰。吾是以知勝。此其明驗也。拒敵之策。守險爲上。姜維撤平樂諸圍。乃失蜀之本。慕容超不拒大峴。爲亡國之由。縱敵入險。而曰有以制之。難哉。故善用兵者。必先入險。善入險者。必由奇道。斷無堂堂正正而易於成功者。蓋割據者。多地小力薄。斯可偏師而定。光武之於建武。曹操之於羣雄。太宗之於隋末。是也。若夫兩敵相當。如太華並峙。地大。乃衆國富。兵強。而欲以正道得功。無取奇計。未之聞。

焉。漢取楚。晉取蜀吳。劉裕取關中。皆分道進伐。易如摧枯。至武侯不用魏延。而長安終阻。文皇不用道宗。而高麗不服。魏武并軍於赤壁而敗。先主聚衆於猇亭而亡。軍志曰。多方以誤之。彼所備者多。則力分。而後可圖。不易之道矣。

貴州輿圖說 貴州通志

貴州雖列職方。其先固西南荒徼也。莊躋之略地。有同假道。唐蒙之持節。大類鑿空。卽其後或兼隸。或分隸。享王日至。名位漸加。要亦羈縻勿絕而已。至於明而符竹始分。迨我朝而規制乃備。自貴陽而上。若安順。若威甯。爲府者三。自貴陽而下。若平越。若都勻。若鎮遠。若思南。若石阡。若思州。若銅仁。若黎平。爲府者八。所轄州屬十有二。縣二十有六。褒然與十五國同封而並治。遂爲西南一都會焉。於稽其地。銅巖澗溪阻其東。赤地蟒山控其西。盤江關嶺扼其南。西望烏江限其北。縣車東馬。碎蹀穿蹄。一以爲太行。一以爲孟門。行路之難。稱天險矣。然險可用。不可恃。可用者。一夫守之。千人自廢也。不可恃者。虞無隔歲之儲。帑無宿貯之金也。幅輳非不寥廓。要皆割截補湊。而後成。崇岡沓嶂。蟠互而爭雄。卉服椎髻。偏處而肆暴。非無水也。舟楫魚鹽之利。不聞。非無土也。金錫絲枲之饒。不與。田多石而草易宅。民屢屠而戶久凋。城郭雖在。百堵猶未盡興。學校雖修。絃誦猶未盡溥。備多則兵防難撤。道衢則驛遞難弛。喜則人而怒則獸。官司之法。有時不得行。春苦旱而秋苦霖。補助之術。有所不及濟。是以延袤雖千有餘里。實不及中州一大縣。錙銖絲粟。曾無裨於上供。歲糜金錢數十萬。亦何賴有此黔哉。然而地有所必爭。昔人欲棄之而不可。則以其肘腋咽喉乎四省也。議者欲東割沅靖。西割思田。北割遵義。以益之。究亦同於畫餅。比者裁衛併府。又取偏鎮二衛歸於黔。事權一而統制專。披圖啟篋。漸有可

觀矣。大抵籌黔者富養之事。難于武備。列其疆域。綜其形勢。備籌邊守土君子講求焉。

潛邱劄記

閻若璩

元人進金史表曰。勁卒擣居庸關。北拊其背。大軍出紫荆口。南搃其吭。此古今都燕者防患之明驗也。蓋西北之山。東起醫無閭。西接太行。其爲要害之關。曰紫荆。居庸倒馬。居庸巖險易守。倒馬去燕稍遠。紫荆則夷於居庸。而近於倒馬。金人知守居庸。不知扼紫荆。非失計耶。楊守謙每閱紫荆輿圖。見所謂五虎嶺者。爲元人敗金兵之處。則汗流浹背。神不怡者累日。嗚呼。勞臣志士之心事。至今尤可以歎息也。

皇朝經世文編卷七十九目錄

兵政十 地利下

讀管子乘馬篇

書何承矩傳後

長城

臺寨條議

陳直隸事宜疏

請建壕塹防禦疏

論潼關 潼關縣志

議昌化縣徙居所城狀

論守城

請朔平城等處設

請總督移駐兗州疏

相形勢以正經界疏

復建盱眙城議

陳洞庭湖情形疏

顧棟高

儲大文

顧炎武

徐旭旦

李維鈞

高其倬

陶元藻

陸世

李如柏

王士俊

李衛

郭起元

魏廷珍

遊北固山記

論輿地之學

豫乘識小錄序

地圖說

題王氏寫本地圖後

皇輿圖賦序

與百制府論孫文定南遊記事

岡底斯山考 四川

周 鎬

王鳴盛

朱雲錦

朱雲錦

陸 燿

全祖望

陶 澍

皇朝經世文編卷七十九

兵政十地利下

善化賀長齡耦庚輯

讀管子乘馬篇

顧棟高

余讀管子。至凡立國都。必於大山之下。廣川之上。高毋近旱而水用足。下無近水而溝防省。城郭不必中規矩。道路不必中準繩。喟然歎曰。此世之變。周官之法度盡矣。然而後世之帝王莫能易也。三代以德王。故周禮辨方正位。體國經野。九涂九軌。六鄉六遂。方廣正直。詩曰。君子所履。小人所視。時至管子。其由德而力之世乎。思深哉。有味乎其言之也。世傳宋藝祖之築京城也。趙韓王爲圖以進。上怒。擲諸地。徐取紙。用御筆塗之。如蚓曲焉。命內侍曰。依此式修造。及成。城郭巷道。皆迂曲環轉。車馬不得騁。神宗屢欲更之。以祖宗制度不敢易。蔡京秉政。導徽宗爲游觀。遂恢拓其制。加壯麗矣。後金人來攻。命植礮於四隅。一礮所擊。應聲摧墮。然後知藝祖之遠見。管子之言信矣。

書何承矩傳後

儲大文

李忠定備邊禦敵劄子曰。一河北塘灤。東距海。西抵廣信安肅。深不可涉。淺不可以行舟。所以限隔胡騎。爲險固之地。而比年以來。淤澱淺涸。不復開浚。官司利於稻田。往往洩去積水。隄防弛壞。又自安肅廣信以抵西山。地形低下處。可益增廣。其高仰處。卽開乾壕。及陷馬坑之類。宜專遣使以督治之。又乞修塘灤。劄子曰。契勘安肅廣信平涼等軍。東有塘灤。西抵太行。中間坦塗。不過三百餘里。塘灤既可增廣。其他地勢雖頗高仰。亦可因高就下。限以長堤。瀦畜水櫃。以爲阻固。如水櫃不及之處。自宜修築城堡。屯兵控扼。或設塹堦。以虞奔衝。茲事

體大非藉能臣。未易辦集。竊見樞密副都承旨李選。累任河北邊郡。風績素著。深究邊防利害。欲乞特建一司。以邈充使。專切措置塘灤城堡水櫃等。仍乞朝廷多方應副。庶幾克成大功。以爲永遠之利。而乞修邊備。劄亦曰。八日增城壁。九日增塘灤。十日置堡塞。至靖康傳信錄。則曰。雖委沿邊增修塘灤城池。而輔郡畿邑。已降指揮。旋即罷止。蓋八事中。嘗請四輔郡諸畿邑。皆築城創置樓櫓也。近京築城置樓櫓。且罷止。而沿邊塘灤指揮。其高閣置之也。可知矣。及其宣撫河北河東也。又乞修復塘灤舊制。曰。臣契勘塘灤。深不可舟。淺不可涉。限隔戎馬。實爲國家永遠之利。緣塘灤有蒲魚稻田。自來係屯田司拘管。以修治隄防爲名。其實以充私用。往往放洩塘水。營利自豐。漸令塘灤湮廢。不足限隔。深失祖宗之意。今來新開塘灤。皆係民田。伏望聖慈。特降睿旨。下河北路轉運司相度會計。一歲所修隄防之費。量自轉運司及朝廷應副。不許種植稻田。其蒲魚之利。許小民採取。庶幾塘灤漸復舊制。而沿邊貧民。蒙陛下德澤。實爲大惠。御批雖依奏。而塘灤之所以限戎馬者。欽宗實未之克稔也。

長城

顧炎武

春秋之世。田有封洫。故隨地可以設關。而阡陌之間。一縱一橫。亦非戎車之利也。觀國佐之對晉人。則可知矣。至於戰國。井田始廢。而車變爲騎。於是寇鈔易而防守難。不得已而有長城之築。史記蘇代傳。燕王曰。齊有長城。鉅防足以爲塞。竹書紀年。梁惠成王二十年。齊閔王築防以爲長城。後漢志。濟北國盧_{今長清縣}有長城。至東海泰山。記。泰山西有長城。緣河經泰山一千餘里。至琅邪臺入海。此齊之長城也。史記秦本紀。魏築長城。自鄭_{今華州}濱洛以北。有上郡。蘇秦傳。說魏襄王曰。西有長城之界。竹書紀年。惠成王十二年。龍賈帥師築長城于西邊。

此魏之長城也。後漢志河南郡卷改卷城在鄴州原武縣西北有長城。經陽武到密。此韓之長城也。水經注

盛宏之云。葉東界有故城。始鰲縣東至瀾水。達泚陽。南北數百里。號為方城。一謂之長城。郡國志曰。葉縣有長

城。曰方城。又越世家正義引括地志云。故長城在鄧州內鄉縣東七十五里。南入樓縣。北連翼望山。此楚之長

城也。若趙世家成侯六年。中山築長城。又言肅侯十七年。築長城。始有雲中。正義曰。此長城疑在漳水之北。趙

南此趙與中山之長城也。以此言之。中國多有長城。不但北邊也。其在北邊者。史記匈奴傳。秦宣太后起兵伐

殘義渠。於是秦有隴西北地上郡。築長城以拒胡。此秦之長城也。魏世家。惠王十九年。築長城。塞固陽。正義曰。固陽縣

在銀州。銀城縣界有連山東。此魏之長城也。匈奴傳。又言趙武靈王北破林胡樓煩。築長城。正義曰。武靈王長

北自代竝陰山。正義曰。陰山在朔下至高闕為塞。正義曰。朔方臨戎縣北有連山。險於長而置雲中。雁門。代郡

此趙之長城也。燕將秦開襲破東胡。東胡卻千餘里。燕亦築長城。自造陽。章昭曰。至襄平。今遼東。置上谷。漁陽

右北平。遼西遼東郡以拒胡。此燕之長城也。秦滅六國。而始皇帝使蒙恬將十萬之衆。北擊胡。悉收河南地。因

河為塞。索隱曰。築四十四縣城。臨河徙適戍以充之。而通直道。自九原至雲陽。因邊山險。墜谿谷。可繕者治之。起

臨洮。至遼東。萬餘里。索隱曰。臨洮。又度河據陶山。北假中。索隱曰。北假在北地。陽山北。正義此秦并天下之後。所

築之長城也。自此以後。則漢武帝元朔二年。遣將軍衛青等擊匈奴。取河南地。築朔方。復繕故秦時蒙恬所為

塞。因河為固。魏明元帝泰常七年。築長城於長川之南。起自赤城。西至五原。延袤二千餘里。太武帝太平真君

七年。發司幽定冀四州十萬人築城。北史作譏上塞。圍起上谷。西至河。廣袤皆千里。北齊文宣帝天保三年。起長城

自黃橫嶺。北至社干戍。四百餘里。立三十六戍。通鑑註。此長城蓋起於唐石州北。抵武州之境。六年。發民一百八十萬。築長城。自幽州

北夏口至恒州九百餘里。通鑑註幽州夏口即居庸下口也先是自西河總秦戍築長城東至於海前後所築東西凡三千餘里率十里一戍其要害置州鎮凡二十五所八年於長城內築重城自庫洛拔而東至於塢紇戍凡四百餘里而斛律羨傳云羨以北鹵屢犯邊須備不虞自庫堆戍東距於海隨山屈曲二千餘里其間二百里中凡有險要或塹山築城或谷斷起障并置立戍邏五十餘所周宣帝大象元年發山東諸州民修長城立亭障西自雁門東至碣石隋文帝開皇元年發稽胡修築長城五年使司農少卿崔仲方發丁三萬於朔方靈武築長城東距黃河西至綏州南至勃出嶺綿歷七百里六年復令崔仲方發丁十五萬於朔方以東緣邊險要築數十城七年發丁男十萬餘人修長城大業三年發丁男百餘萬築長城西踰榆林東至紫河四年發丁男二十餘萬築長城自榆林谷而東此又後史所載繼築長城之事也

晉乘蒐略曰嘉靖中總督翟鵬鑿長塹於近垣從胡松議也塹窖多鑿於近垣以阻侵軼鑿地橫垣曰塹閒鑿閒否形如品字曰堡恃以禦患至是以參政胡松議自鎮邊堡而東至陽和後口鎮河堡而西至老營堡鑿爲長塹初諸堡及煙墩亦各挑挖溝塹以遇敵寇或穴地爲品窖然議者謂中國設險有三垣塹窖垣最可恃窖次之塹又次之蓋垣者因高遠眺敵無所逃乘險下拒已易爲力塹則沿守者無所依蔽眺望者不獲遠施嘗計一敵挾一束芻則萬敵頃刻之際可平數丈也若窖有隆伏平之反難夫自邇年多事敵騎馳突中國困于格鬪疲于奔命于是守境之議與設險之法密矣塹窖之設固秦人塹山堙谷之意惟先練其士卒固其藩籬則塹窖亦守國之所不可廢者矣

臺寨條議

徐旭旦

臺之設。所以傳烽火。非所以備戰鬪也。以傳烽火。則太密。十里一臺足矣。不必五里一臺也。以備戰鬪。則太疏。一臺五人。不足以敵賊衆數十人矣。爲今之計。宜減墩臺之數。而講明傳烽火之法。晝烟夜火。頃刻百里。百里之地。始立一寨。遇有風警。發兵勦捕。庶幾疏密得宜矣。寨之設。所以居汛兵。非以宿重兵也。今日之寨。有新築造者。有依舊壘者。規模狹小。容兵百人足矣。用守備千總一員領之足矣。偶有賊警。亦屬么麼。初無大艚賊船也。寨中之兵。足以制其命而有餘矣。提鎮各標。皆當歸本營宿重地。遇有大警。塘報到日。量賊多寡。發兵勦捕。此爲舉重馭輕之道。不必將提鎮各營列寨而居也。提鎮者。兵之總司也。沿海各府。各有邊界。則應各設一鎮。以一鎮論之。則應駐府城。不應偏居州縣。提督居適中之地。以節制諸鎮。各鎮居一府之中。以經理各縣之邊界。此爲臂指相使之道。如溫鎮之在平陽。台鎮之在甯海。此安插之失宜也。臺寨之設。所以備瞭望。非以立界限也。沿海之民。以海爲命者也。今遷遣無業。飢寒迫身。雖目前復業。有可耕之地。而無耕種之力。有可以偷生者。無不爲之。雖功令煌煌。三令五申。而走死如鶩。不可得止。今奉旨撤界。百姓稍有生機者。可以沿塗探捕。而汛防之官。恐其不便稽查。創出墩臺爲界之說。以致百姓不得沿塗探捕。不知朝廷之所以撤界者。一寬一嚴。片板不許下海者。嚴之也。沿塗許其探捕。官兵不許勒詐者。寬之也。寬政行而後嚴政可行。今創爲墩臺爲界之說。是又立一界也。又立一界。是民終不得與塗相近。而又何從而探捕之乎。若細繹部文。寬其探捕。而止嚴其出海。則百姓有可以養生者。又何苦蹈不測之禍乎。此當亟爲講求者也。且民船可禁。兵船不可禁。何則。沿海之兵。星羅碁布。而偷越之姦民。終不可得而絕者。以兵船亦禁下海。則所防者不過界內咫尺之地。過此以往。卽肆然無復有議其後者也。五里一臺。臺止五人。日可瞭。而夜不可瞭。晦風雨冥。倏忽更脫。防範之

勤終不敵窺伺之巧。海疆袤延數千餘里。一口出一人。百口出百人矣。一口出一船。百口出百船矣。是欲禁民船。則兵船尤不宜禁也。併禁兵船者。功令之過嚴也。朝廷動用數十萬金錢。修造大小戰船者。所以臨敵制勝耳。若海內有姦宄之民。蠢動之賊。惟瞪目視之。而不敢一艇相向。而聽其飄忽。任其擲擄。無此法紀。宜寬兵船之禁。使大帥遣調。不時出哨。遇有姦宄草竊。盡力殲之。則內外皆有顧忌。海禁自然肅清矣。

陳直隸事宜疏 雍正二年

直隸巡撫李維鈞

竊臣猥以庸愚。仰蒙

皇上洪恩逾格。夙夜兢惕。誓圖報效。所有微臣行過事宜。如虧空地丁銀四十二萬

餘兩。以補十分之四。攤免丁銀合計二百萬戶。盡沐

皇恩。道府廳州縣賢者薦用。不肖者叅革。貪殘之習

漸除。徵收火耗。直隸素輕於他省。北五府納糧一兩。止有耗銀七八分。至一錢不等。今令州縣照常徵收。南四

府納糧一兩。耗銀一錢。至一錢四五分不等。今已量減二三分。部撥兵餉。州縣起批解府。由知府驗封。案規禮

銀每兩加二分。其兵餉仍令州縣自解。司道衙門歲爲州縣之累。今令州縣解貯府庫。由府彙解各道。州縣得

免費用需索。他若派修衙署。新官到任鋪墊物件。及里下分買驛遞豆草。派民守城。捕役坐坊。紅寄莊。黑寄莊。

種種爲害地方。俱經嚴行禁革。各屬地畝有水衝沙壓者。確查請豁。開墾隱漏者。通查首報。彌盜除窩。則飭兵

役里甲同心稽查。協力擒拏。聽斷詞訟。則飭行速結。不許挨限沉擱。一有延累。輕則記過。重以叅處。是皆臣志

在必行。不敢始勤而終怠也。至于武備。尤加意察訪。營弊之大者。莫如生兵虛兵。馬步募補未久。借端革退。復

募新兵。必有賄囑。方收入伍。是謂生兵。革退之兵。不卽除曠。時召募。遲日冊報。侵蝕曠糧。謂之虛兵。臣深知

此二弊。嚴飭將弁。力除痛洗。稱職者薦。溺職者叅。近亦各知儆改。臣擬於暇時。隨帶數人。親至各營考驗。查究

至保定府城內三營。盛甲旗幟已購備。飭令營將勤加操演。臣每月分作三日。親閱弓馬鎗箭。示以賞罰。其相鼓勵各處墩臺。亦現在修整。且墩臺相望。近或二三里。遠亦不過五里。不似晉省遠隔十里。似無庸添置。況鋪司轉遞文書。每月止給工食銀五錢。以養家口。若令學習武藝。恐亦終屬虛名。臣照晉省添設汛房。每一汛派馬兵二名。步兵三名。令蓋屋十間。令汛兵挈眷同居。不許輪流更替。則兵與民情意浹洽。彼此照顧。惟順河永宣墩臺汛守。皆屬鎮臣管轄。臣雖一面移會轉飭遵照。或恐陽奉陰違。仰祈

皇上聖鑒。勅行到臣。臣祇

奉移知。則防守自必一體加謹矣。再村莊失事。甚屬可虞。查村莊四圍皆無關閉。所有盜竊。任意出入。今擬於大村莊外圍之以土牆。築高厚起土之處。卽爲深壕。村內開一總門。蓋守門屋一間。輪流看守。遇警羣起擁守門口。庶盜賊技無所施。漸次消彌。其築牆之法。按戶出工。貧乏者令富戶每日給糧一升。亦易爲力。然須俟八九月後農隙時。酌可爲而爲之。目下之計。先做團練之法。於大村莊內挑選壯丁二三十名。學習棍棒。立一頭目。董率其事。地方官按名造冊。免其差徭。仍取連環保結。如能驅盜擒盜。分別優賞。如有失事。各加杖責。或亦息盜之小法也。保定省會其城垣樓堞。臣一一修治。各已改觀。再直隸爲通衢總會之處。今於大路兩傍。自良鄉起。南至河內界。東至山東界。勸民徧插柳株。不費資本。共得百餘萬株。十年之後。條幹長成。皆可伐取。以充公用。并行路之人。可免酷熱。其利無窮。凡此皆臣分內應行之事。何敢縷陳以瀆

聖聽。但臣愚拙。立志

聞伏祈睿鑒。

兩江總督高其倬

請建壕塹防禦疏 雍正九年

恭讀

上諭二道。仰見我

皇上睿照如神。無遠不燭。蓋準噶爾逆賊。不過恃其地稍遠。我師進剿。難以

久住。及恃其偷竊馬駝之伎倆。此次冒死來犯。亦以爲竊去馬駝。我師不能深入。此正畏我師之深入進剿。一則其力不能排兵對壘。再則我師壓境。其下威脅之衆。必有攜離瓦解之勢。是以爲此冒死先發之計。此種情形。俱已悉在我。皇上照臨之中。築城以扼其吭。漸進以蹙其勢。出遊兵以取其人畜。廣屯田以裕我軍糧。使賊勢日促。賊衆日離。然後搗其巢穴。殄此遊魂。此誠萬全之道。必勝之方。臣不勝欽仰欣慰。在臣犬馬愚昧之衷。因皇上築城之聖諭。思及立壕一節。兩面陡峭。人馬難越。亦可以制賊人之偷竊。我大兵駐劄及緊要之處。既已築城。其閒或有應分布駐兵牧馬之處。若築城不能遍及。可否挖立壕塹。如有事之時。黑夜之際。將馬駝牛羊趕入壕內。平地置放。我兵易於防範。賊人難以偷竊。其事速於築城。或築城之前。先立壕以制敵衆。然後從容築城。似亦可行。總之臣知識庸短。所見無當。但臣既有愚忱。不敢不以具奏。

潼關縣志

昔人謂丸泥東封。函谷關。今日之潼關。鎖鑰西秦。謂即古之函谷者。非耶。然入關有三道。潼入關之正道也。商之武關。入關之孔道也。朝邑古臨晉地。自夏陽至關。平曠百里。大河易渡。漢祖往來關中。嘗由臨晉。而七國謀反。亦欲兵由此入。是又入關之隙道也。一方不戒。三險俱失。誠哉是言。然武關萬山險阻。一將偏師。可以無虞。朝邑雖曰平曠百里。命將建營於中路。設巨礮數十。南北巡守。則大河卽天塹也。至潼關之守。則禁溝最爲要地。昔黃巢從禁坑破關。明逆闖李自成亦由禁坑陷關。豈非一方不戒。而失三險之明驗乎。蓋疏忽地理之要。而十二連城之廢也。古設十二連城於禁溝之西。由南郊以抵山麓。計三十里。而十二城是三里一城也。每城設兵百人。而於中城益其兵多。設火器矢弩。連絡呼應。疾若風雨。卽有百萬之衆。豈能超越而飛渡耶。故守關

而不守。禁溝者。守猶弗守也。守禁溝而不建十二連城者。守猶未善也。是猶一室之內。杜門塞竇。以防鳥雀之入。而忘閉其牖也。是以關予敵也。非所以固吾圉也。後世之守關者。察地利之形勢。謀封疆之萬全。周歷山川。曠覽古今。鑒觀成敗。其於建連城以控禁溝。控禁溝以固關。亦計謀而重慮之乎。故妄以管窺之見。附兵略之後。

議昌化縣徙居所城狀

陶元渚

昌化外濱大海。內偪黎峒。爲通逃淵藪。防守之計。雖藉兵威。尤須民力。自國初以來。軍民散居村野。城市爲墟。雞犬無跡。前令璩之燦通詳兩院。徙令入城。至今無有應者。設有緩急。一日將何所恃。職到任之初。目擊心憂。未遑經理。今幸徵收已竣。歲功已畢。卽遵前案。徙家入堡。隨據本縣六圖土民。合詞來言。昌化自隋建縣。歷唐宋元明。再徙縣治。皆未得宜。至明成化中。黎水衝激城市。田園淪沒殆盡。自此不復設縣。寄居千戶所城。土地沙磧。水泉鹹鹵。又僻在海墘。四方商旅。無有至者。迄今百有餘年。一遇符南蛇。再遭陳武。軍民萬姓。殺戮無遺。其初戶口不下一萬。其後僅得千戶。鰥寡孤獨。無不著籍。議者皆言。所城形勢不利。是以前任雖有徙居之令。而軍民畏憚。終莫敢入。今通縣士民。遵奉嚴諭。再三審度。惟小茅嶺近在所城之東。峰巒環遶。土宇平曠。水泉甘潔。又當昌化渡口。舟車之所輻輳。若通詳上憲。許民建堡其中。仿宋時新興縣竹城之制。因山臨壑。盡種籐竹。可以不煩官帑。而城堡立就。堡就之後。民願聚族而居。與所城互相唇齒。互相聯絡。氣勢自然增壯。伏望垂情詳請。職驟聽其言。在所城則百無一利。在茅嶺則百無不利。既又徐察其情。居茅嶺則欣然樂從。居所城則裹足憚入。蓋懲符南蛇陳武之禍。意圖趨避。故兢兢若此。比職親至茅嶺。相其形勢。果勝所城萬倍。覽其規

畫果不費官家一錢。此其爲慮雖愚而其爲謀甚當。今所城之內。百度廢弛。公私解宇。無不傾壞。前訓導陳威。旅寓關壯繆祠。今教諭馬駿。寄居義學。堂堂朝士。漂泊野外。幾同廟祝。其於國家之體。不無貶損。若聽民建堡。因設義學於堡中。使之號召生徒。倡率子弟。當必翕然響應。然後增設排柵。廣種籐竹。半里之間。便可聯絡。所治合爲一城。百姓聚居堡中。不異聚居城內。其於防守之計。良爲便益。若不允所請。士民既憚入城。又無定居。勢必仍散村野。職雖奉命臨民。而不得一民之用。徒擁空城於山海之間。兵單勢寡。通逃益衆。實可寒心。伏望憲慈。俯順民意。因地以居民。因民以設守。利於民而不病于民。利於官而不費於官。雖出野人之謀。實爲久遠之計。仰冀採擇施行。

論守城

陸世儀

凡守令欲守城。不可不知城操之法。蓋人知戰陣中號令。不可不于平日練習。不知城守號令。尤不可不于平日練習。無論其他。只飲食寢息。若無號令。便自紛然。何以禦敵。況戰陣屬兵。守城屬百姓。百姓平日全不知號令。豈可不豫習。一旦有事。驅之臨陣。孔子所謂以不教民戰。是謂棄之也。

崇禎庚辰間。以天下多寇盜。縣官不知城守。乃部頒修練儲備書。令縣官皆習城守。州守希聲錢公。以問張臨川。受先。受先以問予。予曰。是不難。太倉一邑。地不下百里。田不下百萬。但使畝出米三合。銀三釐。則修練儲備之法。可以畢舉矣。受先請籌之。予曰。兵志守城之法。一步一甲士。十步加五人。積貯大縣五千。小縣二三千。今太倉一邑。城不下千垛。則千夫不可少矣。城中不下數萬家。則五千石不可少矣。今使畝出米三合。銀三釐。則一歲當得米三千石。銀三千兩。以米千石爲歲給千兵之用。其三千石以備儲蓄。積之三年。得六千石。可以爲

常平賤斂貴糶其息可以給軍食不必復議斂矣其銀三千兩則以爲修鑿城隍置買馬匹造作弓矢衣甲火器及不時賞賚之用積之三年可九千兩百物充足不必復議置矣受先曰食廩之費莫甚于兵今營兵日餉三分且猶不足即使每人日給米二升亦歲需米七千二百何云千石也予曰不然守城之兵與出戰之兵不同養無事時之守兵與有事時之守兵又不同是有權焉受先問云何時方議官糶予曰卽此可以寄軍令矣江南之人未知寇盜不願爲守獨每歲五六月米價騰湧負販之家常苦乏食往往望官糶減一二錢爲幸今試令坊郭之長集里巷貧民欲得米而願充守兵者約千人稍爲什伍諭以每歲五六月缺米價貴准人給米日一升三月人共九斗餘月不給其守兵雖有籍仍不入營伍惟于暇日守令率之城操習守禦法歲四五次不拘操之日仍人給米二升以爲他日守城之準百姓知其無所苦而有所利必不憚于應命是以百人食養千人千石之米恰可當一歲之用此其便有三焉凡兵非養之爲難旣養而欲去之爲難今惟城操日給米餘日不給則操縱在我用之不缺其餉不用卽停一便也每歲官糶費而無益今所費無幾一舉兩得更胥不能乾沒姦民不得妄食而常平有本又不必歲斂于民二便也歲時城操百姓聚觀一人學守教成百人百人學守教成千人使民皆習于金鼓旌旗之令分合進退之法三便也受先深以爲然告之錢公錢公悅擬於明年舉行值辛巳歲大祲遂不果

有人自兵間來述流寇攻城之法多用大銃攢聚一處擊去城垛一垛碎復擊一垛漸漸兩邊分開至擊去十餘垛則城上人不能存立矣然後兩邊仍用銃猛擊中間卻只放空銃令甲士從空銃下匍匐至城足鉤鏹斜穿磴道登城城上無人莫能下禦此因城足無牛馬牆故也若有牛馬牆則垛雖碎亦不能至城足也又火銃

利仰攻。不利下擊。故攻城之賊。聞銃聲則急蒲伏。過則起而疾趨。愈近則銃愈不足恃矣。守者必于城足設牛馬牆于牆中用銃則賊不能逼。

凡都城中必當用重城。重城以多爲貴。蓋城大則難守。一處竊發。滿城擾亂。畫地而守。此八陣大陣包小陣大營包小營之法也。予于甲申臆議中曾有畫都城爲九區之說。聞者笑之。此不讀書耳。唐肅宗時。武威九姓商胡反時。武威大城中。有小城七。胡據其五。二城堅守不下。度支判官崔稱以二城兵拒之。旬有七日而平。非重城之益乎。

請朔平城等處設礮疏 雍正十年

宣化總兵李如柏

查大學士鄂爾泰等議覆直隸古北口提臣路振揚等奏陳查邊事宜。准于殺虎口添子母礮十二位。製造送往等因奉旨依議。欽遵在案。臣查殺虎一協。誠爲要口。議准添礮。洵爲慎重邊疆之至意。但查附近殺虎

協之朔平城。相距咫尺。勢爲犄角。舊有旗兵駐防。近蒙

皇恩。加添兵馬。設立叅將。其地尤爲衝要。而子母

礮乃防守利器。必須亦設十位。以資應援。臣標新設之前營。原因地方緊要。故爲加添官兵。查標下中左右三營。各有舊設子母礮十位。而前營事同一例。亦應設礮十位。以濟防禦。惟是殺虎朔平前營應設之礮。共計三十二位。除殺虎口舊有子母礮五位。尙應造礮二十七位。若俱請於造礮處製造。不惟工料以及解送需費浩繁。而製造必需時日。臣查陽和城舊有貯庫報部不堪用之九龍銃者。其名雖殊。其實則子母礮也。其身柄膛口一如修理。卽屬堅固可用。所少者不過子礮耳。與其聽其日久銹壞。何如加添子礮。以爲防禦利器。再各營路經臣查出不堪用之廢壞鎗刀等項。纍纍以之製造子礮。既無庸買鐵。而所費工資無幾。成功亦易。既可節

省正項錢糧。又可免其解送。更可俾各營早得礮位。早爲演習。其爲裨益實多。臣隨與撫臣商議。飭令臣標署中軍遊擊睢世俊監管。每母礮一位。照例造子礮五位。務必精工合式。其所費工資食用礮架等項。俱動餘租。易價等銀製造。所有子母礮二十七位。已如數造成。臣逐位試看。打放最遠。頗稱便捷。隨將礮位發給各營。並報部請將前製造之子母礮。停其送往。再查既有礮位。必須礮子。方爲全備。臣查各營路有地非衝要。而舊貯礮子甚多者。有地處衝要。而礮子無幾者。亦有竟無礮子者。殊非因地制宜之道。仰祈 皇恩。准臣與撫臣石麟商酌。察其沿邊營路。最衝與次衝者。將舊貯礮子。量爲撥給。務期多寡允當。防範有資。俟撥定再爲報部。緣係添造礮位。酌撥礮子。以益營伍。以濟實用。理合一併奏明。

王士俊

請總督移駐兗州疏 河南通志

查直省設立督撫大臣。並膺封疆邦域之重寄。巡撫專司一省公務。自應駐劄本省。惟總督既節制兩省。駐劄地方。必宜酌量扼要。方資控馭。臣查河南一省疆域。西接潼關。東聯兗濟。北控廣大。南蔽襄黃。開封實係堂奧。督撫並建。固資彈壓。但既兼轄山東。登萊青三府。又屬海疆。而濟南之德州。兗州之濟甯。尤爲南北總匯衝繁之地。山海交錯。較之河南閭閻天中。四方輻輳者。更爲緊切。督臣坐鎮開封。於山東沿海諸郡。相隔或二三千。里不等。見聞恐有疏漏。呼吸未得靈通。自應擇一居中扼要之郡。西控豫州。東攝齊魯。方爲永遠妥協。臣因巡歷山左。綜覈兩省樞要。細加籌度。就臣愚見。以爲督臣駐劄之地。莫過于山東之兗州。其便有六。蓋兗居河東兩省之中。西至陝洛。東至登萊。遠近維均。調遣殊易。此道里之便一也。兗之北境。緊貼省城。拱護神京。兗之西境。緊貼東昌。密邇畿輔。東則四百餘里。至江南贛榆。南則一百九十里。至江南沛縣。直隸引其首。江南承其

後四通八達之邦。樞機鎖鑰之壤。此形勢之便二也。運河橫貫於中。漕糧萬艘。啣尾而進。舍此莫由。濟甯一州。尤係津要。舟車絡繹。商旅雲屯。最易藏奸匿匪。此稽察之便三也。督臣有兼理河道之責。黃河由豫省老城入兗州府屬曹縣境。踰單縣魚臺。折入江南徐州。每虞泛溢。而昭陽南旺安山諸湖。夏秋大雨。水勢陡漲。衛河巨流。自西衝突而來。擾其北境。民苦水潦。督臣與河臣相近。更得悉心籌畫。此疏導之便四也。至於沿海之郡。皆耳目所易及。督察海口商漁。嚴禁私鹽礦犯。此巡查之便五也。況移駐兗州府城。離豫不遠。由曹縣而西。至河南考城縣。僅三十里。由曹縣而東。至河南歸德府。僅六十里。由單縣而南。至河南虞城縣。僅六十里。其距開封府僅三四日。一轉移間。兩得其宜。此貫通之便六也。仰懇 皇上俞允。將督臣衙門駐劄兗州。則所辦兩省

吏治民生。河防海道。一切事宜。均有裨益。而山海數千里幅員。實收控制防維之效矣。查兗州現設總兵官一員。若移督臣移駐于此。則總兵可裁。即以鎮標兵丁改為督標。鎮標之中軍遊擊。改為督標之中軍副將。再設城守副將一員。以資調遣。一切考拔汛防。即以各副將為統轄。至城守應設弁兵數目。另行酌議召募。又查總督駐劄之處。應有文職大員。以備任使。所有撫參督審案件。若由兩省臬司轉解。不特案犯往返拖累。且遇有駁審。不能就近招轉。必致逾限稽遲。似應請專設河東按察司一員。即隨督臣同駐兗州。除命盜各案。仍聽各府州審解。兩省省城按察司。招轉撫臣衙門審題外。如有撫參督審事件。即令徑解河東按察司審轉。不必再由本省臬司招解。庶事件不致稽遲。案犯免于拖累矣。查山東現有兗沂道一員。經臣于沂州改設知府一案內。請將兗沂道改為兗沂道。移駐兗郡。另疏具題。應請將該道改設河東按察司。仍帶分巡兗沂二府事。體制更為周密。再查兗鎮總兵駐劄衙門。規制稍隘。兗州府署規模宏敞。應將府署改為督署。鎮署改為府署。

應有酌量增添房屋修造之處。飭司查估興工。至兗沂道城守副將。或兗城現有舊署。或應另建。亦俟飭確查定議。另行報部。至兗鎮所轄之臨清沂州德州泰安曹州壽張高唐東昌梁山范縣沙溝等營。應統歸督標管轄。其有應再酌量添設城守副參大員。分協駐防。統率各汛之處。亦俟另行查議具題。

直隸總督李 衛

相形勢以正經界疏

查直屬正定一府。原轄三十二州縣。幅幘廣闊。事務殷繁。前任督臣李維鈞。因見山西分屬倣倣。以盤查倉庫路遠難周。請改五州分治。不爲無見。而其中有矯枉過正者。蓋泥於府屬之有五州。必分而爲五。殊不知形勢之偏全。控制之遠近。又不可一槩而論也。伏查 國家定鼎京師。北控幽燕。南屏保定。以河間扼東路。以正定總西路。撫有萬方。宰制羣動。天下都會。朝貢奔走者。不出河間。則出正定。西南九省之衝。正定實爲咽喉要鎮。從前三十二城。大小維持。臂指承使。雄關環峙。城郭恢閎。股肱上郡。氣象不同。今自分隸以後。北止四十里。南僅六十里。卽爲府屬統轄所不及。且郡城東門十八里外。卽係晉州所屬地界。肘腋之間。號令不行。合之四隅。缺其東面。於形勢爲未全。於經界爲不正。況所存止正定一縣附郭。其餘皆西北沿山簡僻之區。地勢既狹。賦額復少。似於表裏河山。保障畿南之義。猶未相宜。雖不必盡爲更張。而補偏救弊之道。誠不可以不爲籌及者也。臣從前屢次出差。經過其地。今復按圖稽考。細詢輿情。在阜平縣去府二百五十里者。猶仍舊轄。若晉州及府屬之無極藁城二縣。定州屬之新樂縣。俱去府治或五六十。或八九十。皆在百里之間。呼吸既通。盤查極便。且均係正定東北二面地方。似應將此四州縣。仍歸府屬。就近管轄。則四隅之形勢既全。道里之遠近適中。三輔要地。防維更得鞏固。至定州爲古中山地。西擁太行。東環瀛海。夙稱制勝之區。洵宜仍分直隸州治。但所轄

之新樂縣。既歸府屬。則該州止有曲陽一邑。體制不稱。查保定府屬之深澤縣。與定州東南接壤。相去僅九十餘里。改屬定州。亦爲近便。保定府原轄二十州縣。前雖會請以涑水縣改隸易州。今卽再去深澤。在保屬尙有十七州縣。已不爲少。而定州則西有曲陽。東有深澤。控制其中。形勢規模。亦足相稱。似此一轉移間。誠如古人所云。地因其宜。天運其施。而王政惟時。悉合蕩平正直之軌度矣。再查正定府屬之平山縣。雖係山僻之邑。與晉省連界。西北至五臺縣一百八十里。西至孟縣一百五十里。皆係疊嶂層峰。險峻深遠。匪類易於隱藏。且平邑營治稻田三萬餘畝。多係晉人墾種。往來雜遝。與昔不同。稽察尤當嚴密。而縣治偏在東南。往返動須數日。實有地方空闊。鞭長莫及之勢。從前平邑下口村。原設巡檢一員。後經裁去。今查離城六十里之洪子店。係五臺孟縣分道而來之總匯。民居稠密。立有市集。應請復設巡檢一員。移駐此地。凡西北兩路交界處所。責令稽查巡緝。於地方更爲嚴密矣。

復建盱眙城議

郭起元

儒者每云地利不如人和。衆志成城。峻垣重門。可以不設。然當其無事。無以肅禁防而弭戎心。及一旦有事。則扼腕太息于無所憑藉者。此在內地且不可。矧其爲巖疆要衝哉。盱邑在三代屬徐。戰國徐爲吳滅。越又滅吳。後復并于楚。秦有天下。設郡縣。始有盱眙之名。劉項時。爲楚懷王都。西漢屬臨淮郡。東漢屬下邳國。晉時或臨淮。或淮陵。東晉爲盱眙郡。南齊置北兗州。元魏仍爲郡。陳置北譙州。隋仍爲縣。唐置西楚州。宋爲縣。屬泗州。南渡後。再沒于金。再復之。置盱眙軍。仍廢改置招信軍。元陞軍爲路。置總管府。後改爲臨濠府。復降爲縣。明屬鳳陽府。本朝陞泗爲直隸州。縣屬之。其地阻山帶淮。東連滄海。南抵長江。洛汭繞其北。汝潁會其西。鎖鑰濠壽。

屏蔽淮揚。險要與泗同。而盱因山建治。俯視水陸。爲尤勝。自古未有不得盱眙而能東下江左。西上中原者。舊有城。前志不云建自何代。考之史。劉宋元嘉二十八年。魏太武南侵。率三十萬人攻盱眙。太守沈璞與徐克。二州刺史臧質拒卻之。露版以聞。夫以一城能拒卻三十萬之衆者。其城諒非小矣。南宋紹興六年。樞密使張俊屯盱眙。經略淮西。宋嘉定十一年。修盱眙軍城。明建文四年。燕師南下。克盱眙。前志云。城自永樂間廢。或云靖難時。燕人恐王師據城擊其後。乘勝墮城。或云。燕王登位。聽堪輿家言。城與祖陵反背。故廢之。史無明文。世遠不可得而知也。余吏茲土。巡行山隄。見遺磚斷石。零落于荒榛野蔓間。詢之父老。言城阯袤延上下。舊有六門。今存其一。所謂淮汴門也。竊念官民解宇庫獄。生聚所在。乃常如傳舍。僦居而邑治四郊。南則山原曠莽。其北波濤洶湧。村莊稀少。鎮集寥闊。日夕則柝鈴傳呼。篝燈宿火。恒有戒心。未可以爲安也。更有進者。國家景運方隆。兆卜億年有道矣。然而安不忘危。未雨綢繆。深計者恒思王公設險之道。萬一中原小警。一旅浮淮而下。傍崖登岸。盱無城守控制。即可透漏淮揚。沿江空列堡戍屯兵。而別徑可通。不踰時而達瓜步。則江防亦爲無用矣。誠以盱山作城。淮水爲池。屹然金湯在望。形格勢禁。則一城之建。豈不賢于十萬師哉。廢城規制陋小。少井苟斷其樵汲。則危矣。又四山在外。若憑高以瞰。火攻城內。無以拒也。而濱淮無障。舟師亦易跬崖。今宜于上龜山。觀星臺。天臺山。戚家山。象山。山頂築垣。塞其缺處。爲門。包連山下。市廛于水濱。壘石置堞。隨勢高下。其長不及十里。則險阨盡守。安危俱有所恃。比年河淮汎溢。山境又值旱蝗。近稍得歲。閭閻甫就休息。予乃深慮日後之事。聞者將疑爲迂闊。不知見以爲迂闊者。有時而不迂闊也。若夫察民情。辨土宜。振綱紀。輯甯而和會之。以盡其保障之責。予日夜有志焉。而愧其未逮也。

陳洞庭湖情形疏雍正二年

湖南巡撫魏廷珍

臣查湖南地方最險要者惟洞庭湖。自到任以後。卽差人裏外探視。一年之間。已三次出入。備悉情形。極爲安靜。臣謹爲 皇上陳之。查洞庭湖爲楚南諸水所匯。成爲大湖。其中惟湘沅澧三江之水最大。其湘江自南來入洞庭之南口。有長沙協副將兵在上流防之。其沅江自西來入洞庭之西口。有常德提督標兵在上流防之。其澧江自西北來入洞庭之西北口。有澧州參將兵在上流防之。其洞庭湖水之出口。在東北岳州下流直達武昌。有岳州參將兵在湖口防之。又有洞庭水師副將兵。一在常德。一在岳州巡防。此洞庭湖之周圍設兵安塘。俱有規模也。至洞庭湖之中。雖有數山。皆是孤立無曲港泊舟之處。其中所用米糧多仰賴于四岸州縣。沉既無泊舟之處。而匪人亦不能作巢穴。所以至今安靜。臣常差人過湖往探。其水自春至秋。正泛漲之時。一片汪洋無際。及至冬間。眾水歸壑。各處洲渚畢露。水涸沙長。其深者不可測。其淺者僅深尺餘。舟到其中。往往阻淺不能通行。所以湖之裏外。帖然無事。此洞庭湖目前情形也。理合具摺奏 聞。

遊北固山記

周 鎬

遊焦山後二日。康先生相邀遊北固山。舊侶咸集。繼至者則觀察使奉天董公。江甯守營山宋公。六合令濮州葛公。寶晉院長晉陽衛公也。山如龍珠。半吐江口。南挂鐵甕城。危徑如線。設席山巔之石帆軒。窗洞開。左金右焦。侍立獻奇。大江東走。長風驅之。廻颺入帆腹。輒欲飛去。因各拊掌浮白。夫北固山于歷代干戈之際。江南第一扼塞險要處也。昔三國時。孫劉對壘。宿重兵于此山。相傳有藏兵塢。走馬湖。其後謝安蔡謨。皆于山上作庫儲軍資。梁天監中西豐侯正德守朱方。武帝巡幸。始闢山路。唐李德裕觀察浙西。益擴基宇。資屯守焉。蓋山之

繫重江南如此。自宋米蘇詩公相率爲觴咏。地以太祖召見耆儒丁熙拱等于山下。而文明之氣日開。然東
逼海門。北對瓜步。一有警發。茲山實當其衝。故守斯土者必極一時之選。始克勝任。國家承平百數十年。繫齒
雕題之境。纖塵不擾。茲山包裹內地。爲都人士賦詩飲酒之場。而又得慈惠之師。如諸君子者。相與撫循生息。
鎬以江左下士。亦得歌舞衎樂。從几杖以遊。未嘗不歎國家休養之深。而諸君子之遺惠于江南者。將與山並
壽也。夫古之善遊者。目無虛視。耳無虛聽。足無虛步。往往因山川之險。易度守禦之形。勝宴安而豫圖之。而又
恐民之不可以無事動。且久而防其廢弛也。爰假觀游之說。創爲僧寮道院。俾愚民樂于趨奉。增新補舊。而
不至于壞守土者。又復歲時登覽。節勞佚而察災祥。此伏至險于大順之中。而國家所以長治久安者也。然則
遊亦烏可少哉。臨風酌古。亦并以達諸君子之意而書之。

王鳴盛

論輿地之學 十七史商榷

杜佑通典州郡門序。自云凡言地理者多矣。在辯區域。徵因革。知要害。察風土。纖介畢書。樹石無漏。動盈百軸。
豈所謂撮機要者乎。如誕而不經。偏記雜說。何暇徧舉。或覽之者不責其略焉。自注云。謂辛氏三秦記。常璩華
陽國志。羅含湘中記。盛宏之荊州記之類。皆述鄉國靈怪。人賢物盛。參以實證。則多紕謬。既非通論。不暇取之
矣。吉甫淮書表亦云。古今言地理者。凡數十家。尙古遠者。或搜古而略今。採謠俗者。多傳疑而失實。飾州邦而
敘人物。因邱墓而徵鬼神。流于異端。莫切根要。至于邱壤山川。攻守利害。本于地理者。皆略而不書。將何以佐
明王。扼天下之吭。制羣生之命。收地保勢勝之利。示形束壤制之端。此微臣之所以精研。聖后之所宜周覽也。
此一公議論。實獲我心。二公皆唐中葉良臣。學行名位並高。固宜辭尙體要。若合符節。抑豈獨談地理者當如

是哉。凡天下一切學問。皆必其根據切實。詳簡合宜。內關倫紀。外繫治亂。方足裨今而傳後。擬拾委瑣。騰架空虛。欲以譁世取名。有識者厭薄之爾。

豫乘識小錄序

朱雲錦

鄙性好游。五岳觀其四。四瀆覽其全。足跡幾半天下。弱冠省觀於豫章。自天津登舟。迺衛河南上。抵臨清。見漳衛滔滔自西來。恨不得溯其源也。既入閘。接次起閉。水俛首受制。謂河伯何無靈哉。及見汶水東來。分流南北。注益奇之。及讀宋尙書祠碑。知用白老人計。在戴村用玲瓏石壩障其北流。而此處又適當地脊故耳。迄今以韋布配食公相。不其偉與。由濟甯至台莊。又見所謂水櫃者。而尤奇。其引東岸之水。瀦西岸之湖。以濟下游。斯爲人巧之極。渡黃見清黃交滙處。水自洪澤湖出一用汶上分水之法。南勢卑。故以閘壩層遞束鎖。逼使分注於黃。無異載水行高地。故隄防尤重。由是過淮安揚州入江。乘風過金陵采石。抵蕪湖安慶。自湖口入鄱陽。歷古來戰爭防守地。依稀記史傳所載。或疑或信。又取道常玉山嶺。泛桐廬之棹。自錢唐姑蘇抵淮。舍舟而陸。選大山之麓歸里。繼又游秦游晉遊歷下游豫。有一至者。有再至三四至者。每游履所經。思考其山川源委扼塞。苦無書。又性疎懶。歸輒忘之。然於其大形勢。頗自謂了了。每怪近時談地理者。株守故紙。謂禹貢以山川紀疆域。疆域有變。而山川無改。山卽無改。川雖經流。烏能無改。黃河五大徙。變乎不變。江在唐時直至揚子橋。今橋距江廿餘里。又瓜洲向在水中。今南瀕江。馬馱沙亦洲。明已創建靖江縣。改乎不改。卽以山言之。風陵一夕湧出。在永濟五臺周將軍名遇吉墓後小山峒出如列屏。金雞嶺載平陸縣志。近因地震陷成平地。得謂之無變改乎。且談形勝者。據古人經行防守之地。謂某宜設屯田。某宜列墩戍。則尤爲印板兵法。無異趙括之讀父書。夫奕

者之觀譜。融其意以待無窮之變者。上也。執其說謂可取萬全之勝者。愚也。如知虎牢可守。而不知守孟津。則敵人拊我之背。知潼關可守。而不知守蒲津。則敵人擄我之虛。古人不能事事。告人即詳告之。亦時時有變行。軍有遙受節制者。多敗績。以此故。川流有昔盛而今微。昔通而今滯者。山塞有昔險而今平。昔衝而今僻者。晉省交城有葫蘆峪。趙吉士著書。稱其地險扼。幾若蠶叢之難闢。土寇盤踞。百計平之。其功甚偉。近年搜逆之令。下有據以入。告者。檄查則童山孤立。有葫蘆川爲之灌溉。平田沃野。居民櫛比。傳以爲笑柄。又有以微山湖在山東縣境水紕。議欲引沁入湖。濟運。不惟沁流不能越曹鄆之高亢。而入湖。即入湖。沁水盛發。湖叢爾地能容蓄乎。溢而南出。洳河以南。並其傍近地。不將爲巨浸乎。唐賈耽云。地理之學。百聞不如一見。信乎。其爲通儒之言也。今年來游汴中。長夏酷暑。日繙豫中志乘。以爲消遣。其敘述沿革。多本諸一統志。皇輿表頗信而有徵。因節錄備遺忘。又記諸名勝。以待游覽。其舊經過者。如遇故人。又時時見故案牘。則又刺錄其田賦戶口之數。久遂成帙。因思所至之處。倘皆獲賢主人。假我閒軒。資我紙墨。就所見聞。各成一帙。亦於從政好古者。不無小裨。緣得諸簡牘者。半得諸親歷者。亦半似較諸閉戶談天下事者。終有閒衷而存之。顏曰豫乘識小錄。或曰一編之中。山川扼塞。田賦兵制。咸備笑小之云。余曰。傳不云乎。不賢者識其小者。區區不賢者也。不賢者之所識。則小之云爾。客嘖然而退。

地圖說 豫乘識小錄

朱雲錦

昔晉司空裴秀。嘗作禹貢地域圖十八篇。其序曰。制國之體有六。一曰分率。所以辨廣輪之度也。二曰準望。所以正彼此之體也。三曰道里。所以定所由之數也。四曰高下。五曰方邪。六曰迂直。此三者。各因地而制宜。所以

校平險之異也。六者作圖之法備矣。惜其書不傳。後唐賈耽作華夷圖。亦稱於世。嘗謂地理之學。百聞不如一見。又云。十說不如一圖。古人之圖。史並重者。以此。愚意有方面之任者。可飭沿邊及腹地。有山險州縣。各勘明本境某山。周回約幾里。高約若干丈。與傍近山。或聯或斷。距州縣治若干。某水出某山。流接某縣。山內通行之路。凡自某縣某堡入境。至某縣某地出境。有無兵營分防官司。又有樵路若干條。可爲至某處捷徑。或古設有某關。今有無基地。再註明四至八到。並爲說。挨縣呈送。再繪爲總圖。統爲之說。則一省之形勢瞭然矣。漢入關中。蕭相國先入丞相府收圖書。然後知天下扼塞戶口。唐時每州亦造送圖經。皆此。若得數同志者。卽所莅之地。各成一圖。彙齊可成大觀。與古之裴賈方軌並駕。而守土稽古者。皆得有所考鏡矣。嘗閱各志。見張應科林縣險要圖說。甚簡核可法。附錄之。以待有心者之則效云。

張應科林縣險要圖說。此林縣西山之險要也。險隘處所均屬太行之支節。其北繇百餘里而入有馬塔口。洪梯口。迤南則爲蟻尖寨。寨之南爲魯班壑。又南則有斷金橋。風門口。東峻坂。崔八口。關牆嶺。距邑七十餘里。而上總之南北相連。人跡可及其險。而當守者首蟻尖寨。次斷金橋。其餘則崎嶇樵徑。車不得方軌。馬不得成行。上下爲難。無容慮矣。何者。蟻尖寨西北距縣四十里。繇姚村迤西五六里爲東寨門口。上黃蒼巖等泉十處。中有古營房教場。其南繇小蟻尖寨。大蟻尖寨。古巖口。東蓋頭泉。小明清水泉。至西蓋頭泉。距營房約二十五里餘。獨有巖東西蓋頭泉各有樵徑。可攀援而上。宜剗削之以絕蹊逕。又自教場北繇朱路巖之斷頭崖。距營房約十餘里。而朱路巖亦有樵徑。宜剗削其北柳樹水泉。百戶水泉。磴臼焦水泉。俱營房正西山西漆樹溝水泉。南柳樹水泉。蓮花水泉。俱大蟻尖山後西面。凡水泉皆可資軍用。斷頭巖至西蓋頭泉南。

北三十五里東寨門至寨西後溝東西闊十五里總周八十里而多後溝有通山西蹊徑已經堵截往來而法久令廢幾成大路乃令剗削只留一面上下便於防守足矣其斷金橋去縣西南五十里絲桃源店西上有水泉一道與山西平順縣接界險峻一橋可度二人倚一夫當關真萬人之莫敵東西咽喉行者絡繹至蟻尖寨下險上平水泉數十可屯萬軍曹魏高齊倉屯瓦礫猶有可辨自古防之矣

陸燿

題王氏寫本地圖後

鄭漁仲嘗言古之學者索象於圖索理於書故人亦易爲學亦易爲功後之學者離圖卽書尙詞務說故人亦難爲學亦難爲功旨哉斯言非圖固不足以爲學也然所圖一事而彼此有異同之說古今有因革之殊板刻流傳漫無區別研究不審遺誤滋多古之爲圖譜之學者常用數色以識別之如星官書巫氏以黃紀甘氏以黑記石氏以朱記雖不盡遵用而於三垣列宿北極北斗星之大綱及明大者並用朱記黑次之黃又次之是猶有古法也他如本草綱目亦有朱字黑字之別其朱字者乃漢張仲景魏華佗所傳舊本謂之神農本草經其墨字者乃梁陶隱居之所續增謂之名醫別品今坊刻李時珍本草概用黑字則非其舊矣至於九州輿地之圖或用黃色以爲河青色以爲江朱色以爲新附之版籍此可以資知今之學而尙不足於攷古蓋古者幅輿廣狹隨時不同據今疆域遙溯古初則有東西異位南北乖方者淮南秦恭王氏著有閱史書約各按諸史前後分爲十六圖先據方今郡縣朱筆繪寫而後以黑筆就加古輿地於上使人開卷瞭然知今之某地在某代爲某地或合或分或廢或置皆可以參攷而得使其付之坊人又將併爲一色不復可辨矣此書爲孝廉施體泉家所藏特書其後而還之

皇輿圖賦序

全祖望

成周大司徒掌建邦之土地之圖。周知九州廣輪之數。辨其山林川澤邱陵墳衍原隰之名物。土會土宜之法。而大司寇之屬。職方掌天下之圖。辨四夷八蠻之人。九州之國。使同其貫。大宗伯之屬。保章以星土辨九州之地所封之域。大司馬之屬。司險掌建九州之圖。周知山林川澤之阻。達其道路。大宰之屬。司書又以地圖得知山川之數。經野之學。見於官禮者如此。其多然猶未溯其原也。在昔風后受圖。方州始定。蓋世遠莫得而傳。至若聖人作易。仰以觀天。因吉凶而得象。俯以察地。卽圖書而作則。所謂圖者。山川險易。星土分合之圖是也。所謂書者。貢賦多寡。九等之書是也。圖之繫以河。書之繫以洛。則以天地之中。實在河洛之間。其中南北高深之故。聖人所則。猶之吉凶之象。聖人所法。蓋不離乎周官之所載。惟其爲典籍之最重。故顧命與大訓。並陳東序。嗣後穆王大朝黃山。披圖視典。而蕭何得秦圖書。以具知天下之要。孔安國爲博士。具見圖書。以注遺經。卽武皇亦據圖書。以知河源。班固亦本圖書。以成地志。蓋皆三代之舊本也。典午以降。周秦秘書既絕。司空裴秀按漢人括地諸雜圖。龜具形似。不爲精密。於是作禹貢地域圖。一十六篇。其體有六。一曰分率。二曰準望。三曰道里。四曰高下。五曰方邪。六曰迂直。圖學之大槩。略具於此。而以二寸爲千里。唐賈耽作海內華裔圖。從三丈三尺。廣三丈。率以一寸折成百里。宋之祥符。李宗諤亦嘗作圖。其後稅安禮亦作地域指掌圖。元則臨川道士朱思本作輿圖。參之梵人帝師之祕圖。與宋舊圖互譯而成。蓋用功十年。而自謂無憾。今世之所存者。僅有此本。而亦多爲明人轉相增竄。名以已圖。獨計程畫方之法。猶遵其舊耳。明嘉靖中山陰周繼志地圖。極爲世所稱。縱八尺。橫二丈。每方百里。今已鮮足本。三古圖書之精意。誰克紹之。且夫圖學固難。而其中以星分合方域爲

尤難。自古學失傳。康成訓堪輿所載。皆非周禮之法。而自漢志而後。有以十二分野配十二國者。有以二十八宿配諸國者。有以二十八宿配十二州者。有以北斗七星配七國者。有以二十八宿配禹貢二十八山者。有自邶鄘諸國而下皆配之者。其說之支離誕妄。莫可究詰。明初亦有清類天文分野之書。不過以舊說附會而已。惟聖祖皇帝陋術數之妄傳。成函夏之通譜。上參夫萬五千里之升沈。下綜夫千八百國之廣袤。蓋先聖先王河洛之傳。由此代興。以臣所見。賦此圖者。大都侈張版章之四闢。而至於著作之精。則莫有能爲之發揚者。乃拜手稽首而爲之辭。

與百制府論孫文定南遊記書印心屋集

陶澍

承示孫文定公南遊記一篇。首尾一氣。如黃河落天。直走東海。其間又復千里大曲。百里小曲。洋洋乎淵淵乎。近古之奇作也。惟中間亦小有未檢處。如曼倩公明古平原人。在今之武定。而誤以海州之平原當之。岷山爲南幹之祖。禹貢明言岷山之陽。至於衡山。而誤以爲中幹。且末後總束一段。言天下大勢。水歸二瀆。山分三幹。是已。而又言大河以北。水皆南流。大江以北。水皆北注。此則以指喻海。尙非天下之全也。蓋地脉以山爲脊。而水從兩邊界之。南幹縱行。以五嶺爲脊。嶺以北江廣之水。固皆北流。若粵閩在嶺脊之南。仍係東南流。非北注也。北幹橫行。以太行爲脊。太行之右爲汾涑。皆西南流。太行之左爲漳衡滹沱。巨馬易白諸水。皆東北流。無南流者。惟沁在太行南麓。故順流而下。又邳宿南流。則疏鑿而成。非其本來也。至若三幹之說。昉於僧一行。千餘年來。莫之或易。然某竊以爲仍止兩幹。岷山之脈。蔓衍東南。此南幹也。其中幹北幹。本係一脈。從隴西來。爲嶓冢。經太白至終南。始分支。一出華潼。渡砥柱。起太行。爲北幹。直走醫巫閭入海。至高麗南轉。浮登萊而結聚於

泰山一由終南趨商雒爲中幹。經南汝光陳至徐州渡河。經呂梁下邳鄒嶧。而亦聚於泰山。故終南爲中幹。北幹分龍之所。而泰山爲中幹。北幹合龍之所。實首尾一龍耳。其間元氣包裹。條理精密。此中原人物所以極盛。而孔孟生於氣聚之處。遂以砥柱萬世也。某嘗出使西川。途中細觀山勢。見太行之脈。從壽陽之黃土嶺出。脈僅如一線。終南之脈。從寶雞之煎茶坪出。脈亦僅如一綫。計此兩大山。行經數千里。每過一峽。必出一脈。似此者數矣。蜿蜒磅礴。其大如彼。而其細又如此。造化之妙。非身歷其境者不知。僅從紙上談兵。終隔一塵。然非胸有全局。亦熟視之無覩也。文定此文。獨有千古。高處在識在力。小未檢點。亦無損豪末。大抵其生平剛毅之氣。練達之識。皆於此可想見一斑。合三習一弊。疏觀之。眞我朝第一流人物也。謹質蠡測之私。伏乞治事之暇。加以誨正。

岡底斯山考 四川通志

岡底斯山在阿里之達克喇城東北三百十里。直陝西西甯府西南五千五百九十餘里。其山高五百五十餘丈。周一百四十餘里。四面峰巒陡絕。高出乎衆山者百餘丈。積雪如懸崖。皓然潔白。頂上百泉流注。至山麓卽伏流地下。前後環繞諸山。皆巉巖峭峻。奇峰拱列。按其地勢。出西南徼外。以漸而高。至此而極。山脈蜿蜒分幹。向西北者。爲僧格喀巴布岡里木孫諸山。繞阿里而北。二千五百餘里。入西域之和闐南山。及蔥嶺諸山。向東北者。爲扎布列斜而克角烏爾克。年唐拉木薩坦岡。匝諾莫渾烏巴什巴顏哈喇諸山。環衛地。竟青海連延而下。六千餘里。至陝西西甯等處邊界。向西南者。爲悶郡克尼兒薩木泰岡諸山。互阿里之南二千餘里。入厄訥特克國。向東南者。爲達木楚克喀巴布岡噶爾沙彌弩金剛花諸山。歷藏衛達喀木七千餘里。至雲南四川之

境。國朝康熙五十六年。遣喇嘛楚兒泌藏布蘭木占巴理藩院主事勝住等。繪畫西海西藏輿圖。測量地形。以此處爲天下之脊。衆山之脈。皆由此起。云。按水經注。阿耨達山西南。有水名遙奴。山西南小東。有水名薩罕。小東有水名恒伽。此三水同出一山。俱入恒水。康泰扶南傳曰。恒水之源。乃極西北出崑崙山。中有五大源。枝屬黎大江。出山西北流。東南注大海。枝屬黎卽恒水也。今阿里爲藏中極西南地。近古天竺境北。山西出狼楚拉楚麻楚三大水。皆西流轉東而南。合爲岡噶江入南海。疑此卽阿耨達山也。自佛書言阿耨達山。而釋氏西域記。酈道元水經注。蕭德言括地志。咸謂阿耨達卽崑崙。然以地遠莫考。轉相附會。荒怪不經。我威德廣被。溥海內外。罔不臣服。西南徼外窮荒不毛之土。盡隸版圖。使臣測量地形。踰河源。涉萬里如履階。一山一水。悉入圖志。四十九年。諭大學士九卿等曰。梵書言四大水出于阿耨達山。下有阿耨達池。以今考之。意卽岡底斯。是唐古特言岡底斯者。猶言衆山水之根。與釋典之言相合。山水皆導源于岡底斯山。自是而載籍所傳。或有或無。皆可按圖以辨。猗歟盛已。

聖言煌煌。始知字內衆

聖祖

皇朝經世文編卷八十目錄

兵政十一塞防上

答人問西北邊防

邊防議

根本形勢

大同邊備疏

邊防三事疏

外藩蒙古五十一旗序

蒙古源流四庫全書

喀爾喀北路圖說會典

喀爾喀西路圖說會典

喀爾喀中路圖說會典

喀爾喀東路圖說會典

阿拉善額濟納二旗圖說會典

蒙古氏族表及在京氏族表總序

蒙古水地志序

陳寶中

張尙賢

陳

齊召南

自珍

自珍

蒙古臺卡志序

蒙古像教志序

河套志序

會典地圖序

龔自珍

龔自珍

儲大文

龔自珍

龔自珍

皇朝經世文編卷八十

兵政十一 塞防上

善化賀長齡耦庚輯

答人問西北邊域書

魏源

承詢本朝西北邊域之略。國家威稜震疊。際天稽顙。括地成圖。東盡東海。南盡南海。西不盡西海。北不盡北海。而欲徵圖朔貊。懸輪弱水。厥制嚴武。至雄以博。竊鉤檔冊之遺聞。諏都護之屬吏。除盛京吉林黑龍江。號東三省。爲滿洲根本重地。不屬邊防外。其西北藩服。疆以戎索。綱紀條列。可得而云。一曰正北。內蒙古。亦有不凡出口之路。五曰獨石口。張家口。古北口。喜峰口。殺虎口。口外四十九旗。皆曰內藩蒙古。合歸化城土默特二旗計之。合五十一旗。分東西六盟。其東四盟。當東三省及直隸邊外。西二盟。當山西陝西甘肅邊外。皆在漠南。皆聽天朝設札薩克。札薩克每旗一人。或世爵。或簡放總理旗務。其部凡二十四。并歸化城。則二十五。一曰正北。外蒙古。亦有偏分西路北路中路東路四部。凡四汗。其汗以下有親王郡王貝勒貝子公台吉等。與內蒙古同。共八十一旗。自設札薩克。俱在漠北。此漠北四部落。總稱喀爾喀。由正北迤西曰準部。即天山北路喀爾喀之西。與科布多接壤。科布多橫亘于準部喀爾喀之間。過此則伊犁東路界。準部本有四衛拉特。用兵後。以其地爲大聚落。曰伊犁東路。曰伊犁西路。曰庫爾喀喇烏蘇。曰塔爾巴哈台。皆準之舊地也。今皆有重兵。稍東南近腹地。爲鎮西府迪化州。亦準舊地。而稱安西北路。非天山路矣。由西北迤西南。即天山南路。皆回子境。準部及蒙古。皆古稱行國。回則漢書三十六城郭之裔。以哈密爲北止境。以闐展爲南首境。再東南。則爲安西南路。非天山路矣。由西南更西南。曰衛。曰藏。曰阿里。曰喀木。天朝設駐藏大臣司其事。而達賴喇嘛副之。藏王則虛存貝子爵而已。非有土之君也。衛藏曰前藏。

阿里喀木曰後藏正西曰青海與藏與準皆接壤界甘肅四川邊境凡五部有喀爾喀有輝特有土爾扈特有和碩特有綽羅斯設青海辦事大臣一凡衛拉特之人亦可稱蒙古猶喀爾喀之得稱蒙古也其版圖不隸

中朝者又有西屬國西屬國亦分三路北路爲哈薩克近準部故南路爲布路特爲安集延爲溫都斯坦爲愛烏罕爲那木干近回部故

屬國亦分三曰烏梁海此亦一名而三處曰巴眼虎曰科布多在北而稍西雖一國而隸之者七種彷彿西

之有青海焉大抵大清國之北境東起鴨綠江黑龍江逾兩蒙古西迄準部袤二萬餘里皆接俄羅斯界故

俄羅斯爲北徼極大之邦從古不隸中國其水皆流入北海矣視北斗則在南矣以上東之八大類惟蒙古最

親附其五十一旗內蒙古直古雍冀幽并營五州北境所謂漠南也其新藩蒙古喀爾喀則古漠北地也奏漢

時匈奴所居冒頓強始并漠南武帝時遁歸漠北後漢爲北匈奴地歷代皆與漠南諸部爲盛衰至元太祖建

都於此曰和林其後盡有漠南諸部遂帝中國順治末年仍歸漠北後始號喀爾喀共七部有三汗雍正中以

額駙策凌奮擊噶爾丹功封爲四汗我朝龍興之初內蒙古歸附最先每大征伐帥師以從而喀爾喀外蒙

古則康熙中爲準噶爾破逐款塞內附聖祖親巡塞外受其朝復親征噶爾丹掃平漠北而返

之于故地設定邊左副將軍一參贊大臣一以鎮撫之凡兩蒙古之君長皆隸理藩院世其爵祿通其婚姻時

其朝貢制其等威定其牧地均其互市內宿衛禁廷外捍禦要荒縱橫萬餘里臣妾百餘旗蓋曠古所未有

至準回二部則皆古西域地也皆出嘉峪關外國家平準噶爾之地易其名曰伊犁城曰烏魯木齊城曰巴

里坤曰哈密城及平西域諸回部若闐展若新疆若哈拉沙拉若庫車若沙雅爾若賽里木若拜城以上各若

城二

城二

阿克蘇

城四

若烏什

城一

若喀什噶爾

城一

若葉爾羌

城一

部舊都

若和闐

城六

咸入版圖

設將軍參贊都統提鎮及辦事

領隊諸大臣及侍衛司官有差其回部司事各官則曰伯克或謂地廣而無用官稍兵餉歲解賠數十萬耗中

事邊有損無益會亦思西兵未罷時勤

三朝西顧憂且沿克魯倫河長驅南牧蹂躪至大同歸化城甘

陝大兵不解甲費豈但倍蓰哉且夫一消一息者天之道哀多益寡者政之經

國家醞醖孽生中國土滿人

滿獨新疆人寥地曠牛羊麥麵蔬蔬之賤播植澆灌氈裘貿易之利金礦之旺徭役賦稅之輕且綱又皆什倍

內地窮民服賈牽牛出關至輒長子孫百無一反是天留未闢之鴻荒以爲盛世消息尾閭者也是聖

人損益經綸之義所必因焉乘焉者也奈何狃近安忘昔禍惜消湮之費昧溟渤之利以甘里閉鄙儒眉睫之

見邇者逆回蠢動思踞故都喀什喀爾葉爾羌烏什三城信息中斷而阿克蘇扼其中道則北五回城必安帖

無事乾隆初犁葉爾羌巢穴時大軍會阿克蘇兩路進攻其前事矣至西甯西藏二處先朝尚未大煩兵力

止各設總理事務大臣一人駐治非蒙古準回諸部爲

國家邊宇至大至要者比某足跡所至北僅古北口

而止西僅秦蜀近界而止未嘗歷九關使絕域祇據圖籍傳聞隱括梗略以塞明問其詳則有待焉尙博訪之

躬虎節老邊塞之人講求方略苟有未聞悉以見教幸甚

又承詢部落地名與史參差何由得其要領蒙謂邊外本罕文字牽以口音沿變如土默特即土門土蠻也

默特即冒頓也蘇厄特即算端也奈曼即乃滿也察哈爾即插漢也乾竺即大竺又即身毒也唐兀即黨項

也烏梁海即兀良哈也舉此可以隅反若夫蒙古游牧所至異名實有窮于稽詰先識大綱而地經之人緯

之庶猶十得七八并聞

皇朝聖世文編

卷八十三

答人問西北邊域書

邊防議

一二

邊防議

陳黃中

論今日邊防之策。宜於遠乎。近乎。其在藩籬之遠者。人皆知之。而在門庭之近者。反皆狎而玩之。何者。今之準噶爾策凌部落。隔絕西塞。前者屢肆跳梁。自邇年款關效順以後。大兵雖撤。而廟堂之上。守邊之臣。嚴烽燧而慎封守者。不遺餘策。則藩籬之遠。固有備矣。惟京北西塞外蒙古諸部。綿亘幾及萬里。自本朝開國之初。卽稽顙輸誠。迄今百有餘年。惴惴焉。歲效貢職。莫敢或怠。蓋自開闢以來。中外一家。未有過今日之盛者。然旃裘諸部。逼處肘腋。百年無事。習爲固然。間嘗按其山川。度其形勢。竊以曲突徙薪之計。謀國者正不可不早爲留意也。夫自古國家建立京邑。必嚴內外之防。廣藩衛之固。故漢都關中。則置朔方之郡。列障戍於河南。又開河西五郡。以絕羌與匈奴之路。唐之盛時。守在河北。築三受降城。置安西北庭都護。臣屬西域。故長安得以無患。及至德後。河隴沒於吐蕃。而渭北涇陽。虜騎充斥。此皆亡事之明驗者。國家定都。仍明之舊。遼左爲王業肇基。復建陪京。以爲右輔。京北諸關隘。並各分置重兵。其制不爲不備。而各口外去京三四百里。卽皆外藩部落。雖各震懾。國威狡焉啓心。萬萬無有。然西極甯夏。東抵遼京。歸化城處其中央。實據山西之要。去殺虎口僅二百餘里。俯瞰神京。有扼吭撫背之勢。處百年無事之後。邊備久弛。牆堡頽廢。苟有意外之變。其何以禦之。今塞外大甯開平興和東勝舊地。皆晉牧廠之區。與諸部多犬牙相錯。熱河入溝營鄭家莊。雖分列副都統總管駐防。而由河屯營以西。開平舊衛。其街陌遺跡尙存。興和現有屯田客戶。獨石口外。則有紅城歸化城。爲東勝舊地。彼處並土泉深厚。水草豐美。宜於屯牧。使於開平故地。設屯牧使一人。總領其事。復分設口外四路。滿漢同知隸之。畫疆分駐。聯爲應援。現今內務府上三旗及會稽司諸衙門閑散之丁。約數萬有餘。漢軍披甲外閑。

散者亦有一萬餘人。此等與其使聚食京師貧窘無聊。不若徙之塞下。使各分其力。每歲撥發二萬人。復募邊民願往者。各給以種糧牲畜。令其分地屯牧。擇其中之驍捷者。教練爲兵。耕牧之餘。復習射擊刺之法。名爲屯軍。使世守其業。五年以後。始酌收耕牧之稅。卽以供給屯軍饗勞之需。復以其餘力。繕完牆堡。修整戎器。第使人自爲守。經費所出。取之屯牧。已自有餘。且外藩之性。貴貨易土。逐水草而居。少所係戀。苟以糧畜資之。遣之漸北。因勢利導。自所樂從。是外收屯牧之功。陰寓徙戎之計。行之以漸。撫之以恩。遲以十年。旃裘諸部。盡移漠北。而大甯開平。東勝諸地。屹然並爲重鎮。南拱神京。東護遼左。西援山右。且舉京師數十萬之游惰。悉納之尺籍伍符。使各遂其俯仰之資。國家獲收鎮戍之用。於以銷未然之患。而奠磐石之安矣。

八旗屯牧是也。陰徙蒙古使北則非。本朝情形所宜也。徙戎數語失之。

根本形勢疏 順治十八年

奉天府尹張尙賢

竊惟天下大勢。京都者。猶人之腹心。盛京者。猶木之根本也。今腹心久已壯實。根本尙然空虛。臣繪圖進呈。爲國家久遠之計。若及時料理。民雖稀少。尙可招聚。地雖荒僻。尙可墾闢。各處城池雖已傾毀。尙可經營。如遷延歲月。民不撫綏。則愈少。地不料理。則愈荒。城池不照管。則愈毀。非所以壯根本而圖長久也。臣叨任奉天。在遼言遼。請備陳盛京之形勢。自興京至於山海關。東西千餘里。開原至金州。南北亦千餘里。又有河東河西之分。以外而言。河東北起開原。由西南至黃泥窪牛莊。乃明季昔日邊防。自牛莊由三岔河南。至蓋州復州金州旅順。轉而東。至紅嘴歸復黃骨島鳳凰城鎮江鴨綠江口。皆明季昔日海防。此河東邊海之大略也。河西自山海關以東。至中前所前衛後所沙河甯遠連山塔山杏山松山錦州大凌河。北面皆邊。南面皆海。所爲一條邊耳。

獨廣甯一城。南至閭陽驛拾山站。右屯衛海口。相去百餘里。北至我朝新插之邊。相去數十里。東至盤山驛。高平沙嶺。以至三岔河之馬圈。此河西邊海之大略也。合河東河西之邊海以觀之。黃沙滿目。一望荒涼。倘有奸賊暴發。海寇突至。猝難捍禦。此外患之可慮者也。以內而言。河東城堡雖多。皆成荒土。獨奉天遼陽海城三處。稍成府縣之規。而遼海兩縣。仍無城池。如蓋州鳳凰城金州。不過數百人。鐵嶺撫順。唯有流徙諸人。不能耕種。又無生聚。隻身者逃去大半。略有家口者。僅老死此地。實無益於地方。此河東腹裏之大略也。河西城堡更多。人民稀少。獨甯遠錦州廣甯。人民輳集。僅有佐領一員。不知料理地方何如。此河西腹裏之大略也。合河東河西之腹裏以觀之。荒域廢堡。敗瓦頽垣。沃野千里。有土無人。全無可恃。此內憂之甚者也。臣朝夕思忖。欲弭外患。必當籌畫隄防。欲消內憂。必當充實根本。萬年長策。不可不早爲之圖。是以敬陳愚慮。伏祈睿鑒。

大同邊備疏順治十年

給事中陳協

我國家定鼎方新。中外一家。遐荒殊域。靡不臣服。在德不在險。此其時矣。然臣按古者築高闕置雲中。城朔方。皆於兵力強盛之時。不聞廢險也。邇者固圉之道。視爲緩圖。如東北山永一帶。左翼神京。實爲要地。雖官吏少裁。關隘如舊。至若大同宣府。控扼西北。乃神京右臂。最爲喫緊。而今皆寥落矣。大同昔因姜賊之亂。輒廢其城。移其官吏。而使爲空虛之地。在當時亦屬過計。竊恐邊民無知。窺其空虛。反易生跳梁之心。倘恃有宣府巡撫與陽和軍門。互相犄角。自撫臣既裁。宣府又成空虛。雖有陽和一城。僅僅斗大。以勢度之。虞其孤也。近見口北巡道又裁。此道一裁。並赤城亦成空虛。凡此皆喫緊之地。幸而處於無事之日也。萬一有警。夫甯堪此。前宣大按臣薛陳偉曾詳具修復大同一疏。實從封疆起見。部覆止議令大同知縣一官。照舊制移駐郡城。餘皆有

待夫天下事防於已然。不如防於未然。則雖有修葺遷運之勞。形勢屹然。邊民知警。若待已然。則煩費又當何如。臣愚以爲沿邊設險。莫如大同。大同原設之官。斷斷不宜他駐。以輕重之勢異也。宣撫既裁。宣鎮作何彈壓。以邊務重大。不宜輕忽故也。其他屬在宣雲。如口北等處。皆當嚴加修備。以待不虞。有備無患。古人所重。晉西漢時有上書保塞。請罷邊備。郎中侯應以爲不可。誠習邊事也。迺十年之內。無故而自虛其城。又無故而自裁其官。或非慮及無形。防於未然之道耶。臣不避忌諱。冒矢忠。仰乞皇上睿裁。少爲留意。以現在之城勿憚振舉。現在之官勿憚挪移。不勞煩費。而邊地晏如。神京永藉拱衛矣。

邊防三事疏 雍正五年

湖北布政使黃 焜

一阿爾泰臺站。宜安兵也。查張家口西北至阿爾泰。皆係四十八家。及喀爾喀夷人住牧。南則河套。北皆外夷。東抵奉天。西達巴爾坤。一路數千里。並無山川險阻。今插漢叟兒查克拜達里兩處。雖有大兵居住。然指日凱旋。終屬塞外。不可無備。今張家口外。自四臺至三十臺。俱係喀爾沁蒙古。分發各臺住牧已久。服習風土。安居樂業。再伊等久隸版圖。並無王子管轄。而關東地方。又俱有親屬。更可互相牽制。將來生齒益繁。實與甘涼肅等處無異。臣愚以爲自頭臺至三臺。附近內地。可以不必紛更。其查克拜達里。現有發遣種地人犯。已可作一大鎮。而孤立少援。敬請自三十一臺至三十五臺。俱一例更換喀爾沁住牧。再於四臺至三十五臺。每臺六十戶內。挑選兵丁。量給月餉。雖不能聲援接應。以爲犄角之勢。然縣百數千里。皆有恃以爲固矣。一甯夏至榆林。可通舟楫運糧也。夫榆林安邊定邊。連接花馬池。築牆設險。皆爲衝要。但四望黃沙。糧道險遠。自古議榆林者。俱以芻糧爲急。查甯夏實產米之區。穀多價賤。每有熟荒之慮。臣前任洮岷道時。辦差甯夏。見

商民自中衛乘舟。由黃河以至甯夏。順流而下。水勢平坦。以此推之。則甯夏順流。繞河套以至榆林近境。諒必可通。臣愚以爲甯夏地方。應設立官船百隻。將每年贏餘之米。陸續運至榆林附近地方。積貯備用。似與軍需不無裨益。但此處河道。臣並未經歷。恐聞見不周。伏祈 勅下邊臣查議。

一土司宜立法防範也。夫今之土司。無異古之封建。但古制公侯不過百里。今土司之大者。延袤數百里。部落數萬餘。搶劫村寨。欺壓平民。地方官莫之敢指。如遇投誠歸化之生番。輒議令其管轄。一則曰以土治土。再則曰素所畏服。不知日積月累。漸成尾大不掉之勢。今請自後土司有犯。俱改土歸流。凡有投誠歸化之生番。或歸流官。或另設頭目管轄。則土司之勢。不至日熾。易於鈴束矣。更有邊地之民。在土司名下中馬。或在土司地內耕種者。又各處土司。皆因歸化日久。地方官俱漫無覺察。聽其往來自便。甚有在城內之內。置買房屋。及經營生理者。亦有延請內地幕賓。代筆知文者。如不行查禁。恐不法之徒。妄生事端。亦未可定。臣請自後邊地之民。有在土司名下中馬種地者。俱令地方官三年一次稽查。造冊存案。無致民番混淆。凡各處土司。不得置買內地產業。及延請內地之人。如此。則土司無內外鈎串之人。必守法安分。於邊疆大有裨益矣。

外藩蒙古五十一旗序

齊召南

五十一旗地。東接盛京黑龍江。西鄰厄魯特。南並盛京直隸山西陝西邊城。北踰大漠。與喀爾喀接境。袤延萬餘里。周時獫狁山戎居之。秦漢北邊外。匈奴盡有其地。漢末烏桓鮮卑。雜處其間。元魏時。蠕蠕及庫莫奚爲大。隋唐地屬突厥。後入於回紇。延陀。遼金以來。建置城邑。同內地。元之先曰蒙古。居西北極邊。奄有天下。遂成一統。明初。愛猶識理達臘遁歸朔漠。遺種繁衍。諸部時擁衆犯邊。迄明世北陲不靖。本朝龍興。蒙古科爾沁部。

率先歸附。及滅察哈爾。諸部相繼並降。於是正其疆界。悉遵約束。從征伐。

世祖定鼎。錫爵得世及。如古

封建。每歲朝貢。以時。其部落二十有五。爲旗五十有一。設官制度。並同內八旗。置理藩院以統之。貢道分爲五路。由山海關者。科爾沁郭爾羅斯杜爾伯特扎賴特四部。爲旗十。由喜峯口者。阿祿科爾沁扎魯特土默特喀喇沁喀爾喀左翼奈曼敖漢翁牛特八部。爲旗十三。由獨石口者。阿霸垓及阿霸哈納爾左翼蒿齊武烏朱穆秦巴林克西克騰六部。爲旗九。由張家口者。阿霸垓及阿霸哈納爾右翼蘇尼特四子部落喀爾喀右翼毛明安六部。爲旗七。由殺虎口者。歸化城土默特吳喇武鄂爾多斯三部。爲旗十二。其驛路惟山海關外各旗。並黑龍江大路。不置驛站。自喜峰口東北至扎賴特千六百里。置驛十六。自古北口北至烏朱穆秦九百餘里。置驛九。自獨石口北至蒿齊武九百里。置驛九。自張家口西至歸化城六百里。置驛六。自殺虎口西北至吳喇武九百餘里。置驛九。自歸化城西至鄂爾多斯八百餘里。置驛八。鄂爾多斯六旗。住牧河套。卽秦漢河南朔方地。宋時爲夏人所據者也。五十一旗疆界山川具列如左。

蒙古源流四庫全書提要

欽定蒙古源流八卷。乾隆四十二年奉

敕譯進。其書本蒙古人所撰。末有自序。稱庫圖克徹辰鴻台吉之

裔小徹辰薩囊台吉。原知一切。因取各汗等源流。約略敘述。並以講解精妙意旨。紅冊沙爾巴胡土克圖編纂之蓬花漢史。雜噶拉幹爾第汗所編之經卷源委。古昔蒙古汗源流。大黃冊等七史合訂。自乙丑九宮值年八宮。翼火蛇當值之二月十九日。角木蛟鬼金羊當值之辰起。至六月初一日。角木蛟鬼金羊當值之辰告成。書中所紀。乃額納特珂克土伯特蒙古汗傳世次序。及供養諸大喇嘛。闡揚佛教之事。而其國中興衰治亂之蹟。

亦多案年牘載。首尾賅備。頗與永樂大典所載元朝祕史體例相近。前者我

皇上幾餘覽古。以元代奇渥

溫得姓所自。必史乘傳譌。詢之定邊左副將軍喀爾喀親王成袞札布。因以此書進

御考證本末。始知奇

渥溫爲卻特之誤。數百年之承譌襲謬。得藉以釐訂闡明。既已揭其旨於

御批通鑑輯覽。復以是編

宣付館臣。譯以漢文。潤色排比。纂成八卷。其第一卷內。言風壇水壇土壇初定。各種生靈降世。因由及六噶拉

卜乘除算量運數。而歸於釋迦牟尼佛教之所自興。是爲全書緣起。次紀額納特珂克國汗世系。首載星哈哈

努汗之曾孫薩爾幹阿爾塔實迪汗之子。丹巴多克噶爾成佛事。而自烏迪雅納汗以下。崇信佛教諸大汗。及

七贊達七巴拉四錫納等汗。則俱詳著其名號。與藏經內之釋迦譜約略相仿。次紀土伯特汗世系。始於尼雅

特贊博汗。在善布山爲衆所立。終於札實德汗。大致亦頗與西番嘉喇卜經合。其中載持勒德蘇隆贊娶唐太

宗女文成公主。持勒丹祖克丹汗娶唐中宗弟景德王女金城公主。核之唐書。太宗貞觀十五年。以宗女文成

公主妻吐蕃贊普葉宗弄贊。中宗景龍初。以雍王守禮女爲金城公主。妻吐蕃贊普葉隸踏贊。其事蹟多屬相

符。是土伯特卽吐蕃國號。而唐書所稱葉宗弄贊。乃持勒德蘇隆贊之譌。其汗世以贊博爲名。與唐書所稱贊

普亦音相近也。其第三卷以後。則皆紀蒙古世系。謂土伯特色爾持贊博汗之季子。布爾特齊諾避難至必塔

地方。其衆尊爲君長。數傳至勃端察爾。母曰阿隆郭幹哈屯。感異夢而生。又九傳至元太祖。與元本紀多相合。

而間有異同。其稱元太祖爲索多博克達吉斯汗。元世祖爲呼必賚徹辰汗。元順帝北奔後。世傳汗號。至林

丹庫克圖汗。而爲我朝所克。中開傳世次序。名號生卒年歲。釐然具載。詮敘極爲詳悉。明代帝系。亦附著其

略。其最踳駁者。如以庫色勒汗爲元明宗弟。在位二十日。史無其事。又以明太祖爲朱葛。仕元至左省長官。謬

殺托克托噶太師。遂舉兵。迨遂順帝。亦爲罄空。失實。其他紀年前後。亦往往與史乖。連蓋內地之事。作書者僅據傳聞錄之。故不能盡錄。確核。至於塞外立國傳授源流。以逮人地諸名語言音韻。皆其所親知。灼見自不同。歷代史官。撫拾影響。附會之詞。妄加纂載。以致魯魚謬戾。不可復憑。得此以定正舛。譌實爲有裨史學。仰惟我國家萬方同軌。中外嚮風。蒙古諸部。久爲臣僕。乃得以其流傳祕冊。充外史之儲藏。用以參考舊文。盡卻耳食沿譌之頤。一統同文之盛治。洵亘古爲獨隆矣。

路圖說會典

喀爾喀北路圖說會典

喀爾喀土謝圖汗部在京師北喀爾喀四部落爲外蒙古土謝圖汗部稱北路凡二十旗東起左翼中旗當阿爾泰軍臺之所經北與車臣汗部中末旗右翼中旗接其東南圈出一小游牧爲中次旗其北爲左翼末旗左翼中左旗左翼末旗當阿爾泰軍臺之東東北與車臣汗部右翼中旗接左翼中左旗當阿爾泰軍臺之西左翼中左旗左翼末旗當阿爾泰軍臺之東達庫倫之驛于是分道其北爲中旗在肯特山之西南汗山其境南與車臣汗部右翼中旗接汗山之北爲庫倫土拉河之東喀嚕倫河之西爲東庫倫其西爲中右末旗跨土拉河其西爲中右旗當土拉河曲處其西南爲左翼左中末旗當喀嚕倫河源中右旗之西爲中左旗左中末旗之西爲土謝圖汗旗在杭愛山之東跨鄂爾坤喀嚕哈二河爲西庫倫西與三音諾顏部額魯特旗接中旗之北爲右翼左末旗當土拉河源右通克拉河伊遜河哈拉河東與車臣汗部中右後旗接其西爲右翼右末旗跨哈拉河其北爲中左翼末旗當鄂爾坤河色楞格河合流處北至卡倫與俄羅斯爲界自庫倫驛經右翼右末旗右翼左末旗至是達於恰克圖爲通俄羅斯互市之道其西爲右翼右末次旗跨色楞

將河。西與三音諾顏部中末旗接。西北與唐努烏梁海接。其南爲右翼左旗。土拉河。於是合於鄂爾坤河。皆北至卡倫。與俄羅斯爲界。右翼左旗之南。爲右翼左後旗。當土拉河喀嚕哈河合流處。其西爲左翼前旗。跨喀嚕哈河。南與中左旗土謝圖汗旗接。西與三音諾顏部額魯特前旗接。土謝圖汗旗之南。爲右翼右旗。西與三音諾顏部中前旗接。其東爲左翼後旗。有瑚爾哈鄂倫泊。西與三音諾顏部右翼中左旗接。鄂爾坤河。自三音諾顏部北流入界。經土謝圖汗旗。濟爾瑪台河。塔米爾河。俱自三音諾顏部東流入界來會。又合數小水。折東流。經左翼前旗。右翼左後旗。與土拉河會。又東北經右翼左旗。北合二水。南與哈拉河會。又北東納伊遜河。齊雅圖河。與色楞格河會。合北流。經恰克圖西。合一水。出卡倫。歧爲二支。俱爲澤德河。一西北流。一東北流。南納哈拉呼集河。澤勒圖勒河。俱入俄羅斯界。色楞格河。自三音諾顏部東流入界。額赫河。自唐努烏梁海東南流入界。北納努拉河。布科倭河來會。又東南納喀拉瑚集爾河。布喀河。北納鄂博爾克倫河。經右翼左旗。右翼右末次旗。北納特爾格河。又經中左翼末旗。會鄂爾坤河。土拉河。出右翼左末旗。南流。西納哈拉圖魯河。紅郭爾河。經中旗。折西流。經庫倫。又經中右末旗。中右旗。喀嚕哈河。出左翼中左末旗。北流。經左中旗。又北流。經右翼左旗。注鄂爾坤河。哈拉河。上源曰通克拉河。亦出右翼左末旗。南流。經庫倫。南納魁河。折西流。經右翼右末旗。北納哈達瑪爾山水。南納多拉錫山水。博羅河。折北流。注鄂爾坤河。翁金河。亦自三音諾顏部東流入界。經右翼右翼左翼左中末旗。至左翼後旗。瀦爲瑚爾哈鄂倫泊。楚庫河。自俄羅斯西流。經卡倫外。右翼左末旗。東北山諸水。皆北流出。卡倫注焉。折北流。入俄羅斯界。杭愛山。在土謝圖汗旗之西。肯特山。在右翼左末旗之東北。汗山。在庫倫之南。東至車臣汗部。東南踰瀚海。接內札薩克之蘇尼特右翼旗。四子部落旗。喀爾喀右翼旗。西北

至烏里雅蘇台所屬唐努烏梁海西與西南至三音諾顏部北至俄羅斯

喀爾喀西路圖說會典

喀爾喀札薩克圖汗部在京師北稱西路凡十八旗附以輝特部一旗東起中左翼末旗當德勒格爾河東岸南與三音諾顏部右翼後旗接其西爲右翼右末旗當德勒格爾河西岸其西爲中左翼右旗在桑錦達賴泊之南南與三音諾顏部中左旗接其北爲中左翼左旗當特斯河源北與唐努烏梁海接其西南爲左翼前旗左翼後末旗同游牧當空歸河源其西爲左翼左旗跨空歸河西北與科布多所屬杜爾伯特左翼三旗接其南爲中右翼末次旗有委袋池特們池東南與烏里雅蘇台城接左翼左旗之西爲左翼右旗在都爾根泊之南其西南爲中右翼左旗西與科布多所屬札哈沁旗接其東南爲左翼中旗右翼後旗同游牧當札布噶河西岸其南爲中右翼末旗其東南爲輝特旗當濟爾哈河東岸其西南爲札薩克圖汗兼右翼左旗有博格爾泊其西爲右翼前旗札薩克圖汗旗之東南爲右翼右旗東與三音諾顏部右翼右後旗接右翼前旗之南爲左翼後旗中右翼末旗之西爲右翼後末旗北與科布多所屬札哈沁旗接札布噶河自三音諾顏部合烏里雅蘇台河西北流入界經中右翼末次旗左翼左旗東納空歸河入科布多界德勒格爾河自唐努烏梁海合伊克和羅河東南流入界經右翼右末旗託爾和里克河亦自唐努烏梁海南流來會又經中左翼末旗西納布克綏河入三音諾顏部界注齊老圖河特斯河出中左翼左旗西北流入唐努烏梁海界桑錦達賴泊在中左翼右旗中左翼左旗之間噶順泊在左翼後末旗其南爲謨和爾空歸河西流瀦於沙其東爲圖都哈拉泊又東爲達蘭圖魯泊其北爲特爾格里河二水合南流入於沙又北爲都魯泊博格爾泊在札薩克圖汗兼右

翼左旗及右翼前旗之間。阿拉克泊。在右翼後末旗。珠奇爾泊。在左翼右旗。察漢泊。有二。一在輝特旗之北。濟爾哈河。出輝特旗東。北流渚焉。一在左翼右旗之西。其南爲齊齊克泊。接科布多界。北至唐努烏梁海。東至三音諾顏部。西至科布多。南踰瀚海。接額濟納旗及甘肅鎮西府。

喀爾喀中路圖說會典

喀爾喀三音諾顏部。在京師北。稱中路。凡二十二旗。附以額魯特二旗。東起額魯特旗。跨鄂爾坤河。東與土謝圖汗旗接。其北爲額魯特前旗。當塔米爾河北岸。東與土謝圖汗部左翼前旗接。其北爲左翼左末旗。跨湖努伊河。其西爲右翼前旗。瑚努伊河。於是合於哈綏河。其北爲左翼中旗。跨哈綏河。其北爲中末旗。哈綏河。於是合於色楞格河。東與土謝圖汗部右翼右末次旗接。北與唐努烏梁海接。額魯特旗之南爲中前旗。跨鄂爾坤河。翁金河。東與土謝圖汗部右翼右旗接。其西爲右翼左末旗。右翼中左旗。皆跨翁金河。右翼中左旗。東與土謝圖汗部左翼後旗接。其南爲左翼右旗。右翼左末旗之西。爲三音諾顏旗。當鄂爾坤河源。其西爲中右旗。跨推河。其西南爲右翼中末旗。有察漢泊。其北爲右翼末旗。墨特河。於是合於拜塔里克河。其西北爲右翼右後旗。當拜塔里克河源。西與札薩克圖汗部右翼右旗接。其西北爲左翼左旗。當札布噶河源。其西爲中後旗。當烏里雅蘇台河源。自中前旗迤而西北。至是皆阿爾泰軍臺之所經。三音諾顏旗之東北。爲右翼中右旗。當濟爾瑪台河源。三音諾顏旗之西北。爲中右翼末旗。當塔米爾河南岸。左翼左旗之東北。爲中左末旗。當塔米爾哈綏齊老圖三河源。左翼中旗之西。爲右翼後旗。當哈綏河北岸。色楞格河南岸。北與札薩克圖汗部中左翼末旗接。其西南爲中後末旗。跨齊老圖河。其西北爲中左旗。北與札薩克圖汗部中左翼右旗接。其南爲右末

後旗之西爲烏里雅蘇台城定邊左副將軍治三音諾顏旗之南爲額爾德尼班第達喇嘛游牧右翼前旗之西南爲札牙班第達喇嘛游牧中右翼末旗之西爲青蘇珠克圖喇嘛游牧中後旗之南爲泥魯班禪喇嘛游牧色楞格河上源曰齊老圖河出中左末旗爲鄂爾哲依圖泊東北流經中左旗右翼後旗南納特爾克河阿集拉克河西納伊第爾河德勒格爾河自札薩克圖汗部東南流來會折東流南納額德爾河阿察河北納北特里河哈拉鄂倫河特里河經左翼中旗中末旗哈綏河出中左末旗東山東北境經右翼前旗西納珠薩蘭河南納瑚努伊河來會曰色楞格河又東南納塔特河歐爾河札達河巴爾土河入土謝圖汗部界鄂爾坤河出三音諾顏旗二水合東流北合一水經右翼中右旗察罕鄂倫河出其西山東北流來會又部界塔米爾河出中左末旗東南山東流南北合數水經右翼中右旗察罕鄂倫河入土謝圖汗部界翁金東經額魯特前旗入土謝圖汗部界濟爾瑪台河出右翼中右旗東流經額魯特旗亦入土謝圖汗部界札布噶河上源曰錫拉河出右翼左末旗二水合東流經右翼中左旗中前旗北合二水亦入土謝圖汗部界札布噶河入界來會河出左翼左旗西南流北納哈拉河布爾噶蘇台河折西北流特里烏蘇河自札薩克圖汗部北流入界來會又西北會烏里雅蘇台河入札薩克圖汗部界烏里雅蘇台河出中後旗西流東合一水經烏里雅蘇台城南南納舒魯克河北納蘇布拉河注札布噶河塔楚河出三音諾顏旗數水合南流瀾爲錫拉布里都泊推河亦出三音諾顏旗西南流東納伊瑪圖河額爾德穆圖河經中右旗北納哈拉瑚吉爾河瀾爲鄂羅克泊拜塔里克河出右翼右後旗數水合南流東納察漢齊齊爾里克河墨特河經右翼末旗歧爲二支一南流經右翼中末旗瀾爲察漢泊一西南流瀾爲綳察漢泊東至土謝圖汗部南踰瀚海接烏喇特三旗阿拉善旗額濟納旗

西與北至札薩克圖汗部。東北至唐努烏梁海。

喀爾喀東路圖說會典

喀爾喀車臣汗部在京師北。稱東路。凡二十三旗。東起左翼前旗。當索岳爾濟山北。北臨喀爾喀河。東與黑龍江呼倫貝爾城接。南與內札薩克烏珠穆沁左翼旗接。其西北爲中右旗。其西爲左翼後末旗。左翼後末旗之南爲右翼後旗。左翼後末旗之北爲中前旗。跨喀爾喀河。其西爲中左前旗。其西爲左翼左旗。皆跨喀爾喀河。北至卡倫。與俄羅斯爲界。左翼後末旗之西爲左翼後旗。其西爲中左旗。南與土謝圖汗部左翼中旗接。其北爲左翼中旗。跨喀爾喀河。其西北爲中末次旗。其西南爲左翼右旗。其西爲右翼左旗。其西爲車臣汗旗。車臣汗旗之北爲右翼前旗。其西南爲右翼中左旗。右翼前旗之北爲中後旗。跨敖嫩河。右翼中左旗之西爲右翼中前旗。當喀爾喀河曲處。其北爲中右後旗。在肯特山之東。當喀爾喀河敖嫩二河源。西與土謝圖汗部右翼左末旗接。中左旗之西爲中末右旗。其西爲中末旗。南與土謝圖汗部左翼中旗接。其西爲右翼中右旗。其西爲右翼中旗。北與土謝圖汗部中旗接。南與土謝圖汗部左翼中旗接。左翼後旗之南爲達里岡愛牧場。喀爾喀河出車臣汗部中右後旗。西南流。北納集隆河。特勒爾集河。又南西納巴彥集魯克山水。博爾肯河。折東流。經右翼中前旗。北納僧庫爾河。又經右翼中左旗。車臣汗旗。北納塔穆河。又東北經右翼左旗。左翼右旗。左翼中旗。中左旗。左翼左旗。中左前旗。中前旗。入黑龍江。呼倫貝爾城界。敖嫩河亦出車臣汗部中右後旗。東北流。北納肯特山二水。南納齊札婁河。巴爾喀河。齊母爾喀河。經中末次旗。西納庫野河。公古爾特河。北納阿興阿河。南納科勒蘇河。又東北納集爾渾河。布裕克圖河。又東北出卡倫。北納克魯河。特倫河。塔爾巴爾集河。圖魯河。

塔爾河。額克爾河。鄂倫河。阿古河。南納博爾集河。圖爾格河。溫都河。西納思吉德河。又東入黑龍江。呼倫貝爾城界貝爾池。上源曰喀爾喀河。自黑龍江呼倫貝爾城西北流入界。瀦焉北出爲鄂爾順河。復入呼倫貝爾城。界塔里池。上源曰烏爾匝河。出左翼左旗。東北流。經中左前旗。中前旗。北納數水。出卡倫。瀦爲塔里池。東至黑龍江。呼倫貝爾城。東南至內札薩克烏珠穆沁左翼旗。右翼旗。南踰瀚海。接浩齊特左翼旗。右翼旗。阿巴哈納爾。阿巴噶爾。兩左翼。阿巴噶爾。右翼旗。蘇尼特左翼旗。右翼旗。西與西南至土謝圖汗部。北至俄羅斯。

阿拉善額濟納二旗圖說

會典

阿拉善額濟納二旗。在京師西。甘肅邊外。阿拉善額魯特旗。在賀蘭山之西。其游牧當甘肅甯夏府涼州府甘肅州府邊外。其西爲額濟納舊土爾扈特旗。在居延海。其游牧當甘肅肅州邊外。兩岐無巨川。惟坤都倫河。自甘肅肅州北流。經額濟納旗。分二道。匯爲澤。俱曰居延海。其東曰大苦水。驅馬湖。沙棗湖。豐盈大泉。俱瀦于沙。又東爲昌甯湖。魚海。白海。其上源俱在甘肅甘州府涼州府界。東至甘肅甯夏府。南至甘肅涼州府甘州府肅州。西踰大戈壁。至哈密。北踰大戈壁。至喀爾喀三音諾顏部。札薩克圖汗部。

蒙古氏族表及在京氏族表總序

龔自珍

浩繁矣。欽吉思汗之子孫。恭讀

高宗皇帝上諭有之曰。三代而降。惟元系至今未絕。御製文辨史家稱

奇渥溫氏誤也。驗以蒙古語。定帝姓爲博爾吉吉特氏。元史各姓氏皆驗以今蒙古語。定爲瓜爾佳赫舍哩鄂通等如干氏。古今聲轉實則一也。其未見元史者。在蒙古最顯著。則有喀喇沁土默特之爲烏梁海氏。在厄魯特最顯著。則有杜爾伯特準噶爾之爲綽羅斯氏。餘如部氏。其四衛拉特三有氏。惟土爾扈特無有。蓋三姓之

先皆以地爲氏。今鉤索羣書。定爲恭博必塔氏。外至額濟內河土爾扈特亦同氏。洪惟
宗統有諸部。大小君長。先後絡附。天聰九年。始議定設蒙古固山額真八員。如滿州都統。蒙古梅勒章京八員。
如滿洲副都統。順治元年。諸部屬。駕入關。百七十年來。按旗界處。變爲功宗。其官至一品。爵至民公者。登進
士科者。列於表。而以某氏原出某部分疏其下。八旗各一表。

蒙古水地志序

龔自珍

河西來受者三部。曰烏喇忒。曰鄂爾多斯。曰歸化城土默特。羣水南來受者七部。曰喀喇沁。曰土默特。曰敖漢。
曰奈曼。曰翁牛特。曰巴林。曰喀爾喀左翼。水東行入黑龍江未至。句經大川四。曰潢河。曰大遼河。曰諾尼江。曰
混同江。水北行入色楞格河未至。句經大川三。曰愛畢哈河。曰土喇河。曰鄂爾渾河。黑龍江入東海。色楞格河
徑俄羅斯入北海。東以黑龍江爲主。其目四。又其目曰。受某部某某水。北以色楞格河爲主。其目三。又其目曰。
受某部某某水。具如志。以西塞小水。附黃河流入中國者。別爲卷。

蒙古臺卡志序

龔自珍

惟皇地祇。爲主山川。不能自辨自位。是故古昔書有八索。以政其人民。周之諸侯。史氏率不能讀。其名存者有
戎索。有周索。以侯以公。以郡縣。以城郭。以行國。皆將於是乎東。於是乎西。於是乎南。於是乎北。我
國家君蒙
古五十一旗。喀爾喀四部地。且二百年。一吏不妄行。一馬不妄芻。一兔一鹿不妄趨走。是亦有政。撰臺卡志。
志新郵。志喀爾喀。自備郵。志鄂博。志察哈爾。牧廠鄂博。志卡倫。志圍場。卡倫。志柳子邊郵。句康熙三十一年
議。自古北口。至於烏朱穆秦。置臺九。又自獨石口。至於蒿齊武。置臺六。又自張家口。至於四子部落。置臺五。又

自張家口至於歸化城。置臺六。又自殺虎口至於吳喇武。置臺九。又自歸化城至於鄂爾多斯。置臺八。又自喜峯口至於札賴特。置臺十有六。新郵。句乾隆三十四年議。喜峯口路札賴特盡處起。置郵十有四。古北口路烏朱穆秦盡處起。置臺六。殺虎口路烏喇武大路外。置臺七。張家口路白四子部落盡處起。置臺十有六。穆哈哩喀遜爲起處。哈拉尼敦爲佳處。喀爾喀自備郵。句東路首站曰尼爾得尼拖羅海。曰他爾袞柴木達。後路首站曰肯特山。西路首站曰哈拉尼敦。三音諾顏首站曰博羅布爾哈蘇。凡冊汗冊王冊妃冊格格。賜賻賜祭。天使至。皆設之。汗至貝勒公等。自備夫馬。警晨夜。伺畜牧。過則徹焉。鄂博。句以山爲鄂博。以河爲鄂博。以壘爲鄂博。八旗如其境。卡倫。句以山爲卡倫。以河爲卡倫。以樓望爲卡倫。二十五部四喀爾喀如其境。圍場卡倫。句規高以爲之卡倫。句於陟於阪於崙於隰。山之隰。川之隰。東。句柳于匡口。句西。句柳于濟爾哈朗圖。句北。句柳于塞堪達巴漢色欽。又柳于阿魯色呼。又柳于阿魯呼魯。又柳于英格。又柳于拜牲圖。乃西柳于庫爾陀羅海。又柳于納喇蘇圖和碩。又柳于沙勒當。又柳于錫喇札巴色欽。絕南。句柳于木壘喀喇沁。又柳于古都古爾。又柳于察罕札巴。又柳于汗特穆爾。又柳于納喇蘇圖。乃西柳于噶海圖。又柳于卓索。又柳于什巴爾臺。又柳于麻巴圖。又柳于博多克。遂西柳于珠爾噶岱。又柳于蘇克蘇爾臺。又柳于卜克。又柳于燕子窩。又柳于卓索溝。絕西。句柳于察罕布爾臺。又柳于阿爾散朗。又柳于麻尼圖。又柳于齊呼拉臺。又柳于布哈渾余。又南柳于海拉蘇臺。又柳于姜家營。又柳于西燕子窩。又柳于郭拜。又柳于和羅博爾奇。東柳于巴倫克得伊。又柳于烏喇臺。又柳于錫喇諾海。又柳于納林。又柳于格爾齊老。柳在外。卡倫在裏。故地。句周隍之中。若爲翁牛特故地。若爲喀喇沁故地。敖漢故地。奈曼故

地土默特故地。巴林故地。喀爾喀左翼故地。茲事嚴武。既麗既博。號令散見。未有總述於古之世。帝朔未或訖也。王教未或經也。由今之年。文符武節。所以旌也。舜跡禹跡。所以步也。按籍受成。里史之書與。

蒙古像教志序

龔自珍

夫染衣出家。沙彌之律也。肉食不淨。大慧之聞也。諸肉勿食。泥洹之訓也。讚歎毀戒。波旬之徒也。然其生於邊地。不生地穀。以畜牧爲耕作。以血肉爲饗飮。宗教既黃。相沿已久。有乖壞色之訓。聯別白衣之儔。戒或遮之。教必諒之。蒙古五十一旗。及喀爾喀四部。皆宗黃教。黃教之祖。曰宗喀巴。若具云者。租卡巴羅補匝昂查克巴烏幹阿阿鄂阿昂查克阿也。自稱文殊師利之瑚必勒罕。生于額納特珂克地。而唐古特庫車淖爾四衛拉特之地。遍相宗祖。其法嗣之派。繁衍難備。述述兩大支。曰在藏坐牀者。曰到蒙古住持者。在藏坐牀者。又分兩支。宗喀巴第一弟子。曰根敦珠巴。實第五十四輩之達賴喇嘛。是爲舍位出家之第一輩。遞傳至七輩。噶爾藏加莫磋。當準噶爾擾藏時。

聖祖救其亂。噶爾藏加莫磋避至青海坐牀。

聖祖送之。俾歸于藏。至今傳付不絕。皆以其呼必勒罕爲之。此一支也。第二弟子。號爲班禪額爾德尼。名曰刻珠尼曲結。若具云者。刻珠尼馬曲結嘉勒布格爾也。

至第四輩。名羅卜藏曲結嘉勒燦者。始與蒙古通。自蒙古至。盛京受我太宗皇帝冊封歸。死後。其瑚必勒罕。遂有喀木之地。又九傳矣。此一支也。兩支外。又有兩小支。一曰紅帽噶瑪巴。一曰黑帽沙瑪納。皆稱呼

圖克圖。避達賴班禪位號。沙瑪納呼圖克圖之後。日就衰滅。噶瑪巴之後。近世有林沁班珠爾者。稱沙布隴於庫車淖爾。爲庫車淖爾察罕諾門之屬僧。則並不敢號呼圖克圖矣。其來蒙古住持者。又分三支。最先者曰帕克巴巴喇密特。是其道北行之始。凡六傳。至元順帝時。阿難達瑪第喇嘛。與帝爭政事。怒而歸于唐古忒。中絕

凡八九十年。而索諾木札木蘇重至。又十餘傳。至邁達哩止。爲一支。宗喀巴有第三傳嫡嗣。曰蘇爾第其瑪畢。朝罕。託生喀爾喀地方。稱哲卜尊丹巴呼圖克圖。又兩傳。進丹舒克於

世祖朝。至今凡十六次。瑚必勒罕。

罕。號位亞於西藏之達賴。而幾與班禪埒。又一支也。康熙間。有喇嘛章佳胡圖克圖。自藏來朝。其人乃是第六輩達賴羅卜藏札木蘇之支嗣。

聖祖優禮之。命其住持于多倫諾爾之彙宗寺。其第二次瑚必勒罕。

世宗優禮之。命其住持多倫諾爾之善因寺。其第三次瑚必勒罕。賜對。

高宗朝。大加獎異。合其來

京。更定大藏經。呪應真名號。乃取自後漢至唐。各譯主所譯。悉以今藏語更校成。又以其國首楞嚴已亡。借此土本四譯而歸。又佐莊親王辦理同文韻統。於四十一年。跌逝京師。今又再瑚必勒罕矣。是最盛而最後出。又一支也。五支之徒。其論輪迴因果報應。與古德神不滅論。合其論。刼初形狀。天地衆生日月。種種成立。種種出生次序。與樓炭經合。其書與符印明合。其念呪與聲明合。自漢以來。譯經之例。例不翻呪。疏抄之例。亦不妄釋。呪是密語。咒是秘印。佛無秘密義。有秘密語。既不譯不疏。徒恃音準。音若不準。妙陀羅尼。雖誠求之。亦恐迂寫矣。今按自修多羅至優波提舍。各有神呪。小者取用禁制神鬼。作諸幻術。大乘之呪。三世諸佛。由此出興。不可思議。具如首楞嚴說。且凡外道六師。亦能幻出宮殿天龍女樂大火大水。乃至幻一日演成極長。幻長日促。感刹那境界。種種靈怪。呪聲靈故。符佛口故。又凡人世所求年命五欲。誦呪皆得。呪聲靈故。符佛口故。以上之事。天竺神僧。生于拉撒。視爲固然。卽蒙古道高喇嘛。尙能近似。而此震旦耳根非劣。耳識非殊。雖有高僧。不臻神悟。故撰象教志。專以推尊因明。門中聲明。一門而非讚歎。夫食肉衣黃墮邪師見也。

聖人神道設教。因地制宜。此亦國家控馭撫綏之一大端也。故錄之。

河套志序

儲大文

質夫陳君嘗分巡甯夏。甯夏東四十里。橫城東。卽河套境。泊寓秦。纂河套志一卷。此君克勤其官之符也。予爰序之曰。要哉言乎。雖夏州暨六州圖經。不是過矣。夫明人議河套疏。無慮百十家。然而河套訖棄。旣棄而訖不克復者。繇圖志胥佚。無所考覈故也。今君是志。自周朔方南仲建城。秦蒙恬收河南地。以陰山爲塞。置新秦中四十四縣。徙臨河適戍以充實之。王恢曰。壘石爲城。樹榆爲塞。匈奴不敢飲馬於河。漢衛青收河南地。置朔方郡。隸三封。修都朔方。臨河呼。酋。渾。渠。搜。沃。野。廣。牧。臨。戎。十。縣。募。民。徙。者。十。萬。口。復。置。南。部。都。尉。治。徙。山。東。貧。民。於。關。西。北。地。朔。方。新。秦。中。七。十。餘。萬。口。主。父。偃。曰。河。南。地。肥。饒。北。阻。河。請。城。之。省。轉。戍。廣。中。國。攘。外。之。本。也。蓋。經。畫。河。套。之。首。議。也。後。漢。朔。方。郡。隸。臨。戎。三。封。朔。方。沃。野。廣。牧。大。城。六。城。而。度。遼。將。軍。跨。河。爲。營。以。控。制。河。東。西。晉。朔。方。郡。廢。赫。連。夏。建。統。萬。都。城。北。魏。置。夏。州。度。河。北。列。六。鎮。北。齊。置。朔。州。隋。置。勝。州。榆。林。郡。而。豐。勝。夏。三。州。間。畫。河。爲。固。以。居。啓。民。唐。朔。方。軍。經。畧。軍。轄。六。胡。州。而。度。河。北。列。三。城。設。紇。那。牛。心。山。諸。戍。千。八。百。餘。所。後。置。夏。綏。銀。節。度。使。拓。跋。思。恭。遂。世。有。銀。夏。綏。宥。靜。五。州。地。通。典。曰。太。宗。納。溫。彥。博。議。置。突。厥。餘。種。於。河。南。朔。方。之。地。元。和。志。曰。高。宗。調。露。元。年。以。降。突。厥。置。魯。州。麗。州。含。州。塞。州。依。州。契。州。以。唐。人。爲。刺。史。謂。之。六。胡。州。武。后。長。安。元。年。升。爲。匡。長。二。州。中。宗。神。龍。二。年。置。蘭。池。州。都。督。府。分。六。州。爲。縣。元。宗。開。元。十。年。復。置。魯。州。麗。州。塞。州。遷。北。人。於。河。南。及。江。淮。間。二。十。六。年。還。所。遷。北。戶。置。宥。州。宥。州。本。漢。三。封。縣。地。天。寶。中。改。甯。朔。郡。後。寄。理。於。經。畧。軍。憲。宗。元。和。十。五。年。復。置。宥。州。於。長。澤。縣。宋。雍。熙。中。廢。夏。州。後。黨。番。來。義。二。族。居。之。併。於。夏。而。唐。龍。鎮。訖。靖。康。時。爲。市。易。地。元。豐。志。曰。唐。龍。鎮。地。勢。險。峻。東。至。黃。河。二。十。里。河。東。曰。東。纏。河。西。曰。西。纏。騎。兵。所。不。能。越。金。

取宋六館舊地。元廢宥州。至元八年。立平夏中興行省。以隸之。明棄其地。而守綏德。後又舍綏德。而守榆林。棄河套於外。甯夏反在其北。孝宗十四年。北部遂駐牧不復去。班絕域矣。此河套置廢之本末也。繇朔方郡度河。東經五原雲中境。又東南經雲中楨陵縣南沙南縣北。又東屈西南過沙陵縣西。又南過赤城東。又南過定襄。西過桐縣。河流二縣之間。以達西河。繇賀蘭山尾度河。逕接陰山之高闕。陽山馬陰山陶山鍾山。凡昔號陰山。今號大青山者。且不翅千里有奇。又屈南經赤石山麓。而入偏頭之連山削壁。保德之天橋峽。石州之孟門山。以達龍門。而浮轉運。載筆寫契之材木。暨豐州新秦中粟米者。此又河套三面形勢。而臨河指畫以藏是志者也。夫明人棄東勝。又棄河套。築大邊城。王瓊又棄徐廷璋黃河石嘴之牆。墜地二百里。秦紘徐斌水青沙峴之牆。號爲二邊者。又復久以湮沒。不少存形迹。惟恃楊一清西距河東。接大邊之橫城。牆裁四十餘里。王瓊之西距乾湖乾溝。北過定邊。又西過花馬池。又西過興武營。北接新邊牆。二百三十餘里。唐龍之改築定邊。花馬池牆四十餘里。劉天和之北起乾溝。西過乾湖。接二邊築城六十餘里。凡三百里。暨余子俊榆林鎮中路東路之舊邊牆。而陰霾浮壅。大率如定邊營。南北二沙比。以此明邊患彌深。而河套圖志之宜考覈尤亟也。今君是志。其編錄河套者。曰河套。東西袤二千里。南北廣八九百里。首尾或五六百里。或三四百里。河水三面彎環。差類河州莽刺捏工二川小套。而雄闊且倍徙之。山有犁元麥梁海子牛心駱駝擡甕石崖沙嶺。川有紅鹽池長鹽池舊花馬池月兒海北海子川海子胡蘆海鷺鷥湖。把湖又罕騰兒。可可騰兒。圍水紫河鮓鮑河石崖河佛堂溝野馬灣那諾井。故城少存形迹者。有唐龍鎮麟州故城。連谷城銀州故城。金肅城連城武花城剋雷連城。林州城紅子城黃羊城古城子白城子交城子忻都城石窰川城。又罕騰兒城峰城兒省嵬城。又有耿波黨把

漢波黨佛堂寺狄青牢石牌樓。此業已舉其大凡矣。廼若東絲紫塞城。經黃甫川。渡太子灘。娘娘灘。以達偏頭之唐家會。渡崑崙之樓子營。西入紅山堡。馬鞍山。以達橫城堡。鎮遠關。而并循河西岸。以達賀蘭山後。南絲那諾井。可可腦兒。南入花馬池鹽場堡。定邊營。以達乾澗乾溝。而環慶平固。罔不可達。又東絲忻都城。南入宋栲栳城。兀刺城。保安軍。以達蘆關。又東絲白城兒。南入紅山市。左右而西。越無定河。以達魚河。歸德大川之衝。東達榆林鎮之城。東駝山沙峰城。下海潮寺。又東絲邵家梁。擡靈山。迤東南間道。絲飛鴉川。取萬戶路。以北達宋麟州。今神木縣永興堡地。而清水橫城。分道南入。又經沙井驛。臨河堡。岳家樓。突至漢伯堡。以達靈州之大沙井。北絲君子濟盛樂渡。以達大小紅山口。蚰蜒徑。蜈蚣關。筆寫契襖兒都司。此又河套四至八達之樞要。而熟繹君志。可以旁推交通者也。又若絲黃河石嘴西岸。經石臺壠洞。黃羌頭灣。雙河堡。沙棗樹白塔。而達船站。又絲船站。經歐德。而達達希圖垓。又絲達希圖垓。經布克特之東。而達鄂爾博爾阿博。又東絲鄂爾博爾阿博。經達拉布隆布古圖薩察莫都回。蜆哈拉吳素都勒。而達烏蘭託落海。又東絲烏蘭託落海。經特木爾吳爾虎烏蘭諾爾紀特庫。而達哈刺烏蘇。又絲哈喇烏蘇。經鼐珠爾。而達喀喇蘇巴克。以北達喀喇蘇巴。南達偏頭。以西達葭州。東達老營堡。丫角山右衛。而北絲白道黑河。以達大青山者。此又以黃河故道計水程。而隔河套境。即可步量也。夫君子濟盛樂渡。燕魏所交爭也。河清軍金肅軍。遼夏所交爭也。夏州城。則齊神武自北水攻之蹟。紅鹽池。則王威甯自南夜襲之勳也。舊花馬池舊邊大塞。則又本築於余青神。而棄於王晉溪者也。廼若志析支城渠搜城。則可參禹貢之註。志沙南。則可正懷仁志之譌。虞青白紅白之易混。則志紅鹽池長鹽池。虞套馬驚下之說。則志紫河馬。虞前強後弱之說。則志套馬慣射兔。地煖宜畜駝。而麥塋山鐵以爲兵。河柳以爲筈。虞

易取難守之說。則志赫連夏蒸土築城。暨秦漢諸故城。以破土淺沙深之疑。又志紅柳林園。沃野結藁。而并志黃羊青羊魚諸物產。虞趙元昊芟草之策。唐襄文火攻之辯。則志芟芻草酥油草白茨什把。以裁其利否。虞唐于將作議造戰艦。教水師。明巡撫張文魁戰艦之難成。則志北魏旌旗樓櫓。暨洛京材木之盡出陰山者。而尤歎甯夏水工之果爲天下長技也。然則葉文莊之議河套無庸復。余青神之報榆林工。翁襄毅之駁復套議。得此而其說盡破。宜借漢主父偃之議。北魏元暉業之經畫六鎮。曾襄愍之復套十二策。王襄毅之議套中款市。胥傳夏州暨六州掌故也。故曰陳君是志。綜秦邊紀而舉其要者也。

論青海事宜書

龔自珍

委檢各件敬檢上。青海本番地也。番子是吐谷渾之裔。唐以前實強。後少弱。亦不失爲大國。一見逐於正德間之蒙古阿爾禿斯。再見逐於國初衛拉特固實汗。三見逐於三傳之羅卜藏丹津。羅卜藏丹津者。叛世宗朝。以覆固實祀。故今之青海和碩特。則並非固實嫡種矣。今和碩特二十有一旗。是不從羅卜藏丹津叛者。其餘喀爾喀一旗。輝特三旗。土爾扈特四旗。皆以雍正末乾隆初陸續徙往。以地未實故。與和碩特分居番子故地。天道好還。強弱迭代。今番子之事。必聲言報先世之仇。名近正。力近強。必非各旗所能禦。湟中諸旗距番遠。尚可自活。河北之帳必危。自然之勢也。聖者貴因天運之自然。矧番子未嘗獲罪。天朝古未有外夷自相爭掠。而中朝代爲之用兵者。且蒙古亦何可令之強。強卽弗恭順。傳曰。牯糠及米。羅卜藏丹津之前事。可爲之續邪。番人蒙古皆信佛。大喇嘛察罕諾門汗一旗最富盛。資番子往往賴其牛羊以活。喇嘛位號。在西藏達賴之下。并在漠北哲卜尊丹巴之下。僅與後藏班禪比。若朝廷許進其位號。許造廟宇。必肯出力。以佛法兩勸。

而兩罷之不調。一兵不費一粟。以外夷和外夷。智之魁也。今兵力物力。皆非開邊釁之會。克則殺機動。不克則何以收事之局。於事前思之。惟大喇嘛雖富而弗傳子。雖有功而無後患。無事則無患。有事則可用。此列聖尊崇黃教微指也。走雖明習。何敢妄論邊事。承咨采再四。故條出大槩。以附直而勿有之義。其地形道里各件。程府丞昔歲開斜方而得之者。想明核走處僅一分。覽畢當見還也。

論會典地圖里差書

程同文

所要里差各處經緯度。今日始得暇。檢尋註出。東三省吉林之北。有城曰烏喇打牲。黑龍江之北。復有打牲處。此皆打牲人所居。亦爲添出。又青海蒙古及前後藏。俱隸典屬。而里差不及之。亦爲缺典。茲補青海黃河源。以存青海蒙古之概。補布達拉札什倫布。以備前後藏。布達拉者。前藏也。札什倫布者。後藏也。由青海入藏。以木魯烏蘇爲界。由四川入藏。以察木多爲界。而阿里在後藏之西。爲藏之西境。故亦及之。承垂詢雅薩克一條。足徵細心。舊會典所載經度五十一有奇。偏西度十七分者。乃尼布楚城也。其曰偏十七度者。度爲分字之譌。尼布楚自康熙二十八年。與俄羅斯定界後。此城已入俄羅斯境內。自不應列入。雅薩克城。爲中國土壤。居黑龍江全境之北。詳其里差。未爲不可。但此城遠在尼布楚之東。經緯度皆不同。捉瓜替李。殊憤憤矣。又所示經緯度。皆同諸處。惟布魯特安集延係兩部落。萬無同理。今更正。若阿巴噶阿巴哈納爾。雖亦兩部落。但係同祖。卽今兩部落之左翼兩旗同境游牧。其里差同者。當指兩左翼旗。若阿巴噶右翼。阿巴哈納爾右翼。乃各爲游牧。在兩左翼之西。舊會典遺之者。與科爾沁六旗。祇載一旗。鄂爾多斯七旗。祇載一旗者。同例。謬難盡糾。惟有仍之而已。若布隴堪布爾噶蘇台。若薩克薩克圖古里克者。各合八字爲一地。名布隴堪。亦有節去下五字者。薩

克薩克圖古里克則不能節也。崆格札布堪。乃兩河名。若指兩河合處。則經緯度不符。若按舊經緯度處。札布堪河實經之。崆格河不相涉也。或改爲札布堪河阿爾洪。則經緯度恰合。蓋札布堪河甚長。里差當指其一處。札布堪河阿爾洪者。言札布堪河之側有阿爾洪山處也。以他處例之。如曰克魯倫河巴爾城者。言克魯倫河之側有巴爾城處也。曰喀爾喀河克勒和碩者。言喀爾喀河之側有克勒和碩山處也。曰圖拉河汗山者。言圖拉河之側有汗山處也。曰鄂爾坤額爾德尼昭者。言鄂爾坤河之側有額爾德尼昭處也。唐古特語。謂廟曰昭。額爾德尼昭者。喇嘛廟也。曰額爾齊斯河齋桑諾爾者。言額爾齊斯河匯爲齋桑諾爾處也。以上各經緯度相同者。皆當合共讀。故於添出之木魯烏蘇。亦作木魯烏蘇庫克賽爾多渾。言木魯烏蘇河當庫克賽爾多渾渡處也。請大雅是正之。以爲然否。其土默特喀爾喀左翼呼蘭城三處。檢覈未竟。客至而輟。明日再送覽。附承動靜。不宣。

三
卷
一
上
一
下
一
上
一
下

